

佛所行讚卷第一

馬鳴菩薩造

北涼天竺三藏曇無讖譯

生品第一

甘蔗之苗育 釋迦無勝王
 淨財德純備 故名曰淨飯
 群生樂瞻仰 猶如初生月
 王如天帝釋 夫人猶舍脂
 執志安如地 心淨若蓮花
 假譽名摩耶 其實無倫比
 於彼象天后 降神而處胎
 母悉離憂患 不生幻偽心
 厭惡彼諸俗 樂處空閑林
 藍毘尼勝園 流泉花果茂
 寂靜順禪思 啓王請遊彼
 王知其志願 而生奇特想
 勅內外眷屬 俱詣彼園林
 爾時摩耶后 自知產時至
 偃寢安勝床 百千姝女侍
 時四月八日 清和氣調適
 齋戒修淨德 菩薩右脇生
 大悲救世間 不令母苦惱
 優留王股生 男像王手生
 憂陀王頂生 伽叉王腋生
 菩薩亦如是 誕從右脇生
 漸漸從胎出 光明普照耀

如從虛空墮 不由於生門
 修德無量劫 自知生不_二死_一
 安諦不傾動 明顯妙端嚴
 晃然後胎現 猶如日初昇
 觀察極明耀 而不害眼根
 縱視而不耀 如觀空中月
 自身光照耀 如日誓燈明
 菩薩真金身 普照亦如是
 正真心不亂 安庠行七步
 足下安平趾 炳徹猶七星
 獸王師子步 觀察於四方
 通達真實義 堪能如是說
 此生爲佛生 則爲後邊生
 我唯此一生 當度於一切
 應時虛空中 淨水雙流下
 一溫一清涼 灌頂令身樂
 安處寶宮殿 臥於琉璃床
 天王金華手 執持寶蓋侍
 諸天於空中 勸發成佛道
 承感神讚歎 渴仰殊勝法
 諸龍王歡喜 今得值菩薩
 曾奉過去佛 專心樂供養
 散曼陀羅花 淨居天歡喜
 如來出興世 爲法而欣悅
 已除愛欲數 令得解脫故
 衆生沒苦海 堅持此大地
 須彌寶山王 功德風所飄
 菩薩出興世 如風鼓浪舟
 普皆大震動

栴檀細末香 衆寶蓮花藏
 風吹隨空流 繽紛而亂墜
 天衣從空下 觸身生妙樂
 日月如常度 光耀倍增明
 世界諸火光 無新自炎熾
 淨水清涼井 前後自然生
 中宮採女衆 怪獸未曾有
 競赴而飲浴 皆起安樂想
 無量部多天 樂法悉雲集
 於藍毘尼園 遍滿林樹間
 奇特衆妙花 非時而敷榮
 凶暴衆生類 一時生慈心
 世間諸疾病 不療自然除
 亂鳴諸禽獸 恬默寂無聲
 萬川皆停流 濁水悉澄清
 空中無雲翳 天鼓自然鳴
 一切諸世間 悉得安隱樂
 猶如荒難國 忽得賢明主
 菩薩所以生 爲濟世衆苦
 唯彼魔天王 震動大憂惱
 父王見生子 奇特未曾有
 素性雖安重 驚駭改常容
 二息交胸起 一喜復一懼
 夫人見其子 不由常道生
 女人性怯弱 悚惕懷水炭
 不別吉凶相 反更生憂怖
 長宿諸母人 互亂祈神明
 各請常所事 願令太子安
 時彼林中有 知相婆羅門

佛所行讚十(經) Bodhi-carita. (亦云經)六字一。 1 Bhagavatprasūti-sarga; 漢譯二八原本ノ最初ニフル二十四頌ノ缺ヲ 故名二名故。 2 Saddbodana. 3 Sadi. 4 Māyā. 5 象二像。 6 彼諸二龍神。 7 Lomhini. 8 順二樂。 9 時二於。 10 滿二時。 11 Aurva. 12 Prthu. 13 Māndhāt. 14 Kakṣvat. 15 死二風。 16 後二從。 17 真二直。 18 安庠二庠序。 19 安詳。 20 奉二捧。 21 Māndārapuṣpa. 22 Saddhādhivāsa. 23 Candana. 24 Bhūtagaṇa. 25 凶二見。 26 恬默安二寂默而。 27 Mārasvatas. 28 震動大憂惱二憂而不悅。 29 二息交胸起二自慮安心。 30

威儀具多聞 才辯高名稱
見相心歡喜 踊躍未曾有
知王心驚怖 白王以真實
人生於世間 唯求殊勝子
王今如滿月 應生大歡喜
今生奇特子 必光顯宗族
安心自欣慶 莫生餘疑慮
靈祥集家國 從今轉休盛
所生殊勝子 必爲世間救
惟此上士身 金色妙光明
如是殊勝相 必成等正覺
若習樂世間 必作轉輪王
普爲大地主 勇猛正法治
王領四天下 統御一切王
猶如世光明 日光爲最勝
若處於山林 專心求解脫
成就實智慧 普照於世間
譬如須彌山 普爲諸山王
衆寶金爲最 衆流海爲最
諸宿月爲最 諸明日爲最
如來處世間 兩足中爲最
淨目脩且廣 上下瞬長睫
證臘紺青色 明煥半月形
此相云何非 平等殊勝目
時王告二生 若如汝所說
如此奇特相 以何因緣故
不應於先王 乃現於我世
婆羅門白王 不應如是說
多聞與智慧 名稱及事業

如是四事者 不應顯先後
物性之所生 各從因緣起
今當說諸譬 王今且諦聽
毘求央耆羅 此二仙人族
經歷久遠世 各生殊異子
毘利阿鉢低 及與憐迦羅
能造帝王論 不從先族來
薩羅薩仙人 經論久斷絕
而生婆羅婆 續復明經論
現在知見生 不必由先胃
毘耶婆仙人 多造諸經論
末後胤跋彌 廣集偈章句
阿低利仙人 不解醫方論
後生阿低離 善能治百病
二生駒尸仙 不閑外道論
後伽提那王 悉解外道法
甘蔗王始族 不能制海潮
至婆伽羅王 生有千王子
能制大海潮 使不越常限
閼那駒仙人 無師得禪道
凡得名稱者 皆生於自力
或先勝後劣 或先劣後勝
帝王諸神仙 不必承本族
是故諸世間 不應顯先後
大王今如是 應生歡喜心
以心歡喜故 永離於疑惑
王聞仙人說 歡喜增供養
我今生勝子 當紹轉輪位
我年已朽邁 出家修梵行

無令聖王子 捨世遊山林
時近處園中 有苦行仙人
名曰阿私陀 善解於相法
來詣王宮門 王謂梵天應
苦行樂正法 此二相俱現
梵行相具足 時王大歡喜
即請入宮內 恭敬設供養
將入內宮中 唯樂見王子
雖有姝女衆 如在空閑林
安處正法座 加敬尊奉事
如安低牒王 奉事波尸吒
時王自仙人 我今得大利
勞屈大仙人 辱來攝受我
諸有所應爲 唯願時教勸
如是勸請已 仙人大歡喜
善哉常勝王 衆德悉皆備
愛樂來求者 惠施崇正法
仁智殊勝族 謙恭善隨順
宿殖衆妙因 勝果現於今
汝當聽我說 今者來因緣
我從日道來 聞空中天說
言王生太子 當成正覺道
并見先瑞相 今故來到此
欲觀釋迦王 建立正法幢
王聞仙人說 決定離疑網
命持太子出 以示於仙人
仙人觀太子 足下千輻輪
手足網縷指 眉間白毫時
馬藏隱密相 容色炎光明

○休二與○ ○智二令○ ○如二若○ ○普爲諸山王二諸山中之王○ ○宿二星○ ○最二尊○ ○明二猶如○ ○目二因○ ○何
二是○ ○Bhṛgu, Aṅgiras. ○央十細計(烏明反)○ ○異二勝○ ○Vṛhaspati, Sukra. ○Rājadhāstra. ○Sārasvata. ○婆
二安○ ○宵二諸○ ○婆二婆○ ○Vyāsa. ○Atri. ○Atreya. ○Kusika. ○Sagara. ○Janaka. ○Asita. ○Aṃtīdeva. ○Vasīṣṭha.
○時二重○ ○福二極○ ○現二見○ ○來二之○ ○時二時○

見生未曾想 流淚長歎息
王見仙人泣 念子心戰慄
氣結盈心胸 驚悸不自安
不覺從坐起 稽首仙人足
而白仙人言 此子生奇特
容貌極端嚴 天人殆不異
容貌極端嚴 何故生憂悲
汝言人中上 生我憂悲乎
將非短壽子 而反復失耶
久渴得甘露 喪家亡國乎
將非失財寶 國嗣有所寄
若有勝子存 安樂生他世
我死時心悅 一眠而一覺
猶如入兩目 雖敷而無實
莫如秋霜花 愛深無過子
人於親族中 令我得無息
宜時為肥說 心懷大憂懼
仙人知父王 王今勿恐怖
即告言大王 慎勿自生疑
前已語大王 不應懷異想
今相猶如前 悲慨泣數耳
自惟我年暮 此子應世生
今我臨終時 斯人難得遇
為盡生故生 不著五欲境
當捨聖王位 開覺得真寶
精勤修苦行 滅除塵冥障
常為諸群生 智慧日光明
於世永熾燃 衆病為衆沫
衆生受苦海 死為海洪濤
衰老為巨浪

乘輕智慧舟 渡此衆流難
智慧泝流水 淨戒為彼岸
三昧清涼池 正受衆奇鳥
如此甚深廣 正法之大河
渴愛諸群生 飲之以蘇息
染著五欲境 衆苦所驅迫
迷生死曠野 莫知所歸趣
苦薩出世間 爲通解脫道
世間貪欲火 境界薪熾然
與發大悲雲 法雨雨令滅
閉塞諸群生 貪欲爲關鎖
金剛智慧鑽 出要解脫門
愚癡網自纏 拔恩愛逆鎖
法王出世間 窮苦無所依
王莫以此子 能解衆生縛
當憂彼衆生 自生憂悲患
我今老死壞 著欲違正法
雖得諸禪定 遠離聖功德
於此苦薩所 而不獲其利
身壞命終後 竟不開正法
王及諸眷屬 必生三難天
知其自憂歎 聞彼仙人說
生此奇特子 恐怖悉以除
出家捨世榮 我心得大安
遂不紹國位 復令我不得
爾時彼仙人 向王真實說
必如王所慮 當成正覺道
於王眷屬中 安慰衆心已

自以己神力 騰虛而遠逝
爾時白淨王 見子奇特相
又聞阿私陀 決定真實說
於子心敬重 珍護衆常念
大教於天下 牢獄悉解脫
世人生子法 隨宜取捨事
依諸經方論 一切悉皆爲
生子滿十日 安隱心已泰
普祠諸天神 廣施於有道
沙門婆羅門 呪願祈吉福
觀施諸群臣 及國中貧乏
村城採女衆 牛馬象財錢
各隨彼所須 一切皆給與
卜擇選良時 遷子還本宮
二飯白淨牙 七寶莊嚴與
雜色珠綵絡 明焰極光澤
夫人抱太子 周匝禮天神
然後昇寶輿 採女衆隨侍
王與諸臣民 一切俱導從
猶如天帝釋 諸天衆圍遶
如摩醯首羅 忽生六面子
設種種衆具 供給及諸福
今王生太子 設衆具亦然
毘沙門天王 生那羅鳩婆
一切諸天衆 皆悉大歡喜
王今生太子 迦毘羅衛國
一切諸人民 歡喜亦如是
時白淨王家 以生聖子故

①想一相②全一座③汝言一當反④而反復失耶一而復反虞乎⑤乎二子⑥悲慨泣數耳一不及放聲泣⑦生二王⑧
波二度⑨染二深⑩扇二扇⑪猶二毛⑫以二已⑬遂不紹國一不紹國祚⑭成一空⑮珍二倍⑯吉二名
⑰收施一收放⑱財二錢財⑲珠綵絡一諸珠璣⑳招二寶㉑一切二皆與㉒Sanmukha. ㉓Nalakūyāra. ㉔Kap-
ilāhvaya. ㉕〔佛所行讚〕一⑥; 2 Antahpuravivāra-sarga.

親族名子弟	群臣悉忠良
象馬寶車輿	國財七寶器
日日轉增勝	隨應而集生
無量諸伏藏	自然從地出
清淨雪山中	兇狂群白象
不呼自然至	不御自調伏
種種難色馬	形體極端駸
朱鬃纖長尾	超騰駸若飛
又野之所生	應時自然至
純色調善牛	肥壯形端正
平步淳香乳	應時悉雲集
怨憎者心平	中平益淳厚
素篤增親密	亂逆悉消除
微風隨時雨	雷霆不震裂
種種不待時	收實倍豐積
五穀鮮香美	輕軟易消化
諸有懷孕者	身安體和適
除受四聖種	諸餘世間人
資生各自如	無有他求想
無慢無慳嫉	亦無患害心
一切諸士女	玄同劫諸人
天廟諸寺舍	園林井泉池
一切如天物	應時自然生
合境無飢餓	刀兵疾疫息
國中諸人民	親族相愛敬
法愛相娛樂	不生染污欲
以義求財物	無有貪利心
爲法行惠施	無求反報想
脩習四梵行	滅除患害心

過去摩竭王	舉國蒙吉祥
今王生太子	以備衆德義
時摩耶夫人	端正如天童
過喜不自勝	大愛瞿曇彌
德貌世奇挺	愛育如其子
猶日月火光	太子長日新
無價栴檀香	護身神仙藥
附庸諸隣國	奉獻諸珍異
寶器莊嚴具	雖有諸嚴飾
太子性安重	心栖高勝境
修學諸術藝	父王見聰達
廣訪名豪族	容姿端正女
應嫂太子妃	太子志高遠
猶梵天長子	寶妃美容貌
瓊艷若天后	生日光太子
衆惡一時息	其德亦復爾
名悉達羅他	見其所生子
衆美悉備足	命終生天上
見太子天童	既生母命終
子敬亦如母	從微照漸廣
德貌亦復爾	閻浮檀名寶
瓔珞莊嚴身	聞王生太子
牛羊鹿馬車	助悅太子心
嬰童玩好物	形少而心宿
不染於榮華	一聞超師匠
深慮識世表	風教禮義門
名耶輸陀羅	誘導留其心
德盛貌清明	舍那鳩摩羅
窈窕淑妙姿	同處日夜歡

爲立清淨宮	宏麗極莊嚴
高峙在虛空	迢遞若秋雲
溫涼四時適	隨時擇善居
妓女衆圍遶	奏合天樂音
勿聞穢聲色	如天龍捷婆
令生厭世想	樂女奏天音
自然寶宮殿	菩薩處高宮
聲色耀心目	父王爲太子
音樂亦如是	仁慈正法化
靜居修純德	心不染恩愛
親賢遠惡友	攝情檢諸根
於欲起毒想	和顏善聽訟
滅除輕躁意	宣化諸外道
慈教服衆心	教學濟世方
斷諸謀逆術	如令我子安
萬民得安樂	事火奉諸神
萬民亦如是	恒水沐浴身
叉手飲月光	祈福非存己
法水澡其心	愛言非無義
唯子及萬民	愛言非不實
義言非不愛	以有慚愧故
實言非不愛	於愛不愛事
不能如實說	志存於寂默
不依貪悲想	不以祠天會
平正止誣訟	見彼多求來
勝於斷事福	心無戰爭想
豐施過其望	調一而護七
以德降怨敵	得三覺了三
離七防制五	

●又二勝●●增二者●●●二勝●●一切如天●皆如天上●●合境無飢餓●無有飢餓者●●Manu, ●Adityasuta, ●以佛衆德義
●二衆德義●●Sārvārthasiddha, ●二勝●●●二勝●●Sanatkumāra, ●迢遞若秋●一勝如秋白●●二勝●●二
●二勝●●二勝●●●二勝●●Soma, ●二勝●●正二心●●●彼多求來●多求衆生●

知二捨於二 應死垂仁恕 軟語而教勅 指授資生路 滅除怨恚心 世間永消亡 率土皆承習 四體諸根從 時白淨太子 年並漸長大 白淨王自念 歷世相繼嗣 太子既生子 不復慮出家 我今心大安 猶若劫初時 愛行清淨業 熾然修勝業 宗族財寶勝 明顯照世間 所以爲王者 顯子爲宗族 名高得生天 已樂智慧增 先勝名聞所 唯願令太子 一切諸國王 不令王國土 縱情著世樂

求情得其罪 不加惡惡言 務施以財物 受學神仙道 名德普流聞 主匠修明德 如入心安靜 賢妃耶輸陀 孕生羅睺羅 太子已生子 正化無終極 愛子與我同 但當力修善 無異生天樂 仙王所住道 祠祀不害生 王勝梵行勝 勇健伎藝勝 如日千光耀 將爲顯其子 榮族以名聞 生天爲樂已 悟道弘正法 受行衆妙道 愛子不捨家 生子年尚小 慮其心放逸 不能紹王種

佛所行讚厭患品第三

今王生太子 唯願樂世榮 過去苦薩王 要習世榮樂 然後入山林 外有諸園林 衆雜華果樹 異類諸奇鳥 水陸四種花 伎女因奏樂 太子聞音樂 內懷甚誦悅 猶如繫狂象 父王聞太子 即勸諸群臣 平治正王路 老病形殘類 無令少樂子 莊嚴悉備已 王見太子至 悲喜情交結 衆寶軒飾車 寶良善術藝 妙淨鮮花服 街巷散衆華 垣樹列道側 繒蓋諸幢幡 觀者挾長路

隨心恣五欲 不欲令學道 其道雖深固 生子繼宗嗣 修行寂默道 流泉清涼池 行列垂安蔭 奮飛戲其中 炎色流妙香 弦歌告太子 歡美彼園林 思樂出遊觀 常慕閑曠野 樂出彼園遊 嚴飾備羽儀 并除諸醜穢 羸劣貧窮苦 見起厭惡心 啓請求拜辭 摩頭瞻顏色 口許而心留 結驪駿平流 年少美姿容 同車爲執御 寶輿蔽路傍 寶器以莊嚴 繒粉隨風揚 側身目連光

瞪矚而不瞬 臣民悉屈從 異口同聲歎 貴賤及貧富 悉皆恭敬禮 郭邑及田里 尊卑不待辭 六畜不遑收 門戶不容閉 樓閣堤塘樹 側身競容目 高觀謂投地 意專不自覺 虔虔恭形觀 圓體肅支節 今出處園林 太子見修塗 服乘鮮光澤 國人瞻太子 亦如諸天衆 時淨居天王 變形衰老相 太子見老人 此是何等人 目冥身戰搖 爲是身卒變 御者心躊躇 淨居加神力 色變氣虛微

如並青蓮花 如星隨宿王 稱慶世希有 長幼及中年 唯願令吉祥 聞太子當出 寤寐不相告 錢財不及斂 奔馳走路傍 窓牖觀無厭 步者謂乘虛 形神若雙飛 不生放逸心 色若蓮花敷 願成聖法仙 莊嚴從人衆 欣然心歡悅 嚴儀勝羽從 見天太子生 忽然在道側 勸生厭離心 驚怪問御者 頭白而背偻 任杖而羸步 爲受性自爾 不敢以實答 令其表真言 多憂少歡樂

①語一音 ②勢一外 ③問一果 ④Rāhula ⑤歷世相繼嗣一遺嗣相相續 ⑥大一太 ⑦愛一受 ⑧伎一技 ⑨王者一人王 ⑩將一正 ⑪爲樂一樂爲 ⑫名一多 ⑬佛所行讚 ⑭3 Samvegopettisarga ⑮伎一故 ⑯正王一王正 ⑰揚一離 ⑱挾一挾 ⑲連一連 ⑳天一王 ㉑Suddhādhivāsa-deva ㉒愛一最

喜忘諸根羸 是名衰老相
 此本為嬰兒 長養於母乳
 及童子嬉遊 端正恣五欲
 年逝形枯朽 今為老所壞
 太子長歎息 而問御者言
 但彼獨衰老 吾等亦當然
 御者又答言 尊亦有此分
 時移形自變 必至無所疑
 少壯無不老 舉世知而求
 菩薩久修習 清淨智慧業
 廣殖諸德本 願果華於今
 聞說衰老苦 戰慄身毛豎
 雷震霹靂聲 群獸怖奔走
 菩薩亦如是 震怖長嘆息
 繫心於老苦 顛頭而睨矚
 念此衰老苦 世人何愛樂
 老相之所壞 觸類無所擇
 雖有壯色力 無一不還變
 目前見證相 如何不厭離
 菩薩謂御者 宜速迴車還
 念念衰老至 園林何足歡
 受命即風馳 飛輪旋本宮
 心存朽暮境 如歸空塚間
 觸事不留情 所居無暫安
 王聞子不悅 勸令重出遊
 即勅諸群臣 莊嚴復勝前
 天復化病人 守命在路傍
 身瘦而腹大 呼吸長喘息
 手脚攀枯燥 悲泣而呻吟

太子問御者 此復何等人
 對曰是病者 四大俱錯亂
 羸劣無所堪 轉側待仰人
 太子聞所說 即生哀愍心
 問唯此人病 餘亦當復爾
 對曰此世間 一切俱亦然
 有身必有患 愚癡樂朝歡
 太子聞其說 即生大恐怖
 身心悉戰動 譬如揚波月
 處斯大苦器 云何能自安
 嗚呼世間人 愚惑癡闇障
 病賊至無期 而生喜樂心
 於是迴車還 愁憂念病苦
 如人被打害 專求反世樂
 靜息於閑宮 勸問何因緣
 王復聞子還 王怖猶失身
 對曰見病人 心結口不言
 深責治路者 音樂倍勝前
 復增伎女衆 樂俗不厭家
 以此悅視聽 其心未始歡
 晝夜進聲色 更求勝妙園
 王自出遊歷 美艷極恣顏
 簡擇諸姝女 容媚能惑人
 諂黠能奉事 防制諸不淨
 增修王御道 瞻察擇路行
 并勸善御者 復化為死人
 時彼淨居天 現於菩薩前
 四人共持輿 菩薩御者見
 餘人悉不覺

問此何等與 幡花雜莊嚴
 從者悉憂感 散髮號哭隨
 天神敕御者 對曰為死人
 諸根壞命斷 心散念識離
 神逝形乾燥 挺直如枯木
 親戚諸朋友 恩愛素纏綿
 今悉不喜見 遠棄空塚間
 太子聞死聲 悲痛心交結
 問唯此人死 天下亦俱然
 對曰普皆爾 夫始必有終
 長幼及中年 有身莫不壞
 太子心驚惶 身垂車軾前
 息殆絕而嘆 世人一何誤
 公見身磨滅 猶尚放逸生
 心非枯木石 曾不慮無常
 即勸迴車還 非復遊戲時
 命絕死無期 如何縱心遊
 御者奉王勸 畏怖不敢旋
 正御疾驅馳 徑往至彼園
 林流滿清淨 嘉木悉敷榮
 靈禽雜奇獸 飛走欣和鳴
 光耀悅耳目 猶如天難陀園
 佛所行讚離欲品第四
 太子入園林 衆女來奉迎
 並生希遇想 競媚進幽誠
 各盡伎姿態 供侍隨所宜
 或有執手足 或遍摩其身
 或復對言笑 或現憂感容
 規以悅太子 令生愛樂心

○修習一習修 ○第一卒 ○經二電 ○受一壽 ○獲二在 ○衆 ○人二苦 ○仗一放 ○隨一機 ○諸一智 ○經二說
 ○至二之 ○滿二童 ○Nandana-vana. (佛所行讚) 一四; 4 Strivighāṭara-sarga. (仗一妖) ○

衆女見太子 光顏狀天身
不假諸飾好 素體臨莊嚴
一切皆瞻仰 謂月天子來
種種設方便 不動菩薩心
更互相顧視 抱愧寂無言
有婆羅門子 名曰優陀夷
謂諸姝女言 汝等悉端正
聰明多技術 色力亦不常
兼解諸世間 隱祕隨欲方
容色世希有 狀如王女形
天見捨妃后 神仙爲之傾
如何人王子 不能感其情
今此王太子 持心雖堅固
清淨德純備 不勝女人力
古昔孫陀利 能壞大仙人
令習於愛欲 以足蹈其頂
長苦行。瞿曇 亦爲天后壞
勝渠仙人子 習欲隨流
毘尸婆梵仙 修道十千歲
深著於天后 一日頓破壞
如彼諸美女 力勝諸梵行
況汝等技術 不能感王子
當更勸方便 勿令絕王嗣
女人性雖賤 尊榮隨勝天
何不盡其術 令彼生染心
爾時姝女衆 慶聞優陀說
增其踊悅心 如轅策良馬
往到太子前 各進種種術
歌舞或言笑 揚眉露白齒

美目相眄睇 輕衣現素身
妖搖而徐步 詐親漸習近
情欲實其心 兼奉大王旨
慢形嫌隱陋 忘其慚愧情
太子心堅固 傲然不改容
猶如大龍象 群象衆圍遶
不能亂其心 處衆若閑居
猶如天帝釋 諸天女圍繞
太子在園林 或爲洗手足
或爲整衣服 或以華嚴飾
或以香塗身 或有扶抱身
或爲安枕席 或傾身密語
或世俗調戲 或說衆欲事
或作諸欲形 規以動其心
菩薩心清淨 堅固難可轉
聞諸姝女說 不憂亦不喜
倍生厭思惟 嘆此爲奇怪
始知諸女人 欲心盛如是
不知少壯色 俄頃老死壞
哀哉此大惑 愚癡覆其心
當思老病死 晝夜勤勵勵
鋒刃臨其頸 如何猶嬉笑
見他老病死 不知自觀察
是則泥木人 當有何心慮
如空野雙樹 華葉俱茂盛
一已被斬伐 第二不知怖
此等諸人輩 無心亦如是
爾時優陀夷 來至太子所

見宴默禪思 心無五欲想
卽白太子言 大王先見勅
爲子作良友 今當奉誠言
朋友有三種 能除不饒益
成人饒益事 遭難不遺棄
我既名善友 棄捨丈夫義
言不盡所懷 何名爲三益
今故說其言 以表我丹誠
年在於盛時 容色得充備
不重於女人 斯非勝人體
正使無實心 宜應方便納
當生軟下心 隨順取其意
愛欲增憍慢 無過於女人
且今心雖背 法應方便隨
順女心爲樂 順爲莊嚴具
若人離於順 如樹無花果
何故應隨順 攝受其事故
已得難得境 勿起輕易想
欲爲最第一 天猶不能忘
帝釋尙私通 瞿曇仙人妻
爲阿伽陀仙 長夜脩苦行
爲以求天后 而遂願不果
婆羅墮仙人 及與月天子
婆羅舍仙人 與迦賓闍羅
如是比衆多 悉爲女人壞
況今自境界 而不能娛樂
宿世殖德本 得此妙來具
世間皆樂著 而心反不珍
爾時王太子 聞友優陀夷

●Uddāyin ●技二伎● ●二一● ●王二天● ●Sundarī ●Gautama ●Rāyapūga-munisuta, Ośivāmitra ●技二伎● ●天二
夫● ●現二見● ●二一● ●慢二漫● ●二一● ●二一● ●義二儀● ●Agastya ●Bharadvāja, ●Parśāra, ●
Kapilaśāda.

諸辭利口辯 善說世間相
 答言優陀夷 感汝誠心說
 我今當語汝 且復留心聽
 不薄妙境界 亦知世人樂
 但見無常相 故生患累心
 若此法常存 無老病死苦
 我亦應受樂 終無厭離心
 若令諸女色 至竟無衰變
 愛欲難爲過 猶可留人情
 人有老病死 彼應自不樂
 何況於他人 而生染著心
 非常五欲境 自身俱亦然
 而生愛樂心 此則同禽獸
 汝所引諸仙 習著五欲者
 彼即可厭患 習欲故磨滅
 又稱彼勝士 樂著五欲境
 亦復同磨滅 當知彼非勝
 若言假方便 隨順習近者
 習則真染著 何名爲方便
 虛誑僞隨順 是事我不爲
 真實隨順者 是則爲非法
 此心難裁抑 隨事即生著
 著則不見過 如何方便隨
 處順而心乖 此理我不見
 如是老病死 大苦之積聚
 令我墜其中 此非知識說
 嗚呼優陀夷 眞爲大肝膽
 生老病死患 此苦甚可畏
 眼見悉朽壞 而猶樂追逐

佛所行讚出城品第五

今我至津劣 其心亦狹小
 思惟老病死 卒至不預期
 晝夜忘睡眠 何由習五欲
 老病死熾然 決定至無疑
 猶不知憂感 眞爲木石心
 太子爲優陀 種種巧方便
 說欲爲深患 不覺至日暮
 時諸婢女衆 伎樂莊嚴具
 一切悉無用 慚愧還入城
 太子見園林 莊嚴悉休廢
 伎女盡還歸 其處盡虛寂
 倍增非常想 便仰還本宮
 父王聞太子 心絕於五欲
 極生大憂苦 如利刺貫心
 即召諸群臣 問欲說何方
 咸言非五欲 所能留其心
 王復增種種 勝妙五欲具
 晝夜以娛樂 冀悅太子心
 太子深厭離 了無愛樂情
 但思生老死 如被箭師子
 王使諸大臣 貴族名子弟
 年少勝姿顏 聰慧執禮儀
 晝夜同遊止 以取太子心
 如是未幾時 啓王復出遊
 服乘駿足馬 衆寶具莊嚴
 與諸貴族子 園遶俱出城
 譬如四種華 日照悉開敷
 太子耀神景 羽從悉蒙光

出城遊園林 修路廣且平
 樹木花果茂 心樂遂忘歸
 路傍見耕人 懇懇殺諸虫
 其心生悲惻 痛除刺貫心
 又見彼農夫 勤苦形枯悴
 蓬髮而流汗 塵土盆其身
 耕牛亦疲困 吐舌而急喘
 太子性慈悲 極生憐愍心
 慨然興長歎 降身委地坐
 觀察此衆苦 思惟生滅法
 嗚呼諸世間 愚癡莫能覺
 安慰諸人衆 各令隨處坐
 自臨閣浮樹 端坐正思惟
 觀察諸生死 起滅無常變
 心定安不動 五欲廓雲消
 有覺亦有觀 入初無漏禪
 離欲生喜樂 正受三摩提
 世間甚辛苦 老病死所壞
 終身受大苦 而不自覺知
 厭他老病死 此則爲大患
 我今求勝法 不應同世間
 自嬰老病死 而反惡他人
 如是眞實觀 少壯色力壽
 新新不暫停 終歸磨滅法
 不喜亦不憂 不疑亦不亂
 不眠不著欲 不壞不嫌彼
 寂靜離諸蓋 慧光轉增明
 爾時淨居天 化爲比丘形
 來詣太子所 太子敬起迎

①受二愛②③ ④士二王⑤ ⑥若二欲⑦ ⑧爲二爲⑨ ⑩處二處⑪ ⑫如二知⑬ ⑭伎二妓⑮ ⑯伎二妓⑰ ⑱何方二方便⑲ ⑳佛所
 行讚①—②: 5 Abhinikramana-sarga. ③且二而④ ⑤蓋二蓋⑥ Jambu. ⑦Prathama-dhyāna-arāṇyaparakāra.

問言汝何人 答言是沙門
畏厭老病死 出家求解脫
衆生老病死 變壞無暫停
故我求常樂 無滅亦無生
怨親平等心 不務於財色
所安唯山林 空寂無所營
塵想既已息 蕭條倚空閑
精進無所擇 乞求以支身
即於太子前 輕舉騰虛逝
太子心歡喜 惟念過去佛
建立此威儀 遺像見於今
端坐正思惟 即得正法念
當作何方便 遂心長出家
歛情抑諸根 徐起還入城
眷屬悉隨從 謂止不遠逝
內密與慈念 方欲超世表
形雖隨路歸 心實留山林
猶如繫狂象 常念遊曠野
太子時入城 士女挾路迎
老者願爲子 少願爲夫妻
或願爲兄弟 諸親內眷屬
若當從所願 諸集梯望斷
太子心歡喜 忽聞斷集聲
若當從所願 斯願要當成
深思斷集樂 增長涅槃心
身如金山峰 瞞臂如象手
其音若春雷 紺眼譬牛王
無盡法爲心 面如滿月光
師子王遊步 徐入於本宮

猶如帝釋子 往詣父王所
并啓生死畏 一切諸世間
是故願出家 父王聞出家
猶如大狂象 前執太子手
且止此所說 少壯心動搖
奇特五欲境 出家修苦行
空閑曠野中 汝心雖樂法
汝應領國事 棄父絕宗嗣
當息出家心 安樂善名聞
太子恭遜辭 惟爲保四事
保子命常在 衆具不損滅
父王告太子 如此四事者
汝求此四願 且停出家心
太子復啓王 應聽子出家
子在彼燒舍 心敬形亦恭
稽首問和安 哀請求出家
合會要別離 欲求真解脫
心即大戰懼 動搖小樹枝
流淚而告言 未是依法時
行法多生過 心向未厭離
未能決定心 其心未寂滅
未若我是時 令我先出家
此則爲非法 受習世間法
然後可出家 復啓於父王
當息出家心 無病不衰老
奉命停出家 汝勿說此言
誰能保令無 正爲人所笑
服習於五欲 四願不可保
願不爲留難 如何不聽出

分析爲常理 脫當自磨滅
若不依法離 父王知子心
但當盡力留 更增諸姪女
晝夜苦防衛 國中諸群臣
廣引諸禮律 太子見父王
且還本宮中 宮中諸姪女
伺候瞻顏色 猶若秋林鹿
太子正容貌 伎女共瞻察
敬畏察其心 漸已至日暮
太子處幽夜 如日照須彌
薰以妙栴檀 奏響捷婆音
衆妙天樂聲 第一遠離樂
亦不在其懷 知太子時至
忽然化來下 悉皆令睡眠
委縱露醜形 執能不聽求
不如以法離 死至孰能持
決定不可轉 何須復多言
上妙五欲樂 要不令出家
來詣太子所 勸令順王命
悲感泣流淚 端坐默思惟
親近園遶侍 矚目不暫瞬
端視彼獵師 猶若真金山
聽教候音顏 猶彼林中鹿
光明甚輝耀 坐於七寶座
姪女衆圍遶 如毘沙門子
太子心所念 雖作衆妙音
時淨居天子 決定應出家
厭諸伎女衆 容儀不欲攝
恬睡互低仰

●見二現● ●慈二顯● ●欲二便● ●欣二快● ●若當從所願二此音我所樂● ●枝二林● ●哀二默● ●磨二庫● ●伎二妓●
●*

樂器亂縱橫 傍倚或反側 縷絡如曳鎖 抱琴而偃地 黃綠衣流散 縱體倚壁眠 或手攀窓牖 頻呻長欠眩 蓬頭露顰形 華鬘垂覆面 或舉身戰掉 委身更相枕 或羣蹙皺眉 種種身散亂 時太子端坐 先皆極端嚴 妖豔巧姿媚 女人性如是 沐浴假緣飾 我今已覺了

爾時淨居天 來下爲開門 出諸姝女問 而告車匿言 欲飲甘露泉 堅固誓莊嚴 今悉見醜形 今已悉自開 觀此諸瑞相 第一義之筌

車匿內思惟 脫令父王知 諸天加神力 平乘駿良馬 高翠長髦尾 鹿腹鵝王頭 龍咽臆臆方 太子撫馬頸 父王常乘汝 吾今欲相依 戰鬪多衆旅 商人求珍寶 遭苦良友難 堪此二友者 吾今欲出遊 汝今欲自利 宜當竭其力 勸已徐跨馬 人狀日殿流 束身不奮迅 四神來捧足 重門固關鑰 敬重無過父 內外諸眷屬 遺情無遺念 清淨蓮花目 顧瞻父王宮 不度生老死 一切諸天衆

應奉太子教 復應深罪責 不覺牽馬來 衆寶鑣乘具 局背短毛耳 額廣圓鼻 具足驕驕相 摩身而告言 臨敵輒勝怨 遠涉甘露津 榮樂多伴遊 樂從者亦衆 求法必寡朋 終獲於吉安 爲度苦衆生 兼濟諸群萌 長驅勿疲倦 理轡候晨征 馬如白雲浮 屏氣不噴鳴 潛密寂無聲 天神令自開 愛深莫離子 恩愛亦纏綿 飄然超出城 從淤泥中生 而說告離篇 永無遊此緣 虛空龍鬼神

隨喜稱善哉 唯此真諦言 諸天龍神衆 慶得難得心 各以自力光 引導助其明 人馬心俱銳 奔逝若流星 東方猶未曉 已進三由旬 佛所行讚卷第一

佛所行讚卷第二

馬鳴菩薩造

北涼天竺三藏曇無讖譯

單匿還品第六

須臾夜已過 衆生眼光出 顧見林樹間 跋伽仙人處 林流極清廣 禽獸親附人 太子見心喜 形勞自然息 此則爲祥瑞 必獲未曾利 又見彼仙人 是所應供養 并自護其儀 滅除高慢跡 下馬手摩頭 汝今已度我 慈目視車匿 猶清涼水洗 駢足馳若飛 汝常係馬後 威汝深敬勸 精勤無懈倦 餘事不足計 唯取汝真心 心敬形堪勤 此二今始見 人有志至誠 身力無所堪 力堪心不至 汝今二俱備 捐棄世榮利 進步隨我來

①樂器亂縱橫 ②縷絡如曳鎖 ③抱琴而偃地 ④黃綠衣流散 ⑤縱體倚壁眠 ⑥或手攀窓牖 ⑦頻呻長欠眩 ⑧蓬頭露顰形 ⑨華鬘垂覆面 ⑩或舉身戰掉 ⑪委身更相枕 ⑫或羣蹙皺眉 ⑬種種身散亂 ⑭時太子端坐 ⑮先皆極端嚴 ⑯妖豔巧姿媚 ⑰女人性如是 ⑱沐浴假緣飾 ⑲我今已覺了

①爾時淨居天 ②來下爲開門 ③出諸姝女問 ④而告車匿言 ⑤欲飲甘露泉 ⑥堅固誓莊嚴 ⑦今悉見醜形 ⑧今已悉自開 ⑨觀此諸瑞相 ⑩第一義之筌

①車匿內思惟 ②脫令父王知 ③諸天加神力 ④平乘駿良馬 ⑤高翠長髦尾 ⑥鹿腹鵝王頭 ⑦龍咽臆臆方 ⑧太子撫馬頸 ⑨父王常乘汝 ⑩吾今欲相依 ⑪戰鬪多衆旅 ⑫商人求珍寶 ⑬遭苦良友難 ⑭堪此二友者 ⑮吾今欲出遊 ⑯汝今欲自利 ⑰宜當竭其力 ⑱勸已徐跨馬 ⑲人狀日殿流 ⑳束身不奮迅 ㉑四神來捧足 ㉒重門固關鑰 ㉓敬重無過父 ㉔內外諸眷屬 ㉕遺情無遺念 ㉖清淨蓮花目 ㉗顧瞻父王宮 ㉘不度生老死 ㉙一切諸天衆

①應奉太子教 ②復應深罪責 ③不覺牽馬來 ④衆寶鑣乘具 ⑤局背短毛耳 ⑥額廣圓鼻 ⑦具足驕驕相 ⑧摩身而告言 ⑨臨敵輒勝怨 ⑩遠涉甘露津 ⑪榮樂多伴遊 ⑫樂從者亦衆 ⑬求法必寡朋 ⑭終獲於吉安 ⑮爲度苦衆生 ⑯兼濟諸群萌 ⑰長驅勿疲倦 ⑱理轡候晨征 ⑲馬如白雲浮 ⑳屏氣不噴鳴 ㉑潛密寂無聲 ㉒天神令自開 ㉓愛深莫離子 ㉔恩愛亦纏綿 ㉕飄然超出城 ㉖從淤泥中生 ㉗而說告離篇 ㉘永無遊此緣 ㉙虛空龍鬼神

①隨喜稱善哉 ②唯此真諦言 ③諸天龍神衆 ④慶得難得心 ⑤各以自力光 ⑥引導助其明 ⑦人馬心俱銳 ⑧奔逝若流星 ⑨東方猶未曉 ⑩已進三由旬 ⑪佛所行讚卷第一

①須臾夜已過 ②衆生眼光出 ③顧見林樹間 ④跋伽仙人處 ⑤林流極清廣 ⑥禽獸親附人 ⑦太子見心喜 ⑧形勞自然息 ⑨此則爲祥瑞 ⑩必獲未曾利 ⑪又見彼仙人 ⑫是所應供養 ⑬并自護其儀 ⑭滅除高慢跡 ⑮下馬手摩頭 ⑯汝今已度我 ⑰慈目視車匿 ⑱猶清涼水洗 ⑲駢足馳若飛 ⑳汝常係馬後 ㉑威汝深敬勸 ㉒精勤無懈倦 ㉓餘事不足計 ㉔唯取汝真心 ㉕心敬形堪勤 ㉖此二今始見 ㉗人有志至誠 ㉘身力無所堪 ㉙力堪心不至 ㉚汝今二俱備 ㉛捐棄世榮利 ㉜進步隨我來

我懷湯火○今於空野中○則同須曼提○今若獨還宮○合宮同見責○太子○向告○我卑尼功德所○我深慚愧故○設使有○所說○若言月光熱○脫有信太子○太子心柔軟○深愛而棄捨○願可思還宮○太子聞車匿○心安轉堅固○汝今爲我故○當捨此悲念○衆生各異趣○縱令我今日○死至形神乖○慈母懷妊我○生已卽命終○存亡各異路○曠野茂高樹○暮集晨必散○浮雲興高山○俄而復消散○世間本自乖○不堪獨還國○棄捐太子歸○棄捨於羅摩○白王當何言○復以何辭答○隨方便形毀○云何而虛說○舌亦不能言○天下誰復信○世間有信者○所行非法行○常慈悲一切○此則違宿心○以慰我愚誠○悲切苦諫言○而復告之曰○而生別離苦○且自慰其心○乖離理自常○不捨諸親族○當復云何留○深愛常抱苦○竟不蒙子養○今爲何處求○衆鳥群聚栖○世間離亦然○四集盈虛空○人理亦復然○暫會恩愛纏

夫人生育子二阿以育養子 以紹宗嗣二紹宗嗣族 王二父 以報恩養一其育子故 至言不煩多二多言何所解 具持是一持是以 Tapovana 當一常 愛一愛 堅固志二志堅固 財產二產財 何二至 今二令 我願懇二願懇我 者二心 慎勿惜言二莫惜其言 言二者 乘二難 碎二破 下情甚二我意已 見福至二福至我 國二人 合城二學國 少二小 是 一 其十拾 這裏一案於 我心懷二心懷如 相太子二太子而 Sumitra 向二而 所說二言者 諸親族二親族有 常一說 茂高一高麗 必二離 男二起 盛產二於空中 而復消二爾復離

如夢中聚散 不應計我親 漸長柯葉茂 同體尙分離 親戚豈常俱 且歸後更還 聞我心決定 汝當宜我言 然後當來還 身滅山林間 發斯真實言 長息淚流連 順摩白馬頂 我今懺謝汝 其功今已畢 妙果現於今 車匿常執隨 如龍曜光明 合剃置空中 飄若鸞鳥翔 執髮還天宮 況今得頂髮 至^①於正法盡 莊嚴具悉除 猶非出家儀 知太子心念 持弓佩利箭 徑至太子前 染色清淨服

如夢中聚散 不應計我親 漸長柯葉茂 同體尙分離 親戚豈常俱 且歸後更還 聞我心決定 汝當宜我言 然後當來還 身滅山林間 發斯真實言 長息淚流連 順摩白馬頂 我今懺謝汝 其功今已畢 妙果現於今 車匿常執隨 如龍曜光明 合剃置空中 飄若鸞鳥翔 執髮還天宮 況今得頂髮 至^①於正法盡 莊嚴具悉除 猶非出家儀 知太子心念 持弓佩利箭 徑至太子前 染色清淨服

仙人上^②標飾 獵者非所應 軟語而告曰 食愛似不^③深 汝於此衣服 以我身上服 獵師白太子 非不惜此衣 用^④謀諸群鹿 苟是汝所須 獵者既賀衣 太子及車匿 此必無事衣 內心大歡喜 即與車匿別 猶若青絳雲 安詳而諦步 車匿自隨屬 太子捨父王 愛著袈裟衣 舉首仰呼天 起抱白馬頸 徘徊^⑤屢反顧 或沈思失魂 或倒而復起 悲泣隨路還

佛所行讚入苦行林品第七

太子遣車匿 將入仙人處 端嚴身光曜 普照苦行林 具足一切義 隨義而之彼 譬如師子王 入于群獸中 俗容悉已捨 唯見道真形 彼諸學仙士 忽^⑥視未曾見

懷然心驚喜 男女隨執事 如天觀帝釋 諸仙不移足 任重手執作 如牛在轅輅 俱學神仙者 孔雀等衆鳥 持鹿戒梵志 麤性鹿跋闍 隨鹿諸梵志 甘蕉燈重明 能感群乳牛 彼諸梵志等 爲^⑦八婆藪天 爲^⑧第六魔王 爲日月天子 要是所應敬 太子亦謙下 苦蘆遍觀察 種種修福業 問長宿梵志 今我初至此 隨事而請問 爾時彼二生 及與苦行果 非聚落所出 或食根莖葉 種種各異道 合羣端目瞞 即視不改儀 瞻視目不瞬 瞻視亦復然 瞻敬不釋事 形^⑨來而心依 咸說未曾見 亂聲而翔鳴 隨鹿遊山林 見太子端視 端視亦復然 猶如^⑩初日光 增出甜香乳 驚喜傳相告 爲^⑪二阿濕波 爲梵迦夷天 而來下此耶 奔競來供養 敬辭以問訊 林中諸梵志 悉求生天樂 所行真實道 未知行何法 願爲我解說 具以諸苦行 次第隨事答 清淨水生物 或復食華果 服食亦不同

①樹二木 ②茂二成 ③越度生死海 ④度生死苦海 ⑤果二遂 ⑥號二樓 ⑦下二子 ⑧於二于 ⑨Kāśya.
⑩標二妙 ⑪獵者非二非獵者 ⑫深二築 ⑬謀諸二成於 ⑭之令見 ⑮引而親之 ⑯既賀二受林 ⑰自復二復於
⑱被二披 ⑲詳二序 ⑳自二目 ㉑漸隱二身沒 ㉒太子二大家 ㉓及我身二并及我 ㉔愛二受 ㉕首二手
㉖迷悶二悶絕 ㉗風二數 ㉘佛所行讚 ㉙Tapovanspravasa-sarga. ㉚譬如師子王 ㉛如獸王師子 ㉜獵未曾見二見未
㉝有 ㉞獵故不釋事二不釋事而看 ㉟來二來 ㊱血性鹿二度性鹿 ㊲初二日初 ㊳Vasu. ㊴Aśvin. ㊵具以諸二以
諸 ㊶及與苦行果二及苦行果報

或習於鳥生 有隨鹿食草 木石春不食 或乞食施人 或常水沐頭 水居習魚仙 梵志修苦行 以因苦行故 兩足尊賢士 不見真寶義 思惟哀念彼 哀哉大苦行 輪迴向生死 違親捨勝境 雖免於小苦 自枯槁其形 而求於受生 不觀生死故 一切衆生類 精勤求受生 雖復畏於苦 此生極疲勞 任苦求現樂 求樂心下劣 方於極鄙劣 未若修智慧 苦身是法者 行法而後樂 身所行起滅 皆由心意力

兩足鉗取食 吸風蟒陀仙 兩齒嚼爲痕 取殘而自食 或復奉事火 如是等種種 壽終得生天 當得安樂果 開此諸苦行 內心不欣悅 心口自相告 唯求入天報 苦多而果少 決定求天樂 終爲大苦縛 修行諸苦行 增長五欲因 以苦而求苦 心常畏於死 生已會當死 而長沒苦海 將生復不息 求生天亦勞 俱墮於非義 精勤則爲勝 兩捨永無爲 安樂爲非法 因法果非法 皆由心意力

若離心意者 是故當調心 食淨爲福者 常食於果葉 若言善心起 彼諸安樂行 樂非善心起 若彼諸外道 樂水居衆生 彼本功德仙 功德仙住故 應尊彼功德 如是廣說法 見有火者 或有酥油灑 如是竟日夜 不見眞寶義 時彼諸梵志 眷仰菩薩德 汝從非法處 而復欲棄捨 諸長宿梵志 追隨菩薩後 善薩見諸老 止住一樹下 梵志諸長幼 汝忽來至此 而今棄捨去 如入愛壽命

此身如枯木 心調形自正 禽獸貧窮子 斯等應有福 苦行爲福因 何不善心起 善亦非苦因 以水爲淨者 惡業能常淨 所可住止處 普世之所重 不應重其處 遂至日云暮 或鑽或吹然 或舉聲呢願 觀察彼所行 則便欲捨去 悉來請留住 無不勤勸請 來至正法林 是故勸請留 蓬髮服草衣 願請小留神 隨逐身疲勞 安慰遣令還 團繞合掌請 園林妙充滿 遂成丘曠野 不欲捨其身

我等亦如是 此處諸梵志 皆依於此處 增長人苦行 衆多諸學士 求福學仙者 攝受於正法 若汝見我等 行諸不淨法 我等悉應去 此諸梵志等 汝爲苦行長 若能止住此 亦如天奉事 菩薩向梵志 我修正方便 汝等心質直 親念於來賓 美說感人懷 聞汝等所說 汝等悉歸我 而今棄捨汝 先違本親屬 合會別離苦 非我心不樂 但汝等苦行 我求滅三有 汝等所行法 我爲滅諸集

*唯願小留住 王仙及天仙 又隣雪山側 其處莫過此 由此路生天 皆從此已北 慧者不遊南 懈怠不精進 而不樂住者 汝可留止此 常求苦行伴 云何相棄捨 奉事如帝釋 毘梨訶鉢低 說已心所期 唯欲滅諸有 行法亦寂默 我心實愛樂 聞者皆沐浴 增我樂法情 以爲法良朋 其心甚恨然 今與汝等乖 其苦等無異 亦不見他過 悉求生天樂 形背而心乖 自習先師業 以求無集法

○州二滅○ ○福一智○ ○或復奉事火○ ○或奉事於火○ ○果一樂○ ○樂一樂○ ○能一應○ ○彼一善○ ○可住止一住止之○ ○
式二於日○ ○則二而○ ○無不二悅悅○ ○至二到○ ○志二仙○ ○梨二梨○ Vphaspati. ○期二期○

佛所行讚合宮憂悲品第八

是故於此林 永無久停理
爾時諸梵志 聞菩薩所說
眞實有義言 辭辯理高勝
其心大歡喜 倍深加宗敬
時有一梵志 常臥塵土中
鬚髮衣樹皮 黃眼脩高鼻
而白菩薩言 志固智慧明
決定了生過 善知離生安
祠祀祈天神 及種種苦行
悉求生天樂 未離貪欲境
能與貪欲爭 志求真解脫
此則爲丈夫 決定正覺士
斯處不足留 當至頻陀山
彼有大牟尼 名曰阿羅藍
唯彼得究竟 第一增勝眼
汝當往詣彼 得聞眞實道
能使心悅者 必當行其法
我觀汝志樂 恐亦非所安
當復捨彼遊 更求餘多聞
隆鼻廣長目 丹脣素利齒
薄膚面光澤 朱舌長軟薄
如是衆妙相 悉飲爾炎水
當度不測深 世間無有比
者舊諸仙人 不得者當得
菩薩領其言 與諸仙人別
彼諸仙人衆 右繞各辭還
車匿牽馬還 望絕心悲塞
隨路號泣行 不能自開割

先與太子俱 一宿之徑路
今捨太子還 生餐天蔭故
徘徊心願戀 八日乃至城
良馬素體駿 奮迅有威相
踟躕顧瞻仰 不視太子形
流淚四體垂 憔悴失光澤
旋轉慟悲鳴 日夜忘水草
遺失救世主 還歸迦毘羅
國土悉廓然 如入空聚落
如日隱須彌 舉世悉瞋冥
泉池不澄清 華果不榮茂
巷路諸士女 憂感失歡容
車匿與白馬 悵快行不前
問事不能答 遲遲若尸行
衆見車匿還 不見釋王子
舉聲大號泣 如棄羅摩還
有人來路傍 傾身問車匿
王子世所愛 學國人之命
汝輒盜將去 今爲何所在
車匿抑悲心 而答衆人言
我眷戀追逐 不捨於王子
王子捐棄我 并捨俗威儀
剃頭被法服 遂入苦行林
衆人聞出家 驚起奇特想
嗚咽而啼泣 涕淚交流下
各各相告語 我等作何計
衆人咸議言 悉當追隨去
如人命根壞 身死形神離
王子是我命 失命我豈生

此邑成丘林 彼林城郭邑
此城失威德 如殺毘梨多
城內諸士女 虛傳王子還
奔馳出路^①上 唯見馬空歸
莫知其存亡 悲泣種種聲
車匿步牽馬 歎歎垂淚還
失太子憂悲 加增怖懼心
如戰士破敵 執怨送王前
入門淚雨下 滿目無所見
仰天大啼哭 白馬亦悲鳴
宮中雜鳥獸 內應諸群馬
聞白馬悲鳴 長鳴而應之
謂呼太子還 不見而絕聲
後宮諸姝女 聞馬鳥獸鳴
亂髮面萎黃 形瘦唇口乾
弊衣不浣濯 垢穢不浴身
悉捨莊嚴具 毀悴不鮮明
舉體無光耀 猶如細小星
衣裳壞縷縷 狀如被賊形
見車匿白馬 涕泣絕望歸
感結而號咷 猶如新喪親
狂亂而播擲 猶如牛失其道
大愛瞿曇彌 聞太子不還
踰身自投地 四體悉傷壞
猶如狂風摧 金色芭蕉樹
又聞子出家 長歎增悲感
右旋細軟髮 一孔一髮生
黑淨鮮光澤 平住而灑地
何意合天冠 剃著草土中

①倍深加敬=深加崇敬情 ②善知離生安=知離生則安 ③(不著生天福志求永滅身是則未曾有惟見此一人)四句二十字 ④Vi-
mdhya-kosṭha. ⑤Arāḍa. ⑥yo naigṭhiko śreyasi labdhacaksuḥ. ⑦(佛所行讚)一 ⑧Antahpuravilāpa-sarga. ⑨體=并 ⑩Jagaddhi-
tātman. ⑪還歸迦毘羅=還迦毘羅衛 ⑫入二=入 ⑬入二=入 ⑭入二=入 ⑮入二=入 ⑯入二=入 ⑰入二=入 ⑱入二=入 ⑲入二=入 ⑳入二=入
捨二重 ⑳Gṛhasṭha-rōṣa. ㉑遂入二入於 ㉒戒二成 ㉓梨二梨 ㉔Vṛtra. ㉕上二首 ㉖上二首 ㉗上二首 ㉘上二首 ㉙上二首 ㉚上二首 ㉛上二首 ㉜上二首 ㉝上二首 ㉞上二首 ㉟上二首 ㊱上二首 ㊲上二首 ㊳上二首 ㊴上二首 ㊵上二首 ㊶上二首 ㊷上二首 ㊸上二首 ㊹上二首 ㊺上二首 ㊻上二首 ㊼上二首 ㊽上二首 ㊾上二首 ㊿上二首
一嗚呼 ㊿亂二被 ㊿悉捨莊嚴具二莊嚴具悉捨 ㊿穢二淫 ㊿和二黃 ㊿如牛失其二猶群牛失 ㊿Gautami. ㊿練
身自投二束身投於 ㊿Kadali.

騰臂師子步 脩廣牛王目
身光黃金炎 方臚梵音聲
持是上妙相 入於苦行林
世間何薄福 失斯聖地主
妙網柔軟足 清淨蓮花色
土石刺棘林 云何而可蹈
生長於深宮 溫衣細軟服
沐浴以香湯 末香以塗身
今則置風露 寒暑安可堪
華族大丈夫 標挺勝多聞
德備名稱高 常施無所求
云何忽一朝 乞食以活身
清淨寶床臥 奏樂以覺憐
豈能山樹間 草土以籍身
念子心悲痛 悶絕而雙地
侍人扶令起 爲拭其目淚
其餘諸夫人 憂苦四體垂
內戚心慘結 不動如畫人
時耶輪陀羅 深責車匿言
生亡我所歛 今爲在何所
人馬三共行 今唯二來歸
我心極惶怖 戰慄不自安
終是不正人 不昵非善友
不吉縱強暴 應笑用啼爲
將去而啼還 反覆不相應
愛念自在伴 隨欲恣心作
故使聖王子 一去不復歸
汝今應大喜 作惡已果成
事近智慧怨 不習愚癡友

假名爲良朋 內實懷怨結
今此勝王家 一旦悉破壞
此諸貴夫人 憂悴毀形好
涕泣氣息絕 雨淚橫流下
夫主尙在世 依止如雪山
安意如大地 憂悲殆至死
況此窓牖中 悲泣長叫者
生亡其所天 是苦何可堪
告馬汝無義 奪人心所重
猶如闇冥中 怨賊劫珍寶
乘汝戰鬪時 刀刃鋒利箭
一切悉能堪 今有何不忍
一族之殊勝 強奪我心去
汝是弊惡蟲 造諸不正業
今日大嗚呼 聲滿於王宮
先劫我所念 爾時何以瘧
若爾時有聲 舉宮悉應覺
爾時若覺者 不生今苦惱
車匿聞苦言 飲氣而息結
收淚合掌答 願聽我自陳
莫嫌責白馬 亦莫毒於我
我等悉無過 天神之所爲
我極畏王法 天神所驅逼
連牽馬與之 俱去疾如飛
厭氣令無聲 足亦不觸地
城門自然開 虛空自然明
斯皆天神力 豈是我所爲
耶輪陀聞說 心生奇特想
天神之所爲 非是斯等咎

嫌責心消除 熾然大苦息
隣地稱怨數 雙輪鳥分乖
我今失依怙 同法行生離
樂法捨同行 何處更求法
古昔諸先勝 大快見王等
斯皆夫妻俱 學道遊林野
而今捨於我 爲求何等法
梵志祠祀典 夫妻必同行
同行法爲因 終則同受報
汝何獨法慳 棄我而隻遊
或見我嫉惡 更求無嫉者
或當嫌薄我 更求淨天女
爲何勝德色 修習於苦行
以我薄命故 夫妻生別離
羅睺羅何故 不蒙於膝下
嗚呼不吉士 貌柔而心剛
勝族盛光榮 怨憎猶宗仰
又子生未孩 而能永棄捨
我亦無心腸 夫棄遊山林
不能自泯沒 此則木石人
言已心迷亂 或哭或狂言
或體視沈思 哽咽不自勝
偕餘嫫女衆 臥於塵土中
猶如盛蓮花 見生悲痛心
父王失太子 風雹摧令萎
齋戒求天神 晝夜心悲戀
發願祈請已 願令子速還
聞諸啼哭聲 出於天祠門
驚怖心迷亂

① 網一初 ② 無二同 ③ 無所一而無 ④ Yasodhara ⑤ 車匿言一於車匿 ⑥ 生亡我所歛一我意中人 ⑦ 終一汝 ⑧ 雨一面 ⑨ 止一此 ⑩ 是二其 ⑪ 怨二惡 ⑫ 收一汝 ⑬ 道二還 ⑭ 力二成 ⑮ 所爲二之力 ⑯ 情一情 ⑰ 欲一欲 ⑱ 輪二輪 ⑲ Mahasudarsa ⑳ 爲一以 ㉑ Rahula ㉒ 勝一勝

如天大雷震 群象亂奔馳
見車匿白馬 廣問知出家
舉身投於地 如崩帝釋幢
諸臣徐扶起 以法勸令安
久而心小醒 而告白馬言
我數乘汝戰 每念汝有功
今者憎惡汝 倍於愛念時
所念功德子 汝輒運令去
擲著山林中 猶自空來歸
汝速持我往 不爾往將還
不爲此二者 我命將不存
更無餘方治 * 唯待子爲藥
如璫聞梵志 爲子死殺身
我失行法子 自殺令無身
魔冤衆生主 亦當爲子愛
況復我常人 失子能自安
古昔阿闍王 愛子遊山林
感思而命終 卽時得生天
吾今不能死 長夜住憂苦
合宮念吾子 虛渴如餓鬼
如人渴探水 欲飲而奪之
守渴而命終 必生餓鬼趣
今我至虛渴 得子水復失
及我未命終 速語我子處
勿令我渴死 墮於餓鬼中
我素志力強 難動如大地
失子心躁亂 如昔十車王
王師多聞士 大臣智聰達
二人勸諫王 不緩亦不切

願自寬情念
古昔諸勝王
子今行學道
當憶阿私記
天樂轉輪聖
豈曰世界王
今當使我等
方便苦諫靜
要望降其志
王喜即答言
如舍君陀鳥
我今念太子
二人既受命
其心小清涼
王正以憂悲
如鞭策良馬
身疲不辭勞
捨俗五儀飾
入梵志精廬
諸仙請就座
即白仙人言
淨稱淨飲王
我等爲師臣
王如天帝釋
爲度老病死
我等爲彼來
答言有此人
擇我等所行
勿以憂自傷
棄國如散花
何足苦憂悲
理數自應然
蕭然不累清
能移金王心
推求到其所
以表我丹誠
以慰王憂悲
唯汝等速行
爲子空中旋
便惻心亦然
王與諸眷屬
氣宣食飲通
感切師大臣
馳駛若迅流
逕詣苦行林
善攝諸情根
敬禮彼諸仙
說法安慰之
意有所諮問
甘蔗名勝胃
法教典要事
子如闍延多
出家或投此
惟尊應當知
長臂大人相
隨順生死法

往詣阿羅藍
既得定實已
不敢計疲勞
見太子處林
真體猶光耀
國奉天神師
捨除俗威儀
猶王婆摩疊
往詣山林中
各隨其本儀
猶如憐迦羅
盡心加恭敬
王子亦隨敬
如帝釋安慰
卽命彼二人
如富那婆藪
王師及大臣
如毘利波低
父王念太子
荒迷發狂亂
日夜增悲思
勅我有所命
知汝樂法情
非時入林藪
汝若念法者
望寬遠遊情
勿令憂悲水
如雲水草山
憂悲爲四患

以求勝解脫
遵崇王速命
尋路而馳進
悉捨俗儀飾
如日出烏雲
執正法大臣
下乘而步進
仙人婆私吒
見王子羅摩
恭敬禮問訊
及與央耆羅
奉事天帝釋
王師及大臣
憐迦央耆羅
坐於王子前
兩星侍月傍
啓請於王子
語彼聞延多
如利刺貫心
臥於塵土中
流淚常如雨
唯願留心聽
決定無所疑
悲戀纏我心
應當哀愍我
以慰我懸心
崩壞我心岸
風日火雹災
飄乾燒壞心

① 廣二電 ② 猶一類 ③ Śrījaya. ④ 殺二然 ⑤ Manu. ⑥ 荷一光 ⑦ Aja. ⑧ 槃一讀 ⑨ Dāsāratha. ⑩ Asita. ⑪ 自三亦 ⑫ 聖
 二王 ⑬ 清二情 ⑭ 王二主 ⑮ 王二玉 ⑯ 君二居〔佛〕 ⑰ Sakuni. ⑱ 〔佛所行并〕一 ⑲ Kumāraśvapaśura. ⑳ 座二坐
 ㉑ 淨二爭 ㉒ 勝二解 ㉓ Jayanta. ㉔ 道二驛 ㉕ Vāmadeva ㉖ Aurvaśeya ㉗ Śukra, Angira. ㉘ Puraṇvasu. ㉙ 迷二道
 ㉚ 聖二然

且還食土邑 時至更遊仙
不顯於親戚 父母亦棄捐
此豈名慈悲 覆護一切耶
法不必山林 在家亦脩閑
覺悟勸方便 是則名出家
剃髮服染衣 自放山藪間
此則懷畏怖 何足名學仙
願得一抱汝 以水雨其頂
冠汝以天冠 置於傘蓋下
矚目一觀汝 然後我出家
頭留摩先王 阿菴開阿涉
跋闍羅婆休 毘跋闍安提
毘提阿闍那 那羅濕波羅
如是等諸王 悉皆著天冠
璎珞以嚴容 手足貫珠環
姝女衆娛樂 不逮解脫因
汝今可還家 崇習於二事
心修增上法 爲地增上主
垂淚約勸我 令宜如是言
既有此勸旨 汝應奉教還
父王因汝故 沒溺憂悲海
無救無所依 無由自開釋
汝當爲船師 渡若安隱處
毘林摩王子 二羅彌跋祇
聞父勸恭命 汝今亦應然
慈母鞠養恩 盡壽報罔極
如牛失其轡 悲呼忘眠食
汝今應速還 以救我生命
孤鳥離群哀 龍象獨遊苦

憑依者失蔭 一子孩幼孤
勉彼覺覺苦 舉國諸士女
歎息烟衝天 唯求見汝水
菩薩聞父王 端坐正思惟
我亦知父王 畏生老病死
誰不重所生 正使生相守
是故知所重 聞父王憂悲
但如夢暫會 汝當決定知
憂苦之所生 所以生離苦
如入隨路行 須臾各分折
合會暫成親 深達親假合
此世達親愛 暫親復乖離
常合而常散 處胎漸漸變
一切時有死 一切時受五欲
一切時死故 一切時死故
當思爲救護 遭苦莫知告
如入救月蝕 別離苦熾然
熏慧眼令開 滅火目開明
切教苦備至 隨宜遜順答
慈念心過厚 故違罔極恩
以終別離故 死至莫能留
長辭而出家 增戀切我心
倏忽歸無常 衆生性不同
不必子與親 皆從癡惑生
中道暫相逢 乖理本自然
隨緣理自分 不應生憂悲
他世更求親 處處無非親
散散何足哀 分分死更生
山林何非時 求財時亦然
除死法無時

欲使我爲王 如病服非藥
高^①位愚癡處 終身常畏怖
順衆心違法 七寶妙宮殿
天厨百味飯 蓮華清涼池
^②位高爲災宅 古昔先勝王
楚毒加衆生 故知王正苦
事處於山林 不堪處深宮
捨王位五欲 此則爲隨順
今棄閑靜林 日夜苦法增
名族大丈夫 永背名稱族
毀形被法服 今復棄法服
天王尙不可 已吐食患癡
如人反食吐 如^③世舍被燒
須臾還復入 見生老死過
今當還復入 慈愛法難違
是故我不堪
放逸隨愛憎
思慮形神疲
智者所不爲
於中盛火然
於中有雜毒
於中多毒蟲
慧者所不居
見居國多愆
厭患而出家
不如行法安
食草同禽獸
黑^④蛇同其穴
任苦遊山林
樂法漸增明
還家受五欲
此則非所應
樂法而出家
建大丈夫志
樂法遊山林
有達漸愧心
況歸人勝宅
而復還服食
此苦安可堪
方便馳走出
此豈爲黠夫
厭患而出家
愚癡與彼同

①放二遊②Dhruvānujau yau Balivajrabāhū Vaibhrājap Agādham atha-Antidevam Videharājap Janakam tathaiva Pakadrumam
Sensajitas ca rājāḥ ③沙④阿二阿⑤波二度⑥林二衆⑦Bhīṣma ⑧蓋二提⑨Rāma Bhārgava ⑩我二其⑪我二猶⑫
⑬折二散⑭侍二時⑮位二低⑯以下云何還復入二至六十二句原與ナ缺ク⑰蛇二愚⑱宅二家⑲而
復還服食二還復服食者⑳世二人

處宮修解脫	則無有是處
解脫寂靜生	王者如楚割
寂靜廣王威	王正解脫
動靜猶水火	二理何得俱
決定修解脫	亦不居王位
若言居王位	兼修解脫者
此則非決定	決定解亦然
既非決定心	或出還復入
我今已決定	斷親屬鉤餌
正方便出家	云何還復入
大臣內思惟	太子大丈夫
深識德隨順	所說有因緣
而告太子言	如王子所說
求法法應爾	但今非是時
父王衰暮年	念子增憂悲
雖曰樂解脫	反更為非法
雖樂出無慧	不思深細理
不見因求果	徒捨現法歡
有言有後世	又復有言無
有無既不判	何為捨現樂
若當有後世	應任其所得
若言後世無	無即為解脫
有言有後世	不說解脫因
如地墜火暖	水濕風飄動
後世亦復然	此則性自爾
有說淨不淨	各從自性起
言可方便移	此則愚癡說
諸根行境界	自性皆決定
愛念與不念	自性定亦然

老病死等苦	謂水能滅火	自性增相壞	如入處胎中	神識自然成	蘊刺誰令利	及種種禽獸	諸有生天者	及餘造化者	若有所由生	何須自方便	有言我令生	有言無由生	如人生育子	學仙人遺典	此三無所負	古今之所傳	若以餘方便	汝欲求解脫	父王憂悲息	捨家遊山林	昔奄婆梨王	捨徒衆眷屬	國王羅摩	聞國風俗離	娶樓婆國王	父子遊山林	婆私畫牟尼	山林修梵行
誰方便使然	火令水煎消	性和成衆生	手足諸體分	誰有爲之者	此則性自然	無欲使爾者	自在天所爲	無自力方便	彼亦能令滅	而求於解脫	亦復我令滅	要方便而滅	不負於祖宗	奉天大祠祀	則名爲解脫	此三求解脫	徒勞而無實	唯習上方便	解脫道得申	還歸亦非過	久處苦行林	還家居王位	去國處山林	還歸維正化	名曰頭樓摩	終亦俱還國	反與安低疊	父亦歸本國

如是等先勝	悉還王領國	是故捨山林	太子聞大臣	以常理不亂	固志安隱說	有無等猶豫	而作有無說	淨智修苦行	世間猶豫論	無有真實義	明人別真偽	猶如生盲人	於夜大闇中	於淨不淨法	說不見真實	寧苦行淨法	觀彼相承說	真言虛心受	語過虛僞說	如說羅摩等	終歸還本國	此等爲陋行	我今當爲汝	日月墜於地	我身終不易	寧身投盛火	還歸於本國	表斯要誓已
正法善名稱	如燈照世間	正法化非過	愛語饒益說	無礙而庠序	而答於大臣	二心疑惑增	我不決定取	決定我自知	展轉相傳習	此則我不安	信豈由他生	以盲人爲導	當復何所從	世間生疑惑	應行清淨道	非樂行不淨	無一決定相	永離諸過患	智者所不言	捨家修梵行	服習五欲者	智者所不依	略說其要義	須彌雪山轉	退入於非處	不以義不畢	入於五欲火	除起而長辭

①如楚割 ②兼修 ③兼修 ④兼修 ⑤兼修 ⑥兼修 ⑦兼修 ⑧兼修 ⑨兼修 ⑩兼修 ⑪兼修 ⑫兼修 ⑬兼修 ⑭兼修 ⑮兼修 ⑯兼修 ⑰兼修 ⑱兼修 ⑲兼修 ⑳兼修 ㉑兼修 ㉒兼修 ㉓兼修 ㉔兼修 ㉕兼修 ㉖兼修 ㉗兼修 ㉘兼修 ㉙兼修 ㉚兼修 ㉛兼修 ㉜兼修 ㉝兼修 ㉞兼修 ㉟兼修 ㊱兼修 ㊲兼修 ㊳兼修 ㊴兼修 ㊵兼修 ㊶兼修 ㊷兼修 ㊸兼修 ㊹兼修 ㊺兼修 ㊻兼修 ㊼兼修 ㊽兼修 ㊾兼修 ㊿兼修
 ①大丈夫 ②大丈夫 ③大丈夫 ④大丈夫 ⑤大丈夫 ⑥大丈夫 ⑦大丈夫 ⑧大丈夫 ⑨大丈夫 ⑩大丈夫 ⑪大丈夫 ⑫大丈夫 ⑬大丈夫 ⑭大丈夫 ⑮大丈夫 ⑯大丈夫 ⑰大丈夫 ⑱大丈夫 ⑲大丈夫 ⑳大丈夫 ㉑大丈夫 ㉒大丈夫 ㉓大丈夫 ㉔大丈夫 ㉕大丈夫 ㉖大丈夫 ㉗大丈夫 ㉘大丈夫 ㉙大丈夫 ㉚大丈夫 ㉛大丈夫 ㉜大丈夫 ㉝大丈夫 ㉞大丈夫 ㉟大丈夫 ㊱大丈夫 ㊲大丈夫 ㊳大丈夫 ㊴大丈夫 ㊵大丈夫 ㊶大丈夫 ㊷大丈夫 ㊸大丈夫 ㊹大丈夫 ㊺大丈夫 ㊻大丈夫 ㊼大丈夫 ㊽大丈夫 ㊾大丈夫 ㊿大丈夫
 ①須臾 ②須臾 ③須臾 ④須臾 ⑤須臾 ⑥須臾 ⑦須臾 ⑧須臾 ⑨須臾 ⑩須臾 ⑪須臾 ⑫須臾 ⑬須臾 ⑭須臾 ⑮須臾 ⑯須臾 ⑰須臾 ⑱須臾 ⑲須臾 ⑳須臾 ㉑須臾 ㉒須臾 ㉓須臾 ㉔須臾 ㉕須臾 ㉖須臾 ㉗須臾 ㉘須臾 ㉙須臾 ㉚須臾 ㉛須臾 ㉜須臾 ㉝須臾 ㉞須臾 ㉟須臾 ㊱須臾 ㊲須臾 ㊳須臾 ㊴須臾 ㊵須臾 ㊶須臾 ㊷須臾 ㊸須臾 ㊹須臾 ㊺須臾 ㊻須臾 ㊼須臾 ㊽須臾 ㊾須臾 ㊿須臾
 ①已 ②已 ③已 ④已 ⑤已 ⑥已 ⑦已 ⑧已 ⑨已 ⑩已 ⑪已 ⑫已 ⑬已 ⑭已 ⑮已 ⑯已 ⑰已 ⑱已 ⑲已 ⑳已 ㉑已 ㉒已 ㉓已 ㉔已 ㉕已 ㉖已 ㉗已 ㉘已 ㉙已 ㉚已 ㉛已 ㉜已 ㉝已 ㉞已 ㉟已 ㊱已 ㊲已 ㊳已 ㊴已 ㊵已 ㊶已 ㊷已 ㊸已 ㊹已 ㊺已 ㊻已 ㊼已 ㊽已 ㊾已 ㊿已

太子辯鋒炎
王師及大臣
相謂計已盡
深敬嘆太子
敬奉王命故
徘徊於中路
選擇黠慧人
隱身密伺候

猶如盛日光
言論莫能勝
唯當辭退還
不敢強逼留
不敢速疾還
行邁顧遲遲
審諦機悟士
然後捨而還

佛所行。讚卷第二

佛所行讚卷第三

馬鳴菩薩造

北涼天竺三藏曇無讖譯

瓶沙王詣太子品第十

太子辭王師	及正法大臣
冒浪濟恒河	路由靈鷲巖
藏根於五山	特秀峙中亭
林木花果茂	流泉溫涼分
入彼五山城	寂靜猶昇天
國人見太子	容德深且明
少年身光澤	無比丈夫形
悉起奇特想	如見自在幢
橫行爲止足	隨後者速馳
先進悉迴顧	膽目視無厭
四體諸相好	隨見目不移
恭敬來奉迎	合掌禮問訊
咸皆大歡喜	隨宜而供養

瞻仰尊勝顏① 政素輕躁儀② 結恨心③ 永解④ 士女公私業⑤ 敬形宗其德⑥ 眉間白毫相⑦ 舉體金光曜⑧ 雖爲出家形⑨ 王舍城士女⑩ 此人尙出家⑪ 爾時瓶沙王⑫ 見彼諸士女⑬ 勅召一外人⑭ 恭跪王樓下⑮ 昔聞釋氏種⑯ 神慧超世表⑰ 今出家在此⑱ 王聞心驚喜⑲ 勅使者速還⑳ 奉教密隨從㉑ 澄靜端目視㉒ 入里行乞食㉓ 飲形心不亂㉔ 精麤隨所得㉕ 食訖漱清流㉖ 青林別高崖㉗ 孔雀等衆鳥㉘ 法服助鮮明㉙ 使見安住彼㉚

俯愧種種形① 寂默加肅敬② 慈和情頓增③ 一時悉休廢④ 隨觀盡忘歸⑤ 脩廣紺青目⑥ 清淨網綬手⑦ 有應聖王相⑧ 長幼悉不安⑨ 我等何俗歎⑩ 處於高觀上⑪ 惶惶異常儀⑫ 備問何因緣⑬ 具白所見聞⑭ 殊特殊勝子⑮ 應王領八方⑯ 衆人悉奉迎⑰ 形留神已馳⑱ 伺候進趣宜⑲ 瞻察所施爲⑳ 庠步顯真儀㉑ 爲諸乞士光㉒ 好惡靡不安㉓ 持鉢歸閑林㉔ 樂靜安白山㉕ 丹華冠其間㉖ 翻飛而亂鳴㉗ 如日照扶桑㉘ 次第具上聞㉙

王問心馳敬	即勅嚴親行	天冠佩花服	師子王遊步	簡擇諸宿重	安靜審諦士	導從百千衆	雲騰并白山	見菩薩嚴儀	寂靜諸情根	端坐山巖室	如月麗青天	妙色淨端嚴	猶若法化身	虔心肅然發	恭步漸親近	猶如天帝釋	詣摩醯首羅	飲容執禮儀	敬問彼和安	菩薩詳而動	隨順反相酬	時王勞問畢	端坐清淨石	隱囑瞻神儀	顏和情交悅	伏聞名高族	盛德相承襲	欽情久蘊積	今欲決所疑	日光之元宗	祚隆已萬世	令德紹遺嗣	弘廣奉於今	賢明年幼少	何故而出家	超世聖王子	乞食不存榮	妙體應塗香	何故服袈裟	手宜握天下	反以受薄食	若不代父王	受禪享其土	吾今分半國	庶望少留情	既免逼親嫌	時過爾所從	當體我誠言	貪德爲良隣	或恃名勝族	才德容貌兼	不欲降高節	屈下受人恩	當給勇健士	器仗隨軍資	自力廣收羅	天下孰不推
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①留二迫②講十(經)③講十(經)④〔亦云佛本行經〕⑤造二獲⑥10 Sreṇyābbhigamaṇa-sarga. ⑦鹿二獵⑧山二岳
 ⑨、嶽; Pañcāśālikā-nagara. ⑩月天二天外⑪止二停⑫者二成⑬降日觀二陽日觀⑭瞻仰二仰瞻⑮政二正⑯
 敬二恭⑰永二末⑱俗二欲⑲Sreṇya ⑳殊二奇㉑遊二遊⑲岸二岸⑲光二先⑲別二列⑲殖二推⑲
 兼一站⑲助二明⑲明二發⑲扶二得⑲慰二威⑲皆二須⑲威二威⑲元二源⑲故二故
 ⑲ Kāśya. ⑲稅二稅⑲獲二得

明人知時取 法財五欲增
若不獲三利 終始徒勞動
崇法捨財色 財爲一分人
富財捨法欲 此則保財資
貧憂而忘法 五欲孰能救
是故三事俱 德流而道宜
法財五欲備 名世大丈夫
無令圓相身 徒勞而無功
曼陀轉輪王 王領四天下
帝釋分半坐 力不能王天
今汝牖長臂 足攬入天境
我不待王力 而欲強相留
見汝改形好 愛著出家衣
既以敬其德 矜苦惜其人
今見行乞求 我願奉其土
少壯受五欲 中年習用財
年耆諸根熟 是乃順法時
壯年守法財 必爲欲所壞
老則氣虛微 隨順求寂默
者年愧財欲 行法學世宗
壯年心輕躁 馳駒五欲境
嚙侶契纏綿 情交相感深
年宿寡綱繆 順法者所宗
五欲悉休廢 增長樂法心
具崇王者法 大會奉天神
當乘神龍背 受樂上昇天
先勝諸聖王 嚴身寶瓔珞
祠祀設大會 終歸受天福
如是瓶沙王 種種方便說

太子志堅固 不動如須彌
佛所行讚答瓶沙王品第十一

瓶沙王隨順 安慰勸請已
太子敬答謝 深感於來言
善得世間宜 所說不乖理
訶梨名族胄 爲人善知識
義懷心虛盡 法應如是說
世間說凡品 不能處仁義
薄德遇近情 豈達名勝事
承習先勝宗 崇禮修敬讓
能於苦難中 周濟不相棄
是則爲世間 眞善知識相
善友財通濟 是名牢固藏
守惜封己利 是必速亡失
國財非常寶 惠施爲福業
兼施善知識 雖散後無悔
既知汝厚懷 不爲違逆論
且今以所見 率心而相告
畏生老病死 欲求真解脫
捨親離恩愛 豈還習五欲
不畏盛毒蛇 凍電猛盛火
唯畏五欲境 流轉勞我心
五欲非常賊 劫人善珍寶
詐僞虛非實 猶若幻化人
暫思令人惑 況常處其中
五欲爲大礙 永障寂滅法
天樂尚不可 況處人間欲
五欲生渴愛 終無滿足時
猶盛風猛火 投薪亦無足

世間諸非義 莫過五欲境
衆生愚貪故 樂著而不覺
智者畏五欲 不墮於非義
王領四海內 猶外更希求
愛欲如大海 終無止足時
曼陀轉輪王 普天兩黃金
王領四天下 復希忉利天
帝釋分半座 欲圖致命終
曼沙修苦行 王三十三天
縱欲心高慢 仙人挽步車
緣斯放逸行 即墮蟒蛇中
曼羅轉輪王 遊於忉利天
取天女爲后 賦歛仙人金
仙人忿如呪 國滅而命終
波羅大帝釋 大帝釋曼沙
曼沙歸帝釋 天主豈有常
國土非堅固 唯大力所居
被服於草衣 食果飲流泉
長髮如垂地 寂默無所求
如是修苦行 終爲欲所壞
當知五欲境 行道者怨家
千臂大力王 勇健難爲敵
羅摩仙人殺 亦由貪欲故
況我利利種 不爲欲所牽
少味境界欲 子息長續增
慧者之所惡 欲毒難服食
種種苦求利 悉爲貪所使
若無貪欲者 勤苦則不生
慧者見苦過 滅除於貪欲

①分二世②具一且③不動如須彌次行十(瓶沙王讚太子品竟)八字④Mādhātṛ. ⑤Kailāsa. ⑥[佛所行讚]一⑦今見行乞求二汝今行乞食⑧囉二囉⑨具一且⑩不動如須彌次行十(瓶沙王讚太子品竟)八字⑪Kāṃavigrahapā-sarga. ⑫囉二囉⑬Haryapmakula. ⑭囉二囉⑮囉二囉⑯囉二囉⑰囉二囉⑱囉二囉⑲囉二囉⑳囉二囉㉑囉二囉㉒囉二囉㉓囉二囉㉔囉二囉㉕囉二囉㉖囉二囉㉗囉二囉㉘囉二囉㉙囉二囉㉚囉二囉㉛囉二囉㉜囉二囉㉝囉二囉㉞囉二囉㉟囉二囉㊱囉二囉㊲囉二囉㊳囉二囉㊴囉二囉㊵囉二囉㊶囉二囉㊷囉二囉㊸囉二囉㊹囉二囉㊺囉二囉㊻囉二囉㊼囉二囉㊽囉二囉㊾囉二囉㊿囉二囉

世間謂爲善 衆生所食樂 放逸反自傷 勤方便所得 不動自亡失 猶若假借物 貪欲勤苦求 非常離散時 執炬還自燒 愚癡卑賤人 終身長受苦 貪患如蛇毒 勤苦嚼枯骨 徒自困牙齒 王賊水火分 亦如臭段肉 貪財亦如是 有財所集處 晝夜自守衛 東市殺標下 貪患癡長標 入山林河海 如樹高條果 貪欲境如是 苦方便求財 猶如夢所得 如僞覆火坑 貪欲火如是 如彼鳩羅步 卽皆是惡法 生諸放逸故 死當墮惡趣 而方便所護 非方便能留 智者不貪著 得以增愛著 益復增苦惱 智者所不著 恆貪毒燒心 未曾得安樂 智者何由近 無味不充飽 智者所不嘗 惡子等共財 一聚羣鳥爭 智者所不欣 多起於怨憎 如人畏重怨 人情所憎惡 智者常遠離 多敗而少安 貪取多墮死 雖見難可取 難集而易散 智者豈保持 智者必燒死 智者所不遊 窮惡賦難陀

彌鄰利檀茶 愛欲形亦然 束身投水火 而求於天樂 孫陶鉢孫陶 同生相愛念 身死名俱滅 貪愛令人賤 愛欲卑希望 廉庫貪聲死 淵魚貪鉤餌 觀察資生具 食以療飢患 衣被却風寒 行疲故求乘 除垢故沐浴 是故應當知 如人得熱病 貪求止苦患 而彼資生具 又令苦法增 溫衣非常樂 月光夏則涼 乃至世八法 苦樂相不定 教令衆奉用 教令卽是苦 普銓世輕重 爲王多怨憎 如屠家刀机 智者所不爲 或投於高巖 徒苦不獲利 阿修輪兄弟 爲欲相殘殺 皆由貪欲故 鞭杖驅策苦 長夜形神疲 飛鳥隨色貪 悉爲欲所困 非爲自在法 除渴故飲水 臥以治睡眠 立倦求床座 皆爲息苦故 五欲非自在 求諸冷治樂 愚夫謂自在 亦非定止苦 故非自在法 時過亦生苦 冬則增寒苦 悉非決定相 奴王豈有間 以王爲勝者 猶擔能任重 衆苦集其身 雖親或成患

無親而獨立 雖王四天下 營求於萬事 未若止貪求 居王五欲樂 歡樂既同等 汝勿作方便 我情之所期 汝欲相饒益 我不畏怨家 心不懷俗利 是故達汝情 如免毒蛇口 執炬而自燒 有目羨盲人 富者願貧窮 世有如此人 欲度生老死 寡欲守空閑 是則二世安 當哀爲王者 今世不獲安 汝以名勝族 厚懷處於我 我亦應報德 若習三品樂 此亦爲非義 若無生老死 汝言少輕躁 此復有何歎 用皆不過一 唐苦何益身 息事爲大安 不王閑寂歎 何用王位爲 導我於五欲 清涼虛通道 助成我所求 不求生天樂 而捨於天冠 不從於來旨 豈復還執持 何能不速捨 已解復求縛 智者習愚癡 則我應樂國 節身行乞食 後世免惡道 汝今勿哀我 其心常虛渴 後世受苦報 大丈夫禮義 樂同世歡娛 勸汝同我利 是名世丈夫 常求無足故 乃名大丈夫 老則應出家

①所二守②亡忘③以已巳④情二留⑤而一滅⑥隨一什⑦Kuru, Vṛṣṇi Andhaka Maithila, Dapḍaka. ⑧利二梨
⑨Sunda, Upasunda, Asura ⑩須輸二須輸⑪殺二青⑫或二飲⑬却二却⑭德二德⑮諸二諸⑯問二
⑰求二教⑱期二期⑲從二從⑳Trivargasevā.

不信我疑蓋 不別無方便
境界深計著 纏綿於我所
不信顛倒轉 異作亦異解
我說我知覺 我去來我住
如是等計我 是名我作轉
於諸性猶豫 是非不得實
如是不決定 是說名為疑
若說法是我 說彼即是意
亦說覺與業 諸數復說我
如是不分別 是說名總攬
愚點性變等 不了名不別
禮拜誦諸典 殺生祀天祠
水火等為淨 而作解脫想
如是種種見 是名無方便
愚癡所計著 意言語覺業
及境界計著 是說名為著
諸物悉我所 是名為攝受
如此八種惑 攝受於五節
諸世間愚夫 瞋恚與惡怖
開癡與大癡 瞋恚與惡怖
懶惰名為懶 大人生惑故
愛欲名為大癡 心懼名恐怖
懷恨名瞋恚 計著於五欲
此愚癡凡夫 輪轉五道生
生死大苦本 我知我所作
轉生我見聞 隨順生死流
緣斯計我故 果亦非有性
此因非性者 四法向解脫
謂彼正思惟

點慧與愚闇 顯現不顯現
若知此四法 能離生老死
生老死既盡 遠得無盡處
世間婆羅門 皆悉依此義
修行於梵行 亦為人廣說
太子聞斯說 復問阿羅藍
云何為方便 究竟至何所
行何等梵行 復應齊幾時
何故修梵行 法應至何所
如是諸要義 為我具足說
時彼阿羅藍 如其經論說
自以慧方便 更為略分別
初離俗出家 依倚於乞食
廣集諸威儀 奉持於正戒
少欲知足止 精進任所得
樂獨修閑居 勤習諸經論
見貪欲怖畏 及離欲清涼
攝諸根聚落 安心於寂默
離欲惡不善 欲界諸煩惱
遠離生喜樂 得初覺觀禪
既得初禪樂 及與覺觀心
而生奇特想 愚癡心樂著
心依遠離樂 命終生梵天
慧者能自知 方便止覺觀
精勤求上進 第二禪相應
味著彼喜樂 得生光音天
方便離喜樂 增修第三禪
安樂不求勝 生於遍淨天
捨彼意樂者 遠得第四禪

苦樂已俱息 或生解脫想
任彼四禪報 得生廣果天
以彼久壽故 名之為廣果
於彼禪定起 見有身為過
增進修智慧 厭離第四禪
決定增進求 方便除色欲
始自身諸竅 漸次修虛解
終則堅固分 悉成於空觀
略空觀境界 進觀無量識
善於內寂靜 離我及我所
觀察無所有 是無所有處
文闍皮骨離 野鳥離樊籠
遠離於境界 解脫亦復然
是上婆羅門 離形常不盡
慧者應當知 是為真解脫
汝所問方便 及求解脫者
如我上所說 深信者當學
毘陀波羅沙 及與閻那伽
悉從於此道 而得真解脫
太子聞彼說 思惟其義趣
發其先宿緣 而復重請問
聞汝勝智慧 微妙深細義
於知因不捨 則非究竟道
性轉變知因 說言解脫者
我觀是生法 亦為種子法
汝謂我清淨 則是真解脫
若遇因緣會 則應還復縛
猶如彼種子 時地水火風

①不信 Vipratyaya, 我 Ahankāra, 癡 Samdoha, 滅 Abhisamplava, 不別 Avīśa, 無方便 Anupāya, 境界深計著 Saṅga, 纏綿於我所 Abhivapāta ②我住二住覺 ③諸二說 ④攬二蓋 ⑤祀天祠二祠天祀 ⑥若二者 ⑦論二論 ⑧纏綿 Ālasya, 闇 Tamas, (大) 癡 (Mahā) Mōha. ⑨點慧 Pratibuddha, 愚闇 Aprahuddha 顯現(不) Vyakta(a-) ⑩足止二止足 ⑪涼二淨 ⑫寂二靜 ⑬Pūrvā dhyāna vitarkavat. ⑭Brahma-loka. ⑮止二出 ⑯Abhāsurasdeva. ⑰Subhaktiṃsa. ⑱任二住 ⑲Bṛhatphala. ⑳闇二闇 Muṣṭi. ㉑林二林 Jaigīśavya, Janaka, Vṛddha, Parāśara.

離散生理乖 遇緣種復生
 無知業因愛 捨則名解者
 存我諸衆生 無畢竟解脫
 處處捨三種 而復得三勝
 以我常有故 彼則微細隨
 微細過隨故 汝則真解脫
 壽命得長久 離者則無有
 汝言離我所 云何離求那
 衆數既不離 當知非解脫
 是故有求那 義異而體一
 求尼與求那 終無有是處
 若言相離者 別火不可得
 暖色離於火 則無有身者
 譬如身之前 亦無有求尼
 如是求那前 然後爲身縛
 是故先解脫 或知或無知
 又知因離身 則應有所知
 若言有知者 則非爲解脫
 若言無知者 我則無所用
 離我而有知 我即同木石
 具知其精麤 背竊而崇微
 若能一切捨 所作則畢竟
 於阿羅藍說 不能悅其心
 知非一切智 應行更求勝
 往詣寶陀仙 彼亦計有我
 雖觀細微境 見想不想過
 離想非想住 更無有出塗
 以衆生至彼 必當還退轉

菩薩求出故 復捨寶陀仙
 更求勝妙道 進登伽闍山
 城名苦行林 五比丘先住
 見彼五比丘 善攝諸情根
 持戒修苦行 居彼苦行林
 尼連禪河側 寂靜甚可樂
 菩薩即於彼 一處靜思惟
 五比丘知彼 精心求解脫
 盡心加供養 如敬自在天
 謙卑而師事 進止常不離
 猶如修行者 諸根隨心轉
 菩薩勤方便 當度老病死
 專心修苦行 節身而忘餐
 淨心守齋戒 行人所不堪
 寂默而禪思 遂經歷六年
 日食一麻米 形體極消羸
 欲求度未度 重惑逾更沈
 道由慧解成 不食非其因
 四體雖微劣 慧心轉增明
 神虛體輕微 名德普流聞
 猶如月初生 鳩摩頭華敷
 溢國勝名流 士女競來觀
 苦形如枯木 垂滿於六年
 怖畏生死苦 專求正覺因
 自惟非由此 離欲寂觀生
 未若我先時 於閻浮樹下
 所得未曾有 當知彼是道
 道非羸身得 要須身力求
 飲食充諸根 根悅令心安

心安順寂靜 靜爲禪定筌
 由禪知聖法 法力得難得
 寂靜離老死 第一離諸垢
 如是等妙法 悉由飲食生
 思惟斯義已 深洛尼連濱
 浴已欲出池 舉手攀而出
 天神按樹枝 有一牧牛長
 時彼山林側 淨居天來告
 長女名難陀 汝應往供養
 菩薩在林中 歡喜到其所
 難陀婆羅闍 身服青染衣
 手貫白珂釧 如水淨沈漫
 青白相映發 稽首菩薩足
 信心增踊躍 惟垂哀愍受
 敬奉香乳糜 彼得現法果
 菩薩受而食 堪受於菩提
 食已諸根悅 德間轉崇高
 身體蒙光澤 初月日增明
 如百川增海 驚起嫌怪想
 五比丘見已 捨而擇善居
 謂其道心退 五大悉遠離
 如人得解脫 詣彼吉祥樹
 菩薩獨遊行 成等正覺道
 當於彼樹下 柔澤軟草生
 其地廣平正 步步地震動
 安詳師子步 歡喜目開明
 地動感寶龍 大地所不勝
 言曾見先佛 大地所不勝
 牟尼德尊長

①解二說 ②Gopa. ③Gopin. ④暖色二色 ⑤具二且 ⑥Uddraka ⑦Gaya. ⑧尼二居 ⑨Nairatjana. ⑩消二鍊 ⑪未度二生 ⑫遠二處 ⑬卑二廉 ⑭Kumudānā. ⑮Jambumūla. ⑯真二微 ⑰聖二正 ⑱由二從 ⑲山二出 ⑳Nandabālā. ㉑沈漫二沈漫 ㉒泡二泡 ㉓Aśvattha. ㉔祥二祥 ㉕百二黑

●施=車● ●加=路● ●坐=座●* (佛所行讚)一●; 13 Māravijaya-sarga. ●Kāmadava. ● 1 Rati, 2 Prīti, 3 Trya. ●我
二● ●東=鈞●* ●星=淫●; Aida ● Kṛṣṇa yoga. ●施=淫● ●懷施=陳懷● ●如斯=斯施● ●骨=臂● ●Sailendra.
●廣=摩●; Sambhu. ●較=較● ●賈=賈● ●日=日● ●身=形● ●超=越●* ●呼嗶=嗶所●
putri

如是諸惡類 或欲擊裂身 四面放火然 狂風四激起 風火烟塵合 愛法諸天人 悉皆忿魔衆 淨居諸天衆 離欲無瞋心 悉來見菩薩 無量魔圍繞 菩薩安靖默 猶如師子王 皆歎嗚呼呼 魔衆相驅策 迭共相催切 裂目而切齒 菩薩默然觀 衆魔益忿恚 抱石不能舉 飛矛戟利稍 雷震雨大雹 惡龍蛇。摩毒 諸種種形類 不能令傾動 魔王有姊妹 手執獨體器 作種種異儀 如是等魔衆

圍遶菩提樹 或復欲吞噉 烟焰盛衝天 山林普震動 黑闇無所見 及諸龍鬼等 瞋恚血淚流 見魔亂菩薩 哀慙而傷彼 端坐不傾動 惡聲動天地 光顏無異相 處於群獸中 奇特未曾有 各進其威力 須臾令摧滅 亂飛而超擡 如看童兒戲 倍增戰鬪力 舉者不能下 凝虛而不下 化成五色花 化成香風氣 欲害菩薩者 隨事還自傷 名彌伽迦利 在於菩薩前 姪惑亂菩薩 種種醜類身

作種種惡聲 不能動一毛 空中負多神 我見大牟尼 衆魔惡毒心 愚癡諸惡魔 當捨患害心 汝不能口氣 火冷水熾然 不能壞菩薩 菩薩正思惟 淨智慧光明 此四妙功德 而爲作留難 如日千光明 鑽木而得火 精勤正方便 世間無救護 哀慙衆生故 爲世除苦患 世間諸癡惑 菩薩習正路 惱亂世尊師 如大曠野中 衆生墮大冥 爲燃智慧燈 衆生悉漂沒 爲脩智慧舟 忍辱爲法芽

欲恐怖菩薩 諸魔悉憂感 隱身出音聲 心無怨恨想 無怨處生怨 徒勞無所爲 寂靜默然住 吹動須彌山 地性平軟濡 歷劫修善果 精進勸方便 慈悲於一切 無能中斷截 不成正覺道 必除世間闇 掘地而得水 無求而不獲 中貪患癡毒 求智慧良藥 汝云何惱亂 悉皆著邪徑 欲引導衆生 是則大不可 欺誑商人導 莫知所至處 云何欲令滅 生死之大海 云何欲令沒 固志爲法根

律儀戒爲地 智慧之大樹 薩謨諸衆生 貪患癡枷鎖 長劫修苦行 決定成於今 如過去諸佛 諸方悉輕動 能堪受妙定 但當輕下心 應修智誠想 魔聞空中聲 漸愧離憍慢 魔衆悉憂感 聞戰諸器仗 如人殺怨主 衆魔既退散 日光倍增明 月明衆星朗 空中雨天花 佛所行讚阿惟三菩提品第十四

菩薩降魔已 求盡第一義 自在諸三昧 初夜入正受 從某處某名 如是百千萬 受生死無量 悉曾爲親屬

覺正爲枝幹 無上法爲菓 云何而欲伐 軛縛於衆生 爲解衆生縛 於此正基坐 堅堅金剛臺 惟此地安隱 非汝所能壞 除諸憍慢意 忍辱而奉事 見菩薩安靜 復道還天上 崩潰失威武 縱橫棄林野 怨黨悉摧碎 菩薩心虛靜 塵霧悉除滅 無復諸闇障 以供養菩薩 志固心安隱 入於深妙禪 次第現在前 憶念過去生 而來生於此 死生悉了知 一切衆生類 而起大悲心

①威一上② ③等二神④ ⑤端一第⑥ ⑦日而一皆加⑧ ⑨淫一第⑩ ⑪魔一頂⑫ ⑬ Meghakāli. ⑭秋滿一柔秋⑮ ⑯善果一苦行⑰ ⑱聖一怨⑲ ⑳聖一照㉑ ㉒悉皆一皆悉㉓ ㉔尊一第㉕ ㉖地一第㉗ ㉘正二心㉙ ㉚此一比㉛ ㉜重二隊㉝ ㉞輕二隊㉟ ㊱佛所行讚㊲ ㊳Abhisambodhana-sampstavana-sarga; 以下原本ヲ缺クモ附加三品ノ中 第十四品ハ最後ノ部分ヲ除キ漢譯下一致ス ㊴應二解㊵ ㊶求二永㊷ ㊸第一義Paramārtha. ㊹魔二族㊺

大悲心念已 又觀彼衆生 輪廻六趣中 生死無窮極 虛偽無堅固 如芭蕉夢幻 卽於中夜時 逮得淨天眼 見一切衆生 如觀鏡中像 衆生生死死 貴賤與貧富 清淨不淨業 隨受苦樂報 觀察惡業者 常生惡趣中 修習善業者 生於人天中 若生地獄者 受無量種苦 吞飲於洋銅 鐵槍貫其體 投之沸鐵湯 驅入盛火聚 長牙群大食 利嘴鳥啄腦 畏火赴叢林 劍葉截其體 利刀解其身 或利斧斫判 受斯極苦毒 業行不令死 樂修不淨業 極苦受其報 味著須臾頃 苦報甚久長 戲笑種種因 號泣而受罪 惡業諸衆生 若見自報者 氣脉則應斷 恐怖崩血死 造諸畜生業 業種種各異 死墮畜生道 種種各異身 或爲皮肉死 毛角骨尾羽 更互相殘殺 親戚還相瞰 負重而抱軛 鞭策鉤錐刺 傷體膿血流 飢渴莫能解 展轉相殘殺 無有自在力 虛空水陸中 逃死亦無處

慳貪增上者 生於餓鬼趣 巨身如大山 咽孔猶針鼻 飢渴火毒然 還自燒其身 求者慳不與 或遮人惠施 生彼餓鬼中 求食不能得 不淨人所棄 飲食而變失 若人聞慳貪 苦報如是者 割肉以施人 如彼尸毘王 或生人道中 身處於行廁 動轉極大苦 出胎生恐怖 軟身觸外物 猶如刀劍截 勤苦而求生 無時不有死 乘福生天者 得生長受苦 福盡命終時 渴愛常燒身 猶如樹華萎 枯悴失光澤 眷屬存亡分 悲苦莫能留 宮殿廓然空 玉女悉遠離 坐臥塵土中 悲泣相戀慕 生者哀墮落 死者戀生悲 精勤修苦行 貪求生天樂 既有如此苦 鄙哉何可貪 大方便所得 不免別離苦 嗚呼諸天人 脩短無差別 積劫修苦行 永離於愛欲 謂決定長存 而今悉墮落 地獄受衆苦 畜生相殘殺 餓鬼飢渴逼 人間疲渴愛 雖云諸天樂 別離最大苦

迷惑生世間 無一蘇息處 嗚呼生死海 輪轉無窮已 衆生沒長流 漂泊無所依 如是淨天眼 觀察於五道 虛偽不堅固 如芭蕉泡沫 卽彼第三夜 入於深正受 觀察諸世間 輪轉苦自性 數數生老死 其數無有量 貪欲癡闇障 莫知所由出 正念內思惟 生死何從起 決定知老死 必由生所致 如人有身故 則有身痛隨 又觀生何因 見從諸有業 天眼觀有業 非自在天生 非自性非我 亦復非無因 如破竹初節 餘節則無難 既見生死因 漸次見真實 有業從取生 猶如火得薪 取以愛爲因 如小火焚山 知愛從受生 覺苦樂求安 飢渴求飲食 受生愛亦然 諸受觸爲因 三等苦樂生 鑽燧加人功 則得火爲用 觸從六入生 如芽長莖葉 六入名色起 如種芽葉生 名色由識生 展轉更無餘 識還從名色 緣名色生識 緣識生名色 猶人船俱進 水陸更相運

①Durgati. ②Naraka. ③鳥一鳥 ④起一起 ⑤二苦 ⑥Tiryagyonī. ⑦抱一抱 ⑧鼻一鼻 ⑨道中 ⑩道中 ⑪任一任 ⑫此一此 ⑬諸一生 ⑭十二因緣 1 Avidyā, 2 Saṃskāra, 3 Vijñāna, 4 Nāmarūpa, 5 Śaḍāyatana, 6 Sparśa, 7 Vedanā, 8 Tyāgā, 9 Upādāna, 10 Bhava, 11 Jāti, 12 Jarāmṛtya. ⑮牙一牙

如識生名色	名色生諸根	諸根生於觸	觸復生於受	受生於愛欲	愛欲生於取	取生於業有	有則生於生	生生於老死	輪迴周無窮	衆生因緣起	正覺悉覺知	決定正覺已	生盡老死滅	有滅則生滅	取滅則有滅	愛滅則取滅	受滅則愛滅	觸滅則受滅	六入滅觸滅	由於名色滅	一切入滅盡	識滅名色滅	行滅則識滅	大仙正覺成	癡滅則行滅	如是正覺成	佛則與世間	坦然平直路	正見等八道	如薪盡火滅	畢竟無我所	得先正覺道	所作者已作	入大仙人室	動靜悉寂默	闍謝明相生	速得無盡法	一切智明朗	大仙德淳厚	地爲普震動	宇宙悉清明	天龍神雲集	空中奏天樂	以供養於法	微風清涼起	無雲雨香雨	妙華非時敷	甘菓違節熱	摩訶曼陀羅	種種天寶花	從空而亂下	供養牟尼尊	異類諸衆生	各慈心相向	恐怖悉消除	無諸悲慢心
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

一切諸世間	皆同漏盡人	諸天樂解脫	惡道暫安寧	煩惱暫休息	智月漸增明	甘蔗族仙人	諸有生天者	見佛出與世	歡喜充滿身	即於天宮殿	雨花以供養	諸天神鬼龍	同聲嘆佛德	世人見供養	及聞讚嘆聲	一切皆隨喜	踊躍不自勝	唯有魔天王	心生大憂苦	佛於彼七日	禪思心清淨	觀察菩提樹	證視目不瞬	我依於此處	得遂宿心願	安住無我法	佛眼觀衆生	發上哀愍心	欲令得清淨	貪患癡邪見	飄流沒其心	解脫甚深妙	何由能得宣	捨離勤方便	安住於默然	願惟本誓願	復生說法心	觀察諸衆生	煩惱孰增微	梵天知其念	法應請而轉	普放梵光明	爲度苦衆生	來見牟尼尊	說法大人相	妙義悉顯現	安住實智中	離於留難過	無諸虛僞心	恭敬心歡喜	合掌勸請言	世間何福慶	遭遇大世尊	一切衆生類	塵穢淨難心	或有重煩惱	或煩惱輕微
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

世尊已免憂度	生死大苦海	願賞濟度彼	沈溺諸衆生	如世間義士	得利與物同	世尊得法利	唯應濟衆生	凡人多自利	彼我兼利難	唯願垂慈悲	爲世難中難	如是勸請已	奉辭還梵天	佛以梵天請	心悅嘉其誠	長養大悲心	增其說法情	念當行乞食	四王咸奉鉢	如來爲法故	受四合成一	時有商人行	善友天神告	大仙牟尼尊	在彼山林中	世間良福田	汝應往供養	聞命大歡喜	奉施於初飯	食已願思惟	誰應先聞法	唯有阿羅藍	憐頭羅摩子	彼堪受正法	而今已命終	次有五比丘	應聞初說法	欲說寂滅法	如日光除冥	行詣波羅柁	古仙人住處	牛王目平視	安摩師子步	爲度衆生故	往詣迦尸城	步步獸王顧	願瞻菩提林	佛所行讚轉法輪品第十五	如來善寂靜	光明顯照曜	嚴儀獨遊步	猶若大衆隨	道逢一梵志	其名憂波迦	執持比丘儀	恭立於路傍
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①洋二純②無二天③菓二果④Muni-indra⑤暫二漸⑥人二士⑦諸有二有諸⑧神鬼龍二龍鬼神⑨苦二悲⑩捨二命⑪世二悲⑫度二渡⑬喜二加⑭摩二詳⑮願二寂⑯佛所行讚⑰憂二優⑱

於一切衆生而稱本名字。佛以大悲心。彼率愚昧心。言先修苦行。今悉身口樂。如是等疑惑。究竟真實義。如來卽爲彼。愚夫習苦行。見彼二差別。非是正真道。疲身修苦行。尙不生世智。如以水燃燈。疲身修慧燈。朽木而求火。鑽鑿人方便。求道非苦身。著欲爲非義。尙不了經論。如人得重病。無知之重病。放火於曠野。火盛孰能滅。我已離二邊。衆苦畢竟息。正見踰日光。正語爲舍宅。

等心如子想。如得慢父罪。哀愍而告彼。不信正真覺。猶尙無所得。何因得成佛。不信得佛道。一切智具足。略說其要道。樂行悅諸根。斯則爲大過。以達解脫故。其心猶馳亂。況能超諸根。終無破關期。不能壞愚癡。徒勞而弗獲。卽得火爲用。而得甘露法。愚癡障慧明。況得離欲道。食不隨病食。著欲豈能除。乾草增猛風。貪愛火亦然。心存於中道。安靜離諸過。平等覺觀佛。遊戲正業林。

①富一貴 ②火一土 ③人之一 ④陽一陰 ⑤火一水 ⑥夏一約 ⑦兵一將 ⑧師率二率領 ⑨性二姓 ⑩處一課
 ⑪德三德 ⑫無一不 ⑬身一行 ⑭火三烈 ⑮佛一衆 ⑯業一禮

正命爲豐委 方便正修墮
 正念爲城郭 正定爲床座
 八道坦平正 從此塗出者
 免脫生死苦 不墮於此彼
 所作已究竟 三界純苦案
 唯此道能滅 本所未曾聞
 正法清淨眼 等見解脫道
 唯我今始超 生老病死苦
 愛離怨憎會 所求事不果
 及餘種種苦 離欲未離欲
 有身及無身 離淨功德者
 略說斯皆苦 猶如盛火息
 雖微不捨熱 寂靜微細我
 大苦性猶存 貪等諸煩惱
 及種種業過 是則爲苦因
 捨離則苦滅 猶如諸種子
 離於地水等 衆緣不和合
 芽葉則不生 有有性相續
 從天至惡趣 輪迴而不息
 斯由貪欲生 軟中上差降
 種種業爲因 若滅於貪等
 則無有相續 種種業盡者
 差別苦長息 此有則彼有
 此滅則彼滅 無生老病死
 無地水火風 亦無初中邊
 亦非欺誑法 賢聖之所住
 無盡之寂滅 所說八正道
 是方便非餘 世間所不見

彼彼長迷惑 我知苦斷集
 證滅修正道 觀此四真諦
 遂成等正覺 已斷有漏因
 謂我已知苦 已修八正道
 已滅盡作證 清淨法眼成
 已知四真諦 未生平等眼
 於此四真諦 不言作已作
 不名得解脫 眞實知覺成
 亦不言一切 自知得解脫
 已知眞諦故 自知等正覺
 自知作已作 憍憍族姓子
 說是眞實時 究竟眞實義
 八萬諸天衆 清淨法眼成
 遠離諸塵垢 所作事已作
 天人師知彼 問憍憍如來
 歡喜師子吼 已知大師法
 憍憍即白佛 名阿若憍憍
 以彼知法故 最先第一悟
 於佛弟子中 聞於諸地神
 咸共舉聲唱 善哉見深法
 如來於今日 轉未曾所轉
 普爲諸天人 廣開甘露門
 淨戒爲衆福 調伏寂定齊
 堅固智爲網 慚愧復其間
 正念以爲轂 成眞實法輪
 正眞出三界 不退從邪師
 如是地神唱 虛空神傳稱
 諸天轉讚嘆 乃至微梵天

三界諸天神 始聞大仙說
 展轉驚相告 普聞佛興世
 廣爲祥生類 轉寂靜法輪
 風雲雲霧除 空中雨天華
 諸天奏天樂 嘉歎未曾有
 佛所行讚卷第三

佛所行讚卷第四 本云佛本行經

馬鳴菩薩造

北涼天竺三藏曇無讖譯

瓶沙王諸弟子品第十六

時彼五比丘 阿濕波瞿等
 聞彼知法聲 慨然而自愧
 合掌而加敬 仰瞻於尊顏
 如來善方便 次令入正法
 前後五比丘 得道調諸根
 猶五星麗天 列侍於明月
 時彼鳩尸城 長者子耶舍
 夜睡忽覺悟 自見其眷屬
 男女身裸臥 卽生厭離心
 念此煩惱本 誑惑於愚夫
 嚴服佩瓔珞 出家詣山林
 尋路而普唱 惱亂惱亂
 如來夜經行 聞唱惱亂聲
 卽命汝善來 此有安隱處
 涅槃極清涼 寂滅離諸惱
 耶舍聞佛教 心中大歡喜

○正修證一爲正証○ ○此彼二彼此○ ○超一起○ ○遊二遊○ ○實一實○ ○如來一知未○ ○以二已○ ○彼知二知彼○ ○於
 二一○ ○子○ ○見深一深見○ ○中與其間二肩其類○ ○邪二明○ ○真二真○ ○讚十(極)○ ○讚十(極)○ ○(亦云佛本
 行經)一○ ○是二讚○ ○愧二愧○ ○尸二夷○ ○隨二眼○ ○身裸一裸身○ ○佩二佩○ ○若二若○ ○此二此○

乘本厭離心 如入清涼池 其身猶俗客 宿殖善根力 淨智理潛明 猶若鮮素繪 彼已自覺知 顯身猶莊嚴 如來知彼念 嚴飾以瓔珞 平等觀衆生 身被出家服 處林貪世榮 形雖表俗儀 在家同山林 縛解存於心 佩錫衣重袍 改形著染衣 卽命比丘來 具足出家儀 先有俗遊朋 尋善友出家 斯由宿善業 淳灰治已久 上行諸聲聞 悉如羅漢法 汝今已濟度 所作已畢竟 各應遊諸國 聖慧冷然開 肅然至佛所 心已得漏盡 疾成羅漢果 聞法能卽悟 易爲染其色 所應作已作 而生慚愧心 而爲說偈言 心調伏諸根 行法不計形 其心累未忘 是則爲俗人 心栖高勝境 則離於我所 形豈有定相 謂能制強敵 爲伏煩惱怨 應聲俗客廢 皆成於沙門 其數五十四 隨次入正法 妙果成於今 經水速鮮明 六十阿羅漢 隨順而教誡 生死河彼岸 堪受一切供 度諸未度者

衆生苦熾然 汝等各獨遊 吾今亦獨行 彼有大仙人 悉皆在於彼 迦葉苦行仙 受學者甚衆 時六十比丘 各從其宿緣 世尊獨遊步 入空靜法林 彼有事火窟 山林極清曠 世尊爲教化 迦葉白佛言 唯有事火窟 而有惡龍止 佛言但見與 迦葉種種難 迦葉復白佛 謂我有憍惜 佛卽入火室 時惡龍見佛 舉室洞熾然 舍盡火自滅 猶如劫火起 梵王正梵坐 惡龍見世尊 毒息善心生 久無救護者 哀慙而攝受 還彼伽闍山 王仙及梵仙 舉世之所宗 國人悉奉事 我今往度之 奉教廣宣法 隨意詣諸方 往詣伽闍山 詣迦葉仙人 惡龍之所居 處處無不安 告彼而請宿 無有宿止處 善清淨可居 必能傷害人 且一宿止住 世尊請不已 心不欲相與 且自隨所樂 端坐正思惟 瞋恚縱毒火 而不觸佛身 世尊猶安坐 梵天宮洞然 不悉亦不畏 光顏無異相 稽首而歸依

迦葉夜見火 如此道德人 迦葉及眷屬 佛已降惡龍 彼知佛功德 而生奇特想 猶言我道尊 現種種神變 變化而應之 堪爲正法器 不及於世尊 隨順受正法 弟子五百人 次第受正法 悉受正化已 并諸事火具 漂沒隨流還 二弟居下流 隨流而亂下 憂怖不自安 尋江而求兄 諸弟子亦然 而起奇特想 我等亦當隨 及弟子眷屬 卽以事火譬 亂想熾盛生 焚燒於衆生 熾然不休息 歎嗚呼怪哉 而爲龍火燒 晨朝悉來看 置在於鉢中 僑慢久習故 佛以隨時宜 察其心所念 令彼心柔軟 自知其道淺 決定譙下心 斂毘羅迦葉 隨師善調伏 迦葉并徒衆 仙人資生物 悉棄於水中 那提伽闍等 見被服諸物 謂其遭大變 二衆五百人 見兄已出家 知得未曾法 兄今已服道 彼兄弟三人 世尊爲說法 愚癡黑烟起 貪欲瞋恚火 如是煩惱火 彌漫滿於生死

苦火亦常然 能見二種火
熾然無依怙 云何有心入
而不生厭離 厭離除貪欲
貪盡得解脫 若已得解脫
解脫知見生 觀察生死流
而舉於梵行 一切作已作
更不受後有 如是千比丘
聞世尊說法 諸漏永不起
一切心解脫 佛爲迦葉等
千比丘說法 所作者已作
淨慧妙莊嚴 諸功德眷屬
施戒淨諸根 大德仙從道
苦行林失榮 如人捨戒德
空身而徒生 世尊大眷屬
進詣王舍城 憶念摩竭王
先所修要誓 世尊既至已
止住於杖林 瓶沙王聞之
與大眷屬俱 舉國士女從
往詣世尊所 遠見如來坐
降心伏諸根 除去諸俗容
下車而步進 猶如天帝釋
往詣梵天王 前頂禮佛足
敬問體和安 佛還慰勞畢
命令一面坐 時王心默念
釋迦大威力 勝德迦葉等
今皆爲弟子 佛知衆心念
而問於迦葉 汝見何福利
而棄事火法 迦葉聞佛命
驚起大衆前 胡跪而合掌

高聲白佛言 修福事火神
果報悉輪迴 生死煩惱增
是故我棄捨 精勤奉事火
爲求五欲境 愛欲增無窮
是故我棄捨 離解脫受生
事火修呪術 故捨更求安
受生爲苦本 祠祀設大會
我本謂苦行 而更違正道
爲最第一勝 更求勝寂滅
是故今棄捨 無盡清涼處
離生老病死 放捨事火法
以知此義故 說自知見事
世尊聞迦葉 普生淨信故
欲令諸世間 汝大士善來
而告迦葉言 而從於勝道
分別種種法 顯汝勝功德
今於大衆前 開現於寶藏
如巨富長者 增其厭離心
令貧苦衆生 卽於大衆前
善哉奉尊教 卽於大衆前
斂身入正受 或舉身洞然
經行住坐臥 不燒亦不濡
左右出水火 雷電動天地
從身出雲雨 縱目觀無厭
舉世悉瞻仰 稱歎未曾有
異口而同音 敬禮世尊足
然後攝神通 我爲尊弟子
佛爲我大師 所作已畢竟
奉教聞斯行

舉世普見彼 迦葉爲弟子
決定知世尊 真實一切智
佛知諸會衆 堪爲受法器
而告瓶沙王 汝今善諦聽
心意及諸根 斯皆生滅法
了知生滅過 是則平等觀
如是平等觀 是則爲知身
知身生滅法 無取亦無受
如身諸根覺 無我無我所
純一苦積聚 苦生而苦滅
已知諸身相 無我無我所
是則之第一 無盡清涼處
我見等煩惱 繫縛諸世間
既見無我所 諸縛悉解脫
不實見所縛 見實則解脫
世間攝受戒 則爲邪攝受
若彼有我者 或常或無常
生死二邊見 其過最尤甚
若使無常者 修行則無果
亦不受後身 無功而解脫
若使有常者 無死生中間
則應同虛空 無生亦無滅
若使有我者 則應一切同
一切皆有我 無業果自成
若有我作者 不應苦修行
彼有自在主 何須造作爲
若我則有常 理不容變異
見有苦樂相 云何言有常
知生則解脫 遠離諸塵垢

一切悉有常
無我不唯言
不見我作事
我既無所作
無此二事故
無作者知者
生死日夜流
六根六境界
三事會生觸
陽珠遇乾草
諸根境界識
芽因種子生
不卽亦不異
世尊說真實
瓶沙王歡喜
王眷屬人民
聞說甘露法
所行讚大弟子出家品第十七

何用解脫爲
理實無質性
云何說我作
亦無作我者
真實無有我
無主而常遷
汝今聽我說
因緣六識生
心念業隨轉
緣日火隨生
士夫生亦然
種非卽是芽
衆生生亦然
平等第一義
離垢法眼生
百千諸鬼神
亦隨離諸塵
稽首請世尊
哀受故默然
奉拜而還宮
徙居安竹園
建立慧燈明
賢聖住而住
調心御諸根
入於王舍城
威儀安序席
見者莫不歎
前迎後風馳

迦毘羅仙人	第一勝多聞	見比丘庠序	躡路而待至	年少 [*] 靜儀容	得何勝妙法	師教何所說	比丘欣彼問	一切智具足	天人中最 ^③ 尊	我年既幼稚	豈能宜大師	今當以淺智	一切有法生	生滅法悉滅	二生 ^④ 憂波提	遠離諸塵垢	先所脩決定	一切無所作	令聞因緣法	增徽諸煩惱	*唯有如來教	非攝受我所	明因日燈與	如斷蓮花莖	佛教除煩惱	敬禮比丘足	比丘乞食已	舍利弗還家
廣度諸弟子	其名舍利弗	閑雅靜諸根	舉手請問言	我所未曾見	爲宗事何師	願告決所疑	和顏遜辭答	甘蔗勝族生	是則我大師	學日又初淺	甚深微妙義	略說師教法	皆從因緣起	說道爲方便	隨聽心內融	清淨法眼生	知因及無因	皆由自在天	無我智開明	無能究竟除	永盡而無遺	而能離吾我	熱能令無光	微絲猶連綿	猶斷石無餘	退辭而還家	亦還歸竹園	貌色甚和雅

善友^四大目連遙見舍利弗告言今見汝素性至沈隱必得甘露法答言如來告即請而爲說諸塵垢亦除久殖妙因果得佛不動信與徒衆弟子佛遙見二賢彼來者二人一智慧無雙以深淨梵音此有清涼法手執三^四摘杖開佛善來聲二師及弟子稽首世尊足隨順爲說法爾時有二生多聞身相具厭捨而出家路由多子塔光儀顯明耀肅然舉身敬律爲我大師久遠積癡冥同體聞才均顏儀甚熙怡而有異常容數相見於今此相非無因實獲未曾法聞則心開解隨生正法眼如觀掌中燈俱行詣佛所二百五十人而告諸衆言吾上首弟子二神足第一卽命汝善來出家究竟道紫髮持澡瓶卽變成沙門悉成比丘儀却坐於一面皆得羅漢道迦葉族明燈財盈妻極賢志求解脫道忽遇釋迦文猶若祠天幢稽首頂禮足我是尊弟子願爲作燈明

①運二運② ③平等第一義一句在不即亦不異下④ ⑤王普願人民一句在世尊說實下⑥ ⑦在平等第一義下⑧ ⑨(佛所行讚)一
 ⑩安序岸一諸安序⑪ ⑫諸安路⑬ ⑭解一序⑮ ⑯諸路二諸路⑰ ⑱儀容二容儀⑲ ⑳尊二尊⑳ ㉑憂二憂㉒ ㉓大二三㉔ ㉕見
 二現㉖ ㉗涼二涼㉘ ㉙指二指㉚ ㉛生二生㉜ ㉝族二族

佛知彼一生 心樂崇解脫 命之以善來 形神疲勞息 寂靜離諸塵 略爲其解說 成四無礙辯 故名大迦葉 或見我即身 斯見已永除 離苦則無餘 非因而見因 永無他聚心 二見生猶豫 決定無復疑 迷醉貪欲生 貪愛永已乖 怨親無異想 則消滅毒 種種難想生 則斷色於愛 命亦要之盡 而生解脫想 無色貪永除 猶狂風鼓浪 寂止掉亂心 生滅不堅固 我慢心自忘 離諸癡冥闇 無明悉無餘 見盡無盡法

●領解諸深法 大德普流聞 本見身我異 有我及我所 唯見衆苦聚 持戒修苦行 平等見苦性 若有若見無 平等見眞諦 染著於財色 無常不淨想 慈心平等念 哀愍於一切 依色諸有對 思惟壞色想 雖生無色天 愚於四正受 寂滅離諸想 動亂心變逆 深入堅固定 觀法無我所 不見軟中上 熾然智慧燈 見盡無盡法

●佛所行讚化給孤獨品第十八 時有大長者 名曰給孤獨 巨富財無量 廣施濟貧乏 遠從於北方 憍薩羅國來 止一知識舍 主人名首羅 開佛與於世 即夜詣彼林 承名重其德 而爲說法言 如來已知彼 淨信心虛渴 隨宜稱其實 而來敬禮我 汝已樂正法 具設初寶儀 能滅於睡眠 堅固淨其望 今日當爲汝 汝宿殖德本 闍佛名歡喜 堪爲正法器 虛懷廣行惠 周給於貧窮 名德普流聞 果成由宿因 今當行法施 至心精誠施 時施寂靜施 兼受持淨戒 戒爲莊嚴具 能轉於惡趣 令人上昇天 報以天五樂 諸求爲大苦 愛欲集諸過 當脩遠離惡 離欲寂靜樂 知老病死苦 世間之大患 正觀察世間 離生老病死

思惟十功德 十種煩惱滅 麤息作已作 深威仰尊顏 離三而得三 三弟子除三 猶三星布列 三十三司弟 列侍於三五 三侍佛亦然

既見於人間 有老病死苦 生天亦復然 無有常存者 無常則是苦 苦則無有我 無常苦非我 何有我我所 知苦即是苦 集者則爲集 苦滅即寂靜 道即安隱處 群生流動性 當知是苦本 厭末樂其源 不願有非有 生老死盛火 世間普熾然 見生死動搖 當習於無想 三摩提究竟 甘露寂靜處 空無我我所 世間悉如幻 當觀於此身 諸大衆行聚 長者聞說法 即得於初果 生死海消滅 唯有一滴餘 空閑修離欲 第一有無身 不如今俗人 見諦眞解脫 不離諸苦行 種種異見網 雖至第一有 不見眞實義 邪想著天福 有愛縛轉深 長者聞說法 陰蓋煥然開 遠得於正見 諸邪見永除 猶如秋厲風 飄散於重雲 不計自在因 亦非邪因生 亦復非無因 而生於世間 若自在天生 無長幼先後 亦無五道輪 生者不應滅 淨與不淨業 爲惡亦非過 斯由自在天

●和二三和教 ●領解深法 ●大德普流聞 ●本見身我異 ●有我及我所 ●唯見衆苦聚 ●持戒修苦行 ●平等見苦性 ●若有若見無 ●平等見眞諦 ●染著於財色 ●無常不淨想 ●慈心平等念 ●哀愍於一切 ●依色諸有對 ●思惟壞色想 ●雖生無色天 ●愚於四正受 ●寂滅離諸想 ●動亂心變逆 ●深入堅固定 ●觀法無我所 ●不見軟中上 ●熾然智慧燈 ●見盡無盡法

●佛所行讚化給孤獨品第十八 ●時有大長者 ●名曰給孤獨 ●巨富財無量 ●廣施濟貧乏 ●遠從於北方 ●憍薩羅國來 ●止一知識舍 ●主人名首羅 ●開佛與於世 ●即夜詣彼林 ●承名重其德 ●而爲說法言 ●如來已知彼 ●淨信心虛渴 ●隨宜稱其實 ●而來敬禮我 ●汝已樂正法 ●具設初寶儀 ●能滅於睡眠 ●堅固淨其望 ●今日當爲汝 ●汝宿殖德本 ●闍佛名歡喜 ●堪爲正法器 ●虛懷廣行惠 ●周給於貧窮 ●名德普流聞 ●果成由宿因 ●今當行法施 ●至心精誠施 ●時施寂靜施 ●兼受持淨戒 ●戒爲莊嚴具 ●能轉於惡趣 ●令人上昇天 ●報以天五樂 ●諸求爲大苦 ●愛欲集諸過 ●當脩遠離惡 ●離欲寂靜樂 ●知老病死苦 ●世間之大患 ●正觀察世間 ●離生老病死

若自在天生 世間不應疑 執不識其尊 如子從父生 不應反怨天 人遭窮苦時 不應奉餘神 悉應宗自在 不應名自在 自在是作者 彼則應當作 以其是作故 何名爲自在 常作則自勞 如嬰兒所爲 若無心而作 有心非自在 若有心而作 則非自在作 苦樂由衆生 彼應有愛憎 自在生苦樂 不應稱自在 已有愛憎故 衆生應默然 若復自在作 何用修善爲 任彼自在力 不應有業報 正復修善惡 一切則共業 自在若業生 皆應稱自在 若是共業者 一切亦應無 自在若無因 自在應無窮 若因餘自在 悉無有作者 是故諸衆生 於此論則壞 當知自在義 無說則有過 一切義相違 其過亦如是 若復自性生 未曾如是說 諸明因論者 而能有所作 無所依無因 猶如依種子 彼彼皆由因 則非自性生 是故知一切 非唯一因生 一切諸所作 是故則非因 而說一自性

若言彼自性 周滿一切處 若周滿一切 亦無能所作 既無能所作 是則非爲因 若遍一切處 一切有作者 是則一切時 常應有所作 若言常作者 無待時生物 是故應當知 非自性爲因 又說彼自性 離一切求那 一切所作事 亦應離求那 一切諸世間 亦復非爲因 是故知自性 異於求那者 若說彼自性 其性不應異 以常爲因故 故自性非因 衆生求那異 事亦不應壞 自性若常者 因果理應同 以自性爲因 當知別有因 世間見壞故 不應求解脫 若彼自性因 應任彼生滅 以有自性故 自性還生縛 假令得解脫 爲見法因者 若自性不見 因果理殊故 此亦非爲因 因果悉俱見 世間諸見事 不應有心因 若自性無心 因果類相求 如見烟知火 而生於見事 非彼因不見 始終不離金 猶金造器服 始終豈得殊 自性是事因 始終豈得殊 若使時作者 不應求解脫

以彼時常故 應任彼時節 世間無有邊 時節亦復然 是故脩行者 不應方便求 陀羅願求那 世間一異論 雖有種種說 當知非一因 若說我作者 應隨欲而生 而今不隨欲 云何說我作 不欲而更得 欲者反更違 苦樂不自在 云何言我作 若使我作者 應無惡趣業 種種業果生 故知非我作 言我隨時作 時應唯作善 善惡隨緣生 故知非我作 若使無因作 不應修方便 一切自然定 修因何所爲 世間種種業 而獲種種果 是故知一切 非爲無因作 有心及無心 悉從因緣起 世間一切法 非無因生者 長者心開解 通達勝妙義 一相實智生 決定了真諦 敬禮世尊足 合掌而啓請 居在舍婆提 土地豐安樂 波斯匿大王 師子元族胃 福德名稱流 遠近所宗敬 欲造立精舍 唯願哀慈受 知佛心平等 所居不求安 愍彼衆生故 不違我所請 佛知長者心 大施發於今

無染無所著	善護衆生心	汝已見真諦	素心好行施	錢財非常寶	宜應速施爲	如藏庫被燒	已出者爲珍	明人知無常	出財廣行惠	慳貪者守惜	恐盡不受用	亦不畏無常	徒失增憂悔	應時應器施	如健夫臨敵	能施而能戰	是則勇慧士	施者衆所愛	善稱廣流聞	良善樂爲友	命終心常歡	無悔亦無怖	不生餓鬼趣	此則爲花報	其果難思議	輪迴六趣中	良伴無過施	若生天人中	爲衆所奉事	生於畜生道	施報隨受樂	智慧脩寂定	無依無有數	難獲甘露道	猶資施以成	緣彼惠施故	脩八大人念	隨念歡喜心	決定三摩提	三昧增智慧	能正觀生滅	正觀生滅已	次第得解脫	捨財惠施者	能除於貪著	慈悲恭敬與	兼除嫉患慢	明見惠施果	無施癡見除	諸結煩惱滅	斯由於惠施	當知惠施者	則爲解脫因	猶如入種栽	爲蔭花果故	布施亦如是	報樂大涅槃
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

不堅固財施	獲報堅固果	施食唯得力	施衣得好色	若建立精舍	衆果具足成	或施求五欲	或貪求大財	或爲名聞施	有求生天樂	或爲免貧苦	*唯汝無想施	施中之最上	無利而不獲	汝心有所弘	宜令速成就	癡愛心來遊	清淨眼開還	長者受佛教	惠心轉增明	猶優波低舍	賢友而同歸	還彼憍薩羅	周行擇良墟	見太子祇園	林流極清閑	往詣太子所	請求買其田	太子甚寶惜	元無出賣心	設布黃金滿	猶尙地不還	長者心歡喜	即遍布黃金	祇言我不與	汝云何布金	長者言不與	何言滿黃金	二人共諍訟	延及斷事官	衆皆歎奇特	祇亦知其誠	廣問其因緣	辭言立精舍	供養於如來	并及比丘僧	太子聞佛名	其心即開悟	*唯取其半金	求和同建立	汝地我樹林	共以供養佛	長者地祇林	以付舍利弗	經始立精舍	晝夜勸速成	高顯勝莊嚴	猶四天王宮
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

隨法順道宜	稱如來所應	世間未曾有	增顯舍衛城	如來現神蹟	衆聖集安居	無侍者哀降	有侍資道宜	長者乘斯福	壽盡上昇天	子孫繼其業	歷世種福田	佛所行讚父子相見品第十九	佛於摩竭國	化種種異道	悉從一味法	如日映衆星	出彼五山城	與千弟子俱	前後眷屬從	往詣尼金山	近伽維羅衛	而生報恩心	當修法供養	以奉於父王	王師及大臣	先遣伺候人	常尋從左右	瞻察其進止	知佛欲還國	驅馳而先白	太子遠遊學	願滿今來還	王聞大歡喜	駭駕即出迎	舉國諸士庶	悉皆從王行	漸近遙見佛	光相倍昔容	處於大衆中	猶如梵天王	下車而徐進	恐爲法留難	瞻顏內欣踊	口莫知所言	願貪居俗累	子超然登仙	雖子居道尊	未知稱何名	自惟久思渴	今日無由宣	子今默然坐	安隱不改容	久別無感情	令我心獨悲	如入久虛渴	路逢清冷泉
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

奔馳而欲飲 今我見其子 心疎氣高絕 抑情虛望斷 未見繁想馳 如人念離親 應王四天下 汝今行乞食 安靜如須彌 序行牛王步 不受四天封 佛知父王心 爲開其心故 神足昇虛空 遊行於空中 或分身無量 或入水如地 石壁不礙身 父王大歡喜 空中蓮花座 知王心慈念 纏綿愛念子 息愛靜其心 人子所未奉 父未從子得 人王之奇特 勝妙甘露道 白業業受生 當知業因果

臨泉忽枯渴 猶是本光顏 都無蔭流心 如渴對枯泉 對目則無歡 忽見畫形像 猶若曼陀王 斯道何足榮 光相如日明 無畏師子吼 乞求而養身 猶存於子想 并哀一切衆 兩手捧日月 種種作異變 還復合爲一 或入地如水 左右出水火 父子情悉除 而爲王說法 爲子增憂悲 宜應速除滅 受我子養法 今以奉父王 今從子得之 天王亦希有 今以奉大王 業依業果報 勤習度世業

諦觀於世間 親戚及與身 命終神獨往 輪迴於五趣 愛欲爲其因 今當竭其力 晝夜勤修習 唯此爲己利 當知三界有 難樂難習近 生死五道輪 諸天亦遷變 涅槃爲最安 人王五欲樂 猶毒蛇同居 明人見世間 恐怖無暫安 無盡寂靜處 不須利器仗 調伏貪患癡 知苦斷苦因 正覺四真諦 先現妙神通 信樂情已深 合掌而讚嘆 奇哉大苦離 雖先增憂悲 奇哉我今日 宜捨勝妙樂

*唯業爲良朋 深愛相戀慕 唯業良朋隨 三業三種生 種種類差別 淨治身口業 息亂心寂然 離此悉非我 猶若海濤波 當修第四業 猶衆星旋轉 人中豈得常 禪寂樂中勝 危險多恐怖 何有須臾歡 如盛火圍遶 求離生老死 慧者之所居 象馬以兵車 天下敵無勝 證滅修方便 惡趣恐怖除 令王心歡喜 堪爲正法器 奇哉誓果成 奇哉饒益我 緣悲故獲利 生子果報成 宜精勤習苦

宜離親族榮 古昔諸仙王 清涼安隱處 自安而安彼 昔本住世間 無自在神通 亦無此妙法 說爲轉輪王 今已絕生死 能爲衆生類 如此妙神通 永滅生死苦 雖居聖王位 如是讚歎已 居王父尊位 國中諸人民 聞說深妙法 合掌頭面禮 厭患居俗累 釋種諸王子 悉厭世榮樂 阿難陀難陀 難陀跋難陀 如是等上首 悉從於佛教 匡國大弟子 與諸王子俱 又阿低梨子 見彼諸王子

宜割恩愛情 唐苦而無功 汝今悉已獲 大悲濟衆生 爲轉輪王者 令我心開解 使我今日歡 生死結不絕 輪迴大苦滅 廣說甘露法 智慧甚深廣 爲天人之上 終不獲斯利 法愛增恭敬 謙卑稽首禮 觀佛神通力 兼見王敬重 咸生奇特想 咸生出家心 心悟道果成 捨親愛出家 金毘阿那律 及軍荼陀那 及餘釋種子 受法爲弟子 優陀夷爲首 隨次而出家 名曰優波離 大臣子出家

○光二先○ ○望二安○ ○序二詳○ ○求二食○ ○種種作異變二作種種變異○ ○入二眞○ ○座二坐○ ○終二經○ ○斷二火○ ○治二能○ ○若二如○ ○怖二異○ ○求二永○ ○兵車二車兵○ ○勝二能○ ○離先二先離○ ○昔二苦○ ○絕二見○ ○報二觀○ ○國二陀○ ○衆二衆○

心感情開解	亦受出家法	神力諸功德	甘露正法門	禮一甘露飯	威宮習王仙	本族知識已	親戚歡喜隨	入迦維羅衛	驚喜舉聲唱	學道成而歸	巨細馳出看	比肩而側目	光明甚曜曜	身光內徹照	內外相映發	合掌涕淚流	欽形攝諸根	敬惜增悲歎	身被染色衣	束身視地行	手攬飛龍轡	執鉢而行乞	貌足姝女歡	黎民咸首陽	拘心制其形	素身著染衣	與世五欲怨	樂獨而孤遊	長夜抱憂思
父王見其子	自亦入清流	捨王位國土	閑居修靜默	如來悉隨攝	道中顏和悅	時至應乞食	城諸士女	悉達阿羅陀	內外轉相告	門戶窓牖中	見佛身相好	外著袈裟衣	猶如日圓輪	觀者心悲喜	見佛庠序步	妙身顯法儀	剃髮毀形好	堂堂儀雅容	應戴羽寶蓋	如何目游塵	藝足伏怨敵	華服冠天冠	如何屈茂容	捨妙欲光服	見何相何求	拾賢妻愛子	難哉彼賢妃		

佛所行讚受祇桓精舍品第二十

而今聞出家	不審淨飯王	見其妙相身	怨家猶痛惜	愛子羅睺羅	見無撫慰心	諸明相法者	具足大人相	觀今之所為	如是比來多	如來心無著	慈悲愍眾生	增長彼善根	願其少欲跡	入貧里乞食	巨細不擇門	世尊已開化	隨緣度已畢	往憍薩羅國	祇桓已莊嚴	流泉相灌注	水陸衆奇鳥	衆美世無比	給孤獨長者	散花燒名香	手執金龍瓶	以祇桓精舍	世尊呪願受
性命猶能全	竟見此子不	毀形而出家	父見豈能安	泣涕常悲戀	用學此道為	咸言太子生	應享食四海	斯則皆虛談	紛紜而亂說	無欣亦無感	欲令脫貧苦	并爲當來世	兼除俗慮謗	精進任所得	滿鉢歸山林	迦維羅衛人	與大衆俱行	詣波斯匿王	堂舍悉周備	花果悉敷榮	隨類祥和鳴	若稽羅山宮	眷屬尋路迎	奉請入祇桓	躬跪注長水	奉施十方僧	鎮國令久安

給孤獨長者	時波斯匿王	殷覲出祇桓	却坐於一面	不圖卑小國	惡逆多殃災	今得親聖顏	鄙雖處凡品	如風拂香林	衆鳥集須彌	得與明人會	野夫供仙人	世利皆有盡	人王多愆咎	佛知王心至	唯有二種著	知時知心行	惡業卑下士	況復自在王	遇佛加恭敬	國素靜民安	今當略說法	受持我所說	命終形神希	唯有善惡業	當崇法王業	現世名稱流	縱情不顧法	古昔願馬王
福慶流無窮	開世尊已至	敬禮世尊足	合掌白佛言	忽成大吉祥	豈能感大人	沐浴飲清化	蒙聖入勝流	氣合成靈鷲	異色齊金光	蒙蔭而同榮	生爲三星星	聖利永無窮	遇聖利常安	樂法如帝釋	不能忘財色	而爲王說法	見善猶知敬	積德乘宿因	此乃非爲難	非見佛所增	大王且諦聽	見我功果成	親戚悉別離	始終而影隨	子養於萬民	命終上昇天	今苦後無歡	順法受天福

金步王行惡	我今爲大王	大要當慈心	不追亦不害	捨邪就正路	結友於苦行	勿恃王威勢	勿惱諸苦行	念佛維正法	現爲人中上	深思無常想	栖心高勝境	保慈自在樂	傳名於曠劫	如人愛甜果	有從明入暗	有開闢相續	智者捨三品	言惡群惡應	無有不作果	創業不勤習	素不修善因	既往無息期	自省不爲惡	猶四石山合	生老病死山	唯有行正法	世間悉無常	老死難鋒端
壽終生惡道	略說善惡法	觀民猶一子	善攝持諸根	不自舉下人	勿習邪見朋	勿聽邪佞言	莫隨王正典	調伏非法者	德將隆道中	身念念念還	志求清涼津	來世增其歡	必報如來恩	必種其良栽	有從開入明	有明明相因	當學始終明	善唱隨者難	作者不敗亡	至竟莫能爲	後致樂無斯	是故當修善	自作自受故	衆生無逃處	群生脫無由	出斯苦重山	五欲境如電	何應習非法

古昔諸勝王	勇健志騰虛	劫火鎔須彌	況身如泡沫	猛風止隨藍	盛火水所消	此身無常器	廣資以財色	死時忽然至	明人見斯變	生死獨搖機	不習不續樂	不近不勝友	學不受有智	有身不染境	雖生無色天	當學不變身	以有此身故	是故諸智者	一切衆生類	是故於欲有	厭離於欲有	雖生色無色	以不寂靜故	如是觀三界	衆苦常熾然	如樹盛火然	覺者爲明士	此則開覺士
猶若自在天	暫顯已磨滅	海水悉枯竭	而望久存世	日光翳須彌	有物悉歸滅	長夜苦守護	放逸生憊慢	挺直如枯木	動修豈睡眠	不止會墮落	苦報者不爲	不學不斷智	受必令無身	染境爲大過	不免時遷變	不變則無過	爲衆苦之本	息本於無身	斯由欲生苦	當生厭離心	則不受衆苦	變易爲大患	況不離於欲	無常無有主	智者豈願樂	衆鳥豈群集	離此則無明	離此則非覺

此則應所作	此則爲近宗	言此殊勝法	此則爲非說	患熱入冷水	冥室燈火明	修道亦如是	或山居墮罪	癡冥爲巨海	群生隨愛流	智慧爲輕舟	方便鼓念轂	時王專心聽	厭薄於俗榮	如逸醉狂象	時有諸外道	咸求於大王	時王白世尊	佛即默然許	五通神仙士	佛即現神力	普放大光明	外道悉降伏	爲母說法故	三月處天宮	度母報恩畢	諸天衆羽從	下至閻浮提	無量諸天人
離此則不應	離此與理乖	非在家所應	法唯在人弘	一切得清涼	悉觀於五色	道俗無異方	或在冢昇仙	邪見爲濤波	漂轉莫能度	堅持三昧正	能濟無知海	一切智所說	知王者無數	醉醒純熟還	見王信敬佛	與佛決神通	願從彼所求	種種諸異見	悉來詣佛所	正基坐空中	如日耀朝陽	國民普歸宗	卽昇初利天	普化諸天人	安居時過還	乘於七寶階	諸佛常下處	乘宮殿隨送

○離二惟○ ○將二惟○ ○中二車○ ○涼二淨信○ ○慈二慈○ ○獨二一○ ○斯二明○ ○勝二勝○ ○存二在○ ○廣二廣○
○生二而○ ○從二從○ ○智二智○ ○主二生○ ○皮二皮○ ○杆二杆○ ○離二離○

閻浮提君民 合掌而仰瞻
佛所行讚守財醉象調伏品第二十一

天上教化母	及餘諸天衆	還遊於人中	隨緣而行化	樹提迦著婆	首羅輪盧那	長者子央伽	及無畏王子	尼羅婆陀等	尸利掘多迦	尼連婆波離	悉令得解脫	乾陀羅國王	其名弗迦羅	聞說微妙法	捨國而出家	醯茂鉢低鬼	及波多耆利	於毘富羅山	調伏而受化	波羅延梵志	波沙那山中	半偈微細義	調伏令信樂	他那摩帝村	有鳩吒檀魃	是二生之首	廣殺生祠祀	如來方便化	令其入正道	於毘提訶山	大威德天神	名般遮尸咤	受法入決定	毘紐瑟吒村	化彼難陀母	央伽富梨城	降伏大力神	富那跋陀羅	輸屢那檀陀	兇惡大力龍	國王及後宮	悉皆受正法	以開甘露門	於彼保僮村	稽那及尸盧	志求生天樂	化令入正道	央羅利摩羅	於彼脩梓村	爲現神通力	化令即調伏	有大長者子	浮梨耆婆男
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

大富多錢財	如富那跋陀	即於如來前	受化廣行施	於彼跋提村	化彼跋提梨	及與跋陀羅	兄弟二鬼神	毘提訶富利	有二婆羅門	一名爲大壽	二名曰梵壽	論議以降伏	令入於正法	至毘舍離城	化諸羅刹鬼	井摩車師子	及諸離車衆	薩遮尼難子	悉令入正法	阿摩勒迦波	有鬼跋陀羅	及跋陀羅迦	跋陀羅劫摩	度鬼阿臘婆	二名鳩摩羅	三詞悉多迦	還至伽闍山	度鬼經迦那	及針毛夜叉	及其姊妹子	又至波羅奈	化彼迦旃延	然後乘神通	至輪盧波羅	化彼諸商人	多波提尼劍	受其旃檀雲	妙香沈於今	至摩醯波低	度迦毘羅仙	牟尼住於彼	足蹈於石上	千輻雙輪現	終則不磨滅	至波羅那處	化婆羅那鬼	至摩倫羅國	度鬼竭曇摩	偷羅俱瑟吒	度賴吒波羅	至神蘭若村	度諸婆羅門	迦利摩沙村	度薩毘薩深	亦復化於彼	阿耆尼尼舍
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

復還舍衛國	度彼瞿曇摩	閻帝輪盧那	道迦阿低梨	還僑薩羅國	度外道之師	弗迦羅婆梨	及諸梵志衆	至施多毘迦	寂靜空閑處	度諸外道仙	令入佛仙路	至阿輪闍國	度諸鬼龍衆	至毘舍離國	度二惡龍王	一名金毘羅	二名迦羅迦	又至跋伽國	化度夜叉鬼	其名曰毘沙	那鳩羅父母	并及大長者	令信樂正法	至俱舍彌國	化度瞿師羅	及二優婆夷	波闍耆多羅	伴等優婆夷	衆多次第度	至健陀羅國	度阿婆羅龍	如是等大第	空行水陸性	皆悉往化度	如日照幽冥	爾時提婆達	見佛德殊勝	內心懷嫉妬	退失諸禪定	造諸惡方便	破壞正法僧	登耆闍崛山	崩石以打佛	石分爲二分	墮於佛左右	於王平直路	放狂醉惡象	震吼若雷霆	勇氣奮成雲	橫潰而奔走	逸越如暴風	鼻牙尾四足	觸則莫不摧	王舍城巷路	狼藉殺傷人	橫尸而布路	髓腦血流離
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王
 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王
 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王 〇度二惡龍王

一切諸士女 合城悉戰悚 有出城馳走 如來來五百 高閣窓牖人 如來心安泰 唯念貪嫉苦 天龍來營從 諸比丘逃避 猶法種種相 醉象奮狂怒 投身禮佛足 蓮花掌摩頂 跪伏佛足下 象莫害大龍 象欲害大龍 貪患癡迷醉 是故汝今日 已沒苦淤泥 彼象聞佛說 身心得安樂 象已受佛化 咸歎唱希有 下善轉成中 不信者生信 阿闍世大王 心生奇特想 如來善方便 調伏諸衆生 恐怖不出門 但聞驚喚聲 有窟穴自藏 時至而入城 啓佛令勿行 怡然無懼容 慈心欲令安 漸至狂象所 唯與阿難俱 一自性不移 見佛心即醒 猶若太山崩 如日照烏雲 而爲說法言 象與龍戰難 終不生善處 難降佛已降 當捨貪患癡 不捨轉更。深 醉解心即悟 如渴飲甘露 國人悉歡喜 設種種供養 中善進增上 已信者深固 見佛降醉象 歡喜倍增敬 現種種神力 隨力入正法

舉國脩善業 猶如劫初人 彼提婆達兜 爲惡自纏縛 先神力飛行 今墮無擇獄 佛所行讚耆摩羅女見佛品第二十一 世尊廣化畢 而生涅槃心 發於王舍城 詣巴連弗邑 到已住於彼 娑吒利支提 彼是摩竭提 邊邑附庸國 國主婆羅門 多聞明經典 瞻相土安危 國之仰觀師 摩竭王遣使 勅告彼仰觀 命起於牢城 以備於強隣 世尊記彼地 天神所保持 於中起城郭 永固不危亡 仰觀心歡喜 共養佛法僧 佛出彼城門 往詣恒河濱 仰觀深敬佛 名爲瞿曇門 恒河側人民 皆出迎世尊 興種種供養 各嚴船令渡 世尊以船多 偏受遠衆心 卽以神通力 隱身及大衆 忽從此岸沒 而出於彼岸 以乘智慧船 廣濟於衆生 緣斯德力故 濟河不憑舟 恒河側人民 同聲唱奇哉 咸言名此津 名爲瞿曇津 城門瞿曇門 津名瞿曇津 斯名流於世 歷代共稱傳 如來復前行 至彼鳩梨村

說法多所化 人民多疫死 諸親疫死者 佛善知業報 前至轉舍離 彼耆摩羅女 侍女衆隨從 善執諸情根 捨離莊嚴服 猶世貞賢女 端正妙容姿 佛遙見女來 此女極端正 汝等當正念 寧在暴虎口 不於女人所 女人顯恣態 乃至畫像形 乃至畫像形 劫奪人善心 現啼笑意怒 或散髮鬚傾 況復飾容儀 莊嚴隱陋形 迷亂生惡德 當觀無常苦 諦見其真實 正觀於自境 況復人間欲 當執精進弓 復至那提村 親戚悉來問 命終生何所 悉隨問詎說 住於耆羅林 承佛詣其園 庠序出奉迎 身服輕素衣 自沐浴香花 潔素以祠天 猶天玉女形 告諸比丘衆 能留行者情 以慧鎮其心 狂夫利劍下 而起愛欲情 若行住坐臥 悉表妖姿容 如何不自防 縱體而垂肩 猶尚亂人心 以顯妙姿顏 誘誑於愚夫 不覺醜穢形 不淨無我所 滅除貪欲想 天女尚不樂 而能留人心 智慧鋒利箭

被正念重鎧 決戰於五欲
 事以熱鐵槍 實徹於雙目
 不以愛欲心 而觀於女色
 愛欲迷其心 必墮三惡道
 亂想而命終 不受女人欺
 畏彼惡道苦 境界不繫根
 根不繫境界 由根繫境界
 於中貪欲想 同一瓶一轅
 猶如二耕牛 根境界亦然
 牛不轉相縛 勿令其放逸
 是故當制心 種種說法已
 佛為諸比丘 漸至世尊前
 彼耆摩羅女 禪定靜思惟
 見佛坐樹下 哀受我樹林
 念佛大悲心 止棄妖冶情
 端心斂儀容 稽首接足禮
 恭形心純至 隨心為說法
 世尊命令坐 表徹外德容
 汝心已純靜 備德兼姿顏
 壯年豐財寶 是則世之難
 能信樂正法 樂法非為奇
 丈夫宿智慧 智淺愛欲深
 而能樂正法 此亦為甚難
 人生於世間 唯應法自娛
 財色非常寶 唯正法為珍
 強良病所壞 少壯老所遷
 命為死所困 行法無能侵
 所愛莫不離 不愛而強隣

所求不隨意 唯法為從心
 他力為大苦 自在力為歡
 女人悉由他 兼懷他子苦
 是故當思惟 厭離於女身
 彼耆摩羅女 聞法心歡喜
 堅固智增明 能斷於愛欲
 即自厭女身 不染於境界
 雖耻於陋形 法力勸其心
 稽首而白佛 已蒙尊攝受
 哀受明供養 令滿其志願
 佛知彼誠心 兼利諸群生
 默然受其請 令即隨歡喜
 佛所行讚卷第四 作禮而還家

佛所行讚卷第五

亦云佛本行經

馬鳴菩薩造

神力住壽品第二十三 北涼天竺三藏曇無讖譯

爾時轉舍離 諸離車長者
 聞世尊入國 住耆摩羅園
 有乘乘車輿 素蓋素衣服
 青赤黃綠色 其乘各異儀
 導從翼前後 爭塗競路前
 天冠衣花服 寶飾以莊嚴
 威容盛明曜 增輝彼園林
 除捨五威儀 下車而步進

息慢而形恭 頂禮於佛足
 大眾圍遶佛 如日重輪光
 離車名師子 為諸離車長
 德貌如師子 位居師子臣
 滅除師子慢 受諸釋師子
 汝等大威德 名族美色容
 能除世憍慢 受法以增明
 財色香花飾 不如戒莊嚴
 國土豐安樂 唯以汝等榮
 榮身而安民 在於調御心
 加以樂法情 令德轉崇高
 非薄土群鄙 而能集眾賢
 當日新其德 撫養於萬民
 導眾以明正 如牛王涉津
 若人能自念 今世及後世
 唯當脩正戒 福利二世安
 為眾所敬重 名稱普流聞
 仁者樂為友 德流永無疆
 山林寶玉石 皆依地而生
 戒德亦如地 眾善之所由
 無翹欲騰虛 渡河無良舟
 人而無戒德 濟苦為實難
 如樹美花果 針刺難可攀
 多聞美色力 破戒者亦然
 端坐勝堂閣 王心自莊嚴
 淨戒功德具 隨大仙而征
 染服衣毛羽 螺髻剃鬚髮
 不脩於戒德 方涉眾苦難
 日夜三沐浴 奉火修苦行

一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造
 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造
 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造 一〇〇〇造二〇〇〇造

遺身穢野獸 食菓餌草根 服氣以絕糧 習斯禽獸道 毀戒招誹謗 心常懷恐怖 現世無利益 是故智慧士 於生死曠野 持戒由自力 淨戒爲梯階 建立淨戒者 諸過壞其心 先當離我所 猶灰覆火上 憍慢覆其心 慢意滅慚愧 老病壞壯容 諸天阿修羅 喪失諸功德 我於勝中勝 我於勝小劣 色族悉無常 終爲磨滅法 貪欲爲巨患 猛火從內發 貪欲之熾然 火盛水能滅 猛火焚曠野 草盡還復生 赴水火投巖 吸風飲恒水 遠離於正戒 非爲正法器 仁者所不親 惡名如影隨 後世豈獲安 當修於淨戒 戒爲善導師 此則不爲難 令入上昇天 斯由煩惱微 喪失善功德 我所覆諸善 足蹈而覺燒 如日隱重雲 憂悲弱強志 我慢滅諸善 貪嫉興淨訟 悉由我慢懷 我德勝者同 斯則爲愚夫 動搖不暫停 何用憍慢爲 詐親而密怨 貪火亦復然 甚於世界火 貪愛難可消 草盡還復生

貪欲火焚心 貪欲求世樂 惡業墮惡道 貪則生於愛 習欲招衆苦 貪則爲大病 邪覺不正思 無常苦不淨 智慧真實觀 是故於境界 真實觀已生 見德生貪欲 德過二俱忘 瞋恚改素容 瞋恚翳明目 斷絕親愛義 是故當捨恚 能制狂恚心 世稱善調馴 縱恚不自禁 若人起瞋恚 然後加於彼 生老病死苦 復加於患害 見世衆苦迫 衆生起煩惱 如來善方便 譬如世良醫 爾時諸離車 正法生則難 樂增不淨業 怨無過貪欲 愛則習諸欲 元惡無過貪 智藥愚夫止 能令貪欲增 無我無我所 能滅彼邪貪 當修真實觀 貪欲得解脫 見過起瞋恚 貪患得除滅 能壞端正色 害法義欲聞 爲世所輕賤 勿隨於瞋心 是名善御者 是爲攝縛容 憂悔火隨燒 先自燒其心 或燒或不燒 逼迫於衆生 多怨復增怨 應起慈悲心 增微無量差 隨病而略說 隨病而投藥 聞佛所說法

即起禮佛足 請佛及大衆 佛告諸離車 離車懷感愧 知佛心平等 如來善隨宜 伏化純熟歸 夜過明相生 詣耆摩羅舍 往詣毘紐村 三月安居竟 住彌猴池側 普放大光明 來詣於佛所 昔尼連禪側 我所作事畢 今所作已作 時佛告波旬 却後三月滿 時魔知如來 情願既已滿 如來坐樹下 放捨業報壽 以如來捨壽 十方虛空境 須彌頂崩頽 狂風四激起 天樂發哀聲 佛從三昧起 歡喜而頂受 明日設薄供 耆摩羅已請 彼何奪我利 而起隨喜心 安慰令心悅 如蛇被戲呪 佛與大衆俱 受彼供養畢 於彼夏安居 復還轉舍離 坐於林樹間 以威魔波旬 合掌勸請言 已發真實要 當入於涅槃 當還於本心 滅度時不遠 當入於涅槃 滅度已有期 歡喜還天宮 正受三摩提 神力住命存 大地普震動 周遍大火然 天雨飛礫石 樹木悉摧折 天人心忘歡 普告諸衆生

●其二果● ●如二斷● ●第一證● ●第二證● ●第三證● ●無二非● ●停二安● ●然二然● ●界二間● ●情二情● ●元二九● ●忘二亡● ●容二言● ●自禁二息於● ●彼二風● ●起二復● ●齊二皆●

佛所行讚離車辭別品第二十四

我今已捨毒 三昧力存身
身如朽敗車 無復往來因
已脫於三有 如鳥破卵生
尊者阿難陀 見地普天動
心驚身毛豎 問佛何因緣
佛告阿難陀 我住三月壽
餘命行悉捨 是故地大動
阿難聞佛教 悲感淚交流
猶如大力象 搖彼樹檀樹
擾動理迫近 香汁淚流下
親重大師尊 思深未離欲
惟此四事故 悲苦不自勝
今我聞世尊 涅槃決定教
舉體悉委消 迷方失常音
所聞法悉忘 荒僻亡天地
怪哉救世主 滅度一可駛
遭寒水垂死 遇火忽復滅
於煩惱曠野 迷亂失其方
忽遇善導師 未度忽復失
如人涉長漠 熱渴久乏水
忽遇清涼池 奔趣悉枯竭
紺睫隨睛目 明鑒於三世
智慧照幽冥 昏冥一何速
猶如旱地苗 雲興仰希雨
暴風雲速滅 望絕守空田
無智大闇冥 群生悉迷方
如來燃慧燈 忽滅莫由出
佛聞阿難說 酸訴情悲切

軟語安慰言 若人知自性
一切諸有爲 我已爲汝說
思愛理不常 有爲流動法
欲令長存者 有爲若常存
此則爲解脫 於何而更求
今於我何求 我以爲說竟
妙法身長存 所要唯在此
未曾有所倦 善住於自洲
專精勤方便 不從於他信
決定明慧燈 觀察四境界
離我離我所 離我離我所
血澆以筋纏 云何樂此身
猶如水上泡 遠離於樂想
新新不暫停 常想永已乖
聚散不常俱 慧者無我所
爲說真實法 不應處憂悲
悉皆磨滅法 合會性別離
當捨悲戀心 生滅不自在
終無有是處 無有遷變者
汝及餘衆生 汝等所應得
何用我此身 我住我寂靜
然我於衆生 當修厭離想
當知自洲者 獨靜脩閑居
當知法洲者 能滅除癡闇
逮得於勝法 骨竿皮肉塗
諦觀悉不淨 諸受從緣生
生滅無常苦 心識生住滅
思惟於寂滅 衆行因緣起
愚癡生我想 於此四境界

思惟正觀察 衆苦悉皆滅
眞實正觀者 此法常無盡
安樂阿難時 惶怖咸來集
驅馳至佛所 欲問不能言
逆爲方便說 心有異常想
唯念法爲情 所聞所知者
慎莫生憂悲 躁動變易法
無有久住相 婆私吒仙等
其比亦衆多 力如自在天
無一存於今 其數亦甚衆
無有長存者 數如恒邊沙
悉皆如燈滅 將滅亦復然
當入於涅槃 今宜進前行
汝等且自安 三界不足歎
而生離欲心
此則一乘道 若能住於此
佛身之存亡 佛說此妙法
諸離車聞之 悉捨俗威儀
禮畢一面坐 佛已知其心
我今觀察汝 放捨俗緣務
汝今欲從我 於我存亡際
無常有爲性 不堅非利益
古昔諸仙王 曼陀轉輪王
如是諸先勝 悉已久磨滅
日月天帝釋 悉皆歸磨滅
過去世諸佛 智慧照世間
未來世諸佛 我今登獨異
彼有應度者 毘舍離快樂
世間無依怙 當止憂悲苦
決斷長別已

○佛所行讚 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

而遊於北方
如日傍西山
摩羅涉長路

爾時諸離車
仰天而哀歎
悲吟逐路隨

形如真金山
不久將崩壞
嗚呼何怪哉

生死久虛渴
而今頓放捨
衆相具莊嚴

衆生久聞冥
如何智慧日
無常何無慈

如何智慧日
無智爲迅流
如來智慧母

慈悲大醫王
療治衆生苦
假明慧以行

慈悲妙天幢
金剛心絞絡
忽然而潛光

祠祀殿勝幢
衆生何薄福
漂浪諸衆生

解脫門忽閉
如來善安慰
一旦忽然摧

制心忍悲戀
徘徊而遲遲
無上智良藥

如人喪其親
葬畢長訣還
如何忽遠逝

猶如夜雲冥
猶如先安樂
智慧以莊嚴

猶如喪慈父
猶如正無聞
世間觀無厭

神通無威儀
高勝而無力
智慧以莊嚴

轉舍離亦然
猶如秋田苗
如何忽遠逝

或斷火滅烟
悉廢公私業
世間觀無厭

念佛感恩深
時師子離車
云何一旦崩

垂泣發哀聲
破壞諸邪徑
輪迴生盡流

已降諸外道
世絕離世道
長苦無出期

世尊入大寂
方便最勝尊
割情而長辭

我等失強志
世尊捨世蔭
如萎迦尼花

如人失神力
逃暑投涼池
恨快隨路行

一旦悉廓然
通達殊勝法
葬畢長訣還

世間失幸正
老病死自在
轉舍離空虛

能壞大苦機
猛熱極焰盛
星月失光明

貪欲火熾然
堅固能擔者
而今頓凋悴

復何智慧力
如彼臨刑囚
孤女常獨悲

明慧而乏才
慈悲心虛僞
聰明而口吃

威儀而無法
素榮而今悴
神通無威儀

或對食忘食
不修諸俗緣
高勝而無力

默默各不言
強忍其憂悲
轉舍離亦然

以表眷戀心
顯示於正法
猶如秋田苗

遂往不復還
無常爲大病
或斷火滅烟

無依無有救
潛光究竟處
悉廢公私業

如火絕其薪
群生甚可悲
念佛感恩深

舉世共哀之
遭寒以憑火
時師子離車

群生何所歸
爲世陶鑄師
垂泣發哀聲

人喪道則亡
道喪非道通
破壞諸邪徑

世間何有雙
大雲雨令消
已降諸外道

其誰能令滅
已捨世重任
世絕離世道

能爲不請友
爲死而醉酒
方便最勝尊

衆生迷惑識
利錫以解材
無常解世間

癡闇爲深水
煩惱爲浮沫
惟爲死受生

唯有智慧船
衆病爲樹花
無常解世間

死爲樹深根
智慧剛利刀
愛欲爲巨浪

無明爲熾燄
五欲境界薪
邪見摩竭魚

具足殊勝法
見安隱正路
能度斯大海

慈悲化衆生
一切智通達
衰老爲纒條

軟美清淨音
大仙而有邊
有業爲其芽

當覺時還速
如輪道遇水
能斷三有樹

非常甚暴逆
正觀存於心
貪欲爲熾焰

時離車師子
厭離於生死
已壞於癡冥

不存世恩愛
折伏輕躁意
究竟諸煩惱

勤修行惠施
樂獨脩閑居
怨親無異相

爾時一切智
瞻彼轉舍離
而今悉棄捨

是吾之最後
遊此轉舍離
方身繼長臂

誰能亦常覺
雖眠亦常覺
何人得無窮

應勤求正法
時飲速進路
應勤求正法

普壞無貴賤
雖眠亦常覺
應勤求正法

常念佛智慧
歎慕人師子
應勤求正法

深崇離欲德
栖心寂靜處
應勤求正法

遠離於憍慢
思惟眞實法
應勤求正法

圓身師子願
而說長辭偈
應勤求正法

遊此轉舍離
是吾之最後
應勤求正法

佛至涅槃處
猶如夜雲冥
應勤求正法

猶如先安樂
猶如喪慈父
應勤求正法

猶如喪慈父
猶如正無聞
應勤求正法

聰明而薄德
聰明而薄德
應勤求正法

○愛欲

○間住

○重任

○一臂

○正主

○二臂

○二肩

○二足

○十指

○一佛

○二如

○二欲

○二海

○二牙

●往力士生地 漸次第遊行 安住堅固林 吾今以中夜 汝等當依法 不入情多羅 眞實義相違 非法亦非律 是則爲閑說 執受於明說 是則我所說 如我法律受 言我法律非 不解微細義 是則爲愚夫 不別其眞僞 猶餘金共肆 愚夫習淺智 受於相似法 是故當審諦 猶如鍊金師 不知諸經論 不應說所應 當作平等受 執劍無方便 辭句不巧便 如夜行求室 失義則忘法 是故智慧士 當入於涅槃 至彼薄伽梵 教誡諸比丘 當入於涅槃 是則尊勝處 亦不憚律儀 則不應攝受 又非我所說 汝等應速捨 是則非顛倒 如法如律教 是則爲可信 是則不可信 謬隨於文字 非法而妄說 無見而閑受 誑惑於世間 不解眞實義 而作眞法受 觀察眞法律 燒打而取其 是則非點慧 應作不應見 句義如說行 則反傷其手 其義難了知 忘法心馳亂 不遠眞實義

說斯教誡已 彼諸力士衆 時有長者子 請佛至其舍 飯食說法畢 度於嚴巖河 彼有堅固林 入金河洗浴 告勸阿難陀 掃灑令清淨 吾今中夜時 阿難聞佛教 行泣而奉教 如來就繩床 枕手累雙足 舉苦後邊身 弟子衆圍遶 風止林流靜 樹木汁淚流 未離欲人天 如入遊曠澤 但恐行不至 如來舉竟臥 往告諸力士 彼若不見我 阿難受佛教 告彼諸力士 諸力士聞之 士女奔馳出 至於波婆城 設種種供養 其名曰純陀 供設最後飯 行詣鳩夷城 及照連二河 安隱閑靜處 身若眞金山 於彼雙樹間 安置於繩床 當入於涅槃 氣塞而心悲 布置訖還白 北首右脇臥 猶如師子王 一臥永不超 哀歎世眼滅 鳥獸寂無聲 華葉非時零 悉皆大惶怖 道險未至村 心懼形忽忽 而告阿難陀 我涅槃時至 永恨生大苦 悲泣而隨路 世尊已畢竟 極生大恐怖 號泣至佛所

弊衣而散髮 號慟詣彼林 垂淚禮佛足 如來安慰慰 今應隨喜時 長劫之所規 已度根境界 離地水火風 永除於憂患 我昔伽闍山 以本因緣故 守斯危脆身 今入於大寂 不復更受身 汝等不復應 力士聞佛說 心亂而目冥 合掌白佛言 永之寂滅樂 猶如被燒舍 諸天猶歡喜 如來既滅後 永遠於救護 譬如商人衆 唯有一導師 大眾無所怙 現世自證知 而不獲勝利 譬如經寶山 弊衣而散髮 猶如天福盡 憂悲身萎熱 汝等勿憂悵 不望生憂慮 我今始獲得 無盡清涼處 寂靜不生滅 云何爲我憂 欲捨於此身 存世至於今 如毒蛇同居 衆苦緣已畢 未來苦長息 爲我生恐怖 入於大寂靜 如觀大黑闇 佛離生死苦 我等實欣慶 親從盛火出 何況於世人 群生無所親 是故生憂悲 遠涉於曠野 忽然中道亡 云何不憂悲 觀一切知見 舉世所應笑 愚癡守貧苦

●往一住● ●遊行一行● ●加一加● ●以中夜二已昇天● ●憚二願● ●微細二細● ●點二寶● ●至二到● ●廣二衆●
●悉皆二皆悉● ●形二行● ●說二說● ●宜二宜● ●涼二淨●

如是諸力士 猶如入一子 佛以善誘辭 告諸力士衆 求道須精勤 如我所說行 行道存於心 猶如疾病人 衆病自然除 不如我説行 雖與我相遠 同止不隨法 攝心莫放逸 人生於世間 擾動不自安 時諸力士衆 內感而收淚 爾時有梵志 實德悉備足 少慕於邪見 欲來見世尊 我聞如來道 世間無上覺 今欲般涅槃 難見見者難 我今欲奉見 爲求免衆苦 佛日欲潛光 向佛而悲訴 悲訴於慈父 顯示第一義 誠如汝所言 非但見我得 得離衆苦網 不必由見我 依方服良藥 不待見醫師 空見我無益 行法爲近我 當知去我遠 精勤修正業 長夜衆苦迫 猶若風中燈 聞佛慈悲教 強自抑止歸 名須跋陀羅 淨戒護衆生 修外道出家 告語阿難陀 厭義深難測 第一調御師 難復可再遇 猶如鏡中月 無上善導師 度生死彼岸 顯令我暫見

阿難情悲感 或欣世尊滅 佛知彼希望 而告阿難言 我爲度人生 須跋陀羅聞 樂法情轉深 應時隨順言 和顏合掌請 世有知法者 唯聞佛所得 願爲我略説 不爲論議故 佛爲彼梵志 聞即虛心受 覺知先所學 即得未曾聞 兼背癡闇障 瞋患癡冥俱 愛患癡等行 多聞慧精進 悲癡若斷者 諸業既已除 諸業解脫者 世間說一切 有愛瞋患癡 此則應當存 正使患癡滅 如水自性冷 兼謂爲譏論 不宜令佛見 堪爲正法器 聽彼外道前 汝勿作留難 心生大歡喜 加敬至佛前 軟語而問訊 今欲有所問 如我比甚衆 解脫異要道 沾潤虛渴懷 亦無勝負心 略説八正道 猶迷得正路 非爲究竟道 捨離於邪徑 思惟先所習 長養不善業 能起諸善業 亦由有愛生 則離於諸業 是名業解脫 不與義相應 悉皆有自性 而有自性者 云何而解脫 有愛還復生 緣火故成熱

熱息歸於冷 當知有愛性 不增亦不減 先謂彼生死 今觀於彼義 性者則常住 譬如燃明燈 佛道眞實義 愛滅則寂靜 本謂我異身 今聞佛正教 諸法因緣生 因緣生故苦 觀世因緣生 緣離世間滅 悉捨本所見 宿命種種善 已得善寂滅 心開信增廣 不忍觀如來 及佛未究竟 合掌禮重顏 捨壽入涅槃 佛告諸比丘 而今已涅槃 佛以初夜過 閑林靜無聲 遺誠諸弟子 汝等當恭敬 以自性常故 聞慧進不增 云何是解脫 本從性中生 無得解脫者 云何有究竟 何能令無光 緣愛生世間 因滅故果亡 不見無作者 世間無有我 無有自在故 則滅於斷見 則離於常見 深見佛正法 聞法能即悟 清涼無盡處 仰瞻如來臥 捨世般涅槃 我當先滅度 一面正基坐 如雨滅小火 我最後弟子 汝等當供養 月明衆星朗 而興大悲心 吾般涅槃後 波羅提木叉

○見我二我見 ○取二汝 ○(佛所行讚)一 ○修二隨 ○見二起 ○衆二多 ○聞二得 ○業二樂 ○當二當 ○ 二二 ○ 二二

唯世尊涅槃	一切悉悲感
不於世尊說	起不究竟想
正使新出家	情未深解者
聞今慙懃教	疑惑悉已除
已度生死海	無欲無所求
今皆生悲戀	歎佛滅何速
佛以阿那律	種種憂悲說
復以慈愍心	安慰而告言
正使經劫住	終歸當別離
異體而和合	理自不常俱
自他利已畢	空住何所爲
天人應度者	悉已得解脫
汝等諸弟子	展轉維正法
知有必磨滅	勿復生憂悲
當自勤方便	到不別離處
我已燃智燈	照除世間冥
世皆不牢固	汝等當隨喜
如親遭重病	療治脫苦患
已捨於苦器	逆生死海流
永離衆苦患	是亦應隨喜
汝等善自護	勿生於放逸
有者悉歸滅	我今入涅槃
言語從是斷	此則最後教
入初禪三昧	次第九正受
逆次第正受	還入於初禪
復從初禪起	入於第四禪
出定心無寄	便入於涅槃
以佛涅槃故	大地普震動
空中普雨火	無薪而自焰

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

又復從地起	乃至諸天宮	雷震動天地	猶天阿修羅	狂風四激起	日月無光輝	堅固林萎悴	飛龍乘黑雲	四王及眷屬	淨居天來下	觀察無常變	歎世遠天師	八部諸天神	散華以供養	唯有魔王喜	閻浮提失榮	大象素牙折	虛空無日月	如來般涅槃
八方俱熾燃	熾燃亦如是	霹靂震山川	擊鼓戰聞聲	山崩雨灰塵	清流悉沸涌	華葉非時零	垂五首淚流	含悲興供養	虛空中列侍	無憂亦無喜	眼滅一何速	遍滿虛空中	感感心不歡	奏樂以自娛	猶山頽崩	牛王雙角摧	蓮花遭嚴霜	世間悼亦然
時有一天子	於上虛空中	普為諸天衆	一切性無常	生則與苦俱	行業薪積聚	名稱烟衝天	猶如劫火起	復有梵仙天	猶第一義仙	乘千白鶴宮	觀佛般涅槃	廣說無常偈	速生而速滅	唯寂滅為樂	智慧火熾燃	時雨雨令滅	水災之所滅	猶第一義仙

佛所行讚歎涅槃品第二十七

處天勝妙樂	觀察三世法	第一義通達	慧知見之士	悉為無常壞	哀哉舉世間	時阿那律陀	已滅不律陀	獄如來寂滅	諸行聚無常	速起而速滅	無常金剛杵	鄙哉世輕躁	無常暴師子	如來金剛幢	何況未離欲	六種子一芽	四引之深根	三際同一體	牟尼大象拔	猶如飾棄鳥	忽遇天大旱	駿馬勇於戰	猶火緣薪熾	如來亦如是	猶如明月光	衆生悉蒙照	如來亦如是	
而不染天報	心定而口言	始終無不壞	世間無比士	救護世間者	何人得長存	群生墮邪徑	於世不律陀	生死尼律陀	群生悉盲冥	猶若輕雲浮	慧者不保持	壞牟尼山王	破壞不堅固	害龍象大仙	猶為非常壞	而不生怖畏	一水之所雨	二觚五種菓	煩惱之大樹	而不免無常	樂水吞毒蛇	失水而身亡	戰畢純熟還	斷盡則自滅	事畢歸涅槃	普為世除冥	而復隱須彌	慧光照幽冥

為衆生除冥	名稱勝光明	滅除一切冥	善御七駿馬	光光日天子	日月五障翳	奉火祠天畢	如來已潛輝	絕思愛希望	衆生望已滿	離煩惱身縛	離群聚慣亂	神通騰虛遊	癡冥之重關	煩惱之埃塵	不復數數還	滅一切生死	令一切樂法	悉安慰一切	名聞遍一切	諸有競德者	四利不為欣	善攝於諸情	澄心平等觀	所得未曾有	以諸出要水	施人所不施	寂靜妙相身	好惡不傾動
而隱涅槃山	普照於世間	不停若迅流	軍衆羽從遊	猶入於庵岷	衆生失光明	唯有熾黑烟	世失榮亦然	普應衆生望	事畢絕希望	而得真實道	入於寂靜處	苦器故棄捨	智慧光照除	智水洗令淨	永之寂靜處	一切悉宗敬	以慧充一切	重照迄於今	於彼哀慙心	四衰不以感	諸根悉明徹	六境不染著	得人所得	虛渴令飽滿	亦不望其報	悉知一切念	力勝一切怨	

①無一不②不③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一
 ①無一不②不③一④一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一

向生死迅速	誰示安隱處	衆生受大苦	猶多認忘	王者亡失國	多聞無辭辯	人王失光相	良駒失善御	三軍失英將	疾病失良醫	衆星失明月	世間亦如是	如是阿羅漢	諸漏悉已盡	纏綿悲戀說	諸未離欲者	其諸漏盡者	時諸力士衆	亂聲慟悲泣	悉來詣雙樹	無復覺悟容	猶師子搏攢	中有一力士	諦觀聖法王	言衆生悉眠	今入於大寂	爲衆建法輪	如來智慧日	
誰當說令反	誰說寂靜道	誰顯真實義	誰爲慈父救	馬易土失威	世無佛亦然	爲醫而無慧	佛滅俗失榮	乘舟失船師	商人失其導	聖王失七寶	愛壽而失命	佛滅失大明	所作皆已畢	知恩報恩故	歎德陳世苦	悲泣不自勝	唯歎生滅苦	聞佛已涅槃	如群鵠遇鷹	觀如來長眠	推胸而呼天	群牛亂呼聲	心已樂正法	已入於大寂	佛開發令覺	畢竟而長眠	而今一旦崩	大覺爲照明

◎以二而一 ◎舉一擧三 ◎渾一元氣 ◎度廣度廣 ◎升一降一 ◎清一飲一 ◎養一還一 ◎反一反 ◎終一始 ◎明一暗

精進爲炎熱	智慧耀千光	滅除一切闇	如何復長冥	一慧照三世	普爲衆生眼	而今忽然盲	舉世莫知路	生死大河流	貪悲癡巨浪	法橋一旦崩	衆生長沒溺	彼諸力士衆	或悲泣號咷	或密感無聲	或投身辭地	或寂默禪思	或煩冤長吟	辦金銀寶與	香花具莊嚴	安置如來身	寶帳覆其上	具幃幡華蓋	種種諸伎樂	諸力士男女	尊從修供養	諸天散香花	空中鼓天樂	人天一悲歎	聲合而同哀	入城見士女	長幼供養畢	出於龍象門	度熙連河表	到諸過去佛	滅度支提所	積牛頭栴檀	及諸名香木	置佛身於上	灌以衆香油	以火燒其下	三燒而不燃	時彼大迦葉	先住王舍城	知佛欲涅槃	眷屬從彼來	淨心發妙願	願見世尊身	以彼誠願故	火滅而不燃	迦葉眷屬至	悲歎俱瞻顏	敬禮於雙足	然後火乃燃	內絕煩惱火	外火不能燒	雖燒外皮肉	金剛真骨存
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

香油悉燒盡	盛骨以金瓶	如法界不盡	骨不盡亦然	金剛智慧果	難動如須彌	大力金翅鳥	所不能傾移	而處於寶瓶	應世而流遷	奇哉世間力	能轉寂滅法	德稱廣流布	周滿於十方	隨世長寂滅	*唯有餘骨存	大光耀天下	群生悉蒙照	一旦而潛輝	遺骨於瓶中	金剛利智慧	壞煩惱苦山	衆苦集其身	金剛志能安	受大苦衆生	悉令得除滅	如是金剛體	今爲火所焚	彼諸力士衆	勇健世無雙	摧伏怨家苦	能救苦歸依	親愛遭苦難	志强能無憂	今見如來滅	悉懷憂悲泣	壯身氣強盛	憍慢虛天步	憂苦迫其心	入城猶噴澤	持舍利入城	巷路普供養	置於高樓閣	天人悉奉事	佛所行讚分舍利品第二十八	彼諸力士衆	奉事於舍利	以勝妙香花	興無上供養	時七國諸王	承佛已滅度	遣使詣力士	請求佛舍利	彼諸力士衆	敬重如來身	兼侍其勇健	而起憍慢心
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

事捨自身命	不捨佛舍利	彼使悉空還	七王大忿恨	興軍如雲雨	來詣鳩夷城	人民出城者	悉皆驚怖還	告諸力士衆	諸國軍馬來	象馬車步衆	圍遶鳩夷城	城外諸園林	泉池花果樹	軍衆悉踐踏	榮觀悉摧碎	力士登城觀	生業悉破壞	嚴備戰鬪具	以擬於外敵	弓弩擲石車	飛炬獨發來	七王圍遶城	猶如七耀光	羽儀盛明顯	勇氣盛雲霧	鍾鼓如雷霆	開門而命敵	力士大奮怒	心信佛法者	驚怖發誠願	伏彼而不害	隨親相勸諫	不欲令鬪戰	勇士被重錮	揮戈舞長劍	鍾鼓而亂鳴	執仗鋒未交	有一婆羅門	名曰獨樓那	多聞智略勝	謙虛衆所宗	慈心樂正法	告彼諸王言	觀彼城形勢	一人亦足當	況復齊心力	而不能伏彼	正使相摧滅	復有何德稱	利鋒刀既交	勢無有兩全	因此而害彼	二俱有所傷	鬪戰多機變	形勢難測量
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

① 寶二院 ② 修二隨 ③ 滿二流 ④ 泣二心 ⑤ 身二士 ⑥ 心二身 ⑦ 天人二天 ⑧ 佛所行讚 ⑨ 勝妙二妙 ⑩ 悉皆二皆悉 ⑪ 掘二康 ⑫ 獨二悉 ⑬ 如雷二若雷 ⑭ 石雷 ⑮ 因二因 ⑯ 鬪戰二戰鬪

或有強勝弱 健夫輕毒蛇 或弱而勝強 豈不傷其身 或有人性柔弱 群女子所變 如火得膏油 謂彼無所堪 臨陣成戰士 不如法力強 名迦蘭陀摩 能伏大怨敵 古昔有勝王 名稱財利豐 終歸亦皆盡 應以法以義 戰勝增其怨 此後後無患 今結飲血誓 應隨佛忍辱 如是婆羅門 決定吐誠實 方宜義和理 而作無畏說 爾時彼諸王 告婆羅門言 汝今善應時 點慧義饒益 親密至誠言 順法依強理 且聽我所說 為王者之法 或因五欲淨 嫌恨競強力 或因其嬉戲 不急救戰事 吾等今為法 戰事復何怪 憍慢而遠義 世人尚伏從 況佛離憍慢 化人令謙下 我等而不能 亡身而供養 昔諸大地主 弼惡阿難陀 為一端正女 戰事相摧滅 況今為供養 清淨離欲師

愛身而惜命 先王驕羅婆 展轉更相破 況為無貪師 羅摩仙人子 破國殺人民 況為無悲師 羅摩為私陀 況無攝受師 阿利及婆俱 正為愚癡故 況為智慧師 如是比衆多 況今天人師 計身而惜命 汝若欲止爭 勸彼令開解 以汝法言故 猶如盤毒蛇 爾時婆羅門 入城詣力士 外諸人中王 身被於重錚 奮師子勇氣 然其為法故 是故遣我來 我不為土地 不以憍慢心 恭敬大仙故 不以力爭求 與般那婆戰 正為貪利故 而復貪其生 瞋恨千臂王 正為瞋悲故 而惜於身命 殺害諸鬼國 不為其沒命 二鬼常結怨 廣害於衆生 而復惜身命 無義而自喪 普世所恭敬 不勤求供養 為吾等入城 使我願得滿 令我心小息 呪力故暫止 受彼諸王教 問訊以告賊 手執利器仗 精銳耀日光 威欲滅此城 猶畏非法行 旨欲有所白 亦不求錢財 亦無懷恨心 而來至於此

汝當知我意 尊奉彼我同 世尊之遺靈 慳惜於錢財 法慳過最甚 決定不通者 無有利利法 彼等悉如是 我今私所懷 莫彼此相違 世尊在於世 不順於聖教 世人以五欲 若為正法者 為法而結怨 佛寂靜慈悲 供養於大悲 應等分舍利 順法名稱流 若彼非法行 是則為樂法 佛說一切施 人斯行財施 力士聞而彼說 報彼梵志言 親善順法言 梵志之所應 善和於彼此 如制迷塗馬 汝當知我意 何為苦相違 則為法兄弟 一心共供養 此則非大過 普世之所薄 當修待寶法 閉門而自防 告此吉凶法 亦告其誠實 理應共和合 常以忍辱教 云何名供養 財利田宅靜 應隨順聖理 此則理相違 常欲安一切 而與於大害 普令得供養 義通理則宜 當以法和之 令法得久住 法施為最勝 行法施者難 內愧互相視 深感汝來意 和理雅正說 隨順自功德 示我以要道 還得於正路

○大一一其自 ○譯二事自 ○戰二開自 ○爭二淨自 ○復二有自 ○阿一經自 ○滅二現自 ○清淨一寂靜自 ○國二神自 ○無二天自
○利二梨自 ○梨二身自 ○身二命自 ○身二命自 ○善二悲自 ○心二故自 ○震二等自 ○意二心自 ○兼大過一大非道自 ○敵二力自
○被二此自 ○於彼此二彼此自 ○塗二途自 ○得二復自

今當用和理	從汝之所說	後必生悔恨	等分爲八分	七分付梵志	歡喜而頂受	起塔加供養	得分舍利瓶	求分第八分	號名金瓶塔	聚集餘灰炭	名曰灰炭塔	八王起八塔	金瓶及灰炭	始起於十塔	悉持寶花蓋	莊嚴若金山	晝夜長讚嘆	永失大師蔭	還看開嶺山	結集諸經藏	長老阿難陀	巨細汝悉聞	當爲大衆說	昇於師子座	稱如是我聞	合坐悉涕洟	咸此我聞聲	如處如其人	究竟成經藏	悉已得涅槃
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

涅槃亦復然	無憂王出世	劣者爲除憂	王於閻浮提	深信於正法	孔雀之苗裔	普濟於天下	本字強無憂	開彼七王塔	分布一且起	唯第八塔	神龍所守護	雖不得舍利	神龍所供養	雖王領國土	能令普天下	去來今現在	如來現在世	恭敬供養者	明慧增上心	懷道興供養	佛得尊勝法	已到不死處	是故諸天人	悉應如常供養	第一大慈悲	通達第一義	執聞而不厭	世間苦無過	諸天之所長	云何不供養
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

不受後有樂
增生苦之大
佛得離生苦
爲世廣顯示
讚諸牟尼尊
不自顯知見
隨順佛經說
佛所行讚卷第五

世間樂無上
世間苦無比
不受後有樂
如何不供養
始終之所行
亦不求名利
以濟諸世間

No. 193

佛本行經卷第一

一名佛本行讚

宋涼州沙門釋寶雲譯

因緣品第一

今粗頌宣法
佛衆經要義
傳佛之典籍
受者蒙大慶
普一切諸佛
慈心稱名者
今故演吉祥
所至之方域
檢情專守心
其有奉持者
以清淨法水
入滅度深池
五欲猶奔馬
迴旋無出要

慈心專聽受
聖師之言辭
最利益於世
潤及一切生
仙聖明王智
獲福不可量
憂苦永滅亡
莫不得安隱
各各靜意聽
雪除諸垢穢
勤加浣濯心
受色甚鮮明
普世隨之迷
勞欲所欺誤

●伐一技● ②恒一恒● ③推一推● ④而一而● ⑤坐悉涕洟二座悉涕洟● ⑥所以● ⑦且二日● ⑧廣羅二福康● ⑨倍二量●
 ⑩俱二俱● ⑪常二常● ⑫利二利● ⑬讚十(經)● ⑭(一名佛)七字● ⑮滅二滅● ⑯若二若●

或馳於自冥 獨周旋五道 以智慧之勤 善御迴惡心 當以無常策 極制情欲馬 挫折鑿意 令志捨諛諂 六欲江河流 趣惡甚速疾 當以智慧力 設牢厚堤塘 樂生死勤苦 未曾得休息 以無厭足意 迷醉於五欲 八種之湯藥 和合甚神良 順服甘露味 迷醉尋醒悟 三界衆生類 倒見手所指 顛倒於五道 猶如拍毬跳 垂脫靈苦際 還復墮生死 今聞聖明教 宜息迷惑心 慈悲之光明 普照耀於世 愚觀熱時焰 癡心自迷惑 生死猶廣澤 孤魔迷於中 宜服飲法乳 除久飢虛渴 衆生從久來 爲老死所吸 不喜見良藥 逆罵謗醫師 醫合三十七 雜藥神良膏 宜以方便求 勤服以除患 塵勞之長夜 衆生甚安眠 宜辨甘露鼓 寤令莫睡眠 佛日出於世 照曜法豐秋 宜以智慧眼 勤心普遍觀 衆生心如水 躁擾濁不明 以法淨使清 猶如秋時水 衆生善御心 定意不躁濁

速疾得歸趣 入于泥洹海 種種變形體 於生死長遠 天人三惡趣 地獄鬼畜生 今宜捨險歎 諸僞慢偏形 入滅琉璃城 合爲一種色 有王名阿育 無憂厚國土 能使怨憂恐 歸附者喜敬 普於此地立 八萬四千塔 天龍鬼神喜 聲震於天下 時金剛力士 聞是震動聲 佛法更盛明 因是追念佛 低頭挂頰悶 惟佛在世時 諸天有問曰 唯仁何爲愁 諦觀良久問 然後乃長歎 懷悲聲戰懼 發言報之曰 佛天中天師 施善教天人 追憶佛聖尊 是以愁悶耳 是諸天人等 乃生於天上 始聞佛名號 衣毛皆起豎 因以恭敬心 問於金剛神 唯仁佛是誰 有何善妙德 有何智慧力 有何律禁法 其形貌何類 以何自嚴飾 唯仁垂顧屈 爲吾等具說 以是光明言 勸進金剛神 發言猶花敷 含笑和顏曰 所問深妙法 難可倉卒說 諸聖不能究 獨我安能陳

若能以手指 舉拂世界地 四海諸淵池 一吸能令盡 若能都渾吞 鐵圍金剛山 以蓮花根絲 繫懸須彌山 若欲圍纏裹 窮盡虛空表 若復欲計知 十方衆生數 是事猶易致 學之或可得 欲歎佛功德 無能盡具者 願承佛威神 令意不謬誤 能少少頌宣 歎佛之德善 今我之所說 猶如鸚鵡言 以歡悅仁等 可專意諦聽 四佛本行經稱歎如來品第二

今欲昇清虛 翹佛無外法 適欲稱發言 心爲之沈疑 吾心之羽翮 勢弱不能強 佛之空無慧 包博虛空外 假令有力士 盡力射虛空 箭行過劫數 不能至空際 若干寶聖明 於佛大空慧 以無量辯才 不敷盡佛德 已度苦海岸 枯竭愛欲河 塞生老死淵 開立大法海 天人及異術 不能盡意源 是故佛慧海 深遠無涯底 須彌衆山王 諸天遊居上 佛德喻須彌 莫能見頂者 魔王進三女 來欲亂道意 所至靡不惑 唯佛慈能護

魔王十八億	變形來欲戰	如日照雲赤	猶冥眺日光	魔王貢高幢	佛堅大法幢	強力含怒害	軍率諸子孫	先登欄覆世	變形若干種	熱惱慢貢高	邪癡塵勞王	團繞求對戰	各現武備力	以中凡愚夫	又有如燬火	無與爲對者	益甚放熾然	被忍辱牢鎧	入滅塵勞陣	以正思爲箭	以正行爲箭	意箭中拔箭	佛箭名四等	震三千世界	猶如軍被燒	慧信及堅固	猶衆川歸海	十方普蒙安
佛從衣出臂	以百福相手	不敢當佛德	諸天無能毀	唯佛能碎壞	其餘塵勞王	愚癡及死魔	愛生五蓋子	有餘懷害進	怒害疾惱妬	倒見貪欲界	其弊懷害強	結布塵勞陣	各放剛猛弩	其箭如毒蛇	迦葉佛已來	佛德障其箭	乘戒德之車	駕以精進馬	以正見利鉞	以正言爲羽	以正路爲矢	放慈弓馱發	一發滅塵勞	慧熾燒塵欲	施戒忍進定	守志不移動	世清空中明	

心一定堅固	以得金剛心	以佛眼觀見	外學諸神仙	一切智無師	強慧金剛臂	脫出愚冥獄	天上食甘露	不甘著天味	調達怒放石	俱以慈眼視	外學所誹謗	於二意不動	名聞三千世	好首所虛謗	愚利衰毀譽	八法不能染	天上人間樂	觀世如愚戲	三惡趣衆生	空三惡趣獄	經三惡度三	勸導衆善本	往古轉輪王	於己不自從	佛修種種業	濟脫塵勞賊	日日照晝夜	佛光晝夜三千世
思惟世起滅	壞碎塵勞山	三千界如鏡	久學無所覺	名諸師之師	潰壞癡堅卵	凌無爲清虛	食隨馬麥	不患厭馬麥	羅云立其前	見毒樹檀等	天人所稱嘆	猶口吹須彌	佛是普世師	心等無喜感	若稱讚苦樂	猶如水蓮花	視皆爲不實	有形皆空無	開其難開門	導天人無爲	縛阿須倫僑	雨三寶於世	自在於四方	免死至無爲	治理法空城	將至無爲城	不曜天上三惡趣	及至一切衆生心

佛神妙蹟常盛明	月之盛明十五日	天帝懷憂悴	垂髮失天福	日月世眼目	佛慈濟世間	憂烟想如焰	愛著喻盛火	懷患甚怒害	驚崛魔醉象	無益生死堅纏裹	佛以言智慧藥	是三人等塵甚厚	無有能動其毛者	容貌甚嬌慢	進沙最矜高	頭如戴火焰	怒則擲火燒	龍王懷毒怒	佛動地崩山	佛猶大象王	踐踏塵勞草	佛導度生死	衆生渡至今	佛如八解池	天人如蜂集	諸天聞海水	以海大龍王	諸天阿須倫
千萬無數難可喻	其曜曜夜無益晝	壽命臨終沒	詣佛還見諸	阿須倫所燒	救令不遭厄	樂欲如服藥	佛滅以法水	飲醉狂惑亂	佛以慈制伏	愚癡之賊蔽其目	決除驚怖迦葉賊	假令聲聞如恒沙	唯佛濟使觀道明	因寶輔嚴服	見佛屈修禮	牙長眼正赤	佛降阿臘鬼	寇害魔竭國	威勢滅龍毒	入生死華池	佇立泥洹中	如牛渡流河	如群牛隨導	生法芙蓉花	服香則離苦	底有不死藥	纏繞須彌山	攬海至千歲

疾二城自 界二求自 與一以自 詳二獻自 前二第自 矢二弓自 心二力自 師二火自 師二佛自 陳二夜自
 二龍二自 二云二自 二惡二自 二惡二自 二實二自 二明二自 二能二自 二及二自 二二二自 二二二自
 二二二自 二二二自 二二二自 二二二自 二二二自 二二二自 二二二自 二二二自 二二二自 二二二自

何國可託生	不違古典制
應遭遇菩薩	奉順佛言教
對曰唯聖聽	有大豪尊王
有王名善求	典主王舍城
婆羅奈城主	王名曰善猛
賜國王百才	爵禪王名集
光嚴王留生	又王名勇武
王善臂之子	又名白雪王
是八大王有名聞	不審爲可託生不
曰有是王機不異	遍更察觀真正者
思惟斯須曰更有	轉輪王種壽興後
王最盛後名師子	其子白淨釋中尊
善妙稱吾意	應託生爲子
白淨男中上	妙后女中英
諸城邑之中	迦夷羅越最
今日吾當降	施善於世間
示衆生以正	牢縛欲枷鎖
破壞生死獄	開示無爲路
示衆生方便	令出生死獄
卿等誰欲樂	離苦滅度安
欲自度苦者	與吾俱降下
*願宣是法已	便下兜術宮
顯乘令普知	白象如銀山
菩薩乘象王	如日照白雲
諸天鼓樂舞	普雨雜色花
日精之明珠	光照耀王宮
降神下生時	現瑞甚微妙
菩薩降入胎	如鴈處清淵
如秋盛月照	如象處花池

① 攝一漢 ② 天二人 ③ [佛本行經] ④ 以一已 ⑤ 動一動 ⑥ 喻一喻 * ⑦ 應六一週天 ⑧ 歲一歲 ⑨ 深一深 ⑩ 芳
 三本爲 ⑪ 婦二婦 ⑫ 王二光 ⑬ 盈後一漢卒 ⑭ 美一維

生有萬物	猶如慈母	難動即時	肅然震聲	懷喜庠序	和悅而瞻	卽時右脇	顯大輝耀	漫絕日光	日如螢火	令日失明	無復精光	光如華鬢	現若千色	側塞四方	爾時諸天	見晃昱光	悚然怪異	而相謂言	日天下耶	金樹出乎	有神對曰	佛日出現	日天子疑	是何異日	將無奪我	日成宮殿	懷嫉霍然	彼千光明	佛耀輝地	日焰照空	太子懷光	千倍踰日	日光還折	退不敢當	天地普然	如劫盡焰	天地明闢	如始旦曉	諸神普喜	地祇鼓舞	光明雨灑	甘露良藥	充飽一切	滅憂惱患	海震如笑	樹木踐踐	淵池青蓮	如開目視	衆樹散花	以敬太子	衆鳥翔鳴	如雅頌音	諸天慕善	如花遇日	都照十方	晃如金色	神祇懷喜	花非時敷	金銀樹檀	細末如塵	天意作花	晴無雲雨	光明普照	遍滿十方	明珠火焰	奄然不現	日所不照	幽隱冥處	霍然大明	耀三惡趣	聖智明達	救世光相	梵天神等	華中化生	慈謙敬心	散亂適意花	掌運華色	兩手接掌	懷愛敬心	慈目熱視	以髮清音	歎其功德	躬自傾屈
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------

一耳一耳 一耳一耳 一耳一耳 一耳一耳 一耳一耳 一耳一耳 一耳一耳 一耳一耳 一耳一耳 一耳一耳
 本行經一 佛一佛 日一月 西一西 行印草一如印草 行印草 行印草 行印草 行印草 行印草
 二城 折二造 明二冥 破二顯 都二親 述二天

頭面禮足	戴之頂上	日處須彌
號名百祠	手執金剛	以千慈眼
熟視無厭	天華白蓋	雜妙寶花
其明如月	上於太子	歎其功曰
勞苦彌劫	以大方便	發求佛道
願垂慈心	衆生可傷	唯爲普世
不請之師	北斗七星	亦如稱歎
現七覺意	消七勞垢	故行七步
如師子起	足跡印現	喻如七星
其步大然	不懷疑慢	地神傾屈
低仰接足	以普明日	照於四方
現四諦法	如師子吼	吾齊以此
末後受形	不復處在	胞胎之獄
今當得佛	最難得道	將導一切
服甘露滅	安藤軟草	雜色衆花
如天婉婉	周遍布地	譬如天王
處清池淵	如金樹花	視甚微妙
諸五趣類	受苦惱者	皆得休息
身安快樂	衆結縛著	甚急牢獄
爾時衆結	悉得解脫	爾時洪音
遍聞佛界	諸天鬼神	懷喜踊躍
速昇虛空	進見聖寶	諸天側臺
充滿無間	大龍王子	如須彌山
目猶日月	動海出水	頭戴雲蓋
速疾尋至	細雨香水	敬浴太子
安祥天子	受天世人	大敬祠祀
能與其願	自化己身	現有四頭
乘牛執蓋	敬護菩薩	童男天子
首戴羽冠	威力巍巍	號孔雀幢

貫冒帶甲	執持武備	爲大軍師
將從大衆	擁護菩薩	一由延內
天王大力	名毘沙門	珍寶充盈
德有志界	天二十八	神將軍俱
各與營從	器器嚴整	與億鬼神
來護菩薩	又有天王	名尊自在
與無央數	巨億諸天	執持幢旛
而來雲集	以恭肅敬	禮菩薩足
閼王惡害	無能勝者	驅逐衆生
以一種法	擲棄所執	太山獄杖
以慈愍心	來禮菩薩	無數諸天
龍鬼神王	淨居天上	諸清淨天
又手合掌	如未敷藕	讚敬曲躬
永歎菩薩	金色天華	明真珠寶
青芙蓉花	紺琉璃莖	與成意花
若干妙色	末樹檀香	散下如雨
天女空中	眷屬俱來	鼓天伎樂
歌歎功勳	往古修行	衆億善本
果報成熟	潤及群生	慶雲震樂
諸天散華	身放光明	見見昱昱
諸天吒歎	衆生歡喜	蒙佛神德
普戲世界	金鳥諸龍	俱懷和協
天阿須倫	棄捨怨嫌	從白淨月
出清涼光	普爲世間	滅愛憎火
佛本行經梵志占相品第五	常爾之時	衆善普會
快樂無極	王因是喜	救降天下
欣慶來集	如衆川流	如天帝釋
生子瞿曇	如安祥天	生子童男

如毘沙門	生子寶瓶	菩薩誕育
王亦歡喜	菩薩體軟	如天初生
乳母收養	如育嬰孩	請諸舊德
曉事母人	圍衛擁護	不離左右
光相明照	如梵中尊	諸母速疾
將詣天祀	欲令拜謁	諸天形像
天像皆起	屈申低仰	諸有金石
水泥天像	又手稽首	禮敬菩薩
諸母驚怖	心皆愕然	緣是瑞應
號天中天	未諦審知	太子神德
因此恐怖	速還歸宮	白淨王聞
驚怪怖戰	因召梵志	明占相者
應令時至	王即問曰	唯諸明師
占相吾子	懼因此子	犯觸天像
唯拔吾心	諸深狐疑	梵志喜顏
對曰天王	今應稱慶	不宜懷感
王族更新	當從今始	轉輪聖帝
應臨四方	按卦占察	右脇生者
必爲尊貴	聖達普智	臨衆王上
顯如須彌	爲衆山王	無能及者
衆寶之中	如意爲最	衆流之中
大海爲最	衆光之中	日月爲最
今是太子	衆聖中最	按占古典
有威儀王	因手而生	律王掌生
情思力王	從父腋出	王名往古
因父胙生	按陀竭王	頂上生出
是等德強	皆轉輪王	今占光瑞
相應聖王	攝度天人	以聖慧力
名號普聞	周遍十方	如大聖王

如一加台 起一應台 大二泰台 滅二震台 安二委台 獻二罔台 闕二畏台 大二天台 志一榮台 師二甲台 永二沐台 佛本行經 除二陰台 或二夷台 中二仲台 今二命台 占二鹿台 按二衆台 王二生台 故二技台

因所見瑞應
彈指頃之間
是上聖通士
王以愛敬意
護之以上座
垂慈回接顧
阿夷覺王意
以慈目視王
王宜應如是
大王承法治
自先過諸王
於財寶資使
吾所由至此
聞空中天語
我忻所聞事
法幢甚可愛
王聞說是言
速呼太子來
在乳母抱上
見太子德相
阿夷不能忍
兩手抱愛視
在阿夷抱上
猶如黑山間
以慈心久視
太子體晃昱
王見阿夷泣
恐子將不祥
唯聖時見示

神通意審諦
便到王宮門
明達禁戒備
速迎請入宮
謙恭辭慰勞
屈來入郢國
愛敬盡禮義
執謙以敬謝
愛賓以上禮
垂恩於國民
種種大施與
戒智慈豐富
宜懷歡喜聽
王生子作佛
覺吉祥故來
觀釋種族旗
喜懽情愴灼
與阿夷相見
光相照然明
如天后抱子
便前取太子
如黑雲裏日
菩薩明益輝
銷金爐熾火
眼中卽雨淚
如黑雲雨雹
心懷甚怖懍
懷疑語阿夷
吾氣垂欲絕

①拔=支②家出=出家③懸=惠④抑=仰⑤占=瞻⑥光=先⑦趨=遂⑧按=安⑨附=符⑩天=大
 ⑪(佛本行經)一⑫族=旋⑬猶=焦⑭理=黑⑮義=儀⑯貧=貪⑰我=王⑱杓=竹⑲見=見
 ⑳銷=消㉑垂=時

普世衆力士	及阿須輪王	各執金剛杵	來欲擊太子	太子不動移	吾不以是感	我自傷流泣	頌宜慧照曜	佛因當顯明	立在無爲空	世蒙涼除熱	佛誦執金剛	當有甘露藥	佛如海馬王	我獨退在後	一切智池水	通放慧江流	衆善爲根株	覺意以爲花	解脫衆生禪	佛樹當生長	愚癡門甚牢	當以法爲開	普世相燒然	當以法水滅	以悲心之角	當施善法乳	普世之愚癡	以最勝法藥
諸弊害鬼神	軍官屬營從	大如須彌山	山杵破散盡	當作是覺知	當以懷歡慶	遇佛而空過	奮千辭義光	我獨不見感	滅如月清冷	我獨當熾然	慧杵碎塵勞	我獨不得甘	濟渡海流人	姪鬼所裂噉	善意諸蟲貝	一切飲除渴	忍枝意止葉	成泥洹甘果	戒香遍世間	我薄德不配	恩愛門甚固	生死牢獄門	以姪怒癡炎	如雲雨野火	定餉十方錄	天人飲無厭	塵勞之重疾	當療衆生病

一 結二結 二 斷二結 三 好二相 四 拔二案 五 今二全 六 蘇二清 七 恣二泰 八 輪二倫 九 誦二常 十 渡二度 十一 門二
 關二 十二 然二然 十三 解二煩 十四 當二常 十五 嬰二嬰 十六 饒二饒 十七 典二傳 十八 傳二典 十九 虛二風 二十 結二習
 廿一 實二宮 廿二 禮二水 廿三 雨二東 廿四 泥二泥 廿五 〔佛本行經〕一

佛本行經卷第一

●本一名佛本行讚傳

宋涼州沙門釋寶雲譯

或黛黑眉

跳踉舞戲

留笑華敷

我見遺忽 口言未止 忽見太子

於林樹間 便前搏曰 何為相乘

語頃驚覺 抱持太子 漸懼戰夜

太子問曰 何為如是 便說夢事

太子報曰 此非為汝 吾無所去

誰往誰返 無有往者 亦無所至

汝謂覺是 色如聚沫 覺意如泡

相如光炎 行如芭蕉 識法如幻

諸根無力 形體相因 猶如華合

覺世無常 譬如野馬 吾我無有

亦無堅要 合會有離 汝當諦覺

太子自思 是吾出應

佛本行經現愛懼品第九

王愍太子愁 勸令行遊觀

始出宮城門 霍然日出雲

駕乘七寶車 衆德相自嚴

所將從貴重 如月與衆星

功德充滿備 形容甚殊妙

都勅國邑里 井除老病死

窮凍困厄者 莫令現道側

各各盡力嚴 若千幢旛蓋

樓閣諸婦女 猶如天宮城

嚴飾甚靡麗 莫不懷歡慶

萬民皆歌詠 聲響震一國

猶秋水歸海 靜競欲觀見

莊嚴易服飾 未竟便起走

或未及莊嚴 聞聲便馳往

於衆閑欄楯 側塞不相容

或頭身自懸 猶如衆華垂

或有傾屈禮

當為世導師

見以皆傳觀

此當為何神

或云是天帝

懷疑數踴躍

猶如天帝釋

於是淨居天

如前佛見瑞

天卒化病人

色惡眼晴黃

身腫腹脹服

宛轉而自塗

問是為何物

御者尋對曰

四大錯不順

菩薩報之曰

御者復對曰

都世無能免

四百四種病

尊亦未免離

太子即停駕

聞病心驚痛

見病觸其情

心懼懷悚然

聞雷聲怖愕

後時復更出

頭如絲雪霧

各懷敬歎曰

散衆花香環

展轉相謂言

或云從天降

魔王或梵王

歌歎若干種

容飾導從出

出遊觀之時

欲興降瑞應

勸意出家學

喘臥在道側

體氣口焦乾

惡露諸不淨

善薩舉目見

醜惡難可視

食飲不時節

是名為病人

視何不分滅

是不可分代

疾病之危厄

大患如世間

處大變難患

慘然懷憂歎

如象被毒箭

尋勅御迴車

如牛畏雷電

驚懼體不安

天化作老人

皮緩肌體皺

戰如水中枝

太子見即問

生便如是耶

御者因對曰

微起如泡沫

分合成六情

小飲母乳活

轉緣地而行

爾乃立行走

諸根轉成熟

是名天使召

形衰失歡慘

面如月遭蝕

壯進力枯竭

竊人志思才

心惱失聰識

迫近如墮油

懷憂令形異

太子視良久

老病大石山

世普遭苦患

當設方便逃

後復出遊見

宗親隨喪車

問曰是何等

爾時諸侍御

日追致枯老

八節之利鋸

日月之斧利

身儼如張弓

是名為何人

為有變者乎

始從身受胎

緣起五體見

然後乃出生

次長乃食穀

初語如鸚鵡

體貌形容成

以故名曰老

顯教悟衆生

如花被毒霜

心猶日雲霧

如夏沙淋水

無形如來賊

猶野火燒澤

飲其體精氣

是者名為老

悵然而長歎

強磨碎衆生

何可賜意安

如避強害寇

天化命過人

被髮而啼哭

以至誠示吾

便為具足說

病流精汁竭

攬刻壽命樹

晝夜恒斫斷

我見遺忽 口言未止 忽見太子 於林樹間 便前搏曰 何為相乘 語頃驚覺 抱持太子 漸懼戰夜 太子問曰 何為如是 便說夢事 太子報曰 此非為汝 吾無所去 誰往誰返 無有往者 亦無所至 汝謂覺是 色如聚沫 覺意如泡 相如光炎 行如芭蕉 識法如幻 諸根無力 形體相因 猶如華合 覺世無常 譬如野馬 吾我無有 亦無堅要 合會有離 汝當諦覺 太子自思 是吾出應 佛本行經現愛懼品第九 王愍太子愁 勸令行遊觀 始出宮城門 霍然日出雲 駕乘七寶車 衆德相自嚴 所將從貴重 如月與衆星 功德充滿備 形容甚殊妙 都勅國邑里 井除老病死 窮凍困厄者 莫令現道側 各各盡力嚴 若千幢旛蓋 樓閣諸婦女 猶如天宮城 嚴飾甚靡麗 莫不懷歡慶 萬民皆歌詠 聲響震一國 猶秋水歸海 靜競欲觀見 莊嚴易服飾 未竟便起走 或未及莊嚴 聞聲便馳往 於衆閑欄楯 側塞不相容 或頭身自懸 猶如衆華垂 或有傾屈禮 當為世導師 見以皆傳觀 此當為何神 或云是天帝 懷疑數踴躍 猶如天帝釋 於是淨居天 如前佛見瑞 天卒化病人 色惡眼晴黃 身腫腹脹服 宛轉而自塗 問是為何物 御者尋對曰 四大錯不順 菩薩報之曰 御者復對曰 都世無能免 四百四種病 尊亦未免離 太子即停駕 聞病心驚痛 見病觸其情 心懼懷悚然 聞雷聲怖愕 後時復更出 頭如絲雪霧 各懷敬歎曰 散衆花香環 展轉相謂言 或云從天降 魔王或梵王 歌歎若干種 容飾導從出 出遊觀之時 欲興降瑞應 勸意出家學 喘臥在道側 體氣口焦乾 惡露諸不淨 善薩舉目見 醜惡難可視 食飲不時節 是名為病人 視何不分滅 是不可分代 疾病之危厄 大患如世間 處大變難患 慘然懷憂歎 如象被毒箭 尋勅御迴車 如牛畏雷電 驚懼體不安 天化作老人 皮緩肌體皺 戰如水中枝 太子見即問 生便如是耶 御者因對曰 微起如泡沫 分合成六情 小飲母乳活 轉緣地而行 爾乃立行走 諸根轉成熟 是名天使召 形衰失歡慘 面如月遭蝕 壯進力枯竭 竊人志思才 心惱失聰識 迫近如墮油 懷憂令形異 太子視良久 老病大石山 世普遭苦患 當設方便逃 後復出遊見 宗親隨喪車 問曰是何等 爾時諸侍御 日追致枯老 八節之利鋸 日月之斧利 身儼如張弓 是名為何人 為有變者乎 始從身受胎 緣起五體見 然後乃出生 次長乃食穀 初語如鸚鵡 體貌形容成 以故名曰老 顯教悟衆生 如花被毒霜 心猶日雲霧 如夏沙淋水 無形如來賊 猶野火燒澤 飲其體精氣 是者名為老 悵然而長歎 強磨碎衆生 何可賜意安 如避強害寇 天化命過人 被髮而啼哭 以至誠示吾 便為具足說 病流精汁竭 攬刻壽命樹 晝夜恒斫斷

會遇無常風 隨靡崩頽墮
與父母離別 隨行獨迷走
妻子及兄弟 無親可恃怙
莫能設方便 團繞而哭泣
追慕哀摧傷 歎其生時德
吾亦當爾乎 都上尊莫疑
我亦離親耶 爾尊必當別
普世死所執 如何暢笑語
不知慚愧故 更歷無數死
晝夜之長塗 日月運不停
老枯病所毒 憂惱之牙齒
四時舌所舐 宿行速危峻
一切莫能免 死猶龍所吞
普入盡傷折 都崩盡斷壞
悉奪其所願 盡吞盡燒沒
盡驅盡絕權 莫有能禁遮
尊覺是死 聞已懷懼曰
處世之笑者 金石為笑耶
猶如狂師子 魔林遭野火
思欲得免離 老病死熾炎
順道念不忘 方便欲求出
天化作梵志 見形暴露焦
族髮鬚眉長 被蟲鹿皮衣
手持澡瓶水 又執三枝杖
菩薩因問曰 仁修術願何
尋聲應太子 唯聽我所願
無病老死患 是處名天上
今於此下種 生天廣大花

願求快安樂 萌芽天上生
太子歎吒曰 斯士見計明
告御天離患 是亦吾所樂
心惟懷一疑 為永恆不常
若必常安樂 可願生天耳
天上雖快樂 歎太子心淨
天上雖快樂 卒必當墮落
食福衆善快 終無永長存
福盡即退墮 三塗受苦分
日有千光炎 福盡墮閻冥
月滿盛照耀 月天墮失明
梵釋無數天 雖貴天榮位
還為可傷物 乞句餓鬼形
昔為寶頂佛 誓願甚堅固
始發意求佛 猶如芭蕉樹
即時魔心戰 震動不得安
亦令魔宮殿 今者不宜忘
為三界所敬 修若干勞動
於無央數佛 起七寶大塔
猶如須彌山 時立於地上
上錠光七華 受剎當為佛
金華散普佛 終日願大乘
又為起廟寺 事蓮華上佛
及餘無數佛 衆寶香花施
以天華供養 無數能仁佛
又供現義佛 華香畢已壽
歌歎方面佛 乃至予七日
供養無見佛 盡己之形壽

復施頂王佛 七寶名衣服
布施無漏佛 求欲作沙門
又於理光佛 入道持淨法
復於無限佛 剃頭作沙門
於數千諸佛 執勤勞謙敬
有身餓餓虎 以妻息施與
捨眼身肌肉 手足心不亂
如是不可計 頭施有千數
當施與之時 震動三千界
如是言說頃 現天壽終墮
後者悲嘆慕 展轉相憐傷
下現八地獄 各十六官屬
忽有大聲出 普世皆當死
從此轉進行 釋種女名鹿
見太子如天 發大聲言曰
是父不懷憂 為母大安樂
其夫如此者 婦如迷無為
如從天雲雷 聲入太子耳
始聞無為音 猶疲勞得息
諸情已充足 意中如逮得
以己盛寶環 遙擲掛女頸
以聞無為喜 不以邪欲與
勤心向無為 忽見化沙門
威儀戒寂靜 法服手持鉢
太子告御者 迴車往行就
太子問沙門 尋聲而應之
六情無諸漏 捨家轉離患
山巖空閑樹 止宿獨靜處
乞句自存活 太子願學此

①上二亡 ②枯二死 ③所二甚 ④偷二險 ⑤見二現 ⑥憊二憊 ⑦被二被 ⑧快安二安快 ⑨御二願 ⑩不當二常
 不 ⑪實二失 ⑫然二然 ⑬立二五 ⑭見二星 ⑮震動二震動 ⑯官二官 ⑰已二以 ⑱約二於 ⑲迴二
 回等*

欲得捨家出
合會必有離
王聞其所啓
感嘆不能言
唯莫懷此意
年始初美盛
今正是吾時
以卿有德子
地祇懷惻望
釋種因卿顯
因以深重聲
願尊以四事
使病不侵強
死是普世患
盛事不壞敗
若必能保任
不行諸山澤
王曰此四事
卿應食國位
居位可修法
七寶爲首冠
衆好自榮恣
皆居臨王位
有王名力勝
有王名識知
此等居王位
如是但居國
於意得自在
無能妨礙者
述修古聖業
誰能依久存
心如動水月
良久乃發聲
非是卿出時
不宜居山澤
捨位入法律
幸應踐榮位
求轉輪聖王
汝不宜禪位
而報父王曰
爲己之保任
老不奪盛壯
令莫竊壽命
如是爲四事
便可無憂住
泰然治國民
無能保任者
無有不順理
致得無爲道
寶服光耀體
如欲界天子
自致得解脫
有王名不迷
有王名武力
遠得解脫滅
兩得無所失
及乃國土地
必當速成辦

佛本行經出家品第十一

吾願以五服
沐卿寶蓋下
太子執謙敬
若不可保任
雖是真金舍
智者不宜遮
當覺真金舍
雖快三火熾
又有清浴池
中有衰螺螭
手執持老弓
射以痛苦箭
墮宿對之圍
何愚當立待
若有人畏空
所到見虛空
如是於五趣
欲至無畏方
於時釋尊王
手自牽子手
即勸諸傍臣
於時聖太子
太子於是時
又更詣父王
尊若見憐愍
合會莫不離
唯願見聽放
於彼修淨行
容飾駕授卿
吾乃居山澤
而報父王曰
願莫見固遮
失火當避走
逃災避火者
及與自在俱
不當捨逃乎
芙蓉甚充滿
不可捨棄耶
甚強停調利
發著終不失
閻王常所獵
可來快射我
方方逃避走
怖不知所趣
無常普周遍
是不宜故遮
默然不加報
曉喻欲令起
增伎樂牢守
入宮自消息
心懷甚憔悴
盡意勤求出
願觀世擾動
難得保久長
至仙人山澤
開現解脫路

更無有餘願
若審見愛戀
於時白淨王
奉太子手已
垂泣而熱視
然後發聲言
唯子可放捨
今未應是汝
心習受榮樂
爲衆欲所劫
如今正是吾
應以王榮位
香湯灌沐浴
我懷喜不憂
願見汝沐浴
駕授觀視汝
寫恩愛所生
淚盈目入澤
太子聞王令如是
已審覺王垂愛戀
若欲逃出夫火宅
以親愛故俱被燒
今欲逃避無常火
但欲求免不俱燒
誰不欲與親屬俱
與諸親厚所愛染
是故釋王願忍亮
以不自在屬無常
前世所有諸親愛
過險出上者
願必見聽放
以蓮花色手
悲聲而告之
良久乃長嘆
辛酸苦痛辭
莫復懷此心
山澤自守時
未曾少苦勤
猶如無御車
山澤自守時
次欲委授卿
以寶冠駕授
入山澤無慮
初踐於王位
慰吾父懷意
入積之涕泣
以塞先人責
即啓王以清深辭
余亦孝敬重愛尊
有親愛遮不令出
有何善好願思之
智者不宜遮令燒
願見聽許入山澤
若永已聚不離散
死力不強離別者
非爲無愛爲戀慕心
是故決意求泥洹
我在何許彼何至

一佛本行經 二故一固 三力一固 四作一固 五要緣端二緣端 六成二成 七二成 八初二初 九二成 十二成 十一二成 十二二成 十三二成 十四二成 十五二成 十六二成 十七二成 十八二成 十九二成 二十二成 二十一二成 二十二二成 二十三二成 二十四二成 二十五二成 二十六二成 二十七二成 二十八二成 二十九二成 三十二成 三十一二成 三十二二成 三十三二成 三十四二成 三十五二成 三十六二成 三十七二成 三十八二成 三十九二成 四十二成 四十一二成 四十二二成 四十三二成 四十四二成 四十五二成 四十六二成 四十七二成 四十八二成 四十九二成 五十二成 五十一二成 五十二二成 五十三二成 五十四二成 五十五二成 五十六二成 五十七二成 五十八二成 五十九二成 六十二成 六十一二成 六十二二成 六十三二成 六十四二成 六十五二成 六十六二成 六十七二成 六十八二成 六十九二成 七十二成 七十一二成 七十二成 七十三成 七十四成 七十五成 七十六成 七十七成 七十八成 七十九成 八十成 八十一成 八十二成 八十三成 八十四成 八十五成 八十六成 八十七成 八十八成 八十九成 九十成 九十一成 九十二成 九十三成 九十四成 九十五成 九十六成 九十七成 九十八成 九十九成 一百成

我今以何益彼等 宿對風吹如雲散
王勸云非卿去時 若死來時可却者
曼火未盡有所燒 當與逆滅莫出後
母以王位盡委授 彼無特估無歸救
猶負大石淺深水 是故不宜受王位
王聞太子言 辭理甚正直
子言不可答 無理可固違
即令勸諸臣 竊守太子宮
增益其伎樂 莫令子愁慘
已後不久 日向欲夕 於是入宮
如月入雲 坐觀伎樂 如象被閉
患厭伎樂 小却假息 雖小假息
於事覺痛 痛寐尋起 見嫫女眠
環珞迸散 失棄樂器 衣裳發露
種種若干 涎涕流出 塗汚明胸
偃伏張口 難可觀視 或有女人
抱樂器眠 或更相枕 或獨夫伏
或有女人 直立而眠 髻解垂髮
如孔雀毛 或有女人 仰視而眠
猶如司曆 仰占星宿 見如是已
甚懷不悅 諦觀諸女 熟自思惟
慨然長歎 震動胸中 想處宮中
如丘墓間 諸女盛美 姿容妙好
太子愛懼 如象遭火 諸女委好
眠賊所盜 忘失志思 樂器交錯
諸女性弱 常懷慚愧 為眠昏象
而見蹋踐 如妙花樹 枝葉繁茂
卒遇餓象 枝破碎散 生死危害
甚輕躁擾 嶮薄欺僞 無親舊故

此現生存 不知慚愧 忽然墮地
睡眠之困 形體難視 若當死亡
是本支體 是本諸根 猶失機關
乃致斯變 失妻則臥 若草土塊
癡力甚強 覆蔽耳目 顯露可見
身之污穢 莫能覺知 一切普世
無所恃怙 如輪迅轉 猶如大象
所沈湮沒 今吾不宜 牽連於此
以自結縛 捨屋渾住 是故惡此
催逼發痛 吾出家時 獨入山靜
生死大畏 唯覺生死 今已會至
有能堪任 諸天人覺 是故今日
尋時來下 尋時普開 四大未分
即時普開 每開門時 太子心清
天開諸門 天開諸德 諸天踊躍
種種功德 為太子顯 種種祥瑞
連續不斷 伎樂歌詠 諸天勸助
見吉祥瑞 諸天勸助 心甚歡喜

因作是想 人戀宗親 不能捨離
犍牛愛尾 為火所燒 即從坐起
意計決定 猶如屬王 棄宮浴池
猶如屬王 棄花淵池 太子亦爾
無所戀著 是吾最後 與女人俱
是吾最後 止宿居家 虛空尚可
破為百分 吾終不著 愛欲還此
即時出宮 如師子王 壞裂堅網
獨行遊步 裂家牢網 亦復如是
即以方便 覺起車匿 以柔軟聲
告諸車匿 速取良馬 捷陟使來
諸天迷惑 猶如馬王 與雲電俱
喻如白鶴 手摩馬頭 以柔軟辭
吾有大願 委累於汝 曉喻白馬
如賢善友 必為快善 是長共俱
欲突牢陣 度至彼岸 令吾無礙
所應奉事 今夜是汝 最後負重
吾後不復 勞動難陟 是我最後
乘此斷 太子說已 便前上馬
如日初出 現于山崗 在白馬上
威德巍巍 猶秋時月 乘白雲中
四種鬼神 欲令速疾 接舉馬足
甚使精良 四王躬自 在前而導
諸天從出 明如晝日 天龍鬼神
及諸仙聖 同聲歎曰 願行無礙
所以捨棄 四方天下 及親寶宮
疾得其願 太子即出 宮城之外

①一見二度 ②一見二度 ③一見二度 ④一見二度 ⑤一見二度 ⑥一見二度 ⑦一見二度 ⑧一見二度 ⑨一見二度 ⑩一見二度 ⑪一見二度 ⑫一見二度 ⑬一見二度 ⑭一見二度 ⑮一見二度 ⑯一見二度 ⑰一見二度 ⑱一見二度 ⑲一見二度 ⑳一見二度 ㉑一見二度 ㉒一見二度 ㉓一見二度 ㉔一見二度 ㉕一見二度 ㉖一見二度 ㉗一見二度 ㉘一見二度 ㉙一見二度 ㉚一見二度 ㉛一見二度 ㉜一見二度 ㉝一見二度 ㉞一見二度 ㉟一見二度 ㊱一見二度 ㊲一見二度 ㊳一見二度 ㊴一見二度 ㊵一見二度 ㊶一見二度 ㊷一見二度 ㊸一見二度 ㊹一見二度 ㊺一見二度 ㊻一見二度 ㊼一見二度 ㊽一見二度 ㊾一見二度 ㊿一見二度

傍臣卽啓王
王勅傍臣曰
於城外食訖
光影照然明
於時王瓶沙
王至繫塔山
侍從執寶蓋
王至下寶車
見太子獨坐
譬如盛滿月
如諸法色像
意甚懷惻然
其有是形貌
今是必可保
今觀其衆善
略視其要相
除去憍慢意
王因其時宜
王以清淨意
卽便啓菩薩
太子之先族
年時在壯幼
不審其緣故
乞句以自濟
姿媚甚怡照
猶如閨浮樹
服著此袈裟
猶樹花長雪
太子宜服著

廣陳其種姓
察其行所趣
上繫塔名山
如日臨山崗
單與將從俱
服飾形容殊
祥雅師子步
步步而登山
諸根寂然滅
霍然處雲上
忽然而化現
願謂傍臣曰
姿容可愛喜
能成大善德
宛軟而柔弱
唯佛應有是
執謙而爲禮
而問訊菩薩
前坐青石上
因是說偈言
出於日天子
形容甚照曜
乃興發此意
不甘世王位
已積善快然
衆花茂盛好
喻如以草裹
不敢顯其輝
天上之名寶

今此縵色衣 殊不與相宜
 若有潔淨物 有微穢可訶
 顯露而悉現 無方可以除
 臂膊甚長好 猶如紫金柱
 宜飾以七寶 應執持妙弓
 如是之手臂 但宜以惠施
 不宜以是手 從人而乞取
 若其執謙敬 不肯習父位
 今我盡愛敬 相請臨鄒國
 盡所有榮祿 享此摩竭國
 若欲普土地 鄒當躬相佐
 如仁之德相 井應攝天世
 但以手執持 天世豈足勞
 如今天帝釋 起中爲人臣
 何況此地土 如吾等諸王
 我不厭善法 亦不患守義
 非時捨出家 唯此疑我情
 初如少壯年 已過志衰弱
 諸根以調良 易過如馬勒
 施慧戒自守 衆行之面目
 發現先世行 遠遇前善本
 頃年轉長大 爾乃可奉法
 年高意便調 不隨逐諸欲
 以是故不可 困極其形體
 今所逮福慶 順理可享食
 六情之可欲 如應決充益
 然後乃出求 甘露解脫法
 委容之光明 超逾日之精
 仁德已過出 世人諸天人

自古未曾聞 亦所不曾見
 如是之形貌 觀者皆愕然
 如今見太子 舉動之風姿
 又察其志本 甚猛銳堅強
 猶如深淵底 群魚於中遊
 於上雖不現 察外動可知
 今見諸楷式 在體而隱隱
 決定照然明 指示聖王位
 如是之妙善 不加薄德人
 言詳善名號 不歸不肖子
 假令心懷疑 還恥於門族
 以服沙門形 如何當還捨
 古世諸帝代 天王未嘗以來
 壯年欲國位 垂老皆捨家
 瓶沙說是事 廣牽引比故
 又有除辛酸 寫體謙敬辭
 視覺覺菩薩意 不動如太山
 執慈而默視 清心聽報誨

佛本行經卷第三

爲瓶沙王說法品第十四

宋涼州沙門釋寶雲譯

意如重慶雲 欲時降甘露
 以深奧流聲 清淨梵天音
 又復以八種 柔軟和調曲
 以妙辭之前 降測瓶沙王

具照知王意 正直且清淨
 慈愛恭敬意 充盈於心懷
 今王雖興於 衰末濁亂世
 以善自將御 乃踰上世王
 見王諸淨意 內意清淨徹
 猶如晝陰霧 花開知日出
 雖施恩於怨人 恩德終不居之
 施少善於賢人 其恩好日厚
 今視王甚奇特 不迷惑於王位
 僑自委所覆蓋 土地主皆迷惑
 智慧人若得財 以不要財爲要
 身不要如炎花 慧者從身取要
 衆生昇天 甚得大利 諸土地主
 以正治法 正法之王 順理而治
 一切人民 皆從眞正 若有財寶
 先審取要 若復別離 後無恨心
 猶如從酪 以取酥去 棄若翻棄
 亦無恨心 以相迎接 用上寶禮
 開恩厚意 以善友義 今我當以
 友恩相報 意欲相諫 開意善聽
 一切衆生 命如朝露 我今一切
 都就後世 猶如盛火 得酥益熾
 及燒草木 終無厭足 心之憎愛
 由愚癡出 皆復迷惑 狂醉高樂
 老耄之病 死亡之火 強燒五道
 沈無漏脫 我今已覺 盛火之力
 今欲方便 免此大患 是故捨離
 親族知識 愛欲如毒 云何不捨
 吾已不畏 是諸毒虺 覆及火熾

○宜二自○ ○器二雙○ ○土地二地土○ ○仁二人○ ○上二土○ ○出家二家出○ ○現二於○ ○已二以○ ○猛二一○
 ○位二住○ ○以二已○ ○覺二數○ ○諸二解○ ○(一名一傳)七字一○ ○雲二寶○ ○前二二○
 ○測二測○ ○甚二其○ ○復二服○ ○高二青○

疾暴惡風	亦復不畏	拔刀劇賊	因懷貢高	遂相殺傷	以鐵棒擊	疾疫飢匱	偷盜劫賊	強陵敵國
但畏恩愛	數數生死	迷於欲者	破碎其頭	宜捨憍慢	如雲之蓋	邊境屯守	侵奪損耗	是諸艱難
未曾厭足	諸天亦爾	況世間人	又如烈士	甚健勸疾	以貪愛故	獨切王心	晝夜懷憂	寢不安床
一切世間	欲求無厭	如火所熾	奪他婦女	以愛著故	乃致沒亡	思設方便	為國除患	心普懷疑
亦復厭極	普得土地	齊海以內	如畏死故	宜捨愛著	二阿須倫	不信臣民	如至毒鄉	從人得食
又貪求度	欲得彼岸	一切求索	坐女色亡	有貪女色	聽音沒命	假令王者	傾無數城	其身所處
無有厭足	猶如衆流	歸于大海	騰翔空中	賓頭王子	是二嗜味	限居其一	憂勞甚廣	坐御一座
雨寶七日	乃至於膝	勝伏四方	俱致喪命	昔伊象王	昔殷頭王	榮樂無幾	出行遊觀	衣蓋一形
上至天上	天上壽命	長七劫半	犯吉祥天	以致喪滅	頭裂而亡	食充一軀	蓋少少耳	其餘勞動
頂生聖王	欲無厭足	更有聖王	身樂細滑	貪著無厭	猶如海流	王所飲食	以悉橋奢	王唯以一
食天福祿	時天帝退	畏阿須倫	此等以欲	恣極六情	猶如可滿	是樂亦復	是樂亦復	難諸苦毒
憍慢遂盛	仙人墮聚	邪住無厭	終以無厭	摩竭魚口	如是海流	初所作車	處事不明	輒還傷己
從天退墮	有滿唯王	往至天上	六情受欲	難可充滿	遭大艱難	譬如好舍	花飾其表	含毒蝎蛇
得天姝女	形事將來	有犯神仙	及餘難計	六情未足	誰有厭足	充滿其中	觀其悅目	觸甚毒害
金寶精舍	懷貪滅亡	尋化灰	可如王言	先恣六情	相請以國	吾以是故	不計王位	以是之故
有重擔王	將兵上天	復從天上	宜審思此	王以敬意	純事令人	不宜受是	生死難保	猶如幻化
將天女還	緣是天女	自致死亡	諦視王位	亦無純樂	受大艱難	焉知宿對	馳騁何趣	王云捨家
如是衆生	無厭而沒	名聞弊惡	受極快樂	緣樂之後	至於夏暑	不受王諫	吾當報王	恣意飲食
弓強箭駛	捨棄王位	入林學仙	其厚煖衣	宜冬猛寒	以為飽樂	今且諦聽	不懷顧慮	死命迫人
心所不應	其身行之	殺害他人	更反為患	飢者得食	如好藕池	不懷顧慮	號曰白淨	王當覺此
身亦滅亡	有女名實	諸王競誅	有強逼者	必成大苦	師子滿中	是我父王	吾欲脫苦	故棄王位
與師率衆	對陣而戰	以愛欲故	金寶之舍	猶如魚吞餌	不覺強鉤	欲設方便	建立善法	無畏滅度
與怨致誅	當捨愛欲	殺諸利利	用相請為	塗利劍刃	王者之位	永求第一	常與生老	病死長別
諸王種族	挾嫌嫉害	懷恙為害	猶如以蜜	觀雖悅目	身心甚苦	欲求甘露	猶如野畜	是故不甘
二百一十	往古烈士	言厲言讎	如七寶械	被服如天	乘國土車	與諸欲會	迷惑而走	渴行求水
宜捨惡心	如慈脫皮	乃至億數	王者容飾	王者重擔	重於大山	疲勞之渴	不惑其渴	卒遇獵者
緣是致誅	因相殺傷	宜捨惡癡	難糝牢固	觀者悅之	水火風雹	截道逐射	必得殺之	
惡癡故聞	始起於微	往古二王	苦如馬圖					
寒自冥病								

○斷一處○ ○斷二處○ ○斷三處○ ○斷四處○ ○斷五處○ ○斷六處○ ○斷七處○ ○斷八處○ ○斷九處○ ○斷十處○
○斷一處○ ○斷二處○ ○斷三處○ ○斷四處○ ○斷五處○ ○斷六處○ ○斷七處○ ○斷八處○ ○斷九處○ ○斷十處○

世間亦爾	飢渴情故	迷惑萬端
不計死生	快意自娛	暢情飲食
不慮成事	當有壞敗	老來屈己
如強張弓	疾病傷人	深於馳箭
死來逼命	如獵放圍	愚意所迷
如何待時	若覺若眠	若晝若夜
若水若陸	各各人人	命逝不還
迅速甚歎	猶如水性	入摩竭口
法之燈光	莊美之明	加精進意
增益酥油	奉行善者	懷歡喜逝
命終資糧	已悉備足	如進好華
色甚鮮明	忘土樂善	奉上塔像
若後日見	花以萎枯	已得花要
心懷歡喜	若明達人	從少小來
和調身命	與善法合	自觀其身
已至朽邁	調自思計	每懷歡喜
猶如惡賊	突獵逃走	乃至曠野
大澤之中	竹草之林	虎狼遊居
迷惑馳騁	熱渴所逼	五士拔刀
馳而追後	恐怖惶灼	逃突奔走
前卒復有	弊惡醉象	即便前進
欲踐踏殺	其人不持	刀仗戰具
不齋糧食	無蓋履屨	四望顧視
永無歸怙	心懷迷憤	無所曉知
吾今故爲	大王引喻	欲令解了
生死之趣	大王宜解	生死如是
當了衆生	如突獵賊	了知曠澤
喻是三途	虎狼惡獸	覺是塵勞
奔馳疲極	熱渴憔悴	則當知是

憎愛愚癡	智慧利劍	廣施資糧
大正法蓋	禁戒履屨	如彼士夫
乏少此行	不種德者	其喻如是
前有醉象	弊暴因惡	當覺如是
世之死亡	當于爾時	無有特估
唯當依憑	奉戒行善	王當迴意
覆育民物	救危濟厄	猶如赤子
普懷慈心	視民如子	王當護國
譬如護宮	猶如有虫	方便勸健
逃身速疾	不遇雨滯	大王亦當
如是逃意	莫遇惡相	以自免濟
佛本行經不然阿蘭品第十五		
如是菩薩	廣肩長臂	安徐詳雅
師子應步	詣阿蘭問	生死出要
意欲斷壞	生死門闕	遙見阿蘭
與門徒俱	聚會而坐	講論梵典
菩薩德重	喻如天帝	迎接問訊
與坐談論	坐須臾已	善意相視
菩薩慈意	慰勞阿蘭	阿蘭對曰
久承德化	所以出家	不甘尊榮
裂壞愛著	結縛之網	強壯勇猛
猶如大象	捨棄尊號	轉輸王位
譬如智者	捨避毒飯	昔轉輸王
不足爲奇	壯過衰老	捨家入林
轉以王位	授其太子	猶如萎花
轉授與人	吾今所疑	仁壯盛美
六情所欲	未至充足	應受廣博
自然榮樂	捨此美號	誰不懷疑
欲知太子	事之審實	必當成爲

大法最器	以精進德	尋智慧舟
當速疾度	生死海淵	於是菩薩
聞阿蘭言	含笑懷喜	而答之曰
吾事未成	故來到此	今汝自保
事必當成	猶如冥中	忽見光明
喻若迷者	得人引路	譬欲渡江
遇舟濟渡	故來相求	以爲善師
幸垂顧屈	所以見教	若受爲徒
當事以師	老病死苦	當何從度
願以此理	而見告示	於是阿蘭
謂世導師	以諦審聽	我梵志法
生死展轉	周旋迴行	上下顛倒
猶如輪轉	有八私事	號曰內法
又有十六	疑亂諸事	緣此當知
其人意強	一切世間	因是起滅
如是五性	識著第六	意則第七
猶豫第八	凡有五情	又有五欲
又當復覺	有六誤亂	曉知是者
名曰覺業	赤仙與位	皆共覺知
梵天號曰	一切普知	審知是者
名泥洹業	生死根熟	牽連縛著
但諦覺是	餘不決定	吾等於此
方便求了	是吾泥洹	仁所欲覺
或有智者	謂是泥洹	或云禪報
謂之泥洹	今相教已	出生死路
合意當勤	如病求藥	古仙灌勝
有名知足	有名定行	久暴露形
是等皆從	日所行道	又復更有
求解脫者	爾時菩薩	聞是語已

○法二思○ ○狀二獸○ ○莊二壯○ ○從二行○ ○刀二刃○ ○慈二慈○ ○約二約○ ○永二永○ ○了二了○ ○有二者○ ○因二因○ ○(佛本行經)一○ ○詳二序○ ○周二周○ ○捨棄二棄○ ○者二者○ ○最二最○ ○知二知○

審諦決定 不度魔界 衆勞欲塵
坐是不起 亦不飲食 假令四大
捨其本性 日月墮地 須彌昇空
如是衆事 可有變異 吾終不違
是願要誓 歎誓願已 諸天大喜
菩薩發意 定欲降魔 猶如不然
外道異學 如爲天人 諸龍所歎
願使衆生 蒙如所歎 十方衆生
速得所願

佛本行經降魔品第十六

時菩薩始坐 座號金剛齊
建立金剛心 三千世界震
地神喜踊躍 數數而震動
魔天見地震 疑問何故爾
魔王第一臣 號名曰言辭
傾躬謙敬意 而啓白魔王
唯王聽所聞 歷劫積功德
白淨王太子 淨土修善行
今當成大道 空天王欲界
欲壞所欲城 衆門戶之關
必超王界上 當度勝衆生
廣開泥洹門 甘露之法輪
魔王聞其言 情即慘然坐
三女來問訊 第一女名愛
第二名志悅 第三名亂樂
問王何故愁 王答諸女言
彼有大仙聖 被決定大鎧
手執智慧弓 無常箭射吾
欲伏吾欲界 若勝處吾上

當空吾境界 今衆慢賤吾
猶如強隣王 爲敵國所掠
曼今故屬吾 宜廣設方便
卿等女力士 令其失本志
可往施里礙 如設水地防
於是魔三女 便行詣道樹
欲現其女力 迷惑亂人情
極現其媚媚 盡其盡媚巧
來欲壞其意 變化其輕疾
種種改其形 不停住斯須
猶如雲中電 髮膚環絡飾
菩薩諦計察 猶如聚骨舍
衣服巧爲覆 解散令人驚
惡露充盈滿 髮以薄肌皮
是何欺世間 審諦視魔女
迷惑愚癡者 如花被重霜
形體衰老悴 懷悲如熾災
魔王見女老 令召召大軍
即召重傍臣 今曼處吾界
往固遮釋子 宜時往壞亂
未得審諦眼 儼能勝於吾
今若道成者 吾當自出戰
速召車馬兵 嚴飾其頭首
寶冠明如日 即被金剛鎧
來到須彌頂 如日照薄雲
猶如日光明 輪各有千輻
金剛千輪車 魔王乘寶車
駕以馬千匹 如日在火中
甚曠甚明曜

花宮一由旬 手執五利矢
寶蓋蓋如月 以迷惑世間
蓋覆數由旬 周飾七寶鈴
高幢大開口 猶如摩竭魚
欲吞海水時 魔王如是出
將從諸魔衆 凡有八十億
來至道樹側 菩薩坐花上
猶如梵天王 寂滅德充盈
重光晃昱昱 如大金寶積
左手以執弓 從金箭拔箭
便語菩薩曰 咄起利利種
如何故畏死 棄已帝王位
相仁妙臂當執弓 應食世間之榮位
古王之路名普聞 汝應當受頭纒悉
應食世妙祠嚴國 普令役世無遺餘
始起聖王甘露種 還食國榮樂乞求
若不欲起諦自思 莫自違負本誓願
吾箭甚嚴莫能當 徹壞一切堅固楯
惑人猶如春時花 甚於斷花著日中
愛悅世間如時雨 欲猶孔雀得雲雨
惑欲失志忘慚愧 佐助嫉慢獨排世
外道遂強行凶呪 受勝是等獨排世
欲迷諸天及世人 覺悟談言失睡眠
健康無比力勢強 愛欲無形壞衆形
或以愛火燒殺戒 古王燭之瘦消亡
王名財除亡滿臂 上世惑欲何況今
彼時魔王說是言 不能搖動菩薩意
即便發弓捷疾矢 現諸妓惑作女變
見菩薩坐不傾動 堅固如山懷疑曰

●月一升● ●佛本行經● ●開二開● ●今一令● ●女力士● ●力士女● ●城一堤● ●(天上世間女)● ●現二示● ●城一
奴● ●二二奴● ●其二其● ●斯須二須與● ●粉二瑞● ●炎二焰● ●以重一重召● ●如二而● ●八十二十八
● 二二箇● ●頭二點● ●求二呼● ●句● ●惑二惑● ●排二蓋● ●迷二迷● ●魔二提● ●愛二愛●

安詳。大子如山王。以女箭射即傾動。化現四面以迎之。現不自輕與相見。想今太子不識。矢。若子失志吾箭誤。是不宜以欲化矢。不可謙敬典雅辭。是當輕易不宜敬。以大軍勢強恐迫。魔王發意念兵衆。大呼徹天盡魔界。即會若干無數形。甚可恐畏動天地。嚴事如雪衆山王。衆藥技飾甚可愛。三十二頭名阿樂。是天帝釋所乘象。化身千目被珠鏈。手執金剛千楞杵。釋從無數可畏天。象兵八億相隨來。銀車甚大容飾白。親千白馬將從白。白明珠鏈白雲蓋。自化己身有百頭。將諸白龍大軍衆。十二萬億爲營從。是至水神名和崙。卷地而來曳諸山。天金琉璃種種寶。明珠殿首及身體。被琉璃鎧粟金細。右手執持金剛棒。駕千師子乘寶精。乘琉璃車色如日。與無數億相又神。毘沙門軍如暴水。無泣威怒及仙時。兩立日月風火神。花照妙馬堅金剛。寶才厚務及正行。是大天神無央數。乘車象龍及駕虎。車親千馬千師子。或復有以千虎駕。或復有駕馬孔雀。親龍駱駝特牛。抵。或乘雲車乘山樹。或有乘龍胞毒蛇。或有吐火鼻火出。眼耳出火頭火然。其處所打擲皆成火。熾盛焰作如劫盡。或化如日或如月。化如大山有羽翼。或冥昏晦如黑雲。雷震電光晃昱

如是無數塞虛空。或化黑象如須彌。乘是大象執大弓。來向菩薩欲燒然。或化猪頭駱駝首。象親熊頭無數變。化身甚大爲象頭。牙如山巖上刺天。或化師子及馬頭。或化虎頭摩竭魚。或化二頭三四五。六七八九乃至十。或化百頭百手臂。百足百眼甚可畏。若干變化至千頭。千眼千臂放火來。車聲馬聲象吼。聲鼓。或執弓箭刀矛戟。皆放所執戰鬪具。或執所執戰鬪具。皆放所執戰鬪具。菩薩德大化所放。化黑女人如雲山。還自狂惑無所識。或有跪地吼喚聲。或破地皮若干形。還相騎乘願志戰。於菩薩意無增減。有天人謂魔王。猶如螢火日爭明。身中照現諸天宮。猶如螢火日爭明。日月五星及諸宿。鐵圍須彌江海淵。釋梵四王太山君。一切照現菩薩身。猶如普世現月中。於是魔王益悲盛。即放戰具愛欲火。地虛空然不可知。菩薩即放甘露觀。化雲雨潤滅欲火。愛即畏懼菩薩德。安詳天至邪鬼退。魔王即放毒毒發。如召禍害化成。地上普滿毒蛇。虵纏繞道樹悉周遍。菩薩即放大慈發。化成吉來蛇退滅。

魔王復放惡惡癡發。菩薩計緣逆得勝。魔王復放嫉嫌箭。名曰惡口化爲龍。菩薩復放大悲箭。化爲金鳥龍逃退。魔王復放憍慢發。發名梵手化成象。菩薩復放十力發。化成師子象退去。魔王復放妄言發。名曰調戲化成風。菩薩即放至誠發。挫折魔箭化成山。魔王復放慳貪發。發名惱惡化成霧。菩薩即放惠施發。化雲細雨除土霧。魔王復放陰蓋發。名曰睡眠化成雲。菩薩即放五淨發。化成暴風壞裂雲。魔王復放邪見發。化成邪冥覆世間。菩薩復放正見發。化成爲日除魔冥。菩薩被大忍辱鎧。戒成充備時立地。著七覺意之花鬘。進定瓔珞微妙好。手執慈弓梵寂箭。從意箭中而拔之。適放一發都得勝。如阿須倫勝古烈。魔若千變來相惡。菩薩意定毛不動。爾時天上淨居天。奉持過去成佛法。心之憎愛滅除盡。上空中見勝菩薩。時諸天人語魔王。唯仁波旬當諦計。天告波旬何故勞。唐棄汝功實相語。捨懷惡意寂滅心。何爲憍慢於菩薩。是士無誰能動者。猶比口氣吹須彌。故以慈愛語魔王。自愛莫觸觸菩薩。諸物尚可捨本性。風捨輕動火捨熱。地捨重水捨濕。冥不避明日捨照。月尚可使在地行。須彌昇空海過濟。無央數劫成德業。終不退捨決定誓。

○大二天 ○軍二車 ○藥二藥 ○至二主 ○卷二推 ○囉二囉 ○相二夜 ○才二財 ○低二低 ○所二有 ○火二火 ○首二手 ○龍二龍 ○阿二阿 ○和二利 ○女二女 ○沃二沃 ○魔二魔 ○數二數 ○恩二恩 ○古二古 ○魔二魔 ○當二當 ○德二德 ○沉二沉 ○成二成

如其決定如精進 如惡如好慈衆生
 法會盛賓諸天人 食以正法甘露珍
 發心求願安衆生 自然發意慈世間
 不逮本國終不起 日日出冥不得然
 菩薩大悲愍世間 塵勞之患所蹂踐
 博集諸法之良藥 三十七種之神膏
 欲爲普世和神藥 卿魔不宜犯。繞遶
 一切墮邪迷惑路 欲導以正不可固
 世無昏冥滅酥油 一切大智之燈明
 佛。大庭燎今當然 卿魔莫滅方便退
 見是世間沈沒深 塵勞海淵無涯底
 欲度一切沈沒者 何惡能達行善者
 初始發善根堅固 建大忍辱之軀幹
 意志枝莖大廣博 持戒禁花甚鮮潔
 大智慧樹今欲生 當成熟正法甘果
 卿魔莫爲作妨礙 眞堅要樹始欲生
 古來下佛種種種 今是應生開敷時
 今坐是座是其宜 如先過去之諸佛
 是。坐有德名。事齊 無數億人所愛處
 普此地上更無處 意大尊重可勝者
 魔王聞是慘愁曰 菩薩觀我是大力
 欲燒天地令燼盡 能吞鐵圍普大地
 時菩薩因問魔曰 本修何行得大力
 答曰吾祠大德爾 名德普聞無不周
 卿一祠祀大德爾 波旬且可聽我說
 吾大祠祀無央數 遍此地上無空處
 魔語我行汝具知 汝所行德誰爲證
 菩薩告魔具諦聽 今當示汝吾行證
 於是菩薩光明臂 如出赤雲照然明

從袈裟中出其臂 卽展諸平微妙臂
 先世善行之積聚 千福輪掌妙相具
 告魔王已手觸地 我行汝知地遠證
 於是地神出現形 大舉聲我證我證
 於此地開門大祀 名聞第一無不備
 又復名曰多金施 復以馬施無央數
 數數食飽充此地 又雨七寶飽世間
 是處頭施有千數 有處以自及妻息
 是處剝皮是處肉 是處以血破骨體
 於是地施無數身 捨世種種身不逆
 地卽爲證現返復 地應震震騰出大聲
 三千世界六返動 盡撲魔王并其軍
 顛倒假覆都墮地 空中大聲普告曰
 釋種太子都勝怨 已勝魔怨諸魔勞
 魔王大懼卽摧折 魔退魔敗聲流遍
 已勝魔王還定意 意定深思諸佛事
 德重地神不能勝 心懷喜踊連震動
 菩薩卽告地神曰 動不動類皆因汝
 且定莫動耐斯須 吾爲無歸者作歸
 汝久耐負無央數 逆害親君族欺者
 越限傾邪向衆罪 掘盡善根行惡人
 飲倒見毒墮冥者 苦厄重擔地獄分
 已勝此等且小忍 須吾捨棄諸苦擔
 於是現歷觀諸禪 於諸禪得最自在
 憶念久遠初始事 前世所經如昨暮
 時至夜半天眼觀 見一切了如明鏡
 照察明達五道生 無有堅要如芭蕉
 於其夜至第三時 審諦思惟意要妙
 一切世間諸苦會 生老病死遂別離

愚冥覆翳弊出要道 不避坑塹猶如盲
 菩薩推盡生死原 察其起滅悉曉了
 心更生念重思惟 老由何來何從死
 復生正念緣生故 因老有病從病死
 其有頭者有頭患 猶樹已生必當墮
 重思本種所由有 覺種種緣行受緣對
 受何從起從愛有 觀愛所由從覺識
 覺識所由從觸更 緣其觸更有諸根
 所由六入緣名色 名色之緣則因緣
 如是緣下至於上 得續續起生死原
 是滅已一切都滅 癡原生死所應滅
 審覺十二緣起本 如所應覺諦覺知
 八賢聖路最第一 先執正見如審實
 見已死吾我盡三界 燒魔勞澤以慧火
 辨是事已自歎曰 所應覺作悉已成
 吾已及逮久仙聖 諸佛世尊所行道
 至於其夜第三時 日普照之導導現
 衆生休息時寂靜 一切智成最佛道
 吾已及逮久仙聖 諸佛世尊所行道
 逮佛第一最處已 三千世界六變動
 諸天側塞滿空中 歡喜散花普遍地
 粟金粟銀末栴檀 天意作花悉周布
 地普充盈塞空中 從無結愛雨天花
 悅樂不鼓自然鳴 諸天鼓樂空中作
 天應慶喜世得持 地虛空神普踊躍
 大神歡喜自然燃 淵海波涌震妙聲
 樹神各各獻奇花 須彌喜與諸山禮
 地獄淵息餓鬼飽 衆生相愛除憐仇
 佛身奮放正法光 四維上下遍十方

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

變現種種諸形像 故先使至遍覺悟
八寶聖路始復現 如童無導令諸道
是有妙花名諸覺 言諸覺復林樹現
三十七品數各別 各自現形如說義
或白青黃若干色 光明如是說法音
佛日出曉照世間 是其光明諸覺之
佛即還攝神光明 不食七日坐樂法
爾時世尊說此偈 快哉報福妙願成
速疾乃速最上寂 保安不受餘他苦
魔王觀共相聚來 各各現形力向吾
終不能令吾意動 以功德力勝降之
佛本行經卷第三

佛本行經卷第四 一名佛本行經

宋涼洲沙門釋寶雲譯

度五比丘品第十七

敬順於佛 意無差別 吾惡汝等
令離罪咎 佛於世間 普施以善
以平等慈 猶如赤子 其有慢意
侍是師者 其人受德 如違慈父
於是五人 同聲對曰 修其苦勤
無所剋致 意退從安 放恣其情
何由致道 顯示其意 猶如有人
墮壓沙水 唐勞其力 終不得人
覺人殺牛 捨乳殺角 以其行德
終不得乳 緣燈光明 以除晦冥
亦不以水 惡罵利刀 如是厚重

愚癡闇冥	以智慧燈	終不以餘
猶如盛火	得風吹動	燒然乾薪
終不休滅	迷惑六欲	塵勞穢行
人縱情意	盛炎雖滅	餘有少火
終不損滅	燒焦之性	意雖精微
終不捨本	覺有識苦	爾乃了諦
故有餘識	無老無病	又無有死
當求無生	無前無後	無中無動
地水火風	覺滅度苦	八寶聖路
思求是處	是以覺道	及其方便
可以不覺	八寶聖路	故迷世間
顛倒輪轉	當覺是苦	次相承侍
先除苦原	恩愛欲縛	勸加剋修
八寶聖路	當以泥洹	寂滅為證
應覺覺苦	除愛欲著	以滅為證
修聖路者	因是立行	其事具成
吾當爾時	遠觀點眼	明達四諦
以是四諦	為是五人	三明解脫
以堅金剛	正法慧杵	壞碎五人
塵勞之山	億寶始初	覺正諦法
八萬諸天	時俱解脫	地上天龍
鬼神俱嘆	轉上法輪	何甚快哉
善修禁戒	轉甚牢緻	調良寂滅
轉博周匝	精勤志介	般處中央
為天人轉	未轉之輪	鬼神歡聲
上衝于天	周遍天上	乃至梵宮
諸天始得	聞是音聲	因是發意
來詣佛所	當其始轉	正法輪時

天龍人鬼 海神皆喜 即雨天花
不可稱計 衆生蒙賴 從苦得安
梵天諸佛 乞轉法輪 衆生得度
于今不息 是之福報 皆歸梵天
是故稱號 梵福第一 其初始轉
法輪之時 佛以甘露 先飲五人
願使衆生 速轉法輪 如佛世尊
說法度人

佛本行經度寶稱品第十八

久無央數劫 所積得善本
逮得昔所願 先以授五人
猶如事火祠 得酥益增熾
佛炎超踰彼 光明靡不照
已出五道淵 尋便度五人
始與五沙門 德力勝五根
佛如滿月現 與諸弟子俱
猶如五明星 與月俱遊處
時波羅奈城 有大長者子
性慈仁愍達 祇名曰寶稱
居宅如天宮 侍使猶天女
伎樂小罷息 稱及女皆眠
古世福所追 應服甘露藥
前世見死屍 慈悲斯須間
宿善所追及 愍然從寐寤
見諸女如屍 居宅猶丘墓
其心懷慘怛 舉手悲歎曰
吾今遭厄難 大苦患之中
自然生善心 唯樂無為安
欲樂難久保 善樂斯須耳

○八二以○ ○直二修○ ○復二頃○ ○聖二觀○ ○受二度○ ○(一名一傳)七字一○ ○度五比丘品第十七○ ○八字一○ ○敬順於
佛前行宋元明俱有轉法輪品第十七乃至慢無慈稱千三百三十五字今以宋元對校于明別附卷末 ○蘇一醉○ ○人二如○ ○刀二刃○
○滅二滅○ ○炎二焰○ ○滋二滋○ ○原二源○ ○寂滅二滅○ ○立二苦○ ○遠二遠○ ○介二介○ ○法二法○
○(佛本行經)一○ ○等二等○ ○伎二伎○ ○樂二樂○ ○唯二唯○ ○善二善○

當從何路逃。不遭無常火。誰於世可恃。誰當從愛欲。於是捨愛欲。因便履實屣。居宅城門戶。卽明曉如晝。天於上空中。仁遠建志。性佛世間聖師。停立相望待。仁當於今日。姪欲如群魚。以乘上精進。度諸苦淵海。時童子寶稱。遙舉手向佛。惟尊我今困。願尊常爲歸。佛時遙告以。是問有安靜。有八賢聖路。速來詣吾所。寶稱聞是教。猶如遭旱熱。尋聲至佛所。唯如妙華樹。體環珞服飾。於何自藏匿。無恐怖之處。吾當何所估。深泥中見拔。徐下金寶床。其價直百千。皆自然夜開。其心懷狐疑。懷慈告令悅。莫顧懈遲久。今去是不遠。如牛求母犢。建無極大利。迷惑之迴波。第一牢桴材。期必在今日。行正流泣。測悲聲而歎曰。於老病死苦。濟我斯苦患。梵柔軟淨音。無苦患之處。寂滅甚清涼。當爲汝作歸。喜踊意充益。自洗清淨池。稽首世尊足。爲風所吹。顛心怛然不著。

宿禰今運會
佛見寶稱心
沙門事俱辨
飾容內純善
是謂成吾法
其有內心端
道門爲之開
緣寶稱功德
滿成與無怙
將五十童子
彼諸世尊邊
時佛以梵音
汝等已度苦
衆生沈愛欲
卿等宜慈愍
分布遣弟子
乃至野象澤
現神光晃昱
顯神足變化
佛憍慢已盡
度第一迦葉
然後以次度
三兄弟門徒
佛與是三人
法則及惠施
將從千弟子
慈愍度竭王
有宿德之人
以善居王位

畢竟獲屬漢
內慚體瓔珞
因告語之曰
第一勝諸根
不以託外服
表裏相應順
不可恃虛服
四友因得度
牛呵及善與
得度脫諸苦
始六十羅漢
告諸弟子曰
曠然清涼安
受苦可憐傷
諸方宜化度
於是獨遊行
因求止宿處
以降毒害龍
種種奇妙好
又化諸憍慢
居野象澤者
迦葉之二弟
千人成無著
功德甚巍巍
禁戒威儀善
名衆師之師
行詣王舍城
典領摩竭境
德善緣衆生

聞佛大聖尊
聞卽心喜踊
王駕躬自出
王瓶沙妙容
如釋從諸天
嚴威儀導從
與諸重臣屬
執轉輪聖王
與諸神寶臣
極世之嚴飾
象馬車人從
婦女臨路觀
諸城門各出
猶如山諸谷
諸王中雄猛
佛舊金色光
以佛之威神
王愕然歡喜
聽聲視其色
如吾諦熟觀
智慧之大海
遙視其容貌
王不勝歡喜
如日出於雲
罷王五威儀
五體禮佛足
叉手仰視佛
喜敬心無量
禮竟就位坐

來入國境內
整嚴往迎佛
與大極自軍
衆王中最殊
俱出其天宮
往見梵天時
始從城中出
出遊之威儀
前後俱導從
殊妙無有比
聲震於雲中
服飾如電曜
填塞四衢路
秋雨暴水出
行近至佛前
照曜諸樹間
曜澤令金色
顧謂傍臣曰
禮儀甚相應
誠實妙寶器
衆善之寶藏
佛以慈相示
便下其寶車
下沒西山崗
步進詣佛所
盡心謙恭敬
甚妙意無厭
身衣毛皆堅
形容益殊好

[illegible]

一心熱觀佛 猶實須彌山
三自稱名號 因白世尊曰
今視世尊顏 心終無厭足
佛興世奇快 爲三界作歸
今日喜踊躍 情懷心逸豫
豫觀計明諦 快捨聖王位
天世人所敬 其宜實應當
度身至安處 充滿衆生願
今禮世尊足 身命歸於佛
王於佛前坐 僉然自檢整
繫眼睛於佛 熱視心不動
專精在守意 如蜂向花樹
兼加謙恪心 渴仰欲聞經
佛以八種聲 爲王廣說法
諸根及心意 六情緣起色
起滅不停息 猶如水中泡
諸根之起滅 王當諦覺知
如下種於地 必有萌芽生
芽非種種非 芽王當審覺
非本不離本 諸情意如是
生死之顛倒 相因緣生滅
王聞是深法 心爲之悚然
卽度生死淵 逮得慧眼淨
侍從萬二千 皆蒙得解脫
上諸天八萬 逮得甘露藥
爾時佛聖師 遊止竹林園
慈愍衆生故 晝夜奮光明
比丘名馬師 順威儀早起
啓辭白世尊 欲入城分衛

佛告今出行 若卒逢異學
當以四諦頌 大第爲解說
時聞聖師教 頂受而奉承
爲其四大故 行詣王舍城
寂然息心行 目視不離前
外學甚明達 厥名曰受訓
見妙異威儀 敬心而往問
新威儀寂滅 唯告示其意
是何奇寶山 爲仁最上師
仁是何寶顆 從何山迸出
是何智慧樹 所藏鮮好花
爲從何師日 仁光所從出
是何慧清池 乃生是芙蓉
仁師有何教 是誰見告示
有王甘蔗族 釋種王之子
捨家學成佛 爲普世聖師
仁當覺吾師 天人聖賢師
我適始初學 生年既幼稚
佛法廣且深 所說甚精微
今當精現說 聖師之言教
覺苦苦起無 又知苦所滅
所以苦滅道 聖師所煩宜
彼聞是四句 心卽霍停止
憂婆替卽時 逮得慧眼淨
因爲目難連 再遍說四句
應時見道跡 俱行詣佛所
與五百門徒 稽首敬禮佛
發聲稱沙門 威儀卽備悉
二寶先見道 俱逮羅漢果

一者智慧最 二者神足備
二寶侍世尊 猶如左右臂
共輔翼於佛 如王者資臣
時有大姓子 名曰藥樹生
捨金色妙英 剃頭被袈裟
於多子野澤 見佛陳本行
今始得親佛 一切智聖師
又手戴頂上 向佛遙稽首
佛是我聖師 我是佛弟子
佛以妙梵音 慈心告之曰
善來賢明士 適遇會良時
佛應順本行 爲說深妙法
散其塵勞聚 卽時逮果證
與三聖弟子 光顯一切智
猶月十五日 與三明星俱
適從舍衛國 奉使至王舍
財富好施與 厥名曰須達
到適聞佛名 喜踊躍無量
舉身衣毛豎 夜不能眠寐
夜半至佛所 到卽得見佛
五體禮佛足 情甚懷歡欣
汝以愛法故 除瞋損睡眠耶
夜喜故詣吾 必獲其善報
施戒及智慧 歡譽生天安
經欲之瑕穢 廣說若干法
猶如淨好氈 入染受色鮮
時長者須達 受入泥洹池
久發願求佛 欲於世興出
度脫衆生苦 所誓今已滿

●實二如●●快捨二捨快●●然二更●●在二存●●當二志●●芽二牙●●*●王二生●●侍二侍●●今二今●●新二折
●唯二惟●●日二月●●覺二學●●精二精●●無二元●●頑二班●●健二健●●富二寶●●歡欣二欣喜●
●損二折●●受二茲●

從生死苦厄	度無數衆生
導以正平路	徑趣泥洹城
如其本所願	各各從意得
往古得度者	盡服甘露味
皆尋得安隱	不危墜之處
聞已樂學者	當入泥洹城

獨爲一切護 獨爲世間師
爲天人爲導 號佛天中天
長夜在塵勞 久處昏眠者
擊正法之鼓 以摧所應度
五岳所擁繞 羅閱祇城中
度王弟攏黑 及群衆八萬
長者號勇猛 慳垢蔽其目
先濟化炎光 并度醫耆城
王舍城國內 迦羅衛首家
世尊光踰日 小火欲焚佛
法雨洗其心 三垢之盛火
毒飯及塵冥 一時普消殄
隨提大國中 達士如梵天
度名聞梵志 號曰梵摩踰
香特大國王 目如紺蓮葉
爲解六種法 令覺正見諦
有山名道術 特顯如金山
心淨有智慧 沐浴俗解脫
有十六梵志 號曰度彼岸
及餘六萬人 同時皆得道
時衆祐福田 往詣處聚中
於時彼聚中 有大姓梵志

有名聞。重齒。時欲大祠祀。斷祠祀疑網。立之於正路。時在隨提山。帝釋石室中。時佛處其中。不動如太山。天樂般遮翼。歌頌覺寤佛。以清淨甘露。飲天王帝釋。懷害多瞋怒。捷疾甚暴風。小指爲額鬘。迷惑癡狂走。害如閻羅王。梵志驚掘魔。神足以調化。凶暴難調者。又於安屈界。梵志名戒慎。狐疑所纏結。絕斷其狐疑。與三百門徒。從苦得解脫。截其塵勞結。令永無有餘。頭上火炎然。口中亦吐火。瞋怒銜下脣。抵擲火燒然。身都放火炎。猶如劫盡燒。以言滅曠野。阿臘鬼神火。身大如青雲。電光晃斑駁。體大亦如是。飾以金瓔珞。懷害吐毒氣。霹靂電石綴。視神力斯須。滅無苗龍毒。於大宅聚中。化童子。拜守先度善昏眠。野城化手授。拘陵尼所濟。無畏及令者。於羅閱城國。化梵志無嫌。維耶離所度。食肉嚴羅刹。葉耳惡鬼神。俱化令度脫。師子力已下。化度四千人。

及化劫寶菴
於野畜繁山
地時度白轉
退守於雙林
化梵志無畏
又化優波先
又度聽受等
化不蘭弟子
濟五百釋種
於清林村落
無特度二百
又於億傳村
此滿度六百
諸天四天王
勢力如谷水
以其越呪教
極乃能解達
諸賢士等輩
將軍凶弊惡
居雪山鬼神
刺毛甚弊惡
女神諸鬼母
食世間無數
最小子愛作
母行方便求
佛問愛子耶
若能慈不殺
即從教受戒
與子歸詣佛

及四千童子
化太子道德
所生化濟使
生聽於舍衛
及無數大衆
五百將從俱
及五百梵志
有五百賈人
皆令作沙門
化度二百人
會同度五百
化度八十人
隨提聚五十
大力護世間
悲害如洸波
爲說四聖諦
立之八正路
二十八鬼神
犯燒人魂魄
堅毛多瞋怒
佛滅其悲害
厥名曰取去
嬰孩抱上子
佛取藏鉢覆
狂走來詣佛
世人亦愛子
吾當示汝子
執慈不復殺
如江河歸海

①(佛本行經)一②撫二撫③祇二祇④撫二撫⑤小二大⑥特二特⑦沐二沐⑧肅二肅⑨痛二痛⑩怒
 二怒⑪觀二觀⑫屈二屈⑬拜二拜⑭令二令⑮肅二肅⑯轉二轉⑰生二生⑱便二便⑲濟二濟
 ⑳此二此㉑聚二聚㉒四天王二王四人㉓瀟二瀟

將男女甚多	鬼男女亦衆
孫息諸男女	無數塞野澤
於祇樹之中	化諸鬼子母
將從無數衆	佛授以正法
隨提國沙門	度脫四十人
四方土沙門	又度三百人
度髮髮梵志	徒黨四千人
有勇進梵志	又復度千人
如化舍利弗	精進者無數
以化弊特法	軟意教亦爾
又如安庠法	化無數善人
化羅旬擣法	度諸薄福者
如化賢良法	度無數貴人
以化剛士方	度無數賤人
如化迦葉術	度無數調良
如化迦樓陀	無數放逸人
如化善除法	所度無央數
以化貴姓法	聚度亦無數
因度占波法	度諸占相師
如迦葉比類	化曉迎意者
舍衛城門中	逢五百異學
化以火圍繞	方便度脫之
現神足變化	度諸轉迦葉
以威神降伏	梵志名快諱
審諦與阿跋	及無苗龍王
并言談長者	皆急疾力化
或如驚掘魔	捨走而以化
如化香持王	迎逆煩意度
以若干方便	接度其弟難

度梵志因頭	佛從因化出
變現身爲鹿	濟度野獵師
五百釋種獵	化其箭爲花
化醉如郁伽	度嚴飾如綵
以度憍慢方	濟諸奢憍者
化難動迦葉	逆不受其施
以若干方便	行調度衆生
長齒與黑子	吉瓶及造作
諸國弊鬼神	佛之所教化
上昇及深奧	江施與形像
至牢山鬼神	化於普度山
度明珠齒鬼	花齒鬼第二
千目及青眼	法度與赤色
嬰耳及花耳	大力甚貢高
大深山谷中	化是諸鬼神
佛至大吼國	度諸優婆塞
立之不還道	凡有百五十
建往還道者	有二百五十
須陀洹道者	具滿五百人
所向及喜嘆	嘆者樂花開
聽善性及霧	吉善來充溢
稱滿及善覺	仲隱光含笑
牛勝緊長頸	未發并泉作
如是等羅漢	同一有五百
略說其端首	度者無央數
或以柔軟教	或以嚴辭
或以剛柔調	佛盡教化之
調達之所放	狂醉於王舍
佛所化迷惑	醉象名財守

時於城門外	佛見狂師子
好目視世尊	佛記當得佛
於帝釋石室	降化猛特牛
曠野中諸應	爲下生天種
時不具城中	兩初生虎子
得慈心於佛	及與千飛鳥
鸚鵡及孔雀	豺豹并雜羅
龜鼈與毒蛇	鸚鵡及奢立
鵲雀及與鳥	乃及至蝦蟇
是等蒙持怙	皆得生天上
裸形入海水	可浮得彼岸
日有千光明	可以手掌障
佛諸經深義	廣博微妙句
一切諸聖師	莫有能究盡
無數諸天衆	無量諸鬼神
無邊空中露	無底山地祇
無數水樹神	無數地天人
所度無央數	先世所願具
猶佛得願具	衆聖天人師
亦充天世人	所求之善願
亦願使一切	有形衆生類
其學是經者	令入泥洹城
諸天執樂神	龍鬼阿須倫
是等聞佛經	速服甘露藥
見佛受化者	世間今故有
是等護國土	災患永消亡

佛本行經現大神變品第二十
 諸天之帝 與諸天俱 已勝強怨
 諸阿須倫 名稱力勢 普增遠聞
 七土土 二福二備 士方二方土 二聖一音 二神二卑 二護二親 化香二香 二順二順 二道二道 二者二勝
 二開二門 二道二道 二仲二冲 二家二家 二廣二廣 二帝釋二諸樹 二應二應 二乃及二乃 二
 二實 二地天二天地 二得二德 二佛本行經一

若能爾時	必得勝子	名稱可畏
又增利養	*唯可請佛	令現神變
子性少求	又喜慚愧	每勅弟子
不現神足	若不現變	則負吾等
聞是皆喜	還相歎譽	已各罷散
各各驚竄	魔天共夜	詣諸異學
欲以威神	令意喜悅	各各一一
至其廬窟	自變形容	如其弟子
自投其身	不蘭足下	我眞實是
聖師弟子	又復往至	餘五人所
遍往行詣	欺誑六人	以其神足
令各愕然	梵志歡喜	謂必果勝
諸梵志等	各各早起	大相聚合
到王宮門	詣王耳目	明司之官
具各陳情	使入啓王	是諸梵志
大婆羅門	*或所長養	智慧宿年
今來詣門	求見大王	如天仙士
詣帝釋門	王曰吾聞	是諸梵志
欲與佛競	顯己功德	嫉惡於佛
善德相好	如阿須倫	嫉月之明
臣下白王	是等群聚	長聲雷響
求敵欲鬪	猶如熊羆	特牛虎象
如爲師子	見遮深谷	王卽聽使
諸梵志現	坐席承望	敬以容禮
慈意瞻視	遜辭與語	諸師何故
勞體願意	諸梵志等	各舉右手
同聲發聲	啓白天王	智達慧人
應馳省王	如天仙士	謁現梵天
梵志立王	*唯以一法	在於世間

①底=第①* ②邪=邪③反=返④了=子⑤姓=策⑥日=加⑦世=明⑧蛇=斯⑨玩=惠⑩耳=聒⑪余=五
 餘⑫今=合⑬暖=曼⑭福=體⑮男=進⑯妙=壯⑰視=現⑱唯=惟⑲耳=耶⑳或=
 隅⑳睛=睛㉑或=或㉒雷=雷㉓容=容㉔暮=時㉕志=天

○諸明人事

*唯以稱量

是法非法

立王者位

如稱度量

自昔以來

未曾聞見

上世之時

猶不如是

視諸梵志

來善功德

如於王國

受供養福

願聽其意

來之意故

今盡微願

啓白天王

今欲與此

瞿曇沙門

俱於王前

拘神足力

願躬臨視

大智慧者

有大神力

功德勝者

然後乃可

歸覺了知

其得勝者

王請爲師

王良久乃

謂諸梵志

賢明競爭

理所不安

金初不曾

還與金爭

是故賢明

不當爭競

於是梵志

重復白王

願王聽省

某等所因

不復開避

捨棄舊典

於己善法

又復叛棄

梵志先師

突走歸趣

瞿曇法律

猶如海水

入摩竭口

託是事理

及餘無數

以諸言辭

切逼迫王

王因一視

左右傍臣

便以此事

付梨師達

時梨師達

遜辭謂言

今說一事

唯各善聽

賢以善意

捫摸瘡痕

以軟滑篋

耗盡病原

師子虎狼

毒害螻蝻

值其睡眠

智者不覺

佛今坐定

入禪寂滅

仁等不宜

無事覺悟

猶如鳥鵲

與金鳥譯

牛跡之水

與海挾量

螢火蟲子

與日光明

田家灰堆

欲比須彌

求欲與日

力競光明

又欲與月

比其盛滿

欲與帝釋

歡喜踴躍

因顯發聲

說是言曰

共相照曜

又請梵天

示現神足

地上諸人

及虛空中

天龍鬼神

下賤之類

若饑鬼來

與諸上尊

聽吾言令

種種種展轉

必相告語

欲拘神之力

汝等諸佛

亦復如是

觀名稱德

大山巨海

相請來會

何智達者

當信是事

仁等今餘

於是斯會

七日已至

於祇樹間

所有弟子

善自防護

不可覺言

微瑞應現

以衆香汁

沐浴灌灑

如摩竭魚

久睡眠時

梵志所啓

若千色花

遍布其地

可見之類

起來吞我

時王聽受

王便輕出

於空中現

諸天贊從

與諸天女

王前下期

却後七日

陳說此事

諸妙寶樹

於空中現

衆寶幢幡

往行見佛

具向世尊

聽受世尊

如舌瓶空

諸天瓔珞

花鬘轉目

我於尊法

終無厭足

無有斷絕

處處顯現

諸天名寶

衆寶積聚

微妙正典

世尊德善

尊無數劫

天上世間

莫不踴躍

故集會來

今諦思惟

今世功德

充滿如海

觀神變現

諸天人衆

猶如大海

猶如晝夜

與大雲雨

無量巨海

譬如秋水

趣於海淵

爾時有天

充盈滿實

佛世尊之

便欲以手

名曰稱命

觀諸無間

執恭敬意

梵志等見

洪滿盈溢

灑棄巨海

從天下來

稽首佛足

殊異於餘

接取灑棄

會祇樹園

却後七日

勤加奉事

於佛世尊

若有先時

拘神足力

其已許可

此等所啓

以善施人

彼則加報

迎之以善

是輩與我

已結要誓

愆重如何

世尊普慈

加於世間

以次爲之

啓白世尊

王體素白

愚情有失

歡佛威德

名曰目連

獨爲我故

悚然細小

世尊弟子

前白佛言

佛天中天

緣是更歷

大艱難中

長跪叉手

願默寂然

此外異學

猶金翅鳥

而告之曰

王聞佛許

衆聖之師

薄能挫折

臨海諸龍

斯等請吾

吾宜往應

臨海諸龍

佛以梵音

而告之曰

王聞佛許

解我支節

令各解散

薄能挫折

臨海諸龍

斯等請吾

吾宜往應

解我支節

令各解散

臨海諸龍

佛以梵音

而告之曰

王聞佛許

解我支節

令各解散

臨海諸龍

佛以梵音

而告之曰

王聞佛許

解我支節

令各解散

臨海諸龍

佛以梵音

而告之曰

王聞佛許

解我支節

令各解散

○諸一四○ ○託一說○ ○道二白○ ○一三○ ○梨一梨○ ○原一原○ ○尤一爭○ ○力一足○ ○夜一後○ ○忘一志○ ○神一神
○何一山○ ○自二白○ ○林二珠○ ○菩二寶○ ○種二類○ ○新二斯○ ○而一求○ ○月一見○ ○刺二受○ ○身二身
○二身○ ○今二時○ ○下二來下○ ○善施一施善○ ○於二子○ ○上二入○

世尊爾時 更受生命 尋還建立 能勝異學 世尊躬自 或能預知 乃後來世 聞是言論 以己神足 到雪山中 天香衆寶 周匝由延 時一切智 以難天增 於時便出 日霍然現 其光昱昱 從地中現 妙紺瑠璃 在蓮花上 爲佛施主 就天寶座 佛身光明 不可爲比 一切智燈 塵水不著 如蜂集花 而無厭足 意疑不欲	來受我師 時佛爲我 阿那含證 以神足力 難其弟子 今當承事 以爲念事 便不敢復 忽然昇虛 於深谿谷 其殿微妙 以手擎持 寶座之側 校飾寶樹 無量光明 紫金色炎 普曜世間 千葉蓮花 以爲花臺 天金花臺 極妙無比 處於花上 踰倍於前 奮放臂光 明輝於世 衆生視佛 而食其精 遣使往請 來就衆會	緣佛世尊 說微妙法 我獨一己 壓伏外道 以一切智 小加勞苦 梵志後時 求拘神力 斯須之間 見其好樹 拔取大樹 猶如寶蓋 時諸天人 甚可愛樂 譬如雲除 白銀色光 自然芙蓉 天難寶成 象牙高座 細明珠茸 時佛徐行 如梵天王 日月明珠 照曜世間 猶如蓮花 周匝圍繞 熟視佛面 外道諸師 時佛告語	諸天人曰 於時神通 應得度者 欲從生死 獄苦諸現 衆生恐怖 遭廢竭口 勅語衆生 此苦如是 目連昇虛 說其罪對 我應隨此 心盡向佛 衆生心專 爾乃現變 角有四佛 無數諸佛 諸佛光明 如雲中雨 滿虛空中 如是神變 諸佛充滿 見佛所在 光明神德 猶如寶山 如梵天王 威儀備悉 坐蓮花上 展轉相謂	是等不來 一切聖智 即以佛眼 廣度衆生 如大張口 心懷戰慄 時佛呼告 諸地獄名 犯是惡惡 誓洪聲令 時衆生各 我應生此 餘無可怙 一向不動 於佛寶座 坐寶蓮花 坐寶蓮花 照曜十方 或復變現 化現如是 至二十八 三千世界 諸佛世尊 一切具足 四嚴殿飾 花中出時 唯佛世尊 德超梵天 劫數若干	至此共會 衆生緣畢 觀察十方 地即劈裂 欲吞世間 如船寶客 大目犍連 是痛如此 墮是地獄 遍十八獄 識本所作 一切衆生 唯歸三尊 悚息縛束 四角化現 因是轉變 塞滿虛空 身或出水 水火俱出 時佛奮現 無結愛天 衆生遠近 坐蓮花上 功德巍巍 光曜於世 坐蓮花上 降伏魔兵 一切衆生 百千萬億	無央數劫 今日乃發 四生衆生 如古梵天 自古已來 唯有一佛 無央數佛 然於世間 世間無復 愚癡除無 紺色光明 寶蓮花上 猶如大海 皆懷善心 梵哀驚音 說微妙法 無我苦空 深要法時 有億衆生 發緣覺乘 諸外異學 還捨威神 於忉利宮 飲諸天人 神足變化 衆生之願 汝今在此 無數衆生 念佛恩德	所積聚德 猶如往古 從梵口出 世尊口出 衆生懷念 蒙佛光明 世所特怙 光明徹照 愚癡之冥 晃深虛空 佛現福報 七寶充盈 即以深奧 以種種聲 如是三界 滅無爲安 聲遍流聞 發大道意 復億衆生 捨外邪見 於衆生前 爲母說法 佛所以得 威德相好 普同淨潔 現大神變 其諸天神 擁護世間	一切智藏 劫初之時 佛今所現 無央數佛 謂此世界 長養衆善 佛之大燈 三界衆生 一切智明 坐於千葉 滿是世界 佛現衆會 柔軟清淨 廣爲衆生 無常無堅 佛說如是 三千世界 又餘無數 逮得道迹 時佛即便 顯然昇天 以甘露藥 充滿一切 甘露法藥 化度無量 逮見佛者 其聞是者
--	--	--	--	--	--	--	--	--

①還一迷②我師二我③難二敵④昱一見⑤花二色⑥細一細⑦其一首⑧妙二好⑨報二部⑩殿二殿
⑪今二金⑫已二以⑬無二盡⑭深二深⑮捨二捨⑯生二度⑰願二願⑱者二名

增益功德 緣是種善 於佛福田
得度生死 苦惱之對 因入泥洹
安樂之城

佛本行經卷第四
轉法輪品第十七

願成懷歡喜 悅澤樹王下
坐觀樹七日 不食喜充盈
猶王初臨國 巡行妙寶藏
佛妙藏亦爾 先觀視諸法
以佛眼普視 世間悉了見
覺世行入邪 六師迷惑說
法微妙難解 愚了泥洹解
覺第一最覺 意欲默然寂
最神妙梵天 方便見無偏
知佛先世誓 發心欲來下
欲以善益世 妙辭請法雨
被觀明如日 願然降世間
尋來到佛前 敬稽首佛足
在佛側甚明 如風吹金樹
慈目視無厭 盡敬白佛言
願憶果敢誓 施甘露於世
世人如藕 華微妙好 或齊水敷
或出水上 衆生欽仰 佛日當出
蒙日心開 猶池中華 捨佛世尊
無難能有 從生死獄 拔出衆生
猶如往古 轉輪聖王 濟衆生苦
以十善行 已能托挽 智慧海淵
得上神良 甘露法藥 欲以充滿
衆生疾苦 宜開惠施 分甘露藥

尊已得度 衆苦海淵 願以法船
度一切生 猶如買客 沈沒海中
方便濟度 如巧船師 塵勞之疾
甚重弊惡 衆生久患 不遇良醫
最上醫王 興出于世 今宜授與
法神良藥 想煙如雲 覆蓋甚厚
煙火熾燒 諸天世人 尊已飽滿
宜傷衆生 願以法水 充飽一切
已能滅除 一切愚冥 心明智慧
喻如大燈 愚冥覆蔽 世間之眼
願施法燈 照曜愚心 猶先仙人
先佛口教 言辭之江 清淨言辭
願從妙口 慈哀惠捨 謙遜恭敬
恒水江河 貢高慢山 而無所著
以慧剛杵 碎令無餘 瞻視面相
智慧法杵 施與衆生 令碎慢山
心性躁擾 今已調良 牽御諸根
智慧之繩 願施世間 所爲是辦
智慧牢固 衆生久遠 時佛告以
施惠慈心 今已出興 吾無有師
世間導師 迦葉佛來 吾證佛滅
生死曠野 迦勞長夜 已普勝邪
沈沒迷惑 之大鐘鼓 一切可勝
宜以正法 受許梵天 成一切智
世間梵尊 梵天聞之 吾欲於彼
當班宣法 忽昇虛近 建置善法
禮佛足已 號曰世間 獨安己身
第一法器 衆生之施 一身苦者
佛應普受 衆生之施 廣爲衆生

奉獻四鉢 佛即時以
左受右按 合成一器
二賢客施 始受五戒
因是發意 當廣說法
應得度者 阿蘭命過
見憐陀羅 昨夜命終
侍者五人 欲爲是等
行詣大城 波羅奈界
猶師子步 所作已辦
厥雖獨行 德如衆從
名曰尼捷 於路逢之
占相變夢 逆知吉凶
名稱獨舉 見佛德相
謙遜恭敬 軟辭白佛
而無所著 諸根動中
瞻視面相 於情有疑
明達具足 熟視面相
牽御諸根 所爲自在
所作事辦 師爲是誰
時佛告以 清淨之聲
吾無有師 吾不詣師
吾證佛滅 卿當了之
已普勝邪 如是尼捷
一切可勝 都已得勝
成一切智 今始行詣
吾欲於彼 擊大法鼓
建置善法 普請令會
獨安己身 是不爲奇
一身苦者 廣爲衆生
神變之力 於是便受
爲清信士 佛眼始視
已至七日 因復憶念
除長夜冥 威儀安庠
相好甚著 有一達士
意用惛然 八種世典
審諦觀視 諸染著中
寂無所動 將無智慧
清徹明好 觀察儀容
願爲誠告 天上世間
自然覺之 自稱爲佛
應覺已覺 以是勝故
波羅奈城 爲世苦惱
法之上賓 濟拔勤勞
而求善者

其人功德	不可計量	若以一身
度流上岸	若復見人	為水所漂
不發慈心	濟水流人	是輩不可
稱為道士	若復有得	伏藏珍寶
不惠濟貧	是不可爾	手持良藥
行瞻病人	不以濟病	醫之何益
若見迷人	行失路者	不示正路
不名大道	若復見人	為蛇所螫
不與其呪	用此人為	若自然燈
有所照見	是不可以	置恩於此
佛以慈善	教化一切	為人說法
不以貢高	木中可保	必審有火
空中有風	地中有水	如是諸佛
必有聖道	道樹下得	波羅奈說
即時歎咤	甚妙無比	尼捷歎已
順道而逝	心懷喜行	數數顧瞻
慈目視佛	而無厭足	佛順道行
至波羅奈	翔鳥所樂	鹿野之園
光相晃昱	明曜於世	猶日天子
入迷惑園	億寶意好	邊方第三
第四馬氏	第五賢居	爾時五人
遙見佛來	還共論議	而相謂言
樂義者來	是瞿曇子	退失本志
術敗不成	不足起迎	亦莫禮待
本誓已壞	不宜恭敬	如是要已
急坐不起	語言之頃	佛即來至
忽不自覺	違其本要	猶如地神
擎持令起	或有迎接	攝取衣者
又有取鉢	設座席者	以如是像

承敬奉佛 猶不能捨 世俗戲言
 佛因告曰 非道士宜 佛前不宜
 慢無恭肅

佛本行經卷第五 一名佛本行讚

宋涼州沙門釋寶雲譯

昇初利宮為母說法品第二十一

以正法甘露	充飽世間人
下解脫種者	皆放受其報
佛功德猶日	正法喻光明
戒品水清涼	生於天泉池
母妙寶芙蓉	及天林樹花
欲令時開敷	故佛昇初利
日光晝照空	月炎曜於夜
佛照天世間	若干嚴飾好
日天子生念	謂日王來至
以世敬日意	稽首禮佛足
月天子懷疑	盛明所見捨
月之光榮好	歸入人慧月
寂滅過梵天	照曜喻天帝
深達勝淵海	不動安須彌
天帝雜寶樹	號名采蜜度
光明坐其下	寶樹蔭金山
見母大妙后	種福果於熟
或有方應種	或復應放者
以佛清淨德	面曜如明珠
見者心清淨	猶如清水寶

爾時佛世尊	以清和梵音
甘露法藥雨	於慈母妙后
墜墮離別苦	生天有是患
貪求積聚死	是為世間苦
地獄燒炙責	餓鬼渴乾燒
畜生相啖食	五情苦無安
在所受身處	衆苦輒追隨
欲離衆苦惱	唯有滅無為
當覺三界苦	猶若瘡被毒
甚於燒鐵。擠	無可解瘡處
世間苦如是	覺苦起之緣
覺其苦滅處	覺所以滅苦
覺五盛陰苦	覺勞所因興
塵勞所滅處	是滅名無為
所以滅道者	名曰八聖寶
諸塵勞之毒	都燒令無餘
生死甚可畏	進退不可估
如伎兒木面	脫一復著一
或飲天甘露	退復飲。洋銅
或食天甘露	退噉燒鐵丸
或復來天家	或曳然鐵車
或王或乞兒	餓鬼轉畜生
宿對互所拍	跳迷如拍毬
上下遍三界	從有至無擇
聞說是法已	母妙天帝后
八十八勞結	心垢永滅盡
意止深妙法	又令三垢薄
燒諸強盛勞	妙后證三道
大會無數央	諸天人芙蓉

①〔一名...傳〕一七字 ②放二効 ③炎二紹 ④噉二隆 ⑤宋二彩 ⑥水清二清水 ⑦噉食二吞噉 ⑧唯二惟 ⑨指二著
 ⑩其二甚 ⑪洋二第 ⑫互二手 ⑬拍二指 ⑭妙天帝二天帝妃 ⑮數央二央數

●幸二新●●明二順●●已二以●●廣二恒●●●應二攝●●〔佛本行經〕一●●為二日●●仰二等●●與二因●●王二
主●●為二以●●●應二順●●與二舉●●王二主●●●舉足二與之●●反二返●●分二別●●殊二殊●●

吾時緣宿行	生爲師子王
發象爲力勢	踏躡卽令死
濟五百客命	安隱得歸家
佛爾時說此	生經五百章
三千大千界	普六反震動
有億衆生類	皆發大道意
又有億衆生	各體以四道
上世賢智士	不可稱奇異
菩薩發勇猛	施捨其軀命
從乞求者意	終無所違逆
功德得自在	萬物及軀命
叢殘短壽命	是乃可爲奇
塵勞所纏裹	懷惡盛迷惑
能以慈悲力	鈎還具惡心
能捨所愛重	財寶及軀命
衆生有豪尊	世得自在者
應爲惡之時	自制而不爲
晝夜行衆善	以休息其意
緣是自勸進	志願在佛道

佛本行經遊維耶離品第二十三

世智一切故	所願無不成
慈哀加衆生	如人有一子
猶如轉輪王	放教靡不從
患厭世五欲	欲入法慧窟
世尊亦如是	開建爲佛事
勤勞行廣化	事無不究竟
隨生死惡世	願見其起滅
欲入大無爲	滅意寂然定
時維耶離城	吸人精魄鬼

入城與疫病	逼迫相燒害
爾時維耶離	疫盛如熾然
國諸王大臣	集會博論義
厲氣之大火	燒然國萬民
各共精意思	何方除此殃
長者名財明	第一清信曰
親世更無誰	唯佛可恃怙
因遣清信士	財明以爲使
長者清信士	都共叉手向
盡五體投地	共遙白佛言
普救護世間	願濟我國厄
如凍者求火	猶重病請藥
若冥願明曉	失路者曉導
我等求世尊	欲觀天人樂
使往至佛所	佛卽許受請
今捨家覺知	天人思擾動
天於上空空	告王未生怨
如何安無憂	今當與佛離
王聞天教告	心卽悚然驚
意懷愁悴曰	衆生心開鈍
誰能詣慧曠	願其開鈍心
塵勞之愆咎	宿對之重債
衆生重債咎	誰當濟令輕
我等久見閉	在生死牢獄
誰當以清鑰	開吾等獄門
吾等久暴露	渴愛之日陽
誰當施正法	月精解渴珠
王因勅令嚴	輕馳往見佛
因請佛明日	願屈就宮食

勅厨令嚴具	盛饌百味飯
佛許於宮中	受王一月請
平治七階路	乃至流江恒
路設諸板慢	殿飾猶天宮
雜色衆花香	散以遍布地
人集如水浪	盈溢譬如海
明珠以校飾	色白如盛月
王之服乘蓋	敬意施奉佛
時佛未久頃	卽到恒水側
王更進上佛	五百七寶蓋
人王上五百	諸龍王貢千
天王獻五百	維耶離五百
爲世大覆護	應受寶蓋施
盡受諸寶蓋	餘唯置其一
爾時天中天	與諸弟子衆
二千五百人	便度流江恒
維耶離諸王	盡心愛敬佛
供給所當得	以次來到國
佛便卽時入	維耶離大城
以八妙深重	梵清淨音聲
佛卽說一偈	諸有衆生類
地行乘空者	宜慈愛衆生
以清淨慈水	普灑於大地
熱渴所逼狂	得水飽滿涼
從佛之慶雲	放甘軟言雨
舉城充飽滿	除重毒害患
佛於是卽還	出到城門外
佛與諸沙門	繞城而徐行
施護現吉祥	呪願普永康

●具二共● ②在二存● ③佛本行經● ④一施● ⑤施二區● ⑥見二現● ⑦意二區● ⑧病二廣● ⑨廣二廣● ⑩今二合●
 ⑪願其開二精願其● ⑫路設諸二廣路施● ⑬廣二長● ⑭度二渡●

舉國蒙覆護 時長者財明 飲食香甘饌 時佛廣宣 師子音以下 佛與弟子來 佛女聞之已 到門即下車 始入園林樹 行步趨庠序 顏容如春陽 將諸天人女 行於林樹間 佛世尊視見 目觀其美色 佛以梵音聲 捺女今來至 各建志手執 以正直之矢 皆被定意鎧 各儲慈觀意 卿等當諦計 假借相欺惑 皮薄如蠅翅 此但是肉積 涕唾眼中眇 及與身上垢 膿血及糞除 熟思視是者 快樂不可量 請佛及弟子 種種盡愛敬 深要之正法 四千人得道 乃至捺女林 馳出往見佛 瓔珞如電雲 狀似吉祥天 如水隨波流 芙蓉花之叢 服飾之悉貌 或動天地眼 魔王之羅網 壞人戒律行 告諸沙門者 卿等攝檢意 精進之強弓 皆承智慧弦 乘自守戒車 入眼色戰陣 女人何可是 如銅鐵金塗 若不覆上 當作是計知 若不拭却者 若不以水洗 聚會於一處 欲意滅不生

卿等自觀計 以筋纏束縛 衣裳服飾覆 但作是自觀 堅慎護心意 初不調伏心 邪行失正路 猶如官磨馬 眼喜視色者 諦觀其表裏 時佛以是教 即共自檢攝 捺女遙見佛 巍巍林樹間 慈敬意視佛 猶如樹花繁 如是禮佛足 却就其坐位 女情貪放逸 信樂正真法 男子信樂法 男雖意深重 女人常迴旋 意局心輕躁 汝心存於道 一切世無常 疾病侵安隱 劫奪人壽命 女人多貪嫉 是骨舍可惡 外則以肉塗 如畫師覆壁 莫隨彼欺惑 後可有所益 後則不可御 迷惑迴周旋 竟以繞磨走 心則隨目惑 愚染慧離著 誠諸幼弟子 一心視佛面 光相明嚴好 如日雲中出 微妙心清淨 風吹令傾屈 又手心恭敬 佛便告之曰 卿善心詣吾 是利甚難遇 是不可為奇 塵勞猶差薄 於諸塵勞愛 專著六所欲 是最可貴奇 無吾我可恃 老毀顏色彩 樂法無患難 不喜怨憎會

女人心戀著 凡受女人形 以是義之故 捺女性軟弱 正法所勸進 便叉手長跪 願佛垂慈愍 時佛覺其心 默然受其請 因五體投地 厭惡女人形 時佛許捺女 維耶離貴賤 白馬白車蓋 諸容飾皆白 青黃赤黑色 嚴飾來詣佛 是輩亦請佛 佛許捺女請 時佛為是等 甘露無損滅 粗略為現說 無數諸離難 佛當于爾時 告辭等已下 猶如化猛盛 及無數衆生 宿世殖百福 千巖峻無極 不樂與愛別 必有是二惱 汝當勤奉法 心甚懷慚愧 勉宜起恭敬 前白世尊言 明旦受我請 甚清淨歡喜 女便辭欲退 稽首禮佛足 懷慚且還歸 受請去之後 皆來至佛所 衣服皆素帛 威儀甚可觀 種種各部別 猶切利天人 佛言已受請 是輩皆懷恨 廣說微妙法 滅除諸苦患 四諦之要法 皆服甘露藥 化無數離難 心皆建正法 還反地獄苦 皆下生天種

①五二一三〇 ②捺二來一〇 ③捺二來一〇 ④道一應一〇 ⑤波一渠一〇 ⑥梵音聲二妙梵音一〇 ⑦當二皆一〇 ⑧銅一銀一〇 ⑨棋一藤一〇 ⑩觀計二計觀一〇 ⑪寬師一師寬一〇 ⑫竟二意一〇 ⑬視二侍一〇 ⑭深二染一〇 ⑮建二遠一〇 ⑯或二式一〇 ⑰佛本行經一〇 ⑱定二於一〇 ⑲佛十時一〇

智慧之川谷	甚深難可測	衆口言辭風	不能令傾動	坐定如太山	然無能轉移	猶如青黑雲	見是震電光	難寶衆花蓋	在上空中旋	時阿難見此	未曾爲瑞應	懷踊躍喜心	長跪白佛言	種種天花	甚微妙好	如有心意	來供養佛	猶如林樹	遇群野馬	如雪山中	衆花香樹	面如千葉	蓮花之色	世俗之水	不能汚者	甚難見聞	如愛鉢花	*唯願願宜	花瑞應故	佛以微妙	深重淨音	梵聲覺痛	充飽衆生	遍聞三千	大千世界	以慈悅意	告阿難言	乃往過去	無央數劫	無量壽德	莊嚴相好	猶如炬燵	消除晦昧	以正法明	除愚癡冥	往昔有佛	號名定光	三千世界	衆聖之師	一切智慧	猶之大海	心如虛空	無所罣礙	六度根株	甚深牢固	十力之莖	甚大堅強	四無所畏	之四瓠岐	三十有二	相好枝條	三達普智	微妙牙節	八十種好	柔軟好葉	慈悲蔭覆	甚令清涼	覺意之花	禁戒德香	所說花開	現四諦臺	四種道證	果甚香美	天人樂法	猶如蜂聚	應服佛樹	華味之精	其聞花香	食樹果者
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

以解脫味	飽滿充盈	乃前世時	願求佛事	勤行不懈	現其報應	尋得法藥	甘露蜜漿	久遠飢虛	發願欲求	大悲之意	因是欲入	華嚴大城	初舉其足	踊躍六反	三千大千	佛之世界	諸天塞空	而大震動	雨華覆地	天樂於上	如雲雷聲	天女空中	鼓樂弦歌	歎佛果劫	相好功德	鳥獸歡喜	相和悲鳴	器皿相擊	成歌頌聲	佛與弟子	威儀庠序	猶如月滿	與衆星俱	百福德相	晏然如畫	微妙相輪	千福理成	以足蹈地	跡如印章	千福相輪	微妙而明	調御六情馬	駕乘六度車	施戒之聲與	慈霜喜護屋	定意以調御	八正之大幢	寂滅智慧輪	四等大慈蓋	一切智首冠	覺意之瓔珞	大悲甚速疾	都邑示無爲	*頌宜微妙法	以調和衆生	行道庠雅好	千日同時出	日初顯山崗	池華芙蓉開	定光佛時亦	*痛衆生心花	爾時佛心念	衆生無微視	化爲爲瑠璃	令衆生通見	一切遙觀佛	各各如視鏡
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

人雲集城路	動國震四海	時有梵志子	敏達執智通	族貴性高明	厥號曰善思	始聞說佛名	喜踊衣毛豎	普如鈎所制	離俗向道場	果劫積功德	善本使延至	一切智明痛	如花觀朝陽	時遙見大光	如春日出雲	金剛帝聖種	視之無厭足	見佛喜踊躍	德力遠清淨	自思遭佛世	以何供養尊	時見一女子	挾持香水瓶	中有七青蓮	如慧七覺具	以其宿福德	瓶化成瑠璃	見花喜叉手	詣女以誠問	*唯觀福德山	奇異珍寶器	*獨爲普衆生	苦厄度歸趣	敬慢二俱除	願我莫空反	昔世所供養	*今我亦宜供	*唯妹與我花	欲以奉上佛	價從意不違	曼佛今未去	*唯妹助爲福	發淨意向佛	佛如隨意珠	種願從意生	時賣七花女	含笑而答曰	是花價甚貴	仁者安能買	答言從女買	曰花枝直百	但時與我花	價數從汝意	因左顧視曰	挾漸而答曰	我亦欲以花	貢上供養佛
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①爲一有 ②來一求 ③開一佛 ④聖一德 ⑤願一班 ⑥康一德 ⑦之二若 ⑧牙一井 ⑨好一妙 ⑩禮一德 ⑪提
 ⑫精一德 ⑬定一說 ⑭理就一說 ⑮觀一和 ⑯延一迎 ⑰進一進 ⑱進一進 ⑲進一進 ⑳項一疏
 ㉑唯一德 ㉒獨一觀 ㉓反一返 ㉔今一令 ㉕去一至 ㉖向一白 ㉗女買一汝價

謙遜辭答曰 汝自作花買

佛不受虛養 汝誠不為欺

女答當與花 賞許為我夫

答言女態惡 遠願求道心

女又手答曰 終不違仁心

今便當誓願 安施不敢逆

即取其價 與花五莖 別託二枚

以結誓願 爾時菩薩 得花七枚

即便建立 決定上願 如今天尊

救護世間 願我後世 得道如佛

發重願已 即便散花 在上空中

化成花蓋 佛之輝耀 見豈如日

青蓮花蓋 如慶雲起 佛適遊進

蓋亦隨之 佛明如日 蓋如紺雲

菩薩見變 歡喜踊躍 五體投地

自歸佛足 即時解髮 前以布地

佛以慈心 而以足蹈 足相明照

如紅芙蓉 在其髮上 足髮俱明

如紅蓮花 累青蓮上 佛慈愍故

停足髮上 佛以聖達 一切慈意

覺知菩薩 心勇猛力 即時欣笑

五色光明 曜從口出 若干彩色

時佛侍者 長跪叉手 前白佛言

諸佛無緣 終不妄笑 佛何故欣

唯願世尊 頌宣笑意 佛以尊重

海雷震聲 清淨梵音 而告之曰

如我於世 興出作佛 普慈覆世

濟衆生苦 汝亦當成 世間將導

當於熾盛 應勞苦世 百年壽時

釋種族中 當成佛道 號名能儒

受決言已 歡喜無量 得歡喜力

踊身虛空 心勇身輕 昇降如波

猶月盛明 大海波起 虛空尚可

有形墮地 地或可上 昇住空中

四大或能 捨其本性 佛之決言

終無改異 世尊而貌 如月盛滿

口演光明 清涼言辭 遍滅世間

熾然盛熱 猶如夏時 十五日

異學典籍 內虛外欺 愚冥誑惑

一切世間 佛說明法 清淨太平

入泥洹城 猶如歸家 以其種種

歡喜妙花 奉散歡譽 已身蒙敷

天妙意花 粟米金銀 以散佛上

遍布覆地 未墮地者 化成華蓋

當在佛上 進退隨行 猶如日輝

雙日俱明 青蓮更在 如紺雲起

從空中下 懷喜更新 重復自投

歸命於佛 其髮皆在 世尊足下

自然而散 遍布其地 卿等憶此

豈異人乎 時善思者 今成爲佛

以慈敬意 散華奉佛 華蓋覆吾

一切世師 緣是人故 夫行善者

發善意思 令憶宿行 當諦知之

福報如是 終不敗亡 諍競接取

爾時各共 分取吾髮 佛前得度

人得少許 是等皆於 時得髮者

入於泥洹 寂無爲域 持戒沙門

餘有四十

皆成羅漢 六通備具 建立第一

微妙善法 如過去佛 號名定光

充滿梵志 善思所願 如其喜師

上昇虛空 時佛重賜 與大智慧

衆生聞已 皆當篤信 方便求索

施衆善德 布施持戒 智慧勤修

彌勒出世 顯其福報

佛本行經降象品第二十五

爾時世尊 遊王舍城 行福衆生

地爲大動 諸佛瑞應 奇異感變

欲入城時 皆爲顯現 爾時調達

懷毒害心 覺佛入城 瑞應悉現

斷嫉速詣 王阿闍世 爲詐誘進

致使逆惡 汝寧父王 我當殺佛

俱共照照 猶如日月

飲王以偽辭 飲象以醇酒

象得醇酒狂 鳴吼如雷震

即時放醉象 奔馳來向佛

譬之暴冥風 來欲滅佛燈

猶如劫盡風 欲壞滅世間

健如金翅鳥 怒如閻羅王

佛心堅不傾 不爲象動搖

猶如摩羅山 不爲海風動

突來至佛前 即到屈足禮

攝伏心著地 喻塵遇暴雨

如從赤雲中 日光晃然明

昱昱譬流星 墮於黑山頂

從袈裟雲中 放右臂光明

暉曜照大象 如日加黑山

○實二價○ ○願一願○ ○安二安○ ○救二救○ ○善二善○ ○明照二明照○ ○米二米○ ○在二上○ ○當二當○ ○城二城○
○諸二諸○ ○佛本行經○ ○王二王○ ○醉酒二酒○ ○如二如○ ○願二願○ ○山二山○ ○異二異○

今漸現爲惡 猶如行路子 妻唯有一子 如何不顧慈 憐傷孤獨子 顯當顧賤妻 向調達濟命 可外陽自歸 竊尊佛爲師 內情動至心 而答其妻曰 高度久乃至 吾心之決定 且聽今當說 最尊可待估 三千大千界 何故惜身死 吾已自歸佛 衆寶須彌山 何能歸下劣 倚著穢糞積 吾已自歸佛 戴仰日月明 如何當反捨 歸趣螢火虫 吾已自歸佛 金翅鳥之王 如何當捨行 歸趣烏鳥子 吾本暫發願 欲飲大海水 今此牛跡水 何能解吾渴 吾今自歸佛 諸法德相好 如何當行詣 小劣惡行者 妻答其夫曰 且當護濟命 調達與汝現 可追唯舊好 即答其妻曰 寧遭諸惡害 劍毒蛇螫也 怨火相燒然 是可設方便 智慧良藥除 終不當附近 惡友懷穢垢 惡友相汚染 壞人善本意 佛敎使莫從 牽至無擇獄 遂持高度至 林樹丘墓間 即發慈悲心 佛慰勸禁戒

獄卒便拔劍 利劍不能傷 即還告王曰 賢士高度體 調達附議曰 調達之以生革 如教便貫之 佛以八種聲 佛以八種聲 吾今得濟卿 諸佛之慈哀 次第爲高度 高度尋即成 即時以六通 當阿闍世前 種種現神變 爲王說妙法 我身是高度 王聞其所說 左右以水灑 都不當畏懼 亦莫畏鬼魅 心如利劍戟 言與事相返 調達外貌親 現如正法幢 自燒使無餘 咄若何甚劇 吾與之爲友 欲行高度刑 賢士高度體 利劍不能傷 更勅行何刑 可生貫以杖 堅之於路側 一心存念佛 飛到丘墓間 而告高度曰 如是毒苦厄 清淨甘露法 願宜四聖諦 暢至羅漢道 身輕昇虛空 在上虛空中 大衆莫不見 令王覺識之 王宜悔所爲 心迷悶雙地 良久乃蘇起 怨敵熾盛火 及弊惡毒龍 口辭甜如蜜 當順是惡友 正是吾惡怨 導吾入惡道 以虛等燒吾 遭遇惡友者 退父逆篡位

飲象令醉惑 放使突向佛 教吾懷惡逆 以山石磚佛 從是惡友教 背違佛聖師 王即慘然起 投高度足下 願捨除重咎 因倚惡知友 我自今已往 當爲佛弟子 以佛爲師父 遠離惡知識 佛以神通力 調伏狂醉象 化令入正路 種殖善根栽 如救賢高度 木銷苦毒患 服甘露良藥 衆苦毒盡除 其聞是奉持 至心得向佛 奉行善因緣 都令諸苦滅 佛本行經魔勸捨壽品第二十六 如日初出 顯于山崗 奮大光明 消滅厚冥 佛法中天 正法曜明 願宜言辭 淨無垢光 心懷惡癡冥 如幽深谿谷 日以大光明 推盡幽冥原 如清明無雲 日光靡不照 佛所至教化 莫不蒙濟度 猶如大金山 大祠祀盛火 如魚怨盛陽 竭盡塵勞水 欲界塵勞王 厥號名弊魔 率來至佛所 便說是言辭 維佛往昔坐 尼連禪水邊 我爾時啓曰 衆言最先首 諸所可覺悟 其事以成辦 諸所可覺悟 已達無有餘

◎陽二伴◎ ◎厚佛二佛尊◎ ◎至二言◎ ◎廣二廣◎ ◎月二光◎ ◎水二中◎ ◎更二便◎ ◎願二班◎ ◎宜二笑◎ ◎迷二隔 法◎ ◎怨二怨◎ ◎願二願◎ ◎若二苦◎ ◎魔二能◎ ◎佛本行經一◎ ◎法二天◎ ◎幽二青◎ ◎原二 派◎ ◎維二惟◎

所願具充滿 今可捨壽命
 于時還答我 決定言教曰
 吾今且未有 四部大弟子
 又復未有暢 解達智慧眼
 建立顯佛事 大尊重所處
 非少許方便 倉卒可及逮
 不明之晦冥 未蒙光照明
 日出未經天 不可便還沒
 大海陂池水 龍阿修倫藏
 若人以裸身 欲渡大海者
 若欲以蚊翼 覆蔽十方空
 或如小蟻蟲 欲與師子戰
 若復欲發意 一舉能飲盡
 無量陂池水 竭令無有餘
 若欲以口氣 吹須彌寶山
 令各分迸散 悉成爲埃塵
 陂池之漫水 須彌寶大山
 師子海虛空 是事尙可爲
 佛功德之池 須彌海虛空
 十方天世人 無能度量者
 以故吾爾時 語卿魔如是
 今非是勸吾 滅度決言時
 如今便可陳 卿之所志願
 當隨其所啓 魔便白佛言
 世尊諸弟子 今皆調賢良
 守禁戒精進 皎明成羅漢
 身在地住立 以手捫日月
 變現身令大 至大無結天
 從大生死中 劫奪我衆生

出吾部界入 世尊一切智
 名聞如大海 世尊無比聖
 坐於道樹下 以手堅執持
 放引智慧發 我與八十億
 適放一慧發 猶往古列士
 猶放一利發 憎愛二大垢
 伏心之醉象 以正法大蓋
 令一切衆生 裂壞貪愛口
 顛倒躁擾性 以最上第一
 耕諸曠大地 以大正眞法
 下之於世間 降現在有中
 以空無意身 在於欲界中
 生死之係聚 世尊如力士
 得住於無漏 得住於無漏
 世尊寢臥於 齊中生微妙
 無爲如還家 所作無不辦
 十方普充滿 以佛十種力
 被牢強忍鎧 大慈之強弓
 捷疾之利矢 諸魔王將軍
 敗我大軍衆 獨與大軍戰
 勝樂杳大軍 俱滅令無餘
 令得永調良 覆諸應度者
 得避塵勞電 杜塞無厭心
 如撲阿須倫 堅牢智慧犁
 反其愚癡原 晝度微妙樹
 花香飽衆生 廣大生死海
 廣大正法珂 鳴於繫閉者
 受於繫閉者 甚勞強難勝
 潔脫皆令出 珍寶之臺渚
 智慧之大地 正法之芙蓉

其香甘無比 來集受訓誨
 以師子形相 願伏強難伏
 已滅盡世間 普勝於三界
 或有以世間 或有以巧爲
 於諸天世人 以己之善行
 今正是世間 時佛開魔王
 時佛開魔王 今却後不久
 今魔當懷喜 今却後不久
 可捨心懷熱 聞佛說是誓
 即時於佛前 於時世尊即
 意了智慧俱 放捨前神通
 聖以神通力 世尊已放捨
 地祇即驚怖 四方皆雨墮
 猶如劫盡時 霹靂連續墮
 猶如劫盡時 猶如劫盡時
 時佛天中天 時佛天中天
 感動天人心 如蜂食花精
 佛之猛利士 塵勞阿須倫
 生死之力士 世尊最第一
 生長哺乳力 神變現化力
 得勝最第一 獨劇著世上
 放捨壽命時 種種之勸辭
 梵音告魔王 必無復憂患
 三月當捨壽 卿魔願已備
 魔王甚歡喜 忽滅還不現
 定意斯須頃 尋還解散意
 無限之長壽 更存壽三月
 無限安長壽 六反大震動
 霹靂大炬火 須彌雨炬火
 普周遍空中 大地火乾燒
 卽說是偈言

①照明二明照 ②修二須 ③漫二海 ④手路二聖手 ⑤八十二十八 ⑥將二衆 ⑦列二烈 ⑧電二電 ⑨受二受 ⑩地二
 池 ⑪齊二齊 ⑫伏二伏 ⑬哺乳二乳哺 ⑭爲二爲 ⑮時二時 ⑯今二今 ⑰之二安 ⑱通
 二足 ⑲反二返

如身離壽命無常之宿對壽已捨其身尊於大衆會其有證道諦能住壽至劫佛之道神力唯佛世所佑辟傷衆生故願尊垂大慈住壽令延長於時佛世尊愁毒甚憔悴佛世尊大慈汝諦觀自然一切世間事其有成立者諸有成立事終無有發意吾前爲卿等爲師之誠事吾身若留住卿等勸奉法但當力精進方便求覺慧道品所修行速當設方便諸善之根源以滅定錮絆

不復可目名何不追遂我何可立須臾曾有說是言四神足具者或復能過踰自在暢無礙今願且住壽幸住壽劫餘憐傷於衆生未度者甚多見阿難如是因垂撫慰恤告以加愛言世動歸滅盡終不可不然不得不懷墮若當終始者求處泥洹城具願宣法教無有餘遺隱及度世之後用吾色身爲盡形奉禁戒念如救頭燃凡有三十七令心覺解達皆當由之生繫絆心醉象

①德=忍②志=意③垂=秉④日=白⑤都=觀⑥芽=牙⑦四=播⑧治=度⑨火=陸⑩遇=遇⑪觀
 =斷⑫輪轉=轉輪⑬心=今⑭事=秉⑮道=道⑯日=白⑰唯=惟*⑱然=然⑲連=說⑳群
 =群*

以智慧鋼鈎	制御令迴還	阿難不當速	捨此身逃耶
以正諦諦觀	縛令不越逸	汝從水索火	從鐵中索金
滅心令靜定	智慧慈敬眼	從美著花莖	欲得金剛杖
聊等必以是	諦觀吾法身	從惡毒器中	欲索甘露藥
其有諦見吾	正法之身者	與狂論定計	從怨求暢愛
吾現在於世	常見我不離	地獄中求藥	廟中求香美
吾今為汝等	乃至當來世	欲教訓獼猴	令重莫輕躁
顯變苦毒樹	令成甘露果	朽舍久危牆	濕沙以為城
先當動服食	覺意花之精	雲泡水上沫	露燈難持怙
成四道果證	續飽滿世間	如坏器盛水	亦難可久保
俗外學賢聖	皆不逮覺了	輕脆甚於是	無強速壞捨
厚雲及上體	潔持與愛生	當作是覺知	可得四大身
我潔安庠天	力慮及天帝	何見正諦者	堪任昇此身
是皆不達道	吾令汝等覺	來生愚癡故	悅意不懷憂
無能尋端底	得知出要者	見他有死者	不自計當爾
外師所止息	因迷惑還墮	放心於不要	耗盡其壽命
唯有佛世尊	無礙最慧靈	終不設方便	求益已善本
以是於有中	壞盡塵勞原	當作是覺知	普世歸無常
猶如良醫士	有八種藥方	天地寶石山	皆當歸滅盡
吾以各分別	衆藥之種類	大淵海陂池	不久皆乾竭
其貪婬多者	惡露觀為藥	名寶須彌山	亦必當崩頽
瞋恚用慈除	愚癡以慧滅		
如向者阿難	汝之所陳啓		
願佛住劫壽	或長踰於劫		
是觀過去佛	隨俗宿對行		
不盡世上壽	吾分壽捨一		
吾何為久與	此蛇虺蝮俱		
強曳無返復	仇怨對已盡		
濕傾危朽舍	蛇虺甚可畏		

阿難不當速	捨此身逃耶	爾時佛世尊	著澡衣而立
汝從水索火	從鐵中索金	猶如日天子	始入清流江
從美著花莖	欲得金剛杖	如祠金剛柱	在天華洛池
從惡毒器中	欲索甘露藥	譬天刻鑲師	衆相悉明備
與狂論定計	從怨求暢愛	佛世尊身形	妙好亦如是
地獄中求藥	廟中求香美	此皆宿善行	工匠所為作
欲教訓獼猴	令重莫輕躁	百福德相備	宿善所印明
朽舍久危牆	濕沙以為城	或如然妙指	晃昱或如言
雲泡水上沫	露燈難持怙	以說本善行	佛形相如是
如坏器盛水	亦難可久保	水陸空中虫	莫不惛然觀
輕脆甚於是	無強速壞捨	各自捨怨嫌	皆慈心相向
當作是覺知	可得四大身	悉不相茹食	時住目於佛相
何見正諦者	堪任昇此身	視之無厭足	皆共觀佛相
來生愚癡故	悅意不懷憂	視此衆生類	不識別善惡
見他有死者	不自計當爾	雖虫獸無慧	如視鏡中照
放心於不要	耗盡其壽命	觀佛身相好	阿難報佛言
終不設方便	求益已善本	已下善本種	燦然其身本
當作是覺知	普世歸無常	唯然觀調達	學法能乘空
天地寶石山	皆當歸滅盡	釋種子勤修	所事最上師
大淵海陂池	不久皆乾竭	為王阿闍世	恭敬盛大器
名寶須彌山	亦必當崩頽	受無極榮寵	欲變成惡器
		不審因何故	廣施博學問
		時佛告阿難	心懷惡行者
		淨行勤自守	心惡習衆惡
		是必不可保	自穢善根本
		忘失其善行	甚以自慶喜
		愚人得榮祿	猶如驪懷妊
		但以招自殺	

佛本行經卷第六 一名佛本行經

宋涼州沙門釋寶雲譯

調達入地獄品第二十七

佛天師世祐 身心俱清淨

◎此一計◎ ◎此一觀◎ ◎於一去◎ ◎重二器◎ ◎皆一寶◎ ◎以一已◎ ◎類二誤◎ ◎吾二五◎ ◎思二板◎ ◎索二求◎
 ◎杖一枝◎ ◎愛二安◎ ◎得二長◎ ◎顯二顯◎ ◎一(一名一傳)七字一◎ ◎祐二估◎ ◎以二似◎ ◎懷二懷◎ ◎住二
 注◎ ◎相二者◎ ◎忘二亡◎

其以自消盡 衆善之根本
無餘一毛善 可牽拔濟出
吾之愛衆生 慈加於一切
投身入熾火 救衆苦危者
不憐惜己身 羅云是吾子
調達山堆我 是二等慈愍
不久於王舍 惡行斗斛滿
調達得重病 種種方便救
盡呼其弟子 今可致我往
詣摩竭國王 是我舊親友
於是諸弟子 方便身致往
其與三枕折 墮地可膝傷
更易坐一輿 與詣王宮門
行道逢種種 諸不祥微塵
特牛吼來迎 角觝地且行
後脚跑地土 揚塵盈辱之
群鳥於上鳴 猶如人語聲
今汝所圖計 終不以諸偶
到門即啓王 王命勅傍臣
惡人是地分 復來相惑耶
反以惡燒我 又復還自燒
如電害萬物 已尋消化盡
還致罪物去 吾等不宜見
此親所不用 衆人所棄捨
拒逆佛世尊 爲配吉祥天
若入無擇獄 惡連曳吾等
其有敬重吾 及自愛身者
速逐使出朝 惡復聞見是
吾每嘆佛德 從天師求願

誓所生之處 侍臣勸朝師
調達諂意思 如吾自思惟
能相濟厄耳 速致吾詣佛
如墜因地起 諸弟子謂之
懷惡意向佛 調達疑怖言
不犯捨惡人 於是其弟子
畏調達之故 震動王舍城
時催逐調達 見調達遭厄
每行惡不^①皆 如海船欲覆
猶如大幢傾 危譬屠家羊
調達危如是 如日蓋山蔭
調達惡行蔭 城中諸觀人
各各轉相謂 痛哉觀世惡
何智當貢高 此則是由來
令摩竭國王 迷惑爲逆惡

莫與惡友俱 速逐遣罪人
爲飾諸弟子 唯佛於吾親
餘無可恃者 墮者還依本
地故載育之 師誤失無限
犯種種罪過 吾雖犯負佛
善者故不怙 見師以如是
便速與出去 衆人大集觀
解所懷疑結 顏色甚^②憔悴
今乃獲^③禍對 垂入摩竭口
墮^④天福盡應 垂入死門口
漸速普覆地 追逐覆不置
見其如是應 若干異同群
合偶卒永離 於其惡生死
變現^⑤妖怪者 迷惑爲逆惡

每乘金寶車 將從狀如天
若來入宮時 所食之御厨
在阿闍世膝 現戲吮王唾
王每常敬待 遊逐不停門
此今意退沒 欲往見世尊
今甚懷惱熱 不久於阿鼻
或言情性惡 不見佛受法
不自護己身 學不慮今世
咄榮祿甚苦 凡未見^⑥諸者
愚癡甚^⑦垢惡 愛著大苦痛
以虛造向王 嫉侵侵損他
宿對便來至 王不遣人助
如^⑧爲稱悅人 舉債廣輕用
債主急迫切 皆馳棄^⑨敬避
於是甚勞苦 致到舍衛城

光曜如天帝 王^⑩越出臨觀
每現從空下 吹^⑪五百燒器
變已作嬰兒 王意終不厭
謂之勝於佛 一何可憐傷
懷苦^⑫惑無智 悔已過向佛
悔^⑬擾自投擲 當受諸苦痛
或言用貴爲 及於賢聖衆
亦不^⑭謹餘人 亦不^⑮顧後世
咄多求亦苦 無一可恃怙
覆蔽一切眼 普誑惑世間
懷^⑯懷燒壞人 惡如閻羅王
以力強牽曳 亦無來救者
不慮已後時 財債皆滋倍
諸共^⑰衣費者 今^⑱停當獨債
致到舍衛城

①增一增②增③增④增⑤增⑥增⑦增⑧增⑨增⑩增⑪增⑫增⑬增⑭增⑮增⑯增⑰增⑱增
①增一增②增③增④增⑤增⑥增⑦增⑧增⑨增⑩增⑪增⑫增⑬增⑭增⑮增⑯增⑰增⑱增
①增一增②增③增④增⑤增⑥增⑦增⑧增⑨增⑩增⑪增⑫增⑬增⑭增⑮增⑯增⑰增⑱增

舍衛城中人	集會觀調達
男女諸大小	空舍皆馳走
大眾無央數	隨逐調達行
人展轉相謂	弊怨重地上
每施惡於佛	強顏而無慚
云何欲見佛	中有覆面者
損耗之積聚	是不宜觀見
有甚驚悚者	或悲憐傷之
或悲嘆墮泣	或有默立視
或有稱嘆佛	慈心之功德
故能含容受	如是毒惡物
其弟子勞疲	小住頓息曰
是地之重擔	奈何堪勝之
適小停於地	衆人悉圍繞
死應之表識	漸漸爲之現
斯須地震動	響遍國界言
吾不勝惡人	如覺悟世間
於是虛空中	有大雷震動
又有若干種	可畏惡音響
諸天告祇洹	惡行來在近
故地動聲云	示其惡緣對
不勝惡行者	阿難前白佛
云調達來至	求欲見世尊
時佛以梵音	而告阿難曰
調達罪厚重	不能來見吾
假隨藍風吹	不能令動來
正使龍索引	龍絕不可動
佛說決定言	調達不見吾
卽時戰汗出	顏色卽變惡

猶如金翅鳥	欲搏食龍王
爲死所捉持	戰動不自止
見閻王使召	怖恐無所識
地開如魚口	火塞滿其中
張口甚可畏	如欲吞調達
火炎拔如舌	煜煜舐其身
熱火所纏繞	牽曳向惡趣
高舉其兩手	大聲呼稱佛
嗚呼天中天	衆生所恃怙
每懷慈愍心	於一切衆生
我愚雖過失	仁善不改動
如須彌山王	風終不能摧
慈愛無限量	稱世光見照
若蒙尊降臨	冀待小停息
以悟三千界	梵音見告語
緣是深妙聲	得脫地獄苦
願得佛世尊	著足之塵土
戴之於頂上	或必有所濟
世尊不自來	願遣餘弟子
舍利弗目連	迦葉阿那律
幸趣遣此等	唯弟賢阿難
骨肉族不遠	如何便相捨
兄弟相惱苦	衆僧亦復爾
王以下群臣	知識及宗親
除唯有惡對	終不捨遠我
不得小動離	如影隨其形
人衆滿地上	諸天寒虛空
皆住觀調達	宛轉毒痛中
猶如兩力士	對共拘力闘

宿對之力士	衆中擒調達
天人同聲喚	龍祿今安在
善惡報彰顯	爲火所牽曳
時無央數人	悚然畏惡對
佛尙不能救	何況其餘者
稱佛屈己禮	微骨自歸命
未及說半言	便爲火所纏
火如環瑤像	遍布其身體
奄忽便沒去	如餓魚所吞
忽至無擇獄	於是鬼獄卒
頭然甚可畏	力大身如山
懷毒甚瞋恚	捷疾尋來至
如金鳥取龍	共來接攀去
以燃熱鐵索	反縛其兩臂
牽曳罵數過	將來啓閻羅
此則是世間	凶暴弊惡物
懷嫌嫉虛誑	反戾逆正理
記惡不反覆	不慈勸爲惡
主求人長短	無慚廣結怨
強專獨權勢	耗亂越分理
是法言非法	非法言是法
寂滅之川谷	慧寶體充滿
佛之須彌山	斯放石欲壞
定意清淨水	賢聖衆海淵
本清澄且深	此耗令擾濁
無辜生怨殺	蓮花比丘尼
拔盡善根本	悉令無有餘
冥如野雲霧	衆善日損縮
喻之月垂竟	消轉盡晦闡

① 龍二色 ② 如二改 ③ 煜煜二見 ④ 龍二見 ⑤ 龍二見 ⑥ 龍二見 ⑦ 龍二見 ⑧ 龍二見 ⑨ 龍二見 ⑩ 龍二見 ⑪ 龍二見 ⑫ 龍二見 ⑬ 龍二見 ⑭ 龍二見 ⑮ 龍二見 ⑯ 龍二見 ⑰ 龍二見 ⑱ 龍二見 ⑲ 龍二見 ⑳ 龍二見

積罪地所吞 今至惡對口
王宜處其罪 罪重巨散放
王聞其所啓 求處當以法
盡悲呵折之 與決了言教
咄爾族姓貴 乃爲下賤事
甘蔗王苗裔 汝唐喪失之
汝爲狂迷耶 乃作是大過
垂飲翻甘露 自吞其害毒
爲是反戾事 欲嚙吾杖乎
欲吞天帝杵 欲手持空耶
汝爲欲縛束 躁動性散風
將欲爲是事 故極意造惡
汝欲以手掌 障蔽佛日光
復欲以一指 舉佛之須彌
汝欲飲大海 令竭無有餘
事至自牢強 語已呼獄卒
便爲所可作 鬼卒大叫呼
罪人皆大驚 展轉自謂言
行惡者今至 緣是惡物故
當益加我等 若干種苦毒
都來趣會此 共毒治惡物
剝皮白擣磨 生膾而殺之
消散其身體 鬼卒如所說
毒治令備悉 遍見諸苦痛
獄鬼以燒然 鐵括強括口
洋銅灌其咽 大噉燒鐵丸
都合諸地獄 其中處楚毒
就於無擇中 加害於調達
無擇獄燒治 與罪人俱受

調達私罪對 大。有金剛山
墮調達頭上 山如有識眼
聲似唱和言 罪人聞是聲
奔波星散走 覆眼面。拍地
行惡一何劇 惡者今來到
以是惡物故 調達毒痛狂
毒痛普爾也 獄中諸守鬼
且聽弊惡物 一切智藥光
佛十八巖谷 佛山妙如是
以是殃罪故 自然金剛山
山巖父燒杵 鍛其身碎末
於是復叫呼 石象有百足
黑如冥霧雲 鳴吼如雷震
失聲大叫呼 汝等何惡劇
來欲相怖死 響響就來現
炎出甚熱熾 令身碎如塵
恒自起自墮 深。徹碎其骨
皆恐怖驚張 無地可。匿藏
大呼相謂言 令俱受毒痛
負重劇殃對 益我等痛怖
謂諸罪人言 於我獨劇乎
答罵調達言 於短逆暴物
法實惡衆多 慈悲之淵池
汝以山堆之 諸山雨汝上
淋雨無斷絕 尋還生如故
驚動地獄中 譬一由延山
疾速劫盡風 調達見驚怖
便說是言曰 以象相逼迫
今來相踐蹈

獄鬼問之曰 汝以象恐怖
斯須復更有 形狀大如山
譬方一由延 舉五百鐵杵
搗碎調達身 獄鬼悲罵曰
汝碎得道人 坐犯是罪殃
復有然鐵車 臂脚各繫車
打車各自去 車各分其身
獄鬼復罵曰 分以爲兩分
八十六千萬 別以。此兩部
調達叫聲徹 墮和離識聲
寧遭熾火燒 惡賊虺蟒蛇
施方便求助 惡友無方便
以遭獄守鬼 四種之方便
損名稱譬 如火焚野
穢壞禁戒 淨意之香

識踐汝者不 故罪象踐汝
地獄鐵身鬼 各負然鐵杵
來至調達所 猶如小蟻虫
是罪何足言 蓮華女之首
杵今春汝頭 然炭以牛駕
分以爲兩分 分裂調達身
毒痛不可言 今始車裂汝
甫當裂汝身 汝坐誹聖衆
故今裂汝身 紅華獄如。需
尋便罵言言 若利劍中毒
莫遇惡邪友 可脫斯諸禍
致。止宿地獄 無逮解脫路
其術不復行

○欲一願○ ○以二與○ ○燒然一大燒○ ○括一括○ ○大二吞○ ○獄一痛○ ○有一二○ ○美一煩○ ○鐵一衆○ ○正一履○
○於一指○ ○令二今○ ○罪二散○ ○答二各○ ○言二日○ ○物二有○ ○於二捨○ ○光二充○ ○堆二隱○ ○獄○
二用○ ○賢二詳○ ○碎二鐵○ ○此二成○ ○需二寶○ ○惡邪二邪惡○ ○止二心○

障蔽心之明 猶月如遺 餘
 調達以友根 於我為毒 怨
 獄卒加毒治 甚痛大叫 呼
 調達識聲聞 瞿和離聲 耶
 鬼卒逆罵曰 地獄之火 爐
 入他罪科中 何須復問 為
 緣汝惡友行 強致結花 獄
 以邪反逆道 墮斷受艱 難
 汝為惡船師 將導入洄 洑
 長終始迴旋 永不知出 路
 調達懷痛曰 瞿和離已 至
 我餘諸親友 皆到地獄 耶
 弊友一何劇 導我至惡 道
 以皆執隨我 來止宿地 獄
 佛弟子目連 神足得自 在
 慈愍三惡道 行因見調 達
 見王阿闍世 王稽首敬 禮
 尊目連連足 已便問之 曰
 承王惡道觀 唯師願說 之
 願見惡調達 受苦痛何 類
 目連答王言 調達之所 受
 苦痛甚兼備 難可倉卒 陳
 有八大地獄 獄有十六 城
 百二十八獄 合此諸楚 痛
 獨一阿鼻痛 喻此諸獄 苦
 苦無須臾安 故名無擇 獄
 受苦甚弊惡 毒痛重除 者
 又償私別罪 終無休息 時
 十六盛火炎 纏繞其身 體

為諸苦痛備 如爾時閻王 獄卒重罵 瞿
 王聞心悚然 驚意向目連 王
 王心即時萎 目淚交其面 目
 懷恐怖且悲 自責已由來 咄
 咄心可知 漸
 今悔策千萬 意譬如麻油 得
 得臭則受臭 目連告王曰 悔
 悔責病津液 王聞其告教 唯
 唯恃賴於佛 勸立寶樓觀 如
 如天善法殿 四方寶梯陛 以
 以四寶為花 於上飾寶樹 法
 法切利釋宮 於下設高座 於
 於下設高座 右畫度樹下 王
 王請佛至宮 舊千妙光明 四
 四寶幢蓋幡 種種奇妙珍 敬
 敬意奉迎佛 所射之准的 具
 具責數調達 悉以向王 說
 舉體衣毛豎 又手而傾屈 如
 如花如獄火 譬美蓉得雨 向
 向於目連連 所作之不善 免
 免離遠惡友 如策進良馬 值
 值香則便香 汝心亦復然 覺
 覺悔最第一 佛良醫能愈 甚
 甚怖畏地獄 如病歸良醫 按
 按以衆琦妙 四寶為欄楯 四
 四方四浴池 種種微妙好 諸
 諸王盡技巧 如天畫度樹 如
 如初利天帝 釋之大御座 佛
 佛出如日現 王躬自出迎 花
 花香衆伎樂 敬意奉迎佛

即時普震 驚 二十億衆 鼓
 天人普散花 如雨遍覆地 如
 佛即時來至 上殿坐高座 處
 猶如梵天音 處第一梵宮 形
 王無量敬意 形容甚微妙 處
 猶如日宮殿 處在須彌側 以
 手執金澡瓶 以手灌佛手 相
 如來數藕花 相輪皎然明 百
 王手奉餽饋 如天善施食 飯
 其香潔清淨 飯食已畢訖 清
 佛與諸弟子 清淨如佛意 人
 澡漱手滌鉢 於晝度樹宮 與
 樓觀殿高顯 與諸天俱來 受
 如諸天觀佛 受形於驢胎 歸
 自觀當降神 與諸地獄苦 與
 王懷慘猶如 與諸姪女俱 見
 摩竭大國王 見燈如雲電 敬
 服飾甚綺麗 敬意稽首佛 或
 翼從王而來 或持金銀花 種
 或持雜寶花 種種雜珍寶 手
 金粟或銀粟 手執金銀器 及
 又復有諸女 及吉祥寶瓶 灑
 皆盛滿淨香 灑地令掩塵 散
 以雜名香汁 散普遍覆地 雜
 若干雜色花 雜寶之瓔珞 地
 以諸名衣服 皆脫以惠施 成
 皆脫以惠施 地成大積聚 身
 王與大衆人 身投於佛前

右 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

①《佛本行經》②一○ ③十(力) ④一○ ⑤一○ ⑥一○ ⑦一○ ⑧一○ ⑨一○ ⑩一○ ⑪一○ ⑫一○ ⑬一○ ⑭一○ ⑮一○ ⑯一○ ⑰一○ ⑱一○ ⑲一○ ⑳一○ ㉑一○ ㉒一○ ㉓一○ ㉔一○ ㉕一○ ㉖一○ ㉗一○ ㉘一○ ㉙一○ ㉚一○ ㉛一○ ㉜一○ ㉝一○ ㉞一○ ㉟一○ ㊱一○ ㊲一○ ㊳一○ ㊴一○ ㊵一○ ㊶一○ ㊷一○ ㊸一○ ㊹一○ ㊺一○ ㊻一○ ㊼一○ ㊽一○ ㊾一○ ㊿一○ ①下
 二山 ②上 ③上 ④上 ⑤上 ⑥上 ⑦上 ⑧上 ⑨上 ⑩上 ⑪上 ⑫上 ⑬上 ⑭上 ⑮上 ⑯上 ⑰上 ⑱上 ⑲上 ⑳上 ㉑上 ㉒上 ㉓上 ㉔上 ㉕上 ㉖上 ㉗上 ㉘上 ㉙上 ㉚上 ㉛上 ㉜上 ㉝上 ㉞上 ㉟上 ㊱上 ㊲上 ㊳上 ㊴上 ㊵上 ㊶上 ㊷上 ㊸上 ㊹上 ㊺上 ㊻上 ㊼上 ㊽上 ㊾上 ㊿上

唯二事不等	形體及壽命
爾時諸力士	稽首禮佛足
叉手白佛言	今已見世尊
父母乳哺力	願垂慈勞神
頌宣敷演說	佛功德福力
佛告諸力士	樂聞者諦聽
唯然樂欲聞	佛告諸力士
普一闍浮提	衆生福德力
以比一方城	力轉輪聖王
善本福德力	百倍及千倍
萬倍巨億倍	不得相比喻
二方轉輪王	三方轉輪王
四方轉輪王	一方鐵輪現
二方銅輪現	三方銀輪現
四方金輪現	輪具有千輻
七寶雜結圓	照然明如日
二方福祐力	喻所倍如前
三方王福力	亦喻其所領
四方王福力	喻所領衆生
衆生福德力	百倍千萬倍
計其功德力	終不可爲喻
假令四方域	一切衆生類
皆爲轉輪王	合此福德力
以比四天王	所有功德力
百千巨億萬	終不得爲喻
普四王天人	皆爲四天王
以比天帝釋	所有福德力
百千萬巨億	不得爲譬喻
切利諸天人	德如天帝釋

不比*焰天王	所有功德力
百千萬巨億	不可相比喻
假令*焰天人	如*焰天王福
不比*家天王	所有福德力
令兜術天人	德如其*王力
不比*樂化天	王之功德力
使*樂化天人	德如*樂化王
不比化應聲	天王福德力
化應聲天人	德力如天王
不比第一梵	所有功德力
假令諸梵天	如第一梵力
不及大梵天	所有福德力
百千萬巨億	不得爲譬喻
假令大梵王	無數不可計
不比一緣覺	所有功德力
百千萬巨億	不勢繫爲喻
三千大千界	所有衆生類
德力如緣覺	不比一菩薩
所有福德力	十方衆生類
皆使爲菩薩	福德力具足
不得佛一相	所有功德力
百千萬億億	不可以爲喻
其過去諸佛	及甫當來者
又吾今現在	德力皆平等
等音等稱量	等相等福德
等諸報應法	*唯形壽不等
時諸力士等	稽首禮佛足
長跪叉手言	
唯然天中天	已見乳哺力

具聞福德力	*唯願重聞聽
佛之智慧力	
佛告諸力士	樂者靜心聽
今當具暢說	佛之智慧力
此闍浮提地	廣七千由延
地形有三角	西方瞿耶尼
廣八千由延	其地形方正
東方弗于逮	廣九千由延
地形如月減	北方鬱單越
廣縱萬由延	地形如月滿
其此四方城	諸生草樹木
盡以用作筆	大海所有水
深廣長三百	三十六萬里
以水和香墨	須彌山入地
下至金剛際	亦復有三百
三十六萬里	齊水以上現
亦復有三百	三十六萬里
四方四寶成	北方以黃金
東方以白銀	南方紺琉璃
西方以水精	猶如須彌山
皆使爲素帛	書盡樹木筆
盡竭諸海水	遍書此素帛
不盡一弟子	舍利弗智慧
日月明所照	如是千國土
千日及千月	千四方土域
千東西南北	千須彌山王
及千四天王	千切利帝天
千兜率天王	千諸炎天王

●一城一城●●力轉輪聖王●轉輪聖王力●●王力●天王●●樂化●化樂●●樂化●化樂●●●一巨●

千樂化天王 千化自在天
及千諸天王 是名千世界
如是千世界 是名曰大千
千大千世界 名第二中千
如第二中千 其數滿千千
以是故名曰 三千大千界
假令此三千 大千千世界
所有衆生類 慧如舍利弗
以比佛智慧 百倍及千倍
萬萬巨億倍 無可計爲喻
佛慧力如是 及甫當與者
已過去諸佛 一切皆平等
如吾今現在 等德等相好
等音等稱量 爾時諸力士
及等諸報應 又手白佛言
重稽首佛足 已見乳哺力
唯然天中天 唯願垂解說
聞功德慧力 佛告諸力士
佛神足之力 唯然願聽受
樂聞者靜聽 昔有數勇貴
佛謂諸壯士 諸弟子乞求
人民皆飢餓 坐禪意不定
不能自存活 時弟子目連
不能導修善 稽首佛足已
便來詣吾所 叉手白佛言
却於一面坐 是地皆可食
憶昔從佛聞 地肥下沈入
衆生薄福故 如我今諦知
礫石沙鹹出

地肥故在下 衆生可憐
今欲取此地 反上以著下
反下以著上 吾時呵目連
莫勞勸爲此 是衆生前世
不修衆善本 無有是功德
應食此地肥 弟子目連連
能以左手舉 三千世界地
置於右掌中 擊著他世界
一切衆生類 無有覺知者
亦不懷恐怖 如是三千土
大千之世界 此三千世界
滿中衆生類 神力如目連
比佛身神力 百千萬億
終不得相喻 使十方衆生
神力如緣覺 諸弟子神力
并佛身神力 以比佛意力
百千萬億倍 無量不可計
終不得爲喻 爾時諸力士
稽首禮佛足 叉手白佛言
唯然天中天 已見乳哺力
福慧神足力 唯說定意力
解暢其境界 佛告諸力士
樂聞者靜聽 唯然當聽受
佛告諸力士 須彌四方域
諸龍上天天 同時降暴雨
周遍四天下 是四方大水
皆流入大海 佛皆別識知
是諸雨水滲 初墮某方域
某方某村落 某家某園田

某樹某枝葉 某花某果實
因流來入海 此四方大域
一切所有水 佛之定意力
悉能分別知 諸水滲原由
所從來方面 是爲佛定意
微妙之神力 前已過去佛
甫當與世者 吾今現說法
一切皆平等 等音等稱量
等德等相好 等諸報應法
唯二事不等 形體及壽命
何故二不等 世人壽長時
人形體長大 佛亦順世俗
壽長形體大 末世人壽短
形體醜短小 佛亦隨世俗
壽短形體小 以故諸佛與
以二事不等 佛告諸力士
吾已爲汝等 願宜具解說
佛之乳哺力 福德智慧力
神足定意力 是所說諸力
當於今暮夜 爲無常大力
所擊壞碎滅 如是諸人等
世間歸無常 一切有形類
皆當歸別離 壞散滅亡法
生者歸於死 成者必當敗
合者有別離 聚者當各散
立者必傾墮 佛爲諸力士
因說要偈言 有爲歸無常
興起歸盡法 諸興衰自然
勤求寂滅安 有爲歸無常

●本二卷● ●天一卷● ●見二現● ●有二此● ●天一卷● ●漸二漸● ●某二其● ●來入二八● ●城二城● ●所
二二● ●已二以● ●壞散二散● ●別離二離●

謂世間斷滅 世本歸滅亡 世間有常見 彼前所執持 聞佛真善言 因其前世時 願入泥洹城 已得善無爲 建立永甘露 時見佛世尊 以慈心視佛 我今理不宜 普世之炬燭 施善於一切 曼佛天中天 心善踊無量 稽首禮佛足 卽時尋速滅 普雨降甘潤 佛告勸比丘 佛末後弟子 因卽右脇倚 欲放捨佛身 初夜時欲過 林藪鳥獸寂 卿等教具戒 吾去世之後 淨攝身心 田役畜乘僕 是見眼脫除 意覺如是已 邪疑霍然除 捨是諸倒見 開慈心受持 所修諸善本 故速疾解脫 除冥覺正真 除盡諸塵勞 欲捨就滅度 意便起是念 見佛捨壽行 衆生所恃怙 願我先捨身 未捨壽之頃 起五情投地 生定意如山 猶如興大雲 滅盡小野火 供養須跋身 度立泥洹城 臥於繩床上 盡受命之數 星月光明損 佛告諸弟子 如尊師炬燭 順從莫違犯 捨利求大安 倉藏圓莫爲

無種殖樹木不得爲己身無仰觀曆數知時限節食無身隱短機無爲王者使汝等後當足每攝意知足汝等但能勤具戒之根株從是起定慧守護能備悉除滅諸塵勞此言戒印封其戒具不缺彼則清淨善無有禁戒者因禁戒地立已立淨戒具勉則制令住如遇牛離苗差失淨禁戒若遇惡賊對隨從諸欲者具受諸苦毒悅可諸欲者人不當畏懼莫畏蛇蝎毒害奪人命者亦莫斬伐傷造立垣牆壁合和湯藥方修己莫望敬無行呪自活無諍相吉凶衣食疾湯藥守限節忍苦奉持是禁戒相戴之泥洹禁戒具諧偶智慧增長益緣是致泥洹因識守戒者備悉無短少脫塵勞寂滅彼則無沙門成沙門善妙心不走諸欲伏使忍不起縱情念邪者順墜大衰耗一世受苦身今世及後世故不當從欲後必遭大苦熾火之所燒及兇弊惡賊當自畏懼意

如愚見巖蜜
如無鈎醉象
心晝夜隨欲
不滅其心者
已能調伏心
得食如服藥
所得方便食
喻如衆蜂集
以時度施食
莫煩好施者
好施煩則厭
汝等晝夜勤
莫自縱睡眠
普世死所燒
怨賊所圍遶
可捨塵勞垢
塵勞蓋安寐
慚愧爲衣服
放捨慚愧者
執持慚愧者
強顏不知慚
若節節支解
亦莫違禁戒
戒則是忍辱
不忍他癩言
悲壞法失名
心毒不當聽
諸善之強敵
捷疾無爲喻

不願碎身患
躁跳如獼猴
莫聽隨所便
身不得休息
不邪屈泥洹
不當起愛憎
趣愈飢支形
採花之精味
無壞人恭敬
莫數役良畜
良畜數役疲
方便加建進
損耗難得命
誰通夜安寐
恐怖焉得安
陳宿久居者
覺寐滅塵勞
璽珞象之鈎
衆德善所棄
以故名爲人
是名爲畜獸
心不當起亂
口發癩癩言
亦是其強力
終不得解脫
善心悅顏怨
令止宿斯須
無過於瞋悲
毀壞仁禁戒

居家有愛者 雖急愆不重
 守戒急愆重 如冷水出火
 剃頭被法衣 執鉢行乞食
 威儀以持世 不宜與急俱
 慢增則善損 居家者尙爾
 況捨家離著 調伏定心者
 中平正真法 不與邪僞合
 正法建善事 邪僞者虛欺
 積財憂憂惱 少欲者離苦
 是故吾弟子 少求增樂善
 卿等當知足 爾乃心安定
 知足人間樂 無厭生天苦
 饒財無厭貪 財貪知足富
 無厭貪馳騁 知足者所憐
 欲求解脫者 莫依衆憤闍
 天帝釋以下 敬禮獨靜者
 卿等除親愛 親愛苦止宿
 捨家戀親愛 如老象沒泥
 志意勇進者 衆事無疑難
 水性微柔弱 漸滯能穿石
 鑽火數休息 不能得致火
 勤鑽尋致火 精進者諧偶
 故當建精進 趣向泥洹門
 邪違無爲道 汝等慎莫爲
 守志不錯亂 衆邪不得下
 守志沙門友 失志忘衆善
 志被鉅仗備 敵莫能得勝
 心專服德鎧 塵勞無能勝
 專精定意者 歸了世生死

是故當定意 意定苦不起
 若欲度流水 因橋梁浮材
 欲度一切苦 定意第一。紅
 卿等慧離者 今故顯世法
 有是則得度 法外者不愛
 不謂爲捨家 體良藥利器
 舟船度流江 智慧度生死
 是故常聽法 當從法言教
 慧見者見正 無慧者盲冥
 心與塵勞俱 終不得解脫
 審欲求度者 勤除去塵勞
 沙門學調心 除去放逸意
 天帝心調樂 阿須倫無樂
 吾教汝等善 卿等當勤修
 廣設衆方便 便令至泥洹
 靜寂山巖間 林藪空閑舍
 於中學定意 吾去後莫恨
 良醫盡方術 吾合和若干藥
 病者服得瘳 醫不自還服
 導師引導正 從者無憂患
 違失者有損 不願慮患故
 吾已爲汝等 敷演四正諦
 懷疑者便問 今正是其時
 時佛令如是 弟子默無言
 阿那律知念 於大衆中曰
 日可令涼冷 月可使炎熱
 是四諦眞正 終不可違故
 苦諦苦所逼 終愛則有苦
 諸佛之所說 滅盡諸滅愛

甘露八正道 覺是沙門衆
 衆會未度者 佛粗說羅漢
 佛粗說羅漢 其已得解脫
 衆共懷悲恨 佛聞阿那律
 欲堅衆生意 假令有劫毒
 吾以具施善 世間及天上
 半度半示道 汝等當覺制
 但勤說方便 以慧燈除冥
 垂終心懷悅 慧者脫凶衰
 得捨是二患 汝等勤修善
 吾入泥洹城 於是捨壽行
 佛於是思惟 從第一禪起
 從第一禪起 如是歷四禪
 往返於九禪 世尊天中天
 從第一禪起 佛時審諦思
 又還從是起 寂滅爲泥洹
 佛後未度厄 初入道老少
 如冥電照道 度於生死者
 師滅一何速 如是正諦語
 慈悲說是言 必當終歸盡
 何用長壽爲 吾所應度者
 轉教法得住 不足追念吾
 莫遺離別痛 覺世無牢強
 猶如重患除 遠離弊惡人
 何緣得懷憂 一切次當死
 時今已近到 是吾末後言
 第一離欲禪 思惟第二禪
 如是周遍歷 逆順盡端緒
 還至第一禪 重思至四禪
 逆順歷禪觀 微震動其意

出止 天一大 貪二分 貪一貪 歡一離 清二滴 得二時 解二甲 紅二船 教二施 合
 和二和 導二道 決二煩 眞正二眞 終二緣 後末二末後 具二見 法得二得法
 覺二學 如二從

然後捨壽行 奄入泥洹城
佛適捨壽行 地六返震動
空中有大炬 如劫盡燒火
四方有大火 猶如阿修羅
燒天林樹澤 名曰愛盡樂
暴雨。惹其塵 電光如吐炎
普世如大火 雷震甚可畏
卒暴塵霧風 折樹崩山巖
猶如劫盡風 所摧傷無限
白日無精光 星月闇不明
日月俱失光 譬如泥所塗
日月雖俱照 曉豈不精明
莫能識東西 晝夜不可知
世尊冥所覆 江河皆逆流
佛。樹側雙林 憂感花零落
江河水皆熱 猶如沸釜湯
雙樹為之萎 屈覆世尊身
五頭大龍王 悲痛身放緩
或悶熱視佛 啼哭眼皆赤
即時吐熱氣 鬱毒不可言
燒熱其咽喉 如吐心重患
觀世都無常 自諫強除憂
自意王將從 念法制啼泣
淨居諸天子 解道心調定
寂然不啼泣 惡世或起滅
第一執樂神 龍王大力神
愛重法天神 悲感塞虛空
普為憂所覆 周悼。走哀。助
難類之大聲 遍滿於世間

佛本行經嘆無為品第三十

魔已得其願 及惡兵屬喜
舞調雷震鼓 種種放洪聲
大叫傳令言 吾主強敵亡
自今雖復能 越其境界者
佛德樹崩墮 如大象牙折
如高山巖摧 如大牛角脫
佛今捨身壽 世間諸天人
無所復歸仰 失恃怙如是
如虛空無日 如國。失倉藏
如華池被霜 衆華皆摧傷
世尊捨軀命 寂潛於泥洹
一切有形類 莫不失精榮
於時從空中 天寶宮照耀
駕以千象車 懸虛而在上
敬心熟視佛 捨命臥身形
懷感而悲嘆 因說是辭曰
處在大生死 一切皆無常
始生現興盛 卒衰損滅亡
迴旋向所樂 便生種種苦
都滅盡諸苦 無為第一快
生死難種薪 燒令無有餘
慧。炎德稱煙 流遍天世間
無常水忽至 滅佛盛光明
猶如野猛火 卒遇大暴雨
復有天人入 敬善心調良
止處淨居宮 清淨除諸欲
見佛甚愛敬 啼泣如雲雨
意重如須彌 便發是言曰

世間終不有 生而不可死者
自古來未曾 生而有長存
上中下究暢 決定無不知
是向不得免 其餘難長在
是世間大導 去邪示正路
慧眼最第一 觀世轉上下
如是世慧滅 當還往邪導
猶如盲無目 迷失平正路
弟子天眼最 號名阿難律
愛憎意已竭 勞盡生死斷
見佛已滅度 世間當闡冥
諸根寂意滅 便歎是辭言
處在大生死 慧義不得暢
世間如霧氣 斯須空不現
無常金剛杵 擊佛寶須彌
忽然盡崩壞 今墜墮于地
生世何輕脆 無一可恃怙
恍惚無堅要 躁動合則散
普世滅亡法 如夢無吾我
佛師子能伏 塵勞象自墮
未逮道跡者 何能不畏是
觀世巨特怙 如朝露聚沫
佛號天人師 金剛之大柱
忽然壞在地 其力安所在
六種生五枝 一萌五葉實
俱是三株 勞意固難伐
佛大力之象 突壞塵勞樹
碎散令無餘 然後自墮地
千目執金剛 天帝蒙時雨

○世一觀○世○限一快○世一問○樹一生○走一大○那一佛○失一無○〔佛本行經〕一○因二即○放
二聖○長一水○在二存○住一住○世一導○離一邪○生世一問○枝一收○菓一果○

立之於正法 滅其苦清涼
德稱彌弘廣 普覆於世間
諸聖賢之師 寂然而隱滅
名德無不周 微妙法深潤
猶如秋時雨 法水滿江河
天師垂濟護 自意王管從
授以無爲道 潛身如日沒
興雲降是雨 秋冬雨雪霜
熾火之熾炎 莫之爲之滅
如祠竟火滅 今諸天師火
靈滅寂無光 世間永長冥
斷解脫者望 達本願失歎
善名德流布 周遍滿十方
懷四等大慈 愍衆如赤子
莫不蒙其善 如何寂然滅
得妙無著道 諸佛之所生
無礙諸善法 寂然而自覺
以神足輕舉 覺身是苦滅
以是故速疾 捨身安無爲
除一切心冥 如日千光明
滅心之煙垢 如雨掩地塵
不復遭衆苦 不爲惱所迫
已度廣無邊 無涯底海淵
出興顯于世 壞諸苦毒患
感傷於世間 欲求寂滅者
衆好甚明曜 寂如梵天王
大智慧普備 爲世天人師
轉衆生以善 練塵勞離惡
晝夜增諸善 如月之初生

每長養衆善 在家時已解
乃往古自誓 愍諸貧賤者
佛以平等心 惠施難放捨
亦無所專著 不受取於人
相好大名稱 廣採衆善意
故現相委好 發言成法律
以行忍相明 積功德無量
所生積功德 決定得正道
示衆生善道 制御於一切
捨入勝五趣 伐三審盡三
隱一覺知一 散令無有餘
以甘露充世 用善染衆生
每殖衆善本 建立正法幢
鹿野轉法輪 成就諸解脫
見所未曾見 德稱弘廣普
況其捨家後 當爲塵勞戰
誓充其所願 食不却蔬惡
於精細美味 人所不能者
亦不求利益 自然如響應
決定於善聽 見者三垢滅
長益衆生善 與塵勞爲怨
不免於無常 受報無有限
如薪盡火滅 伐盡塵勞林
生死縛著者 親見於三趣
因得淨三眼 逮一至重七
乃誓於無礙 言辭斷瞋恚
世間難悟者 不施惡於惡
於一切世間 普喜悅世間
淨諸自愛者 普與清淨合

覺諸難覺事 告世以無常
告世以無我 建立法幢
猶如七寶柱 面毀不懷恨
厭生受天福 自度生死海
自以慧遠覺 如覺時潤雲
脫見如日出 雖生於世間
涉世之險路 心未曾犯非
普世遭艱難 愚癡蔽其眼
不思設方便 生老病死苦
唯佛能救苦 往昔天魔兵
自然無常力 世尊耳所聽
神足然昇降 覺衆生心念
諸生死起滅 天師從始生
諦憶如面見 具足六通慧
今盡罷捨置 諸未曾覺法
所生輒有苦 無彼長迷惑
壞破貢高山 於祠祀中崩
不悅於嘆譽 方便求不生
又度脫一切 又覺悟衆生
如山林叢花 又授以正見
不染於世事 不同其所趣
得善道尙滅 無特估可傷
終無所顧慮 求出生死要
追世間無免 授之以甘露
不能勝天師 無常忽勝之
三千世界聲 乃至梵居天
乃至無擇獄 悉審諦見了
輪轉所周更 盡生死漏原
備悉覺決定 棄身餘壽行

◎法二沈◎ ◎是二時◎ ◎無二盡◎ ◎是一足◎ ◎滅二寂◎ ◎決二滅◎ ◎持二清◎ ◎湛二嵐◎ ◎統二珠◎ ◎寶二寶◎ ◎功
德二衆德◎ ◎其病二無種◎ ◎惡二人◎ ◎福二福◎ ◎能轉二轉輪◎ ◎原二源◎

世愛流生死	誰說法令息	世俗愚無智	誰當覺慧滅	猶如車無御	江海船失師	篤病離良醫	如何當自持	如言離誠信	無覺意求智	王者失容飾	行善不忍辱	已離是四事	其功不顯現	今佛捨世間	無濟難成事	如夏五六月	清淨無風雲	亢陽相薄燒	及至諸虫物	衆生應度者	今當普遺難	世尊捨壽命	何一甚苦痛	時天懷悲心	慈愍說是辭	姪怒癡薄故	嘆師毀生死	弟子未脫者	悲痛聲啼哭	已得解脫者	諦計與衰數	聲流聞諸國	拘夷諸力士	悲勇速馳赴	集詣雙樹間	哀踊自投壁	種種嘆佛德	其聲甚悲痛	如群鵠遇鷹	倒見佛無光	寂滅匝復覺	同聲悲啼叫	宛轉如旱魚	見佛奄然臥	支體皆展直	猶轉輪王崩	諸國靡不呼	人民無央數	出城詣佛所	諸男女長幼	懷悲毒狂亂	或製裂衣裳	痛感口自嚔	或自滅頭髮	爬抓壞面目	又復無數人	懊惱自投擲
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

椎胸向天呼	嘆佛德無量	嗚呼天人師	衆生所仰賴	相捨棄何疾	永絕無復望	大衆悲啼哭	各盡所堪任	諸力士之王	毒痛聲嘆言	覺法悟世師	已臥不復起	猶如大軍罷	大幢不復現	所辦事已辦	應覺佛已覺	於世猶如眼	今奄然長眠	佛是度苦橋	以濟羣流江	大橋卒破壞	因何度苦痛	佛慧光照曜	心明精進暉	昔佛日現耀	令天地普明	今便隱光潛	無爲之大山	世間便當還	奄入長衰冥	或悲聲哀語	或有面掩地	或有盡聲哭	啼哭形不同	衆生懷惱毒	疼痛心惕灼	莫不懷戀慕	象牙之聲與	於是七寶校	擎置寶臺上	諸力士與佛	種種衆奇妙	華香之雜珍	供養佛舍利	諸力士啼哭	體弱如手柔	微妙如天香	執持七寶幔	或持寶垂珠	明珠技寶蓋	供養佛舍利	或捉寶拂扇	啼哭眼皆赤	諸力士拳與	稱耳悅意樂	空中雷震聲
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

天散諸意花	續下如淋雨	諸天墮花地	鮮明始如敷	諸天塞虛空	衆寶供養佛	暢發悲楚辭	追嘆佛功德	諸執樂神女	灑栴檀香汁	散嬰珞寶衣	供養佛舍利	諸力士擎輿	携至城中央	天人恭敬禮	追慕而啼哭	繒綵寶幢幡	嚴飾其城郭	華香及伎樂	供養尊舍利	供養擎寶輿	從城西門出	至城西便度	寶底流江水	上於甘樹下	以種種香木	積爲大薪積	及若千種香	若千種花香	及種種澤香	各各乘炬火	欲燒佛薪積	三燒佛薪積	火終不肯燃	衆人咸懷疑	不知其緣故	大迦葉不遠	懷慈往見佛	時火以是故	共吹終不然	時迦葉速至	禮敬佛積已	於是佛薪積	即時自然燃	塵勞不損佛	今爲火所燃	肌體雖然盡	骨如故不燃	爾時諸力士	以乳澆滅火	以香湯洗骨	金瓶盛舍利	猶往昔天帝	欲燒金剛山	以其功德大	故火不能燒	今以大熾火	不能燒佛骨
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

①及二乃 ②釋二號 * ③問二林 ④耶二勇 ⑤壁二聖 ⑥四二到 ⑦啼二涕 ⑧央二秋 ⑨噴二齒 ⑩椎二摩
 ⑪狀二狀 ⑫震二震 ⑬愜二愜 ⑭與二與 ⑮聖二聖 ⑯寢二寢 ⑰如二妙 ⑱伎二伎 ⑲然二然 *
 ⑳然二然 ㉑勇二次

諸力士展轉 說此喻相謂
 四等心所生 滅除煙欲火
 尊骨寂清涼 我等心燃燃
 離天神力士 不能勝佛身
 忽今遺無常 我以能擔行
 佛力強無比 聲流聞十方
 如何便恍惚 盛之在金甕
 佛輝耀曜日 未曾以貢高
 遺遇無常火 唯留其神骨
 以金剛慧杵 壞處勞強山
 遺苦不捨忍 心堅定不動
 斷盡諸苦本 滅不更受身
 如是之妙體 永終於火中
 力士每所至 力伏令人啼
 人來歸伏者 能慰沃使悅
 假其遺艱難 特力未曾泣
 念慈敬佛德 啼哭擔舍利
 力強勇武備 志精懷自大
 啼哭還入城 意謙除貢高
 幡蓋授大殿 施七寶高座
 舍利置其上 一切禮供養

●佛本行經八王分舍利品第三十一

諸力士悲感 在於王殿上
 供養尊舍利 如是至數日
 隣側七國王 時各尋遣使
 皆共同一時 如會至城下
 各通其王命 諸力士相聞
 皆陳其敬意 求得舍利分
 諸力士答言 佛於我國滅

自供養舍利 爾時諸國使
 力士擊舍利 使不肯還返
 意各齎貢高 諸使還返命
 尊即與師衆 以無數軍衆
 軍來趣其城 人民入城底
 人衆甚繁多 七國王軍衆
 震動其城郭 於是七王軍
 精練甚壯勇 於是諸國王
 四種之戰陣 力士亦嚴施
 修治其池壑 即便皆建立
 國內諸細民 於時七國王
 各與無數衆 猶如七星宿
 七王之兵衆 大衆起黃塵
 但象之氣臭 鼓角吹貝聲
 婦女諸幼小 不能以相與
 相聞至數返 又恃其力強
 當遣以威力 無心分舍利
 諸王各起意 風發至其城
 圍繞力士城 如霖雨暴水
 莫不懷恐怖 城中不能容
 象吼馬鳴聲 人民戰如波
 各於其部分 戰士及象馬
 力任各嚴辦 象馬車步兵
 城上拒戰具 杜塞諸城門
 軍陣大行旗 莫不懷恐怖
 計議同一心 器器精銳備
 同夜俱出現 俱時到城下
 塞塞人衆眼 塞塞不得息
 塞耳無所聞 惶怖皆失色

對設火攻具 皆貫背被鉀
 象馬皆被鉀 力士沒體命
 城四里皆令催 諸力士齊心
 皆立於城上 看城外諸王
 軍奮作威勢 一時大叫呼
 拔劍露劍擲弄 或有跳勇走
 外軍見力士 決定欲對戰
 各與其妻息 諸戰士妻息
 又有父母者 見子被鉀鎧
 垂泣皆啼哭 子見父母悲
 或有諸婦女 或持天弓箭
 見妻子啼哭 擊奪取弓箭
 諸力士自恃 如意皆決定
 心意皆決定 七王亦嚴辦
 皆以素嚴辦 對陣垂當戰

消銅鐵爲湯 當仗嚴進戰
 整陣當對戰 不圖分舍利
 執仗上城戰 決定戰不退
 樓櫓却敵間 軍衆無央數
 同時大叫呼 聲震天地
 晃昱曜天日 捷疾欲向城
 嚴備自束帶 殊無退却意
 辭別當進戰 懷怖心驚波
 心愛戀其子 欲出詣戰場
 呪樹請神祇 心皆懷遺疑
 默然懷愁悶 啼遮不令戰
 心猛銳果敢 必欲戰不疑
 意決必欲戰 懷怒毒熾盛
 必欲戰不疑 對陣垂當戰
 四部之兵衆

●軍二軍 ●沃二沃 ●持二持 ●拔二拔 ●(佛本行經)一 ●如二而 ●返二反 ●驚二驚 ●底二底 ●諸二諸
 ●力二力 ●池二池 ●野二野 ●但二但 ●殺二殺 ●里二里 ●伏二伏 ●驚二驚 ●驚二驚 ●驚二驚
 ●然二然 ●請二請 ●天二天

象兵及馬兵 有貴姓梵志 性博慈篤慈 觀諸王威勢 欲伏強力敵 居城自守者 力士得城內 如今重圍閉 唯願諸大王 省其城中有 諸王皆共悉 以力所閉者 或時墮圍者 毒虺自濟命 無故手探者 自覺有威勢 集聚入城藏 雖素力薄弱 如燈火垂滅 若其城中有 以其戒德重 猶昔重怨王 清明王有德 往過去諸王 欲以恣其情 王食祿忽過 諸王盡過去 是故當熟思 設方便和同

車步之兵衆 厥名香草性 喻諸王言 利器劍戰備 滅盡形勢命 不易可得勝 皆共同一心 意必欲獲勝 幸迴隆盛威 遵善調良者 何辜橫加惱 必果不獨勝 方便勝外敵 入穴藏其形 毒螫或死傷 能震彼令恐 堅固修守備 入城成大力 得膏薪還熾 戒具神異者 外敵自壞散 用兵力竭盡 勝外強怨敵 以力廣土地 馳名至無外 如牛飲水水 國土地續存 世間正真理 得舍利爲貴

以矢力勝怨 以和順取勝 雖所言愚鄙 諸王力盛強 如所敬尊師 今宜追念師 今時彼梵志 和順正真言 皆迴降諸王 於是諸王便 所言得時宜 今所說善理 汝當審吾等 心之所求欲 或以願以力 已諍今聞者 如我等今意 執仗求舍利 往古烈士 戰諍於仙林 佛布教世間 如何不爲佛 往古諸帝王 興師相討罰 佛敎誠世間 而我不爲佛 往日有兄弟 還共相傷殺 佛與顯於世

生醫逆返迫 終已不起返 誠無可採納 能消伏微敵 奉法者爲上 受行忍辱教 盡其體所知 慈心諫諸王 隆盛猛銳心 順辭答梵志 和順知方便 篤厚存終始 心悟善法力 不勞恣世俗 或以忿恚恨 曼當對戰者 純求以佛德 不貪國財寶 貢高答曰大 死傷難計 戰勞滅自大 除勞滅自大 迷惑賢女色 諸王死無數 滅除貪姪意 愛危脆命爲 愚嫉與嫌諍 令盡無有餘 滅除愚嫉心

如何不爲佛 昔于臂力士 便執持武備 佛出於世間 我等爲佛故 昔者華上子 堅固著色欲 佛出於世間 我等爲佛故 往昔諸愚人 以其愚癡盛 佛興出於世 我等爲佛故 古來愚不達 無有一堅要 佛出除世患 當與閻羅闍 吾等心堅正 勞人使入城 盡意設方便 其委仰於仁 吾等錯利矢 聞仁說善法 內心即退滅 猶如虺被呪 爾時其梵志 便即行入滅 欲見諸力士 便以謙恪意

惜命而不戰 挾嫌結瞋恚 欲盡諸王種 能除盡毒害 愛此軀命爲 號曰十頭神 緣喪沒身命 解一切縛著 著此身命爲 以癡淨水蟲 求其相殺害 除一切愚癡 愚愛是身爲 所諍諸臭穢 相害不可計 吾等爲佛故 豈當疑世戰 終不疑於戰 至諸力士所 陳吾等至意 必令一對戰 剋意當交戰 正真之言辭 瞋恚之惡毒 毒害滅無餘 承諸王教命 至諸力士所 貴重有勢者 宜諸王教命

○戰二教 ○聖二尊 ○開二闍 ○故二事 ○戒二戒 ○無二子 ○離二離 ○今二爾 ○厚二實 ○求欲一欲求 ○曼二兩 ○烈二列 ○日二自 ○皆二皆 ○愛二受 ○罰二伐 ○誠二戒 ○備二略 ○其一直 ○等二身 ○奴二奴 ○人二仁 ○矢二入 ○

迷失路者導 重病者良醫
寒者之春陽 早熱者涼池
三界之覆蓋 忽便寂然滅
三界失覆蓋 無特可痛憐
當迷失正路 隨邪遭艱難
世失正傾邪 流入三惡趣
世雖有大力 能制令還者
世間諸衆生 愚癡蔽其眼
貪煙曠慧火 之所見燒然
一切世衆生 嬰塵勞重病
世尊普慈心 爲三界良醫
佛日盛光明 始出現世時
普奮大光明 照三千世界
猶如諸池花 天人芙蓉花
諸天世人民 蒙日光而開
悲泣追嘆慕 及諸大國王
唯世大覆護 向塔詠佛德
忽孤棄衆生 第一慈悲師
佛日之光明 忽然而潛入
愚霧彌覆世 當何從見明
誰當導衆生 示以正諦路
使至泥洹城 寂靜無恐懼
時密跡力士 廣爲諸天人
以大說是法 宣佛本行德
諸天聞所說 悚然毛衣堅
思惟所說理 追尋佛功德
所積衆善本 無限無有量
從難計數劫 善行之積聚

行六度無極 大海淵之池
衆寶德相慧 充滿甚盈溢
今此寶劫中 所興千菩薩
假令諸羅漢 慧如舍利弗
壽劫嘆佛德 不能令終竟
況吾智淺末 限陳所見聞
時諸會天人 聞其所說法
心中忽明悟 意如面見佛
皆共懷悲感 側愴追慕佛
願志大乘意 寫情心專固
稽首歸命佛 忽然各飛去
佛本行經卷第七

No. 194

● 僧伽羅刹所集經卷上并序

● 符案 尉寶三藏僧伽跋澄等譯
僧伽羅刹者須賴國人也。佛去世後七百年。生此國出家學道。遊教諸邦至提陀越土。斯陀羅賦王師焉。高明絕世多所述作。此土修學自始成道迄于淪虛。行無巨細必因事而演。遊化夏坐莫不曲備。雖普曜本行度世諸經載佛起居至謂爲密。今覽斯經所悟復多矣。傳其將終我若立根得力大士誠不虛者。立斯樹下手授其業而棄此身。使那羅延力大象之勢。無能移余如毛髮也。正使就耶維者當不燃此葉言。然之後便即立終。爾賦王自臨而不能動。遂以巨象象挽未始能搖。即

就耶維炎葉不傷。尋昇兜術。與彌勒大士高談彼宮。將補佛處寶劫第八。以建元二十年。爾寶沙門僧伽跋澄。齋此經本來詣長安。武威太守趙文業請令出焉。佛念爲譯。慧嵩筆受。正值慕容作難於近郊。然譯出不裏。余與法和對檢定之。十一月三十日乃了也。此年出中阿含六十卷。增一阿含四十六卷。伐鼓擊柝之中。而出斯一百餘卷。窮通不改其恬。詎非先師之故述乎。

● 僧伽羅刹比丘所集佛行經

爾時菩薩始行時。惡世間故發趣於道。彼出家故行忍。不相應故。心三昧斷無知故行金剛智慧。除捨調戲行。真諦故除棄意垢。爲直行故爲苦行。慈孝父母故心堅牢。固不捨智願離欲故爲聞。已念報恩求解脫故著袈裟。欲應息住林間故不觀。行者求知親故知己身縛。口行無欺故一切苦本意無所念不捨有故。

● 若復菩薩行智慧之時。以所知故名曰智慧。慧數數於彼行中及諸衆生不解深義長夜勸勵分別決了智慧。此深此淺清淨其利。此惡此醜親近善知識。彼法不亂無量無限亦無增損。猶如劍戟所截皆斷。彼智慧者亦復如是。現第一義故有共慧明。已意閑閉故開彼見明與共相應。以諸行故根門具足。無怯弱故現其威力。欲斷不善財業現其有財業。以珍寶不可得故如是現珍寶也。以斷命現其壽命。斷諸結使故是力觀察遠事。與彼分別皆使決了救彼脫命。以彼愁憂故起歡喜之

● 符案... 尉寶三藏僧伽跋澄等譯... 僧伽羅刹所集佛行經... 卷上并序... 佛本行經卷第七... 諸天聞所說... 悚然毛衣堅... 追尋佛功德... 無限無有量... 從難計數劫... 善行之積聚... 迷失路者導... 重病者良醫... 寒者之春陽... 早熱者涼池... 三界之覆蓋... 忽便寂然滅... 三界失覆蓋... 無特可痛憐... 當迷失正路... 隨邪遭艱難... 世失正傾邪... 流入三惡趣... 世雖有大力... 能制令還者... 世間諸衆生... 愚癡蔽其眼... 貪煙曠慧火... 之所見燒然... 一切世衆生... 嬰塵勞重病... 世尊普慈心... 爲三界良醫... 佛日盛光明... 始出現世時... 普奮大光明... 照三千世界... 猶如諸池花... 天人芙蓉花... 諸天世人民... 蒙日光而開... 悲泣追嘆慕... 及諸大國王... 唯世大覆護... 向塔詠佛德... 忽孤棄衆生... 第一慈悲師... 佛日之光明... 忽然而潛入... 愚霧彌覆世... 當何從見明... 誰當導衆生... 示以正諦路... 使至泥洹城... 寂靜無恐懼... 時密跡力士... 廣爲諸天人... 以大說是法... 宣佛本行德... 諸天聞所說... 悚然毛衣堅... 思惟所說理... 追尋佛功德... 所積衆善本... 無限無有量... 從難計數劫... 善行之積聚

心息。意不起故去離惡法而成就善法去邪就正。以是之故成其智慧力。以生死故欲斷望見至出要處。猶步世間故遊一切境界。究竟一切智。原使至無爲。

善住不移動 無有生死畏
即逮不還處 消滅三界趣
百劫所造行 欲淨衆生類
無有三世想 爾能無怖望

是菩薩行諦之時。彼名諦者心無有虛妄言。無有二。常娛樂其中。亦無彼此數數樂彼。寤寐之中未曾調戲亦不妄語。又聞。昔有王名須陀摩。於王宮生統領四城法鼓遠振羣臣人民無不聞者。生如此有德人。往詣池水浴洗乘羽寶之車欲出城門。時有婆羅門顏色端政聰明智慧欲來乞寶。婆羅門即白王自稱姓名舉手乞言。是時王聞乞言聲便懷歡喜。即報言。止。尊者。須我還國當相救濟。夫王之法言無有二。即詣彼池浴洗已竟便欲還國。是時有翅飛鬼名羯摩沙波羅。現其恐怖手執王身。是時彼王即自涕零。是時彼鬼觀彼王意。云何大王何爲啼哭有此愁憂之心。時菩薩報言。我無有此身想。唯我計婆羅門財寶。以是之故便懷愁憂。是時彼鬼即報王言。我未曾聞此甚奇其特之事。世所希聞。爲彼人民故來相試。若今設放王去當復還不。時王甚懷喜悅。是時彼鬼身有兩翅飛在虛空。觀其所說即放使去。是時菩薩還國歡喜以財與彼婆羅門。實無有虛施不有悔有是審諦之言。是時國王即詣彼鬼所

自稱姓名。今已到此。是時彼鬼見王形貌即便驚怖有是實言。王顏色不變除去瞋怒無殺害意。便作是語。甚奇其特未曾所聞。說此偈言。

我堪飲惡毒 洋銅灌口中
利刀割其體 誰敢害法王
宿福生王族 觀德無有比
勇猛實不虛 應相爲國主
我今當尊敬 從王不復殺
改往修善行 衆生隨所樂

是時菩薩行柔和之時。彼心柔和有此名聲。言不卒暴。欲求法故常護彼意。未曾起怨惡不生怖望。口不吐惡言。爲愚癡故現其智慧。除心垢故皆悉稱名。無有若干吾我想不隨幻。諸佛所擁護於此獲如是德。亦無姦僞如是之機皆悉避之。於中得柔和之心。善根本具足人所愛念。不惜身命神仙所嘆譽。如是柔和觀彼善惡之報。彼智功德具足如所說。善本不斷貧窮之者。施以金銀珍寶除去諸穢。壽十歲時遭遇厄難所欲自在亦不殺生。善身造業心所生財口所傳教。行所造業除去穢惡所獲蓋者。爾時諸比丘世間有身已得休息。非已盡所有悉盡無餘如是已盡。以是之故當去離染著前世所造者。彼已盡更不復造已斷根本。苦休壞敗如是說已作是法住於此深妙法中。如手執輪六月不懈。諸佛世尊皆悉覺知皆悉成就。於是便說偈言。

不造諛諂意 覺知邪法業
本亦不造此 當作如是觀

勇猛意如海 柔和不羸穢
頭面稽首禮 無著世希有

是時菩薩慈孝於父母時。性有報恩恭敬承事。遠惡就善隨時供給。夙起夜寐瞻父母意無事不辦。所約教訓未曾違失。有如是柔和之心。以是之故有如是事。心所修行常自觀察當辦何事。所聞教誡尋即知之。常懷歡喜一切愛敬。念盡知父母之心。常念欲報恩無難。猶言此無處所。又聞。昔者未成菩薩時爲大象王。端正無雙頭眼肌毛皆悉端正觀無厭足。耳滿充備衆象中。長牙四瓜方四政有娛樂之心。脣齒純赤頭耳滿具。形體方圓極大高廣猶高山峻。行步庠序七處滿足猶青蓮花。行步庠序無所罣礙。龍女所生遊山澤中色如白雪。便爲獵者所獲將彼去時。是時山野樹木皆悉屈申。水自涌沸將至所止。與種種甘饌飲食亦不肯食。是時象師在前長跪叉手。白彼象言便說此偈。

我本造善本 降此神象來
何爲不肯食 如有怨恨心

是時彼神象便答偈言。

我母無有目 羸瘦懷愁惱
憶彼不能食 是故願見恕

於彼深山中不食。飢渴必當命終。甚痛甚苦。各當共別離。以是愁憂亦不能食亦不飲水。無有果蔬與我母者。二人俱當死。作如是辛酸語已。時獵師便懷歡喜放使去。於彼拘薩羅國。有一止住處隱學士名曰跋施。行十善功德備具持瓶行取水。是時拘薩羅國

王出行遊獵。追逐鹿鹿於山中。射著。喚呼便
憂父母。猶如飛鳥無有兩翅。父母年老目盲
無所見。今被毒箭俱亦當死。父母修四等心。
便說此偈

惟我父母老 目冥無所觀

●父母生子時 欲得蒙其力

●自覺而覺人 一切同自相

如彼色聲聞 智者自息意

最勝慈明類 皆至彼道場

起者盡滅度 是世最妙義

最初發意名菩薩者。有如是衆行。消滅無明
諸覆蓋者。一切無明皆使至有明。無有能除
無明者。欲現有明智慧所修行除其所覺者。
如是菩薩觀察。是時於衆生類而大慈。慈
世間故發趣於道。皆是愛著亦不自任力勢
除其所覺者。如是菩薩觀察。是時於衆生類
而起大慈。衆生爲色所縛爲欲愛縛著無能
有解色者除其智者。如是菩薩觀察。是時於
衆生類而發大慈。衆生爲。陰怨憎。一念相繫
縛。無有能覺此除其智者。如是菩薩觀察。是
時於衆生類而起大慈。衆生爲苦重擔爲苦
所害。無有能度此苦擔者除其智者。如是菩
薩觀察。是時於衆生類而發大慈。衆生類常
懷恐懼。百苦并至無有能除其恐懼者除其
智者。如是菩薩觀察。是時於衆生類而起大
慈。衆生之類遭遇飢饉渴愛無厭。無有能脫
此飢饉者除其智者。如是菩薩觀察。是時於
衆生類而起大慈。衆生之類爲。因病所逼。一
病動百病增。無有能脫此病者除其智者。如

是菩薩觀察。是時於衆生類而起大慈。衆生
之類生老病死。常自追身而厭患之。無有能
脫此生老病死使至無爲者除其智者。如是
菩薩觀察。是時於衆生類而起大慈。衆生之
類衆事總獲著有常想。無有能除其總獲者
除其智者。如是菩薩觀察。是時於衆生類而
起大慈。若衆生之類所爲事不辦。志性荒亂
無有能究竟其事者除其智者。如是菩薩觀
察。是時於衆生類而起大慈。衆生之類貪著
少味經歷衆苦。無有能脫此苦惱者除其智
者。如是菩薩觀察。是時於衆生類而起大慈。
衆生之類常懷猶豫。惴惴遠正就邪。無有能
斷其狐疑者除其智者。如是菩薩觀察。是時
於衆生類而起大慈。衆生之類有若干見趣。
無有能拔此見趣者除其智者。如是菩薩觀
察。是時於衆生類而起大慈。衆生之類塵垢
著不度彼岸。無能得度彼岸者除其智者。如
是菩薩觀察。是時於衆生類而起大慈。衆生
之類三種火盛而爲焚燒。無有能脫此法者。
亦不能以法雨滅者除其智者。如是菩薩觀
察。是時於衆生類而起大慈。衆生之類輪轉
生死無有休息。亦無有能得度彼岸者除其
智者。如是菩薩觀察。是時於衆生類而起大
慈。衆生之類行垢所染著增益生本。無有能
脫此生死者除其智者。如是菩薩觀察。是時
於衆生類而起大慈。衆生之類身處大嶮手
攀脫繩。無能脫此脫繩者除其智者。如是菩
薩觀察。是時於衆生類而起大慈。衆生之類
猶如桑。蟲子爲行所驅逼。亦無有能脫此

●使流者除其智者。如是菩薩觀察。是時於衆
生類而起大慈。衆生之類發趣。大生死常
懷希望。亦無能使還止者除其智者。如是菩
薩觀察。是時於衆生類而起大慈。衆生之類
發趣惡道常懷欲行想。無有能安處正道者
除其智者。如是菩薩觀察。是時於衆生類而
起大慈。衆生之類長夜自處幽冥無智之所。
●由無有能脫此邪道使處正智者除其智者。
如是菩薩觀察。是時於衆生類而發大慈。衆
生之類不照見究竟見賢聖諦。無有能使見
賢聖諦者除其智者。如是菩薩觀察。是時於
衆生類而起大慈。衆生之類長夜處處流滯。無
有能脫此流滯者除其智者。如是菩薩觀察。
是時於衆生類而起大慈。衆生之類無有閑
靜。與種種趣相應。無有能脫此閑靜處者除
其智者。如是菩薩觀察。是時於衆生類而起
大慈。衆生之類貪著結使長夜染著。無有能
滅此結使者除其智者。如是菩薩觀察。是時
於衆生類而起大慈。衆生之類遭遇苦難志
性荒亂。無有能使至解脫處者除其智者。如
是菩薩觀察。是時於衆生類而起大慈。衆生
之類謂欲爲淨內盛臭處。無有能脫此愛欲
者除其智者。如是菩薩觀察。是時於衆生類
而起大慈。衆生之類謂欲爲樂諸陰苦患。無
有能曉第一之義至涅槃者除其智者。如是
菩薩觀察。是時於衆生類而起大慈。衆生之
類著有常想謂不移動。無有能示涅槃之路
者除其智者。如是菩薩觀察。是時於衆生
類而起大慈。衆生之類計吾我想不解法數。

●射者一便射箭誤中驢賦 ●父二受 ●(自覺而覺人)皆是根門行)三千七百九十五字一 ●P. 115參照 ●人二彼 ●除二除 ●因二因 ●(所)十者 ●由二豎 ●使二融 ●應二起 ●大十(慈) ●由無有二無由 ●說二至

無有能分別法者除其智者。如是菩薩觀察是時於衆生類而起大慈。衆生之類不得救護厭患於涅槃。猶如大狗常守死屍馳走東西無有休息。愚癡所爲今亦如是。與彼狗無異自無性行。馳走東西不解涅槃義。陰蓋所覆不悉觀察。菩薩起勇猛意使至彼道便是偈

多有衆生類 流轉生死淵

觀此艱難苦 安處至涅槃

陰雲所覆蓋 無光處幽冥

智者皆現世 除雲使光出

爾時菩薩而行此棺。最初始時興起法想。甘饌香美味成就充滿除去衆結。亦無所遠離。不逆乞者施已無變悔之心。皆是曩昔施行功德使彼無結著。爲衆人荷負重擔。皆棄結使如今日之施。成其所願欲使衆生所欲皆獲。從小已來無種種害意。忍諸種種穢思施功德。漸漸厚導引人民而作船師。數數不廢於施。常好惠施內自清淨外現機相。不達一切者。謂一切衆生除去憍慢無懈倦心。施心遂增顏色和悅無有怨恨。不自稱譽亦不自下。愛樂衆生一切所有皆悉惠施。義所成辦合集人民。數數惠施無變悔心。心意喜悅嘆譽布施果報遠徹。以金銀珍寶車乘馬瑙車乘男女城郭皆悉惠施。內無憍嫉愛彼信施。欲充滿彼希望具足。欲使彼施果皆悉牢固。欲使彼乘船得度。以彼施故具足此義。觀察施果出棄諸結。衆生貪著除去使無邪見。

除去慳貪隨時生。依法雨而雨是故歸命

金銀珍寶施 車乘馬瑙珠

瞻彼無厭足 今禮釋師子

象馬及天金 色最爲第一

能施和顏色 歸命解脫者

車寶爲第一 珍寶所環路

顏色皆和悅 妻子及男女

金鉢盛滿銀 或盛滿碎金

彼以歡喜施 誰勝毘沙門

和悅以自施 如果茂盛好

歡喜而惠施 彼滿三世界

男女極端政 婦身及頭目

爲世而惠施 誰與此施等

檀施無過此 天人所不及

猶如彼上人 意大海無底

彼菩薩修行戒時。於彼戒非爲無戒。及身口所行心所起甘露之法。如彼花果擁護其根必生果實於彼而得皆是人所行。猶如彼士殺生不與取姪。逸及諸放恣。菩薩不飲酒。於諸戒智慧皆悉具足。除去非戒於道場而常三昧。遠離犯戒亦不有殺意。物性皆清淨受彼信施。數數厚味亦無所犯內無所缺。去不就有亦不敷花。依見不腐敗無穢不造新穢果。所種有新善眼。悟無愁。彼衆生色最第一。由彼功德故善香遠布。受信施故意常牢固。諸根具足故無所壞敗。智慧住不移故無所不壞。緣彼人故有所增益。爲彼人故擔負苦惱。因善法故有其處所。無愁惱亦無所染。以形貌故有服飾。爲彼人故有其財寶。無限無

量無有窮盡。從初發意未曾變悔。況復菩薩禁戒成就。於是便說此偈

上下及四方 諸有聞戒香

皆悉等具足 遠欲爲最要

親近善知識 善者作功德

善色無有比 戒香第一福

諸穢悉休息 覺我無有我

最勝後第七 我今當自禮

若復菩薩行精進時。然後心有所緣。心亦無懈倦。出家不可障礙。爲衆生故而出家。不移動故有其力緣。種種衆生有其精進。不可勝故有其忍。有所長益故示現於世。有其功德故示現衆生。攝其心意故彼意不移動。爲船師故得到彼岸。以定故不亂。發意踏步則有所度。以彼衆生故成其所願。欲成道故施象馬寶車。是時菩薩於彼衆生有是精進。其有聞精進名者。發趣於道。一身之中所作功德不可限量。況復如來無數阿僧祇劫所作功德。端坐道場時降伏外道。經歷生死以精進意除去愁憂

精進最第一 歸命法王主

於佛善自覺 今歸命無等

彼尊爲第一 法鼓聲遠布

於覺覺自覺 是故歸無著

若復菩薩行忍時。無畏無所懼無所染。不觀彼果報。有其力勢擁護衆生常遠離惡。數志性剛強自省己過。一切衆生皆懷恐怖。使無恐怖示彼戒律。亦爲一切衆生降伏羸積。去不善語慈愍衆生。彼無量無限依衆生語。設

有所聞及諸至道迹微妙第一。猶如華果未常不敷華爲風所吹動。山巖處穴採取諸花香

味種種色處所福德音響。衆生之類皆悉喜聞。猶如蜂王採諸花味以用作蜜。及諸小蜂而作蜜者。及諸泉源處處流溢。及諸那陀園快樂無比。有爲所成爲成辦諸求呪術爲彼

示慚愧。衆生修行道者爲厄難者而作救護。名曰忍辱仙人。是時迦藍浮王往入深山欲獵麋鹿。適入山中見此忍辱仙人便前跪問。

在此深山爲求何道。忍答曰求忍。是時大王不自觀察。亦不觀察行欲有所試。即時便作

是說。我今當截汝手脚。即截彼仙人手脚。復作是問。汝今爲求何道。是時忍答言我求忍辱道。即時嘆譽忍辱之德。是時大王倍懷瞋

恚欲傷害其命。是時仙人已截手脚。便作誓願言。使我世世勿懷瞋恚亦不有瞋恚。於彼

大王解知諸法皆悉虛空。復有異仙。人往至彼仙人所而作是問。云何神仙不起瞋恚於

彼王耶。若行此忍辱之時。有此大忍辱之力。當於爾時不起瞋恚之意。觀此血色亦不變

易。是時護世四天王往詣彼仙人住處。是時提頭賴吒。頭面作禮便作是問。我今欲殺

迦藍浮王爲可爾不。作是語已。是時仙人默然不對。時第二天王復作是問。我今當殺

彼男女大小及城郭人民皆悉盡。作是語已。是時仙人默然不對。是時毘樓跋叉王復

作是問。我取彼境界國土所有人民盡取殺之願見聽許。是時仙人默然不對。是時毘沙

門王復作是問。我欲取彼境界國土移著他

方願見聽許。是時仙人歡喜歡譽忍辱之德便說此偈

截頭目手足 不起怨惡意 所有盡施彼 況當於世間

是時護世天王復作是問。云何仙人欲求何等道。是時仙人答曰

欲使彼王身 無有惡行報 彼王雖兇暴 憂彼不自憂

若菩薩修行三昧時。設入彼三昧有所緣心。未曾忘失亦不放逸專其一心。若復不慙懃

求方便亦不受諸行。解諸法味不著於法。於彼地中亦無結使。彼三昧之中清淨無瑕穢。

伏外敵無怯。弱一心解其氣味。心無所著降伏志性未曾懈倦成其所行得三昧。歡喜根

精進不移念不錯亂。一劫所修覺知道品。念猶歡喜勇猛所獲。皆依。猶智漸漸得歡樂

處。然菩薩行於彼三昧。行時起三昧善行已辦三昧。善行若若住未曾失之。彼以有此

行善法具足。起諸善行諸所求皆悉現在前。設心有愁憂漸降伏其意使不忘失。思惟增

益增益善。若心放逸復思惟善法。若心懷愁憂緣縛所繫即能思惟彼解脫善。於己境界

威儀悉善。爲人演說亂想穢病及餘種種三昧。諸功德具足三昧彼處。彼處三昧行報之果

實最爲善行。猶如青青樹木現淨解脫。及餘青黃白黑皆隨彼三昧來往無所罣礙。欲以

三昧力火聚日光無所不照。彼得天眼亦復如是晝夜徹照。亦復得天耳徹聽有如是之力。彼菩薩得是三昧無限無量不可稱計。盡

由三昧之力亦由思惟。由不懈怠由智慧。明知卷知舒亦由憶望三昧。由去離惡。相由逆

順三昧力。如是衆想是彼三昧所生。彼彼總持門成三昧。所適之處亦無疲。倦求其方便不堅固三昧故而行三昧。爲一切。欲故降伏

心意。善觀護思惟亦不錯亂隨意自在。不說人過無量無限無有窮盡。於今三昧斷諸狐

疑放種種光明。依一切善法諸結使淨。數數習三昧依一切善法。於是便說此偈

獲此解脫心 三昧無罣礙 新頭趣大海 駛流難可制

若意有所欲 心亦不移轉 欲斷境界水 皆是根門行

我於百年中 擔負父母行 不充我所願 能報父母恩

已得將護彼 指授父母處 能覺知如是 世之所稀有

是時菩薩行堅固心時。收攝解脫有如是方便。彼有勇猛意所爲無罣礙。不爲人所制持。是故當方便求。昔聞阿蘭迦蘭。起諸禪定捨

彼禪已。更求三耶三佛無上道。便往行南半由旬。中詣彼空閑處作種種苦行。噉果飲水

著純黑皮衣。在樹下結跏趺坐。或時飲水或時食果或時服氣。作如是苦行於草上臥

或以灰自擁。樂著於彼三宿之中顏色不變易。九日之中禮跪祠火。諸放逸者隨彼言教。

或時祠天頭目漸羸。兩臂露現。或翹一足身體儂曲。亦不盜竊以法自樂。於彼苦行求道

亦不飲食。皮骨相連身日日極身黑面色萎

黃猶如空囊內無有實。肋脊悉現形有百變不可觀。省少壯之貌永無復有。猶如老象無所任施。坐臥行步而無有力亦不能語。雖復貪命不久。在世當於爾時天使已至彼所住之處。為設方便有如是若干變化。彼為法故寤寐不失其節。如是求解脫不顧其身。於是便說偈言

設我當融爛 人身分為百

又無瞋恚想 衆生至無異
彼意何可貪 苦惱無數變

有計吾我想 眠與死何異

是時菩薩多聞之時。所謂聞名者。自稱揚其德最為第一息心。衆人所敬待。志性不亂所聞能持。聞持具足亦不忘失。觀察其義除去憍慢。有如是之業與智相應。今悉聞知以智無懈倦。恭敬於師長所願自在。若飢虛者起大慈悲降伏。大外道。無所罣礙亦無塵垢。於異刹土現其道行。不為愛欲所染著。起方便意為世人欲使解脫。爾時菩薩有如是慈心一切智所因皆是方便所起於是便說此偈

彼聞若干響 其色無有變
牢固不久存 況我今日身

最初受此法 有信於世尊
便生大智慧 除去諸結使

爾時菩薩行恩之時。識其恩德亦不忘失。便有是智慧。欲報其恩造少功德永以不忘失亦不永盡。猶如種少穀子終身不忘失。昔者菩薩欲求無上道時。在一閑靜之處。有鸚鵡菩薩常處彼樹。爾時有風吹彼樹木。相切

磨。磨便有火出。火漸熾盛遂及山巖諸生青青樹木火悉焚燒。有青烟起色極自熾亦不時滅。猶如日光塵烟俱起大小樹木皆悉被燒無有遺餘。猶如天地融爛時。須臾之間聞見者皆為恐怖。所焚燒物隨時便盡。諸樹木皆悉盡。爾時菩薩為鸚鵡身。一夜之中便作是思惟。猶如飛鳥止此樹木。當有返復之心。與彼相應便起恩意。況當我等長夜處其中。亦不能得滅此火。我今。政是時現其威力往詣大海中。以兩翅而取其水在彼火。上而灑其火。或以翅灑或以口灑東西馳奔。是時有神便說此偈

此火甚熾盛 煙雲不可近
雖有此善心 亦不能得滅

是時菩薩鸚鵡語彼天言

我處此山中 未曾失其恩
云何常捨去 使火燒此林
今我有此力 意欲滅此火
不空居此山 欲得報其恩

爾時樹神復作是說
此鳥有恩慈 其色甚端正
此是應人法 世之所希有

爾時天神作是思惟便語彼鸚鵡菩薩言
知汝有恩慈 為汝當滅火
相慈有此心 我當速滅火

爾時有大雲 悉彼鸚鵡故
今當滅此火 使彼願獲果
況當成等正覺於是便說此偈
如來在彼時 有此恩慈心

諸有發歡喜 天人所供養
以能到彼岸 遠離生老病
篤信已牢固 統攝十方國

爾時菩薩著袈裟時。為世人軌則。為衆生等變俗就道。此是大幢蓋。如是捨國王妻子。出家學道以度諸狐疑。是時菩薩著袈裟時。有如是增益功德曾聞過去三耶三佛遊在園觀花果茂盛欲得出家。於彼園中人民遊行。有佛出世觀無厭足。人民熾盛於彼園中無有衆音。著袈裟三色清明。耳響解脫聲音柔和壽有限壽齊一切自歸。為一切苦故降伏願盡色如赤銅。盡力喘息煙風起。見色已便作是說然與我心相應。起此心是我解脫。是時謹製袈裟有衆功德捨彼。取穢緣是之故便說此偈

亦不自識名 與彼而相應
亦不善洗浴 降伏故來此
速降伏彼果 割己無所惜
口作善言教 必當自壞敗

雖復作此觀 與我說是義
我當惠施彼 忍此苦惱業

已自割已降伏其心。便作是語而說此偈
莫作苦惱患 有如是慳嫉
此果雖復小 惡報無有限

爾時菩薩樂閑居。靜處於彼園觀。清淨無衆亂亦無衆事。行到彼者皆懷恐怖心所愛樂。曾聞有仙人所居處極妙無比。廣說如上仙人所住處。彼所有衆事皆盡無餘。遠此園觀夫。當於爾時未定阿惟三佛菩薩為鬼身。是時鬼依仙人住。時鬼見仙人下山。便以偈語

●在二存● ●又二入● ●瞋恚二眼● ●至二生● ●若二苦● ●(大)一● ●(互)十相● ●(慶)一● ●歡二正● ●上二土●
●語二與● ●汝二法● ●瞋二瞋● ●齊二劑● ●衆二息● ●靜二增● ●惟二能●

仙人言

人身處世間 極妙無有比

已得生人間 應處山林園

善哉此仙人 善色面親近

無有衆瑕惡 心自能降伏

殺害之所起 自知齊限量

能自降伏心 無有境界想

已捨境界可食 我爲出家故求解脫道 心意

決了莫捨甘露 去彼桶望意功德同處山林

有如是三昧意無衆亂 已處此山林 當樂此

山林 如夜月照明日照於晝 能仁有恩慈應

住此山林 然仙人少壯時 於彼山林中而居

住 今年已老何緣捨此去 時是仙人便作

是語 自伏其心倍復歡喜而作是語 若仙人

去者誰當樂此住 菩薩免便說此偈

我今無此豆 糗米及餘穀

心能自降伏 願住此山林

爾時成阿惟三佛遂住於彼 照明於世間樂

彼閑居 以是之故當住彼山林 便說此偈

境界甚庠序 山林行苦業

常樂居閑靜 當自思惟行

懈脫身功德 心意常和悅

智慧極微妙 當親近山林

爾時菩薩有此親友之心 常懷慈心自省所

生如實所生 如所聞有山林中廣 說如契

經 便作是念 此山林無有衆果 諸法解脫以

忍法解脫 是時菩薩長夜之中有此慈心 諸

法解脫於彼人民無所觸燒 於彼端坐思惟

不移動 鳥巢頂上 覺知鳥在頂上乳 恒恐

懷怖懼卵墮落身不移動 是時便觀察便捨

身而行彼處不動 善慰勸力生樂攝彼 是時

鳥已生翅 已生翅未能飛終不捨去 今行此

慈竟有何奇亦不恐怖 衆生亦未曾爲如是

自知便說此偈

彼能辦此事 故于人中

亦不觸燒彼 此德無有上

是故彼世尊 最爲第一神

故在道場處 功德自備具

是時菩薩行悲時 自有力勢堪負重擔求一處

所 一切衆生我當度脫之增益功德 於諸苦

脫無力者除世愁憂 無救護者爲作救護 無

憐望者爲作憐望 無力勢者爲作力勢 諸疾

病者爲作醫王 爲老者示現少壯意 爲少者

示現有力 曾聞世尊行道之時 無數比丘前

後圍繞 火焚燒圍觀時 比丘見大火煙起

各馳走向世尊 或有嘆譽世尊者於如來前

住 彼諸比丘住如來前觀者 於是便說此偈

如我無嚙匹 三世功德具

以此至誠語 使惡速休息

說是偈已 是火聚火即休息 是時諸比丘嘆

未曾有 皆是世尊之恩力 歡喜於如來各各

嘆說此偈言未曾有 世尊告曰 諸比丘在一閑

靜處 種種境界若干種色 當於爾時我未成

於等正覺 爾時我爲耗枯羅 聖也 從彼生

已來年少自在 好施於人求微妙行 當於爾

時寒茶國界人民熾盛土地豐熟 多竹林草

樹木高峻 時火所燒極熾盛漸及山澤 有如

是之變 廣說如契經 爾時有群鳥衆 各各產

乳翅羽未生 或有翅始生者 或有墮地者 或

有破頭尾者 亦不堪任飛 或有飢餓者 見彼

火熾盛各欲飛去 我爾時見此火已亦不護

身 無數百千劫功德有如是護心 我爾時於

彼清淨便發此心 使此衆生脫此大患 爾時

我便滅此火火即時滅 我爾時於彼 圓滅此

火行此悲心 況我今日成大悲 今日火當滅

於是世尊便說此偈

由少之所生 本觀一切變

一切皆悉壞 慈哀於衆生

彼火即得滅 火滅未久 以智慧明滅世人火

爾時菩薩爲生死故 菩薩欲生時 救濟衆生

觀生苦本 曾聞空靜山林之中 有烏鹿鵲蛇

在彼止 於彼有仙人菩薩常處其中 食果飲

水 爾時鳥往詣彼仙人所 在一面立 便作是

說 世有何苦 爾時鳥便作是言 飢爲最苦 由

何因緣而生此苦 我等各自當陳說 身體

疲極煩燥諸根不定 口不能言耳無所聞 常

懷思想 是故飢最爲苦 此苦患身火所燒 由

此飢饉此病難療 共相牽連皆有如是之苦

是時鹿便作是語 驚怖爲苦 所謂驚怖者 身

在獨處見獵師常懷驚怖 身心之穢常恐無

此身 復畏獵師欲殺害已 此身有何牢 要住

無常處處走東西 此驚怖者由何而生 常有

此念 彼一切有是行 捨離一切身 我等有此

身常 懷驚怖須臾不寧 皆是本所造壞敗之

苦 有如是驚怖 以是之故 驚怖爲苦 是時鵲

便作是語 欲最爲苦 更樂其中心境界淨 思

惟所處無脫此欲患 此欲猶如火 亦如脂酥

●時是二時● ●恐懷二懷恐● ●故于二于千● ●脫二備● ●大● ●彼十● ●噴二噴● ●星二星● ●圖二圖●

復作是念。我不解加跌坐。不逮一切智不起于座。於是便說此偈

積德從小起 當獲無量福

猶水漸漸漲 必成大江河

觀此若干類 有爲行所造

應食甘露味 消滅諸惡毒

一切智成等正覺時。觀世無常苦空。彼已成

等正覺無有染惱。所可因緣成等正覺。起者

皆悉歸滅。知一切死者與彼生相應皆悉覺

知。是時分別眼識作如是覺知。高下隨衆生

所爲境界所有。智已辨無有狐疑。於彼覺知

本因緣等。正覺無有邊幅。爾時有衆智生覺

知有道流布世間。覺知道不可移動。是時盡

越一切苦。一一分別境界。若於一劫若百劫

若百千劫意流轉不可移動。無染著意亦不

亂。智慧無量亦不捨智慧。意善分別遊境界

裏求其方便。果報無量智慧悉具足。一切無

有罣礙。於是便說此偈

覺一切物 亦無有量 來往周旋

無所罣礙 悉覺一切 最勝所觀

除三界苦 當照世間 誰能分別

唯佛能解 欲求微妙 當求如來

如來隨時 與彼相應 所當成就

無有退轉

爾時世尊獨遊無侶亦無有師。功德無量欲

訓誨衆生。於佛法衆皆悉成。一智成就成等

正覺。最尊微妙無等者。覺知一切塵勞所趣

根本一切皆悉成。念不移動以智分別一切

法度。以一切結使微妙最爲第一。暢說一切

行故曰一切智。已有一切智。專其一心解一

切法。斷一切結使故曰一切滅。除去有無有

愛。亦無有伴侶。一切功德智成就。等擁護

一切衆生如父母愛子。展轉功德力成就。無

貪憍慢故曰最勝。布現八寶聖道而轉法輪。

彼喻如影不在日前在關前。此亦如是。一切

結使不與道共相應。是故而轉法輪。於是便

說此偈

一一功德具 彼不可限量

況色不思議 一切相具足

猶如月光明 而照幽冥中

衆寶集于海 釋種德亦爾

觀諸緣起已智度十二因緣。塵垢牢固起愛

著之智意馳其心中。或起有漏智造諸苦行

而得出要道。知欲滅諸結使故。無有苦樂之

想休息之想。智以無我故得增進。智與共相

應識身心空。智欲降伏少壯之意。染著其心

起依。猶智。自省決了滅諸結使。起明慧智欲

降伏結使。起。伏息智欲度彼岸故起輕舉智

自稱其身覺衆生以誦。授授起滅盡智緣彼

歸思惟有諸微妙禪。以彼思惟故起度彼岸

智。彼心得滿望餘者亦得滿望悉同其述。意

有所。猶而遠智慧四大止處。思惟與相類

趣到彼岸。得天耳智等度彼岸。同其一行

已得等度彼岸。得天鼻智依彼識欲有分別

智。知他人心中智所念。悉清淨有所修行。欲化

衆生故便得自識宿命智。爲彼善色故敷示

四大。便得天眼智心有所覺。觀察戒清淨得

三昧界。欲長益彼故衆生歡喜便得究竟智。

於是便說此偈

種種人思念 親近現在前

分別種種法 以示大神仙

當覺知彼業 以捨諸塵蓋

悉達觀察心 善哉人中上

彼如實而無有愛欲。不與彼愛欲相應。亦無

瞋恚及殺害之意。亦無愚癡覺知彼病。亦無

諛諂常懷柔和。亦不自嘆譽語出善教亦無

有。想。除去憍望之想亦無彼此之心。不傷害

彼人。自得解脫無所適莫。有慈哀心所爲皆

悉辦。非爲無慈心有悲心。無雜穢想亦有護

心欲等度諸衆生故有空心。禁戒具足有無

願心。智慧潤澤有無。想心。亦無所染亦無

調戲。爲世人民不離調戲。避諸惡業而說法

教。禁戒成就無所缺漏。三昧成就定不移動。

智慧成就皆悉至彼岸。十力具足無能勝者

得四無所畏無怯弱心。獨步三界。於大衆中

而師子吼。於是便說此偈言

猶如此大海 廣博極微妙

十力一切德 智者之所觀

猶如此大海 瀾波搖動時

有人立彼岸 不究其功德

僧伽羅刹所集經卷上

僧伽羅刹所集經卷中

符*奏*屬實三藏僧伽跋澄等譯

爾時世尊云何分別。生城所謂盡生無生。斷

於此三辯才與共相應解脫三昧。於道迴轉善知他心。智成就彼有所授決亦不移動。先問其義說無礙法。使趣一智慧道。彼皆成就授決成就。無礙智成就。善趣一切諸法。於是便說此偈

有現智慧寶 亦說諸義辯
淡泊無佛等 功德亦無雙
本去心無來 安使作淨慧
以救世俗業 爲世開甘露

爾時世尊云何說法。所謂隨前所求皆悉充足。爲說解脫德義。如實不虛味盡具足。隨其時節漸漸與相應義。中間皆悉分別。前後與共相應。種種若干界隨如意說應前人器。諸法義有勇猛意。有諸智變化有果實。分別法界無有限量。一切智所爲起如是法亦無所礙。除去稀望覺法行業亦不自稱譽。與衆生說法解諸病本末。三意止成就就不懷稀望。攝取彼衆嘆未曾有。天人所供恭敬善住彼處。於是便說此偈

如彼永滅法 最勝口所宣
善說牢固行 智慧等無量
彼是甘露味 外不受塵垢
已練諸瑕穢 亦無難惡患

彼無有穢惡。除去愚癡意性清淨。以捨外事當成佛眼。意無所著亦無瘡痍。以過心意不造過去彼以休息。皆悉平正心不移動得第一義。一身苦行彼。行造若于身亦無衆想。於聲聞中或以天耳聞聲。彼無所持於世俗中起知他人心智。種種有爲行不以爲勞。以

衆生故自識無數宿命之事。如今娛樂一切色行。或以天眼觀色。衆想亦不移動。諸結已滅已現非義。以苦誓願故亦不造稀望休息清淨。彼智不堅住識處欲已盡。彼以般涅槃義流布世間內自依。於是便說此偈

意無有愚癡 寂然無衆行
佛所覺意業 是故我歸命
爲彼人說法 清淨無瑕穢
遊彼園觀間 及諸隱學處

爾時世尊謂是福田。依彼福田有所稀望。猶如依麥謂麥田福田。彼佛世尊亦復如是。依福田故故曰福田。以是故號曰福田。若干千行成就此福田。智慧根所生思惟等業已度到彼岸。依彼而說法無起滅之想亦無彼此心。除去斷滅等見等志無彼等見想。等志吐妙言身等善無惡。嚮亦無有染污等成就身亦無疾患。等見生等語成就命成就。以歡喜界故彼一切時盡微妙無有上。於衆會上最爲第一。於是便說此偈

福爲第一田 無數劫清淨
愚者不觀察 彼則墮盲冥
諸有好信者 受施能消滅
今以安處住 必還安隱處

說世最希有出現。猶如優曇鉢甚奇甚特。荷負衆勞嘆未曾有。出現於世中間。有如此勤勞。有此未曾有出現於世。甚奇無與等。有大道生亦不依辟支佛等。不等處有如是生。猶如日出不擇坑渠悉照。有如是智慧而照極淨福田。生如是增益天衆。善行所致如是。

出世益衆生類布現教誡。無明闇蔽永盡無餘。欲布現道解脫生死各各相依倚。猶彼衆生有形之類皆悉莊嚴。是時衆生極被潤澤。第一衆得成與解脫相應。因道迹諸惡已息。思衆生類與說法味。作諸橋梁度彼人民。於是便說此偈

其有衆生類 觀察如來者
皆發歡喜心 即得離世患
第一微妙福 娛樂親屬衆
發趣涅槃道 寂然得解脫

爾時世尊有此解脫。於彼愛欲諸蓋心。不與相應故曰解脫也。彼精進亦不懈怠。所生根本數數修習。清淨無瑕功德不可限量。不斷解脫境分別因緣亦不起法想。所願充滿亦無有嫉妬心。諸垢永盡度諸塵結。以智不處生死。亦不捨之。智慧解脫分別。猶秋月照明幽冥處皆使有光。猶如流水樹木皆悉潤澤。隨時敷華。猶彼水駛流沫隨水迴轉所生至到處皆悉充滿。世尊亦復如是。無餘涅槃解脫駛流。於是便說此偈

佛能滅衆惡 解脫最爲妙
除闇現照曜 如月星中明
晝與夜無異 常住不移動
既得解脫法 智慧照現彼

爾時世尊有足盡智。分別盡智我已知。苦智已除。以盡爲證。而修行道作如數說。本所造行療治彼疾。怨怒憍慢究盡其原。以等智滅淫欲。此是涅槃之智如實不虛。譬如有人受衆苦惱無能度。彼人亦不可療治現病

●原本。便作是念境界微妙。如有所生皆悉修
行。除去陰蓋斷諸結使。譬如有力之士種諸
病根無能當者。未起方便意彼亦不可療治。
有如是患姪怒癡。以盡智使得歡喜。猶如有
人常畏險難之處。彼有種種苦惱瘡疾。彼若
見一浴池清淨無有塵垢。挾池兩邊有清涼
風起。魚龍遊戲視水見底。虛空清淨亦無雲
障。優鉢拘文陀華悉滿其中。枝葉華實皆悉
在水中生。有是種種微妙樹生其中。若有見
者皆懷歡喜心。然此人於彼浴池除去苦惱

亦無飢渴。得是歡樂所爲已辦。於彼浴池底
有微風起。觀察是時。若於彼若坐若臥。彼世
尊亦復如是。本所造姪怒癡皆悉除盡。於生
死。原現如是浴池。何者於三界所生衆生。拔
濟苦惱皆悉成就以爲橋梁。復以等見猶彼
清涼浴池等三昧清淨。未曾有移動等志。猶
彼魚龍等解脫。顏色無比等方便。猶彼優鉢
拘文陀華觀無有厭等念。智慧猶彼重雲。世
俗三昧不以經心大衆圍繞。若得彼浴池甚愛
歡喜。彼於法浴池中洗浴。若飲所有姪怒癡
永無有餘。亦無衆患亦無飢渴。成就如此法。
復以斯法惠施衆生至涅槃所。所作已辦亦
無畏。到安隱解脫處念樂至無餘涅槃界。
復以善法使衆生共。是時佛世尊坐不移動。
於是便說此偈

日夜所造行 欲使衆生安
究竟懷歡喜 無有若干苦
況當長在世 衆患常逼已
不以苦盡智 離俗至彼道

爾時世尊有無生智。所謂彼無生智者。我。以
知苦更不復盡。苦。以盡。習更不復除。習
。以盡爲證更不復作證。以。行修證更不復
。修證。以是之故名曰無生智也。是故無生智
。彼智大功德大事。與滅本末。猶如種穀子隨
時澆灌。與共相應稍稍長大。隨時茂盛或時
不生。世尊亦復如是。識子爲智火所燒。各各
與相應除生死。原識處無欲。亦不常住諸行
已盡。於其中間所起心垢不可思議。心所造
更亦不造於是便說此偈

諸起無生智 諸佛所擁護
覺知苦。原本。起諸苦惱患
彼智無怯弱 清淨而無瑕
於彼坐道場 無起無滅意
爾時世尊布現於戒起。諸村落城郭人民。皆
使奉持禁戒具足。其有犯者不與彼相應。消
滅惡心與彼相應。與十善行相應。使淨衆生
盡同功德。如是衆德成就。在衆有是功德無
衆亂想。於中力勤行前所誓願皆使獲果。不
歡喜者皆使歡喜。前於諸佛所造功德。得歡
喜者重令修行。未曾有出世降伏外道。解
脫功德爲慚愧者皆安隱之。已威儀禮節故
於現法中而盡有漏。斷其根本更盡餘漏而
不復生。與道相應。作如是說。使梵行久住。天
人得安隱。彼教誡語皆悉受誦。諸比丘隨其
所犯皆悉避之。作如是語已盡擁護。猶如孔
雀擁護毛羣牛護尾。於是便說此偈

如來結禁戒 爲法而布現
第一樂奉行 猶好戴天冠

設有住彼者 得此三昧意
無有犯此者 如海不過際
是時世尊有如是微妙之旨。牢堅無缺漏視
之無厭。不可沮壞猶如團圓。觀肉髻相無比
無有能見其頂者。無有能攝其相。彼有微妙
眉髮。善生善分別者。髮細青色極微妙於是
便說此偈

釋梵及世人 盡集觀生時
皆悉在其上 無能見其頂
本不起輕慢 得爲釋師子
由此行報故 得是頂上相
爾時世尊有是微妙之髮。善生在頂上各各
軟細而生。無有參差亦不亂錯。各各齊等螺
文右旋。諸相具足善住。如是色相極軟細。應
耀光生。其光徹照無與彼等者。猶如藕莖絲
極軟細無能度其上者。亦不可沮壞。其有眼
見者皆獲安隱。最爲第一。善香種種熏。皆
是衆行具足。有如是相滿行所行。成無上等
正覺。於是便說此偈

軟細無長短 髮如紺青色
如來顏清淨 如夜清月現
種種香遠布 聞香悉分別
細軟風吹香 猶彼羅樹檀
爾時世尊有如是額。牢固如金剛。極平正亦
無有皺。方正其有觀者。皆懷歡喜而無厭足。
亦不點汚亦無白黑。處所充滿所行業不缺
漏。見者歡喜無害意。眼淨無瑕衆人見者一
切吉祥。無數百千行所成辦然後得如來額。
爾時即說此偈

●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇
●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇 ●原二一〇〇〇

微妙極清淨 盡脫諸惡行

佛額不思議 如象牙在水

彼所說言教 如來額無比

如虛空清淨 人見皆歡喜

是時如來有眉間相。最明曜處面門中。猶牛

乳色極軟細。猶如白縞練白雪色。如日初出

如拘文陀花。色極白無比。如秋時月極清明

淨。右旋亦不太高亦不太下。一切無罣礙。其

有觀相無有衆病長與肘等。極微妙色。不思

議。放光已還復其處。皆是本行所造。猶如此

面微妙。於大衆中而說法教。於是便說此偈

種種百行造 如來眉間相

此是福良田 亦是本行報

不盡亦不細 右旋色微妙

出相與肘等 三世無不見

如來眉間相 清淨無衆瑕

猶如安明山 於衆山第一

於諸法自在 能淨衆生類

如是面滿相 無過眉間相

彼色行所造 解脫無有比

已滅意垢火 衆生同其淨

爾時世尊有如是微妙清淨之眼。猶如彼百

葉華色。華葉各離無幽不照。猶如虛空優鉢

青文陀羅花色。眼瞳極白猶如馬王而無有

異。極白無比最爲第一。觀四方刹皆悉見之。

於其中間皆悉見彼刹有形之類皆悉分別。

彼無有欲亦不卒暴。無有瞋恚亦不與瞋恚

相應。觀彼刹土善惡之行。所有微妙之事。亦

能觀察亦無恐懼驚怖之心。修行慈。得悲不

邪視。於一切衆生亦修喜無有厭足。以守護

諸善法。一一分別。法遍滿一切刹。彼作如是

知觀無有惡無懈怠。於是便說此偈

眼淨極微妙 一切不可沮

百福之所造 然後成如來

善法極清淨 亦無有衆惱

面色如天王 是甘露出現

法相亦具足 亦無衆惱患

亦如彼明鏡 面像於中現

觀彼衆生處 視之無厭足

然後成正覺 演說甘露法

是時世尊有如是微妙鼻。本無數百千劫生

中。起是種種智慧皆悉分別。於生死處拔情

愛刺。欲度到彼岸。欲拔一切愛刺。爲世人民

動行如是苦行以惠施人。或以戒而度脫人。

皆是本所造一切義具足無難礙。療治瘡痍

猶如金聚色最第一明。欲得到彼處者。心所

愛樂亦無欺詐。於彼布現一切取要行所造。

於是便說此偈

微妙無難礙 如來鼻第一

猶如鸚鵡嘴 是故歸命之

當在面門中 衆生所宗仰

彼鼻如是妙 如賴頻陀花

是時世尊有如是齒。無缺漏平正無高下。猶

如白雪螺色。亦如彼拘文陀羅花色。有此微

妙色極清淨行具足。有光明悉脫諸惡行。猶

如金剛不可沮壞牢固。如來齒四十上下各

四牙。齒上有千輻輪相。於是便說此偈

如來齒平正 說法極微妙

無缺無。落墮 猶彼提勒華

眼淨極微妙 善色無變易

釋種種此德 方齒四十具

是時世尊有如是廣長舌。未曾有虛善色不

可壞。如阿舒伽樹華。猶蓮華葉極軟細

滑。亦無蠶言雜語。除去姪怒癡患生安詳處。

歡喜。愛樂禁戒成就。有所宣說無不得度者。

以法智濟拔貧窮。於想味姪怒癡得解脫。皆

是本行所造。如來舌相皆悉覆面甚奇甚特。

於是便說此偈

百福所造行 如來舌第一

齒唇悉平正 常吐甘露法

若得若干味 妙色及不。妙

悉能分別味 次第不失序

如來是時有如是言教。說有漏行善音響無

礙。言辭功德等具足功德無量。有常無常

行志性無怯弱。甚深無底色最第一。所說言

教終無有煩。義義相應現本緣起。善分別法

方便隨時。教化衆生無有瞋恚。自莊嚴身息

意爲樂。供養智者嘆譽名稱各與相類。猶如

鴻鳥樂彼淵池。諸有遭百千苦惱者皆救濟

之。使衆生類悉得歡喜。於生老病死度到彼

岸。無怖望想最勝行。心無衆結現諸善行。

得未曾有行以船渡水無有恐怖。度一切生

死嘆譽功德。功德微妙壽命滅心意至涅槃

界。得甘露法滅一切生死四原指授善惡。聞者

不懷怖如光不可蔽。於是便說此偈

以法御示現 供養佛所行

以忍之力勢 如彼華開敷

飽食甘露味 盲冥不度彼
能食此甘露 得度生死地

爾時世尊有如是響。所說功德亦無盡。猶
如鵲鳥音極微妙。聲徹四方展轉聞教。於衆
生類有是力勢。亦不出衆外皆悉聞淨聲。悉
是本行所作。如梵音如哀響。爾時聞有五種
聲甚深無底。所有言教降伏外衆。猶如彼龍
改本所習。往古有如是色極妙無怯弱。若以
眼觀察而知之。無所染著。息心與味相應。數
數息心無厭足亦不相遠。不與瞋恚相應。此
皆行報功德所致。故曰樂沙門有如是心。依
彼心有如是五種。會聞水流聲聞已歡喜。況
當今聞如來言教長益善根。聞音響歡喜長
益解脫。於是便說此偈

聲響柔和好 佛音息心樂

善勝來聽教 功德無有量
諸有聞音響 本行之所生

已能覺知彼 降五百孔雀

爾時世尊有如是面。甚清淨無瑕穢。極端正
無比善眼觀無厭。耳垂睡。唇如朱火。色如天
真金。齒極白微妙無極。平滿無點污。亦無瘡
癩亦無愁憂無有衆惱。觀者皆歡喜。其功德
不可稱量。有第一香本所造行。猶如月滿極
淨無瑕穢最尊第一。若結加趺坐與大衆說
法。前後坐者皆見其面。若從禪起先與衆說
法。於是便說此偈

一切歡喜樂 欲觀如來色
以得見如來 猶彼月盛滿
得利第一樂 無過如來衆

三五月盛滿 等說如來樂

是時世尊有如是頭。善生牢固極端。政無
比無有高下與自身相相稱色最第一。猶彼
那羅延天八臂力不可盡滅。彼處所與金色
相類。彼相最微妙善色極妙。一切無異。礙。於
是便說此偈

滿足最微妙 漸漸緣彼行
如來有此頭 釋種極無比
一切無能害 發意於如來
三界衆生類 歎彼如來德

爾時世尊有如是臂。善生無比如彼須彌山。
肩亦微妙無與等者。無高無下極軟細。猶彼
娑盧樹王軟細不可害。如瞻旬華軟細不羸。
所生軟毛色極青。各各右旋極軟細。一切觀
者皆獲歡喜。極微妙申手降伏魔地。證知我
於是便說此偈

猶世伽鳩樹 降伏諸魔衆
譬如金剛杵 是故歸命佛
爲三界唱導 爲法所光照
彼意無有量 歸命最勝前

是時世尊有如是手。極白柔軟善生無比。亦
不壞敗無缺漏。湛具足滿猶高山峻。手有千
輪相指間連膜。爪極白淨如日放光。如優鉢
華皆悉敷華葉軟細。若說法時衆生聞者無
不得度。言常隨時於本所造。生處光明徹照
手掌解脫。若得慈悲尋光明來皆悉得度。善
分別衆生遠惡就善。與衆生說法。於本生處
得慈悲喜護。欲除不善行修諸善行。告衆生
曰。一切皆苦。莫受彼塵垢厭患生死。衆生清

淨使得稀望。欲除彼幻惑。若彼坐禪時。一切
魔衆皆趣彼所。種種車乘騾驢駝象馬羣
牛禽獸師子狗猪羊。或作馬頭種種形狀。帶
刀張弓執箭。或撞鐘鳴鼓盡作魔衆形。欲來
害三佛。是時世尊以指按地。此地。大好山林
城郭泉源浴池種種泉源。皆有珍寶滿彼浴
池。或盛金鉢中。有力人扣彼鉢。便有聲出手
撫法輪極妙無比。於是拜佛手便說此偈

第一清淨業 轉無上法輪
如來手微妙 極妙無有上
彼手應響轉 法輪處在一
不見彼住處 不見有試者
若轉法輪時 隨彼衆生義
以轉此法輪 衆生得安隱

爾時世尊有如是身。極方正無缺漏。禁戒成
就。如師子踞功德纏絡上下相稱。如優鉢華
色亦不壞敗。甚深行時右旋不高不下。極軟
微妙皮毛皆右旋倍微妙無比。猶瞻旬迦極
香。亦不少亦不老。無有不與彼相應。不與瞋
恚相應。諸根具足世未曾有。漸牢固極微妙。
不緩不怠金剛之體。善分別衆生。其有見者
皆發歡喜心觀無厭足。圓光七尺猶安明山
在大衆中猶若象王。於衆衆中最爲第一。猶
那羅延王一切無能害者。於是便說此偈

於百劫造行 得爲人中上
今得此色身 今亦無與等
以滅淫怒癡 諸惡永以息
是故今稽首 使我後亦爾
設起怨怒癡 尋時能使滅

三

身體善解脫 無有能沮壞

十力有此光 愚者所不見

如來有神足 示現衆生等

大光蔽日明 是故歸命光

爾時世尊。有如是衣。不高不下。隨時著衣。滅

生死原草穢。不著衣服。境和悅。所至到處皆

悉歡喜。有如是果實。是故尊者難陀。衣。常

鮮明。及諸比丘。在世尊側。著僧伽梨。無有能

汚如來衣者。是時尊者難陀。嘆未曾有。往白

世尊。欲知著衣之法。世尊告曰。云何難陀。本

無如來長夜出世。云何除衆生。姪。癡。垢。永

盡。無餘。便隨彼教。設當作是成就者。隨。藍。風

不能動。此衣塵垢不染。於是便說此偈

如來所著衣 自覆身形體

蓮華不著垢 此衣亦如是

若隨藍風起 力勢難可制

欲動如來衣 誰勝十力者

爾時世尊如是乞求諸豪尊家。不擇卑賤。皆

悉周遍。無有邪命。不俯食。不瞻星宿。卜問仰

食。不受信使。往彼食。不觀四方食。不呪術幻

惑食。不田業。依倚食。所以乞者。救濟彼故。

無希望。意不染著食。爾時世尊。食無有更樂。

所有染著。觀如是業。而受彼食。亦不貪著。無

姪。癡。癡。亦無迷惑。除迷惑心。皆捨離染著心。

不與共俱。以捨彼欲。愛不可沮。常愛樂。彼以

禪爲食。亦無我想。苦皆悉捨離。現非義。此身

必盡。以知捨離三事。清淨無姪。癡。癡。今云何

食。欲現此身無牢固。故長養其病。使火不起

皆悉除棄。不生亂想。布現甘露修梵行。故痛

壞敗。不造新痛。以是故世尊。受彼信施。食彼

果。身所造報。欲使安隱。擁護世人。於是便說

此偈

處處家家乞 欲使得正法

於彼園觀處 如六足也。蜂。食。味

不擇食好醜 不生善惡意

彼不可沮壞 心欲味解脫

爾時世尊。有如是臥床。山巖穴處。露坐。圍觀

水側泉源。種種華果。茂盛處。快樂無比。無人

之處。欲求解脫。於彼止住。解脫諸惡。亦無陰

蓋。人所不到。處無惡畏。去離色著。常樂寂靜。

與衆生說法。廣說如契經。於是便說此偈

樹木生花果 漫那花園觀

分別樂閑靜 青青花皆敷

於彼求解脫 是以依彼處

若詣閑居時 無聲無亂想

是時世尊。以草布地。無有塵垢。不著。裝飾。極

細軟滑。善生微妙。若見彼影。觀無厭足。皆悉

觀察。不高不下。作是思惟。展轉相依。名色六

入現。彼無有盡。或以草布地。有數降伏。彼故。

布草而坐。無有欲想。以草爲座。亦無結使。皆

悉清淨。古昔諸佛。所造功德。亦無所攝。無貪

著得證通。多所迴轉。亦無衆惱。生諸結使。草

齊整。亦不錯亂。依彼衆生。亦無陰蓋。得三昧

證通。以右脇著地。不久睡眠。尋起。經行而修

行道。以無覺三昧。故右脇著地。欲降怨敵。故

昇師子座。著五細綵。現色非眞沙門。色形無

所染著。而修梵行。依彼衆生。求解脫心。於是

便說此偈

無根善衆生 釋種之功德

心所造善行 心皆自覺知

善哉大法義 無能得勝者

今於如來衆 以草除欲愛

爾時世尊。云何覺知諸根。所謂。蠶。昔。作。如是

根。氣。味。與。相。應。以。道。故。生。此。根。降。伏。顛。倒。欲

使。諸。根。順。流。與。生。死。相。應。此。諸。根。起。不。淨。行

而。依。餘。緣。此。諸。根。貪。著。世。間。亦。深。著。於。樂。此

諸。根。起。諸。力。勢。一。切。結。使。熾。盛。此。諸。根。驅。逐

身。流。轉。不。息。此。諸。根。不。成。就。大。義。此。諸。根。迷

惑。經。歷。諸。境。界。此。諸。根。猶。被。劍。刺。傷。害。此。諸

根。苦。惱。此。諸。根。猶。被。瘡。癰。漏。諸。結。使。此。諸。根

猶。如。疾。病。無。有。力。勢。此。無。有。厭。足。恒。求。不。止

此。諸。根。不。休。息。數。數。起。結。使。此。諸。根。猶。如。毒

藥。不。斷。苦。本。此。諸。根。不。被。訓。誨。與。諸。惡。相。應。

此。諸。根。不。藏。匿。境。界。劍。刺。所。縛。此。諸。根。無。所

護。氣。味。不。具。足。此。諸。根。無。有。心。流。馳。境。界。斯

諸。根。不。修。行。欲。火。所。然。境。界。長。益。此。諸。根。有

諸。苦。惱。遊。他。境。界。一。切。身。心。有。苦。於。是。便。說

此。偈

根滿境界中 爲惡所將御

彼心常熾然 猶如熱鐵丸

如來教善哉 將至安隱處

無有諸根患 況當有境界

爾時世尊。云何覺知心。所謂。依。境。界。生。便。長

益。此。心。亂。想。不。定。此。心。猶。如。疾。風。此。心。不。疲

厭。緣。惡。招。致。殃。此。心。遠。馳。猶。如。夢。想。此。心。貪

著。境。界。猶。被。羈。繫。此。心。自。然。行。種。種。貪。著。猶

被。孔。雀。翅。常。自。顧。影。此。心。馳。走。遠。思。惟。財。業。

此心起諸陰蓋。亦如野馬疲厭不得。此心離制御於境界不住。此心猶如王常得自在。於是便說此偈

第一甚深妙 心知無有根

夜叉須撻脊 三世不能覺

彼得是自在 自然有是念

世間無有明 我爲作法光

爾時世尊云何。希現覺悟世間。所謂世間無所恃怙貪著己身。此世心無所依貪著境界。此世惡業依種種邪見如是。此世自然所造。此世墮邪道流轉趣惡。此世處惡趣猶如彌猴。此世無有照明。爲五陰蓋所覆。此世盲冥不起智慧眼。此世飢渴渴愛無厭。此世熾然種種結縛。此世少味猶蜂採華。此世無所依便當壞敗。此世遠遊乘輪而行。此世繫縛而處生死。此世衆惱生老病死至。此世非妙必當壞敗。此世無救護爲痛所逼。此世非已所作必捨之去。此世機關展轉相依。此世種種行將引惡處。此世如幻化而現色像。此世無益生彼壞敗器。此世輕舉所依不成。此世難覺。悟無有境界。於是便說此偈

衆生遭苦惱 觀世無有世

以智慧求道 當親近彼處

漸漸從小益 欲得愛其命

此必當壞敗 是故滅爲樂

云何於此生度泥塗。猶彼池水蓮華子。於其中間萌芽生漸漸長益。此亦如是。五味皆死以識處往生。有爲行所造圍繞。爲風火所成。爲橋慢水所既。受死於其中間生萌芽。猶如

彼萌芽生。此亦如是。萌芽生是故非斷滅常住。猶如彼先觀萌芽。此亦如是。彼衆生縛著是故非斷滅有常。猶如彼地爲風所吹。此亦如是。四大牢固受諸苦惱。此亦如是。是故一切自然。猶如自然不壞蓮華生萌芽。是故一切非自然。一義所習猶如彼外四大。爲風所吹更不復造此四大。此亦如是。是故一切當捨。猶如於彼有生衆行。此亦如是。是故彼法猶如彼萌芽與子相似。此亦如是。大人之相不可毀壞。如是性所造猶如蓮華子生萌芽。是故此無數亦不有生者。猶如彼萌芽生時無有來處。此亦如是。是故無來無去猶如彼去時無有住止處。此亦如是。是故無住處。猶如彼萌芽俱長益漸漸敷花。此亦如是。無高無下猶如彼蓮華萌芽必當長益。此亦如是。本所造萌芽於胞胎中漸漸長益。猶如彼蓮花茂葉甚可愛欲。此亦如是。所造衆行其可愛欲。猶如當熟時。此亦如是。子欲熟時髮毛爪齒及根皆當捨離。六情衰耗意根解散捨此身。猶如彼華必當大熟。猶如日光色香甚微妙。蜂王所遊行甚可愛敬。此亦如是。初生之時四大日光所照。勇猛胎所覺與彼。德相類。是故橋慢皆其相依甚可愛敬。飢渴生死謂欲爲樂。彼愚癡者有如是顛倒之想。此亦如是。一切時節不脫老死。猶彼時節無有力勢。爲熱風所吹。盡捨離之。華實各離亦無所緣。亦復無蜂亦無鮮色無樂彼者。此亦如是。漸漸耗滅於此生中無有力勢。誰有命存內外皆損減。無少壯力皆當喪逝。無有莖節

無齒髮。無見無聞無味無香。無細滑亦無更樂。身體壞敗所有橋慢皆除盡。亦無味著無熾盛意已越色。皮緩面皺無少壯力。已有是老不愛種種色壞敗。男女衆所害而愛著彼。猶彼枯朽亦無有香。各當散離。此亦如是。命根已盡當載向塚間。猶如彼蓮華子熟後復生萌芽。此相亦如是。數數受有。猶彼壞敗花莖想衆生類。於是便說此偈

是故當棄有 亦當觀此華

猶彼生胞胎 慙慙當求滅

欲求生萌芽 知樂空無有

欲得到彼處 當從自意求

世尊海者其義云何。所謂第一度衆生到彼岸。思惟無量增益功德。清淨無瑕有大智慧。解脫無怨恨心。第一得解脫以善覺觀不離善根。名聞遠布智慧普至。種種香遠布猶樹茂盛。七覺意實分別無常苦空無我已度。智慧百福具足。常入三昧無有亂志。勸助衆生使發善心。能成辦一切種種三昧。於學無學中最高第一。怖現於法未曾懈倦。等度平正語言柔和。清淨無瑕無疑惡癡。於大衆中功德第一。普慈一切安樂休息。教授境界常念恭敬。功德無窮極。當於爾時世尊九十一劫中漸成此德。覺知一切甚深之業。欲使一切群生同其一味。說法不失時節。常與彼相應。十力珍寶具足一切衆寶。依四無所畏止宿四大。爲彼衆生故不選擇尊卑。已度世八法無增損之心。於是便說此偈

是故當求度 慙慙於道船

●得二停● ●知二智● ●根二眼● ●希二布● ●悟二痛● ●德二得● ●失二吹● ●愛二受● ●橋二市●

如來海無量 是故拜手佛

已度到彼處 功德福無量

。已有此苦樂 當求安隱處

如來船者何者是。所謂善造牢固果報。習衆無所違失亦不缺漏。衆行具足諸惡永盡。第一甘露禁戒用纏絡身。無斷滅有常想。已住休息得住彼道。常愛樂忍不起瞋恚分別五根等見無異想。種種清淨解脫空無願無相三三昧具足。常懷慚愧度彼猶豫。禪四等無色三三昧種行。悉分別無有限量。觀汚露不淨第一忍智常現在前。姪有覺想皆悉不淨常念遠離。金剛三昧而布現之。無量方便欲度衆生。覺意珍寶與智相應。修行出要道無生老病死患。更受胎欲度衆生。於三世行具足不可沮壞。不樂一切世俗。觀一切相欲得捨離。如是無增減心。能度一切衆生。以十力之船長夜度衆生使度彼岸。常有此觀不爲己身。第一聲聞入遍觀三昧作種種觀。承事供養種種花蓋。以三三昧爲佛印。以冷栴檀塗身。五通徹視種種香遠布。以四無所畏爲螺。鐘鼓具足無缺漏。無常苦空無我欲得離生死海。降伏魔衆皆使碎壞盡無爲處。分別法想一切不受不度者。度得滅識處無苦樂至涅槃。乘福車爲四部衆。皆使歡喜踊躍不自勝。以善身口意十力船載衆生。皆得至一切甘露涅槃處。於是便說此偈

無數劫苦行 而造福德船
善趣安隱處 爲三世救護
彼歡喜之心 疾度生死岸

一切悉當終 盡當有是樂

爾時如來有如是日。所謂禪四等具足之行。無缺漏無礙行。善將護爲一切戒名稱遠布。種種衆生類皆悉敬仰。使得樂止處心得歡樂。無數百千劫修行苦。習盡道現第一義。以智慧照明除愚癡冥。消滅諸苦遊彼衆中。皆悉成就十力無畏勇猛意。於三千世皆悉破壞。惑謬不度者智不破壞。爾時世尊於彼現日明。無漏行具足。乘大乘車等御無畏如風吹帆。以念車皆與彼相應而現在前。以等志於彼所有皆悉具足等三昧思惟。切衆生類。彼於三世具足翼從。悉承受其教意。無欲惡癡。憍慢捨諸結使。天人衆以花供養無有五蓋。以信財布現。切衆皆使覺知。無有塵埃諸結使無礙。如是世尊爲日光明。於是便說此偈

百智已具足 於彼衆無缺
已現三世光 是故拜手光
無數百劫行 滅愚盲冥癡
已能度此岸 當拜手慧日

是便說此偈

清淨之所生 供養花無比
無數功德具 微妙最第一
欲得休息樂 衆生得清淨
已能覺知彼 謂呼常有聲
己之所嘆譽 與世而相應
微妙第一色 善香最爲妙
人中爲最上 世人所嘆譽
我今拜手禮 無著大神仙
爾時一切智有如是雲。所謂九十一劫所造行。思惟不淨神力所制所說無有異。盡諸欲愛無有愁憂。於諸三昧得到彼處。以大慈悲爲一切衆生。使得功德百福具足。使彼得休息。心觀而觀彼。於人民。須輪鬼神之衆。於三世而行慈。皆使得清淨蔭涼得解脫門至要之處。復以智慧光洗彼清淨人民之衆。下至男女皆使得善。於彼遊行得諸忍業。得甚深法善衆生法而種善根。衆生飢虛甘露之味。愛彼不得度脫者。以修行之法使彼覺一切有爲行皆悉無常苦空。一切法無我。涅槃爲第一樂。等度此苦樂善悉分別言語具足。於種種衆中稱揚善法種解脫根。姪惡癡憍慢之法盡捨離之。以無畏金剛之志。度彼勤苦之患。於他衆中使受正法。有恐怖者一切智皆使感一切。一切惠施無所著。是故拜手禮雨甘露。於是說此偈

功德出照明 十力雲無比
當發歡喜心 說甘露除渴
已得無所畏 是一切智雲

已有降伏外 是故食甘露

爾時世尊有如是火。所謂彼求行。人民之類皆求喜樂。解脫得四等心所求已度。第一義具足與智相應。一切遍三昧有是神力。種種名聞諸根力具足。等至甚深已有此力。無數百千種。此根成一切法得自在。三世最尊以十力威神得無所畏。是第一解脫。得第一光明第一空寂。有如是之德布現深法。於彼衆生類訓誨使行忍。度諸瞋害言語柔和無所傷損滅一切結使。於學無學於四部衆善已修行。指授苦報如是。彼功德極無量。智成就發趣於涅槃門。而得供養第一尊重。潤及衆生是故拜*手禮佛火。於是便說此偈

能焚燒草木 火最無有。崖

佛火第一妙 是故當拜*手

佛火以滅盡 苦樂不復起

猶有遺功德 流布於世間

爾時世尊有是圓觀。極柔軟樂成。於彼處所無有五蓋。亦無石沙穢惡。亦無配山。一切諸法根本皆悉得自在。大慈悲清淨無有垢穢。極自娛樂等度到彼。有如是思惟功德。諸行淳淑力勢所爲。成善根本。亦不移動於法忍。無狐疑等見。八賢聖道悉具足。得諸供養無數百行不可稱計。戒三昧具足十力悉無有疑。諸陰盡解脫清淨智願已。果枝葉繁茂於彼生花實。生若千百三昧林悉皆茂盛。等見無邪見。離無色而自樂身。慈悲喜護常加衆生。於其中間分別七覺意。息心第一果慚愧閑繞常念惠施。求出要故有是清涼雲。

以力拔諸結使。有此勇猛欲得解脫。功德不可壞善覺集在彼。除彼衆生姪怒癡得無所畏。猶彼阿若拘隣舍利弗大目犍連迦葉迦。拘延子阿那律難提金轉羅離陀離越。於彼聲聞園中爲聲聞王功德無比。浴池清淨一切布善三世所嘆。是故拜*手禮頂。於是便說此偈

善與三世護 爲彼萌類故

覺意花飾身 解脫果成就

聲聞衆中王 生功德無穢

當求彼樂處 必獲安樂處

爾時世尊有如是空。意同一色廣布無邊故曰爲空。斷諸欲愛一切無所住。以智果報一切潤澤。無有諸結亦無諸蓋。以三昧。愛度諸塵垢。善出要以解脫。清淨月善光。以功德無量。意專一生。業。修。生。梵。常。懷。歡。喜。智。慧。眼。清。淨。而。境。界。淨。斷。諸。結。使。故。無。所。著。已。得。大。慈。故。一。切。無。處。所。分。別。意。故。種。種。得。成。就。得。供。養。故。不。染。於。結。使。依。彼。心。故。不。以。淨。不。淨。染。污。其。心。依。彼。聲。聞。衆。種。種。烏。圍。繞。止。觀。具。足。故。極。微。妙。不。盡。三。昧。林。故。星。宿。衆。圍。繞。以。正。法。降。伏。外。敵。故。難。以。爲。譬。譬。匹。當。作。是。觀。猶。如。有。人。得。歡。喜。究。竟。其。業。必。不。有。疑。退。轉。本。處。於是便說此偈

歡喜念愛樂 無有結塵。垢

此有若干色 復能悉分別

一切得等意 欲作是稱譽

已到越彼岸 無有喜樂心

是時世尊有如是輪。意止具足根力覺意無有缺漏皆自莊嚴。四神足最第一四意斷善莊嚴身善口說教遠布。七覺意等見而得解脫。以止觀無有癡愛。已度彼三昧得無所畏。爲師子吼無有恐畏。辯才無礙得信歡喜。精進無懈怠念。境界得度彼智慧解脫。遊彼魔境界無有欲愛。功德具足消滅諸惡趣。三乘果微妙。第一善成就。滅彼魔衆三欲永盡。諸有愁憂苦惱永盡無餘。亦無有愛亦無五蓋亦無瑕穢。依彼身盡捨離。除去狐疑無有愚癡。有覺有觀亦無憍慢。隨時興起亦無顛倒。永除邪見有威力。歡喜滅結使降伏魔衆。於是便說此偈

一切人供養 救度衆生類

無護爲作護 魔前轉法輪

彼輪無有等 天人所嘆譽

已有此名稱 彼最爲第一

是時世尊因何金剛降伏魔。所謂爾時世尊乘禁戒車被弘誓鎧有諸忍力。以大雲爲清淨幢蓋。以無結使執無欲。離執持等見。緣四禪愛慢得解脫清淨。等志等語皆悉清淨。以辯才智神足莊嚴。自專其意解脫牢固無姪怒癡。以覺意解脫明熾然。一切具足無有三愛。度一切結力勢不可壞。至涅槃海無世俗患。以智慧金剛復以智業滅諸惡趣。十了解脫四無所畏。降伏本所修習行無敗壞。一切種種色像皆悉成就。滅諸魔衆亦無所著。於是便說此偈

種種來恐畏 金剛精進意

降伏彼魔衆 及餘諸塵結

諸有生有想 結使皆永盡
由是三昧行 故歸牟尼士

爾時世尊云何以法雨而雨之。所謂轉不死法輪。於八部衆中而嘆譽此法。劫所求善行修行。於慈轉牢固。清淨法如是。賢聖牢固。住於出家之觀。大威神無著。復以忍智之力。皆悉牢固解脫門。若干種珍寶瓔珞本願所追還。有其方便住其東方微妙之處。於彼具多樹下極端。致諸天塞虛空。向東方坐觀察。是時佛爲妙。亦有中間作如是歡喜之散花而嘆。觀察是時若須倫之衆聞如是之德。及諸神仙。昔佛所造最勝幢蓮花稱佛錠光佛隨葉佛。於彼大衆心得第一自在。爾時世尊釋迦文一切智。諸天衆歡喜。皆是本佛所造。彼猶如轉輪聖王於境界而得自在。世尊亦復如是。於已無漏法中而得自在。猶轉輪聖王自在。在境界。衆生之類共聞譯者悉能斷絕。佛世尊亦復如是。於聲聞中其有衆生之類。有狐疑於法者皆悉能斷。猶如彼轉輪聖王。無財寶者皆悉能施。佛亦如是。諸賢聖寶者。便以七財而惠施之。猶如轉輪聖王。外道衆生以示正法。佛世尊亦復如是。指授衆生至涅槃道。猶如轉輪聖王出現於世。諸閉在牢獄者皆悉脫之。佛世尊亦復如是。出現於世時。於生死牢獄便悉脫之。於是便說此偈

法王爲第一 衆尊無過佛
惑彼衆生類 三界佛覆護
可事可恭敬 欲度不度者
如是功德者 佛覺不覺者

爾時世尊有何城。所謂四賢聖智慧。正觀於彼戒定地善相無爲行。以智慧爲城郭。以三三昧爲却敵。以解脫門爲閨。以等見爲街巷。以念爲牆。以意止爲塹。以五根爲堂。以禪爲室。以慚愧自障屏指授彼道。以神足遊行不可障礙。以覺意華自嚴飾。以歸果爲行。以賢聖第一而自娛樂。極安隱教授彼衆皆悉濟度。舍利弗目犍連有無數衆善想。常遊教化善滿具足所覺皆成就。於彼洛池洗。以戒爲塗香。辯才難慧以爲法服。嚴莊其身。以三三昧爲食。以法味爲漿。七寶具足。時世尊爲大衆學無學皆悉圍繞。欲使彼衆到涅槃至無畏處亦不退轉。無欲於衆生得無所畏法力具足。諸陰入成就著不著於塵垢。於是便說此偈

諸惡已休息 大神仙所制
使彼得清淨 十力之所說
於彼釋城郭 常畏生老病
不至涅槃處 皆由衆生苦
僧伽羅刹所集經卷中

僧伽羅刹所集經卷下

符案。爾寶三藏僧伽跋澄等譯
爾時世尊云何說道述。於彼說道述時。猶如王大路謂之王路。星宿謂星宿路。此述亦如是。至涅槃者謂至涅槃路。彼是等見處所。等志等語等命無有差違。等方便不缺漏。等念

無量等三昧色不變易。緣彼若干色無有姪欲亦無塵垢。結使永使不起。無有色愛著亦無衆刺。欲滅愛故亦無有泥。欲除邪見故等見具足。等滅結使故永不復起。彼微妙果故現種種義。欲除稀望故無有衆想。欲求出要樂故若干果成就。無著要故等度彼名色。於彼遊行故謂是道。一無有二。皆得至彼第一義處所爲緣。一往者自心暫願謂一入。爾時世尊以第一辯而知道。以能自覺知則不壞敗。所爲業勝無有亂想。果報已獲得諸善根。能覺諸彼衆生。便說是道使至無爲。於是便說此偈

所興衆生類 有道甘露法
佛有是功德 於世最第一
我於今自得 清淨禁戒具
爲人須倫說 是故我拜手

爾時世尊知諸翹翼今應受化。當於爾時無惡知識言論。覺已便往彼道。唯有一人存在。血流盈路。人皆證知飛鳥驚鳥處處噉食。時翹翼驚行如疾風。若舉足時群鹿飛鳥皆悉驚怖馳走。是時翹翼在閼梨園中。左右顧視無所覩見。唯見世尊端正無比紫磨金色。方便所爲腰不傾曲。身體極軟細行步庠序。盡其力勢走逐如來後。是時世尊不改舊行亦不能及。爾時世尊便化此地使作坑渠剎棘。以是之故不能得及。或有作是說。以腳踏地。以是之故不能及世尊。或有作是說。化無色四大眼識不可持。或作是說。佛功德不可思議。然彼翹翼力如暴象無能當者。然佛威

力不可思議。猶彼神龍那羅延億百千數亦不能得近如來。是時驚蟬變作是嘆曰。見此未曾有。便白世尊。此意甚奇甚特便無瞋恚害意。作是思惟。此是誰恩德。此必是神人。猶如此惡世我還此美。猶如飢饉有利亦如生愛念。然我不能得及。此必是善知識。今我疲極住。遙語世尊言。

當爲我身故 世所希見聞
今亦自見德 願當小留住

世尊告曰。汝自不住。方言我住。於是驚蟬變白世尊言。

沙門自不住 我住言不住
云何我不住 願世尊具說

是時世尊告曰。無惡則是住。持戒護人長。

如迦葉弟子 是故汝不住
被本行少諸惡永盡流血污體。便解劍捨著一面。白世尊言。

師今是我護 遭遇此聖師
求爲作弟子 不違師禁戒

爾時世尊作是故告曰。善來比丘。便說此偈。

猶彼大海水 亦生烟火炎
未受降伏者 今應受我化

亦有善降伏 清淨而得度
亦爲我弟子 如是不受有

觀者皆怖畏 及諸妖鬼神
是諸鬼神處 最勝便入彼

是時阿羅婆鬼聞彼揭陀被鬼語。瞋恚熾盛。顏色變異。瞋恚火起眼如赤銅。聲響雷振。

無數瞋恚熾盛。搖頭瞋目。振動身體。便作是語。我於世間亦不見人民之類能來至我住處者。懷如是狐疑。何故妙人來至我所。諸彼鬼神名婆多者。梨離摩被陀爲首。二善使語彼大鬼神言。莫作是語。佛世尊未降伏者能降伏之。能安處衆生獲無上道。皆使擁護有形之類。如是不相應福田。汝今聽言惡語不與相應。時瞋恚大盛倍於前。是時阿羅婆鬼喘息氣。猶如火炎視瞻極惡。便捨彼鬼界。瞋恚所纏絡身體極黑。顏色變易不與常同。口出四牙髮黃如金上下相叉。人血汚其形皆濕不乾。著師子皮著象皮著犛牛皮。大華鬘如大火炎。手執刀劍撞地而行。皆破山岳移山林拔樹。或起大雲障覆大光明。以水灑虛空。聲如雷震。便自到住處欲得傷害世尊。種種樹木皆悉焚燒。色變易。手執輪雷電霹靂。如是瞋恚觀察如來。作若干變化求如來。便時佛說此偈。

衆生有畏想 我志不移動
今得解脫法 無有恐怖心

處火不畏火 亦復不畏水
諸懷惡念者 何能傷害我

爾時阿羅婆鬼聞世尊言。便自息心不能得壞。彼處惡畏人所不至。便降雹雨於如來上。盡不墮地各散在餘處。或復有隨如來身者。皆作化曼陀羅華。是時鬼神王見此力勢。嘆未曾有。便發歡喜意。於如來所便作是言。

速出沙門。世尊便出。彼鬼爾時欲試世尊。便作是語。還入沙門。然世尊無怨恨心。即入彼處。如是至三。廣說如契經。於是世尊便說此偈。

釋及諸梵天 無能動一毛
況復汝今力 堪任傷害吾

汝今捨瞋恚 有疑便時間
汝所有猶豫 我當事解

爾時彼鬼便作是問。人何者爲上。廣說如契經。爾時於現法中便於如來所。發歡喜心而說此偈。

未曾見有是 如此沙門者
誰能捨大海 而就牛跡水

當爲我身故 便作如是說
誰不。服此味 當捨甘露去

如彼有力士 爲水所漂溺
已拔厄難處 安處無爲岸

善色無有比 智者之所觀
所有彼義者 能皆說此法

自今歸命佛 三寶最是尊
所以求願者 一切得濟度
如是。閼維竭國界五地大神。於羅閱城而止。大勢羅他擁護人民。車乘熾盛土地豐熟。賢聖人民皆處其中無與等者。食如甘露三事微妙亦無衆惱。猶如彼難陀洹園諸天中第一。爾時佛世尊最爲無比。時調達於世尊所常懷瞋恚。未曾休息所行非法。以是瞋恚故上著閼維山。圍觀熾盛樹木繁茂泉源清淨。手執石欲擲如來。即便放石。是時彼石無有情念。猶自能持漸漸墮地。彼調達有是非義。種種鬼神聲持石欲使不墮。金毘羅鬼在著

爾時山住。以己之力彼石欲墮時。便生是心。此雖惡業。然我等夜叉。以此之身當辦是事。亦使世尊受百千樂。若我能爲此事者。便說此偈。

心清淨無瑕 起於若干義
我今沒此身 無得害最勝

爾時調達便以石放如來上。時於山上彼鬼即以手接石。有一碎石墮如來上。受此報對脚指血出。調達受無量罪。緣是果報當入地獄。是時石墮地。時三十三天散華供養以空解脫。爾時散華。側塞虛空。於彼受化講堂三十三天畫度樹。佛光明遠照無偏慢慈愍衆生。時波羅時梵志以五百事呵罵世尊。舍利弗朋朋者等比丘嘆如來。是時如來若被毀辱不以爲感。若復讚嘆不以爲喜。爾時便說此偈。

受苦心不移 猶安明不動
息意甚牢固 故拜*手神仙
爲他衆生故 功德無有量
如父愛其子 誰不拜*手者

曾聞如是。世尊在摩竭國界。是時世尊無量功德具足。到時著衣持鉢。大衆圍繞諸根具足。觀察己身亦無衆亂。行步庠序亦不卒暴。持諸無數比丘衆欲往詣彼。當於爾時摩竭國王有象。名檀那波羅。形貌極端。政。頭生三。垂。聲響清徹意欲所至難可制持。若聞異聲便懷瞋恚。若自願見影亦懷瞋恚。無能當前者。隨意所欲。若彼戰聞亦不毀其力亦不減少。爾時世尊便入彼城。却敵樓槽埤堤皆

悉具足。人民熾盛或有愁者或有歡喜者。恐害如來欲得親近如來。是時。提婆達兜飲象子使醉而放彼象。是時調達放象已。便說此偈。

自稱有大力 及身十種力
今日已集會 盡當於此滅

爾時世尊無所畏懼。便說此偈。
伊羅鉢有千 無能勝我者
況當此小蟲 欲害人中上
我於爾時無。所思想便說此偈。

無欲之力勢 衆生有欲心
以除此欲報 亦不懷亂想

復次說此偈。
我今雖破壞 大象甚牢固
我今降伏彼 一切世無上

爾時檀陀波羅。熟視如來形顏色極黑。見彼象翹尾。身體方正觀者皆懷恐怖。奔走向如來。爾時諸比丘蒙如來恩力。順如來教。誠當避此惡象。各自馳走遠如來所。唯尊者阿難在如來後。無數生常與如來共井。既自不惜身命亦不捨如來。是時檀那波羅象。瞋恚熾盛火纏繞其身欲害如來。是時瞋恚之火漸漸休息。廣說如契經。是時以手輪相甚微妙無有比。爾時如來舉手著象頭上。以慈悲心無瞋恚之心。聞如來語。即便涕零。頭面著如來足上。以舌舐足亦不可移動。是時彼象便懷此恐懼。形體無有力勢不覺便利。然後世尊以此寶聖。便說此偈。

無有欲惱慢 世尊無此塵

時發慈悲心 必當生天處
爾時世尊以此音響。倍懷歡喜和顏悅色。於如來所以稱鼻著如來足還入本國。人民衆多見此未曾有。象以降伏歡喜無恐懼之心。皆有信樂於如來。爾時便說此偈。

如山不可動 況當勝瞋恚
以勝彼怨敵 猶伊羅鉢末龍
有如是之德 力勢無有等
人中雄師子 盡當來拜*手
如是衆生類 無有患癡心
三界伏其名 覺意無與等
如是衆生類 亦有瞋恚患
志性皆休息 牢固稱遠布
智慧而瓔珞 心淨無所著
十力悉具足 是故當拜*手

是時王猶如月虛空無有衆塵。息心事皆辦。七神仙皆爲瓔珞亦無有塵垢。星自瓔珞猶如伊羅鉢。所至處雲隨其後。種種瓔珞莊嚴其身。於彼聞已猶彼神象遊行。珍寶亦無狐疑。四部之兵人民自圍繞。於彼象上舉火象鼻攝持。爾時世尊在羅閱祇城。欲得見如來。便往至世尊所。是時世尊見王斯須出頭無數衆圍繞。王便作是念。從遠來我宜當自護。便生是念已。便告耆婆。見已便作是語。汝不活我耶。是時王須臾間。顏色端。政無比出衆人之上。花果茂盛亦無衆塵。三部具足猶蜂王音響不善生。於彼固觀比丘僧前後圍繞。遠來欲見如來。見已數數顧視耆婆。告耆婆曰。處其中者爲是何物。時耆婆奏彼王言。此

名肉髻。時王復問。此自然耶。為非自然。耆婆白王言。行果所種。非今所造。王報言。復以何果成於菩薩。於本所生於本受胎。本所造行本所造身。廣說如契經。時王便說是頌。

猶彼日。明光 或有若干種
頂髻無有上 況復及餘相
顏貌已和悅 能仁無怯弱
已出此光明 照徹十方刹

時王便至佛所。佛告耆婆曰。云何當作是說。耆婆白王言。於是天王能降伏憍慢者。便得豪貴處。憍慢者便生卑處。是時王便自思。思惟是言。便作是語。此是福田。我當行此業耶。如我豪尊云何當向彼禮拜。彼無服飾。我今著王服天冠。彼人雖端正心以休息。衆相具足無有醜陋。彼相甚微妙猶如山不可移動。便往至門生歡喜心。衣毛皆豎。以出要心。故無欲之相。頭面禮世尊。足便作是說。猶如世尊有如是色。心意得正皆悉成就。佛及比丘僧使我優陀耶。波陀羅太子亦復如是。便問是義歡喜如是。語亦說此偈。

如海無有邊 風吹水則動
聖尊不可移 今觀人中上
帝釋來拜手 及諸梵天衆
我今當尊敬 自歸命世尊

是時闍提蘇尼梵志。猶如純白華乘馬車。弟子衆圍繞出舍衛國。欲得試如來乃至車行處。便乘車往。即下車步入園中。共如來漸漸論義在一面坐。是時世尊所居之處不見有所有。見如來顏色甚微妙無與等者亦無法。

弱。有轉輪聖王相。見此身體眼觀知如是法。如世尊法甚深微妙。梵行亦無處所。有如是。大功德。智者所嘆譽而說。愛欲無有牢要亦無虛妄。是時梵志便作是問。云何尊自知行梵行耶。為非行梵行。為堅立諸根自爾。知難可量。是時世尊告曰。若作是等說者。亦不難。非不有亦無衆行。極清淨無瑕穢。修梵行。若有人語我等說作是說。此義云何。廣說如契經。是時闍提蘇尼梵志復問世尊。云何爲缺。云何爲漏。云何爲行。云何非不有。云何衆行極清淨無比有是梵行。是時世尊告曰。於是婆羅門當行是。求愛欲更樂。若有梵行者而自覺知苦樂。觀眼色。如是梵行如是初當求梵行。設起想著彼名曰缺。計彼衆數者名曰漏。意所覺知者是謂非不有。力。無有塵垢意流馳於中起不淨意。是梵行垢故。故曰梵行。廣說如契經。婆羅門於我所觀皮所覆中不淨聚。選擇見其身我色愛已盡。復當於眼而觀眼色耶。然婆羅門我觀更樂亦無有行。豈當有更樂耶。欲染著於更樂受此細滑。然婆羅門我觀一切無常。豈欲不盡有染著之意耶。若婆羅門於此諸法我亦不觀此。若男若女皆悉分別。云何當起女欲想流馳著彼若復婆羅門彼無男欲想。復不與女想相應。直而起欲想耶。猶如婆羅門彼有限齊得由要樂。何當憶本所造行耶。然後婆羅門諸非義生。欲拔濟苦惱出家學道。以此誓願而修梵行。有七事故不與梵行相應。無缺漏亦無衆行。廣說如契經。若復婆羅門衆

生有亂想著不離愛欲。於彼衆生類云何當作是觀。諸有淨想著於此身內盛臭處欲皆盡。猶如婆羅門以水和乳。猶如有此乳。此合會愛欲亦復如是。當作是察。筋骨相連。內盛臭穢。有何可貪。猶如婆羅門嬰孩小兒先與甘味著口。後飲以苦。此亦如是。合會起欲想。能忍欲苦相種種若干百類。猶如新死犢子觀其皮乳得多。其母前。母于活故乳不竭。此亦如是。諸死境界等越度。彼觀其相貌。便起染著之意。猶如婆羅門飢渴之人夢食甘饌。飲食便歡喜踊躍。然彼人亦無所食。此亦如是。諸愚癡人貪著於欲。猶彼夢無異。合會生其念。然彼人實無趣善行。若男女若有衆變易。於是便說此偈。

此是非眞法 欲怒何可貪
梵志當善觀 苦本難可拔
親近道最要 當斷愛欲意
賢聖八品道 爾乃至善處

是時五人遂見如來。見已便相告言。彼人向此來。本所爲事今亦不辦。廣所見聞隨意所念。無有忌難。種種勤苦行迷惑未成道術。廣說如契經。爾時世尊便作是念。惡此愚惑人自作制限。彼制限者。無有恭恪心於如來所。爾時世尊已至彼人所。即於淨地坐。縛由何生欲療治病。爾時佛語五人。云何汝等而作是語。更互乞食與說深法。是時五人不受教誡。此法甚苦覺知。是時語世尊言。汝本六年勤苦學道。日食一麻一米。猶不得道。況今隨心口自恣言得道耶。食甘饌飲食被珍寶。

○明光一光明 ○息十(童) ○相二想 ○知一智 ○者十(說者) ○行二作 ○(想)一 ○(直)一 ○知一知 ○十(子) ○進二進 ○金二食 ○已二以

衣隨意所欲自養其身。是時世尊告曰。云何汝等比丘觀如來顏色有變易耶。諸根心寂靜觀端正。如今顏像與本容色。豈不異乎。彼境界過去。彼答曰。如今端正而無有比。世尊告曰。若本不得是甘露者。誰當於此三千世而得甘露。亦聞天阿須。輪於大海中須彌山底而得甘露。此亦如是。於此三千世以勇猛意得智甘露。此甚奇。甚特世未曾有。百千劫所造行息心最爲妙。遠離名色解脫自在甘露味甚深。爲彼衆生故而說其法。忍。甚勤勞未曾辭憚。爲一切結使故不起塵勞。欲開心智故處母胎。以此生死故而究竟其原。無滅故不可盡。有常故法無衰。無憂感故樂也。欲滅結使更不造新。大神仙衆所嘆譽已衆成就。然我所行勤苦。爲一切萌類故今當說法。時世尊圓光七尺。顏色如安明山。三世所宗重。一切智所說無所罣礙。如是比丘。是謂爲苦本。成就阿羅三佛。廣說如契經天人所嘆光明無有盡。是時日隱不現復以此人或以身著微妙衣裳至如來所。或著天衣至如來所。皆垂天冠種種色不同。或瓔珞而墮地者。飢虛於世尊甘露。是時便說此偈

世尊亦無生 饒益天人衆
如食甘露味 終無飢渴患
今日十種力 生時世稱嘆
當飲深法味 已至解脫界

爾時如是衆行觀察苦賢聖諦。最初受胎之苦爲從何生。永處幽冥不見燈明。以是之故生爲最苦。觀此苦相生爲長苦。無所堪任長

爲業苦。當筋力成辦。有所希望苦意無厭足。欲有所求不獲爲苦。不充悋望所。護爲苦。起若干方便欲使不失以護。漸漸磨滅爲苦。若干衆惱悉至。已得度彼岸。難有內外人共諍苦。親族錢財皆散憶彼難忘苦。不離愛欲諸結使苦。欲最爲苦。以未滅故。瞋恚爲苦。罪行不滅故。癡最爲苦。無照明故。憍慢爲苦。由意熾盛。自大爲苦。無尊卑意。朋友爲苦。心不分離故。愛最爲苦。味著無厭。貪嫉爲苦。心不開解。無戒爲苦。由變悔故。所見爲苦。不見眞諦故。然有一切結自色爲苦。無所恃怙爲苦。求果報苦。諸樹草木及四大所成。共相繫著起諸因緣。內四大苦若干變怪。諸陰持苦由自然故。諸入爲苦。所依不離。境界爲苦。招致外色。苦痛爲苦。燒形體故。樂痛爲苦。由苦而生。無苦無樂爲苦。由境界生。想最爲苦。由衆生有行。識最爲苦。緣彼而生。老則爲諸根羸劣。病最爲苦。四大不隨。死最爲苦。更受異形。怨憎會爲苦。共親近心。所欲不得此最爲苦。亦甚苦。取要言之。五盛陰苦。常負重擔於彼所趣處。地獄爲苦。燒炙身形。畜生爲苦。各相食噉。餓鬼爲苦。飢渴逼形。人身爲苦。種種非行。天爲苦。福盡必落。隨彼界墮三惡趣。欲界爲苦。愛欲纏綿。色界無色界亦無有智。皆悉爲苦。如是爲三苦遍皆悉攝持。爾時以身意行故。或以一行而造苦。所造行皆悉爲苦。如是衆苦無有休息因緣不盡。當覺知色如是。愚者之所爲。然須陀洹究盡其源。斯陀含少有盡毛髮之餘。阿那含當除。至

阿羅漢永盡無餘。爲世現照明。爾時世尊三耶三佛。爲衆生類作大覆護。便說此偈

無數百衆行 常造苦惱業
以懷此色難 現在有此體
彼實是無常 解本皆悉空
自然法所立 常當自覺知

是時云何復生此苦。所謂自相境界。五根具足。若彼自相境界相應。知運轉。是故極清淨。愚者所不覺。不與智慧相應。復有利根。慧善根自相合會相如所修。苦賢聖諦皆悉觀察。云何當觀此生死苦。知有苦賢聖諦悉無常牢持而不捨。皆悉同一起如是心。於苦而觀苦。彼最爲妙。於苦觀空。最初微妙等度彼處。苦觀空時。彼皆是分散之法。自然觀察如是。於苦觀無我。彼智信所成。最初有是頂法善長益。數數求方便等智功德無所佛望。三昧林不缺漏。外塵永盡亦無所著。以想思惟故除去塵埃。一切境界苦無所敗壞。除去有愛亦無所畏亦無暴亂。顏色和悅自觀境界。於彼現光於三世起大燈明。欲害彼結拔濟惡趣。爲彼衆故無彼此心亦不懈怠。得甘露味分別彼章。等度生死故流轉四境界。欲照明彼衆生故。勤行苦行周窮一切。亦無處所亦無顛倒。除去顛倒者甚深難可測。於是便說此偈

若明有苦時 清淨無量念
無味極鮮明 人之所嘆譽
彼如是之智 音響相娛樂

彼衆。妙形體。最第一。衆德成就。除處冥世無所著三世無著。衆諸結使得大慈悲。心無亂想。已度彼憂畏之處至安隱處。長夜降伏其心自得授彼。於是便說此偈

梵行最爲妙 慈功德成就

若彼聞此教 天人皆拜手

於正法無二 彼樂亦無二

必當成賢聖 是故拜手聖

爾時佛世尊三耶三佛。忍地最爲微妙。除諸結使亦無所著。火所不燒。所悟事勝風。亦復勝功德無畏。大衆成就爲衆重增。其深相應不可思議。猶如師子無怯弱心。顏色和悅爲彼外學故已修無著。猶如蓮華無所染汚。自依衆故自破壞。意所希望亦復能辦。拔諸結使故衆最爲妙。倍種種相生受取爲妙。若自求於一切生爲妙。當拜手最福田。所擁護人民王最第一。不作是觀。彼義甚深。捨衆穢法月最爲勝。分別諸法。毘沙門爲第一。聲響清徹。師子吼最第一。欲種良福田有增上學。捨一切田業。釋提桓因爲第一。一切世間功德爲第一。示現涅槃道亦爲勝。慈護一切衆生。解一切縛爲妙。於是便說此偈

如來之功德 一切普悉備
止住釋種家 猶海集衆寶
及餘佛法衆 充滿三世界
欲求往彼岸 當從如來取

是時世尊爲人中師子雄。佛望於一切智色和悅。咽喉功德無比。佛法功德有四神足。甚安詳去離羣獨之言。直身正意衆智具足。眼

爲清淨根萌芽。分別衆法稱揚其德。未知智猶雨甘露難可沮壞。十力具足勇猛超彼。覺知一切所趣而往救濟。大慈悲解脫四等未曾缺。亦無愛欲味觀食而食。得無所長降伏彼衆。彼猶如師子鹿王鳴吼之時。其聞聲者皆馳走四趣。止谷趣谷止穴趣穴。鳥飛虛空此亦如是。若聞無常聲。此凡夫人及長壽皆懷恐怖。於身見皆馳走而去。猶如彼龍象聞師子聲不覺便利。或絕輻軒走。諸有長壽色界諸天亦復如是。聞無常之教味著所樂。各有此戀愛心。爾時世尊爲師子鹿王。意悉無恐懼。成其道果亦不退轉。觀者皆歡喜止觀微妙。知彼功德無有愚惑。於是便說此偈

猶彼師子吼 聞者皆驚愕

以智分別法 種種有別名

於生死恐懼 佛德不可議

是故拜師子 師子王中王

。是時世尊爲人中雄象。一切智慧皆悉具足。所有支節與首相稱。所謂是智慧首。因智慧有念。念爲頭依彼止觀爲腹。以休息解脫。亦無師學。自然。辦具以信根爲妙法。以信力而轉。有如是之力護清淨以爲牙除惡趣。慚愧爲營從。身妙以爲耳。佛法身滿亦無害意。而修梵行究竟其。原求其方便勇猛不退。一切世微妙無有能過此功德者。猶如安明山。習修於禪如彼利刀。覺意自在七處安詳。無常苦空行一切法皆悉無我。涅槃爲滅淨。所持如甘露。十力有力勢。觀者皆歡喜。以破壞惱

慢行。解脫果報所緣依。彼甘露不校計。所著本意所造。食解脫甘露果。如甘露者得利養。除諸穢濁。以爲食亦不藏貯。於九十一劫善自降伏。爾時便有是定心無有衆亂。於是便說此偈

和悅無衆亂 極清淨意定

拜手無量德 人中雄象王

彼衆生有德 壞敗諸色想

眼淨無瑕穢 拜手覺最勝

彼三耶三佛有如是功德。如是自覺知。如是甚深極微妙無比。於中自覺諸法。設復有人誹謗我言。彼或有聲性與相應。有如是自覺知。如有作是說。有餘沙門出家若婆羅門。聰明點慧若天住止。若欲界魔天。若梵天色界妙者作如是而說法。我亦不見彼相亦無因緣。如彼所說。若復不見其相。云何不等正覺亦作是說。見彼而說法。遠安隱處而自娛樂。爲等正覺亦到無畏處。及餘無著。廣說如契經。彼最爲妙無著不搖動處。無若干彼名。當轉梵法輪。彼梵世尊轉此法。所謂賢聖八品道。當於何處而轉。或作是語。於此衆轉爲妙。於此衆而師子吼。亦不於空處而轉。於此師子吼亦無惡畏。復作是說。欲降伏彼衆故。此最初無所畏。第二諸漏未盡。此義云何。所謂有漏障中有諸惡畏。若復斷智具足。此第二第三我所說道法。此有何義。所謂有如是實爲彼故求。彼作是說。此造諸內入此第三第四有所縛。彼有十事。人所修行。在衆無惡畏。或無恭敬心。彼如是無有威儀。以是之故於

大乘而懷恐怖。雖復爲恭恪心。明點如實有此威儀。彼亦復有恐畏。於衆雖復有恭恪之心。於彼雖無畏。彼義有恐。雖復承事供養。恭恪之心。然不數數修行。雖復修行。亦不經歷久。於中亦有恐懼之心。於彼雖久修行。意不捷疾。於中故有恐懼。雖有捷疾之意。亦不親近。於中故有恐懼之心。彼雖親近亦不實依。於中亦有恐懼之心。意雖依善自無此善。於彼衆中故有恐懼之心。若復遍有此意。然不有巧便。彼於衆中故有恐懼之心。彼世尊爲菩薩時。承事師衆三界牢要寶幢從錠光佛以來。三耶三佛若干劫。極淨無瑕穢。一切無幽不照。緣彼覺意有如是形類所爲成就。爲彼道故九十一劫而造行。爾時世尊得受名號。起如是慧慧而成佛。與智慧相應意悉覺悟。依彼善意一切皆悉辦一切意無著。彼第一無染污。亦不懷恐懼心。是故世尊如是常住恒入三昧。於彼智有勝。無數世有勝。作是觀察。其有難問者。終不猶豫。文字。無缺。於是便說此偈

身如師子王 欲度彼園觀
群獸皆驚怖 各奔走東西
如是無所著 大衆現勇猛
不樂生死原 以法度天人

爾時世尊觀一切世間猶如草木。所謂云何當試。最初種有五行。猶外草木。於此有何五種。復作是說。云何彼樹展轉相。猶耶。生種種結苦諦所斷。外亦有生有五種行。觀彼苦地之所生。皆依外而生。於內云何生。有作是

說。於內識處等有是觀。如是外住隨種便生。於中作是說。如日月現無光。此各相依。有所說。依外亦生。此義云何。答曰。於今而不相依食。爲水所漬。爲火所煮。安處形體。或爲風所吹。如地生樹隨風來往。於中皆悉知之。身風所觸耳有所聞。時亦能識知。彼曰細滑也。堅依外彼非有智耶。如是亂想若外果所生。皆悉觀察外緣內。於中作是說。一切非思惟色。相耶。不作是觀。如觀察四大。如是境界皆悉觀之。或觀一果眼識生若干果。以識爲首。是故壞敗於中作是說。外亦有作若干果。猶彼色半青半黃。猶如樹同一根生若干種果實。秋則無有果。或隨時生。此生死樹亦復如是。身最爲本。根爲枝葉。猶如三昧境界。是故識施果爲上。如是而覺知。以眼喻彼樹。若彼眼識有所攝色。其根今色云何得成。所謂如所說觀。觀便爲妙。彼如是現。於是復現。謂所生種子漸漸長益。於彼生而成果。如隨時萎。彼果無所因等有是果。所謂心垢所染。於中作是說。眼識皆悉知。於中作是說。不於中間。猶如彼色緣彼果生。如是緣意識。有此生死樹。彼眼識爲首。於中作是說。猶如胎漸漸長。於彼生眼識。如是有眼識於中作是說。不於眼識中間而死。無有身根。然眼根無所造。此由何故。或外不依根本。或同影果。於此云何言等一切身根。以過去不依無根。草果根有壞敗。復是所知。外無有情。然內有情。於中作是說。云何情想有果實耶。猶如外花實。此種果亦復如是。以是故或有情。

或復其同情。於中實有無礙。云何當有念。於中作是說。此義云何。或有作是說。彼處所無有住處。答曰。猶如彼無處所。便有是清淨。外無壞敗。便有是因緣。於中作是說。彼四大有增上如所依有果者。是事不然。此復是所知。所作行業外不現。猶如內所有不。住名曰樹。住者非樹。於中作是說。云何此地持無所壞敗耶。此地亦有軟氣。若依彼。有是堅相。爲風所吹。便可知之。此亦如是。然外有藥草樹木無常斷絕與壞敗相應。當作是觀。因緣無常苦空無我亦如是。然外空無所有。衆生亦如是。猶如無我觀內亦如是。況當內有所造懷內思想。彼皆是外。猶如濕木種時便生。此亦如是。根意所教猶如身心依法往來周旋。此皆無所依。猶如壽媛命識。此亦如是。無有終始

觀彼志性趣 外及樹木草
實空無果實 於法當分別
彼已有壞敗 身等即思惟
壞彼塵勞結 五根永以滅

是時尊者大迦葉。勤修苦行身體疲厭。於彼園觀處而自娛樂。事火無懈怠。已衆圍繞。迦梨髮爪皆長。諸根淳熟內降伏姪。經行往來所觀察皆悉知之。樂閑處名稱遠聞。故得大慈悲。無與彼尊德等者。天人所供養。是大福田。加敬恭拜。諸遭困厄者皆度脫之。度彼生死布現法相。布現歡樂擁護如事父無異。所供養業如山不可動。歡喜踊躍欲觀察如來。欲獨一閑靜處。往至世尊所。歡樂與

法故。頭面禮世尊足。在二面坐。爾時世尊欲嘆譽少欲之德。便告尊者大迦葉曰。汝今迦葉。年老形熱。無復有少壯意。長老身無所堪任。漸漸衰耗。盛意已盡。更不與所補納之衣。極重。計汝今身不堪勝此重衣。汝年已邁。諸有長者持衣施者。便可納受。是時尊者大迦葉。諸法想。其恭敬心。於如來即從坐起。長跪白世尊言。生死長遠。義皆不真。受此樂痛心常愁憂。諸有豪尊長者。亦不樂至彼家。已自阿練。復嘆阿練之德。自少欲復嘆少欲之德。然世尊諸天證知。我於今世果。若有力無力。皆能頂戴。況我今日之身。無姪怒癡。憍慢皆悉盡。清淨無瑕。離世不與世相應。皆悉得之。今當云何捨此羣服。是時世尊告曰。此云何。廣說如契經。是時尊者大迦葉報言。以二義故。往閑居處。或復有嘆閑居之德。自於現法中欲得歡樂。為後世人故作照明。布現如是德。以是修勤苦行。是世尊告曰。善哉善哉。大迦葉。常當樂閑居。廣說如契經。於是便說此偈。

彼得何自在 弟子修苦行
清淨無衆惱 如月星中明
如今無狐疑 彼有是大德
當牢持正法 淨除一切穢

是時尊者舍利弗。自依甚深無有邊際。所知如大海無有邊涯。堪任與外學論。諸皆悉降伏。稱揚善法。不失彼意。於愛欲得解脫。意所覺知。生死所趣皆盡。原本。便往至世尊所。頭面禮足。白世尊曰。我起如是義。皆悉牢固。彼

彼止住外道異學處。今到此處欲服甘露。除一切結縛。意亦無所著於我處所。世尊為我故說如是義。當除惱患。說如是義已。諸凡夫人皆悉懷慈愛。學者亦懷慈愛。諸無狐疑者。皆悉欲聞。是時世尊須臾思惟。告尊者舍利弗言。此行皆是有為。是時尊者舍利弗常樂空閑處。好喜於法。拜手於法。繞三匝。便直身觀。如來形。往詣那羅陀村中。以草布地。入師子奮迅三昧。已入彼三昧。如來所止之方便。於彼而般涅槃。是時。均頭沙彌。沙彌常與尊者舍利弗供給。所當與轉尊法輪。修行佛事。最大聲聞。一切世人莫不供養。供養如來身所彼舍利及鉢三法衣。與尊者阿難到已。便作是語。我所事師。今已滅度。尊者阿難問。均頭沙彌。汝師是誰。為何名何等。我所事師。名優鉢低舍。今尊者已般涅槃。此尊者舍利弗。是時尊者阿難聞如是語。便懷愁憂。納悶癡城。裏。彼舍。利心意迷惑。無所覺知。須臾愁煩而立。便將均頭沙彌。往至世尊所。以是語具白世尊。我今日身不如本。故聞彼尊者舍利弗取般涅槃。廣說如契經。世尊告曰。彼持戒身而去耶。及我所覺法。亦持去耶。所謂四意止。廣說如契經。然復阿難行。不可久保。皆當壞敗。阿難無常行。無有常存者。亦無不觀善行。阿難行。無所依怙。阿難。興起苦更樂。懷顛倒之想。阿難行。無我不自在。阿難。行難可捨。常受有教。阿難。行有所害。皆悉空寂。阿難。當遠離彼行。起苦樂想。是時世尊告均頭沙彌言。汝授此舍利著我手中。是時均頭

沙彌即授與如來。是時世尊申黃金臂。極軟細而受之。爾時世尊當受舍利時。彼極清淨。無瑕穢。心意歡喜。觀者皆歡喜。著閻冥處。是時世尊告諸比丘。汝等比丘。可禮此舍利。弗舍利。自嘆譽。彼名聞遠布。於聲聞中尊最妙。唯有一存。彼一切皆悉過去。諸有萌類。欲得是樂。現神足去垢濁。彼復有是明。皆悉周遍。設當有是色。當拜手。彼智慧。彼有名稱。一切世間。悉能充滿。此是彼舍利。於三界身得自在。善香所熏。是故當拜手。禮如是功德。為世現。明類。衆多功德。當學解脫。至彼處所。爾時世尊亦捨壽命。是時地為大動。四面雷電。霹靂。諸天側塞。虛空作倡伎樂。有大光明。照不照。明雲霧。覆蔽火。無有光。有如是語。流布。一切智當取滅度。是時尊者阿難。清旦從座起。往詣世尊所。頭面禮世尊足。在一面住。便問世尊言。此是何因緣。緣使地大動。世尊意不移動。便作是語。阿難。以八因緣。故地為大動。復語尊者阿難。若第一聲聞。取般涅槃。如來取涅槃。有如是之瑞應。阿難。白佛言。今日世尊亦捨壽命耶。世尊報曰。如是阿難。我亦捨壽命。是時尊者阿難。自投于地。廣說如契經。白世尊。我面從如來。聞受持誦誦。諸有比丘。所修四禪神足。住劫若至無數劫。廣說如契經。是時世尊意不移動。吐如此言教。便作是說。云何阿難。我不再三告汝耶。是時尊者阿難。尊無二語。便默然住。猶如大海中。船破壞。無由得至彼岸。白世尊言。從隨葉世尊已來。彼三耶三佛。所有境界。人民皆悉長壽成就。今日

如來境界所修行甚勤苦。精進惠施無有限
量。如今日衆生壽命甚短。教化未盡原本。是
時世尊告曰。汝今云何世平豐熟無有惡畏
苦難。有法王出世。轉輪聖王以法治化。樹木
藥草不可稱計。諸有牢獄閉繫者。皆使解脫。
或復有鼎沸之世。如轉輪聖王。諸有牢獄閉
繫者。皆使解脫不遭苦厄。有恩慈於彼衆。生
彼云何有恩慈於衆生。是時尊者阿難白世
尊言。第一法王出人之表者。遭厄苦惱者。能
脫苦惱最爲要。猶如阿難太平之世有轉輪
聖王。隨業佛處世時亦復如是。猶如牢獄閉
繫皆悉度脫之。阿難。如我今日壽命極短出
現於世。彼衆生猶刀劍劫生。彼惡劫諸結使
厚。未能離結使。依種種邪見有邪見結使。以
非法欲故有欲結使。於彼衆生中間所生如
是惡。起時世惡故所教化少。若於彼人勤修
此行。阿難。我本未得道爲彌猴時。不惜身命
使餘同類皆使得度。無有不得度者。本復爲
師子時。度脫爾所商人。趣彼惡道。久修。彼
梵行。爾時阿難所趣之處。無不有潤澤衆生。
我是時阿難還復人身。於摩竭界潤澤諸人。
復於青雀時度脫無數商人。復爲大仙人度
脫無數梵天。我年八歲時於此誓願意不退
轉。身被草衣勤修苦行。住彼閑靜處所修行
皆悉護持。云何阿難。我於此迷惑之世天。下
降雨。時轉提桓因即使降雨。是時阿難我未
生時。人民之類愛念一子。若復阿難。我爲
一衆生故。一劫之中代受泥。黎苦。爲彼衆
生受如此苦惱。若復阿難。我今此身父母所

生。無有怨敵能害我者。終無此義。此金剛三
昧分別種種三昧。若我取滅度後。彼若供養
舍利如芥子等。此功德無有限。是時便說此
偈

從初發意來 所作爲第一
得爲人中上 誰能與等者
若父母妻子 於世得自在
雖有餘命存 命盡當捨之

汝今往。阿難。爲如來故往詣彼雙樹間。廣說
如契經。是時尊者阿難從佛受教。便作是思
惟。今日世尊審淫繫耶。便懷愁憂。不違尊教。
即懷驚怖便往至彼間。皆是宿命相追。逮故。
勤苦所致欲有所陳。復懷狐疑。當云何陳此
言。便白世尊。所爲已辦。是時世尊便往至彼
所。舉足蹈地時。欲至彼處。是時尊者阿難心
意遽熾然。復生是心。此爲幻夢耶。爲是審然。
如是猶豫思惟。是已復還正其意。此名曰無
常。衆生流轉不脫此患。是時世尊漸至彼雙
樹間。於其中間有諸天側塞虛空。或有作倡
伎樂顏色變易。或有啼哭涕零。不可稱計諸
須輪衆。希望於法恭敬於法。是時便說此
偈

此尊第一妙 爲彼衆生類
此法亦無上 今當取滅度
是時世尊便至雙樹間而坐。是時雙樹間諸
天展轉相告語言。於彼亂世一切智當取滅
度。云何當捨人民類而取滅度。於是便說此
偈

諸爲深義故 疾速甘露味

彼尊有是力 今悉當過去
如彼金剛輪 人民所嘆譽
彼輪或有敗 此尊難可壞
於彼中間盡修無常。精進力不可沮壞。諸有
少壯皆悉無常。諸佛世尊亦復滅度。此患甚
苦惱。便說此偈

於彼諸思惟 色像有迴轉
彼更樂所縛 受諸苦惱患
其中或有說此偈

最始生爲苦 有此陰持名
無生不有壞 誰有脫此患
其中或有作是說偈。無常爲所從生

最初覺此時 一切念悉成
彼有如是色 諸佛無常住

我等今日當修何業。今世尊最後說此法。是
故當慙慙聞心。是福田亦不可持而發歡喜
心。是時世尊羅闍國中諸天皆拜。手於世尊。兩
若干種曼陀羅花。皆啼泣涕零。便說此偈

其有觀如來 晝夜無懈怠
時欲取滅度 捨此四大形
勤苦成其德 未曾違正法
以度生死海 今當捐陰入

是時世尊臨欲般涅槃時。告諸比丘。汝等比
丘。有所狐疑。便可時問。乃至一切行無淨常
云何。尊者阿那律。世尊般涅槃耶。是密迹金
剛力士立如來後。觀如來顏色支節筋骨。皆
悉牢固堪任重任。亦堪任說微妙之法。即啼
泣而作是說

無垢無衆環 世間失覆蓋

◎生十(而)◎ ◎起一經◎ ◎經一結◎ ◎彼一行◎ ◎下二不◎ ◎我爲二爲我◎ ◎衆一衆◎ ◎命一今◎ ◎道一還◎ ◎輪二輪◎
◎通一還◎ ◎問二修◎ ◎安二安◎ ◎集二集◎ ◎海二惠◎ ◎文二談◎

猶彼紫磨金 今當捨棄去
猶如此世間 年熟時已過
釋釋迦文 無想永寂滅

其中或有說者。止止莫作是語。是時彼懷此
懷備便作是說。自念世尊。從兜術天降神來
生世間。值彼有數千萬天。以己功德皆著青
衣。有威神之力。力不可沮壞。五百不退轉。
復有十二大鬼神。見者皆懷恐怖。欲來擁護
如來。斯須思惟復作是說。攝如來。支節皆
放光明。便告勸我等。勸諸天有是語。護世神
遣使至此。於彼處便作是語。我等歡喜承事
供養如處胎時。夢寐之中常不遠離。我等。染
著此世衆生牢固。於此有苦樂想有父母想。
一切世微妙有無上想。護世所造有兄弟想。
受。微信施故有福田想。心不傾邪有執御之
想。欲。渡流故有船師想。不可得故懷珍寶
想。得大慈故有護世想。如我今日金剛之身
不碎爲百分。或有說者。此身必當變異。所以
然者。供養如來故。是時密迹金剛力士便作
是說。此事云何是時太子乘馬車出城。時彼
馬還來七日不食。生三十三天。況當我等承
事受如來教誡。入耳者諷誦者。一切皆悉學
度衆生無有限量。若復珍寶之海當。廣求之。
是時密迹金剛力士。有二寶聖論說此偈

於彼神龍處 金剛出於海
云何當擁護 如是師子吼
是時思惟。復作是說

猶如彼深海 力無能過者
於世行精進 大德無有邊

如是世尊於波羅奈國。而轉法輪。初轉此法
時。多饒益衆生。即於此夏坐有益於摩竭國
王。第二。三於靈鷲頂山。第五。摩竭國。第六
摩拘羅山。第七。爲母故。第七於三十三天。第八
鬼神界。第九拘。苦毘國。第十枝提山中。第
十一復鬼神界。第十二摩伽陀閑居處。第十
三復還鬼神界。第十四本佛所遊處。於舍衛
祇樹給孤獨園。第十五迦維羅衛國釋種村
中。第十六還迦維羅衛國。第十七羅閱城。第
十八復羅閱城。第十九柁梨山中。第二十夏
坐在羅閱城。第二十一還柁梨山中。於鬼神
界不經歷餘處連四夏坐。十九年不經歷餘
處於舍衛國夏坐。如來如是最後夏坐時。於
跋祇境界毘將村中夏坐。世尊已度愛淵如
是。曩昔諸佛所作惠施利根皆悉成就。諸行
普至志性柔和皆悉度已。大度中根大度軟
根。漸漸使至須陀洹。與外學演說。世尊皆周
遍。爾時便取涅槃。於是便說此偈

欲度外學故 大尊無與等
自覺復度彼 無有溺此淵
經度種種樂 漸漸有長益
於是生歡喜 皆悉度彼處

如今清淨無瑕穢。所生之處常值善處。已行
成就亦無衆慢。緣諸功德皆悉成就。爲彼境
界故相應成就。以慈愍故生。皆成就救濟拔
苦至無爲處。如是得成就。若生豪尊家居家
成就。色微妙故親屬成就。所爲已足無爲處
成就。有量故所爲皆成。斷種種結使故降
伏成就。所興行業皆願成就。種種功德未曾

有所犯所爲成就。威儀成就諸功德戒律成
就。演四意止威儀成就。分別言教境界成就。
興起智慧集衆成就。已捨諸有諸戒具足戒
律成就。以智專心亦不依禪。三昧成就如實
分別彼界。智慧成就。斷諸結使故解脫成就。
斷諸愚癡故解脫見慧成就。集諸功德一切
成就。已得寂寂止觀成就。是故拜。手十
力。是時便說此偈

色不可思議 佛之所覺悟
三世稱揚名 神仙至彼岸
於世已休息 永盡無起滅
大智通第一 一切得自在

聞如來般涅槃百歲後。一切智見布現於世
間摩竭國界跋祇梨城。有王名阿憐。其德甚
巍巍猶彼天帝無異。有大威德聰明點慧。堪
任與彼論議。視民如子。彼夜欲眠之時。便
作是思惟。我今所願已果。更無希冀當擁護
人民。今當設何方便爲何業。當興起何事。使
世人民皆蒙其德。作是思惟已即夜睡。於
夢中便聞此偈

審諦甚微妙 三世所敬事
當廣布舍利 最勝取滅度
善哉彼衆生 取滅度之後
舍利天所傳 我等當承事

口傳耳所聞。是時大王即召群臣集大衆。以
此義問彼言。我當以何義值化人民。彼群臣
人。民各自陳言。或言供養如來舍利。或言祭
祀神天。是時王便作是說。當以至誠語擁護

其法。我昨夜夢中便作是聞。思惟此舍利甚善哉。爲此世故我等宜擁護世間人民。自既獲福。衆生得度已。功德無有量。當行威儀恩慈。皆使見照明。我於夢中聞如是語。又說此偈。

若聞彼音響 道場自覺知
彼是釋師子 應供養舍利

是時王集諸比丘。復以此義問彼曰。諸比丘。以法之教。時王復語彼比丘言。諸賢所說我於夢中所見。則是我宿植德本。是時王於八日受八關齋。著純白衣。撞鐘鳴鼓。作倡。伎樂彈琴鼓瑟吹螺。燒種種香。於羅閱城欲得舍利。聞彼城裏有金券書。已見金券有其形像。前世以土惠施見彼相。自以下諸比丘言王須臾思惟便作是語。此必當獲微妙果。實我欲發開銅函見此中文。即發開函見有金券。亦見文字。此券阿闍世王記佛言有阿闍世王也見此證驗。即於衆。生便讀此文字。於摩竭國界有羅閱城。有長者名波羅蜜多羅。彼有子名。脾闍耶蜜多羅。第二家名。波。修波陀羅。有子名。波修達多。彼二長者子在四。微道。頭弄土戲。當弄土戲時。毘闍耶蜜多羅長者子。便懷歡喜。便掘土惠施。復有助歡喜者。如來百歲涅槃後。毘闍耶蜜多羅。當出現於世。緣彼土功德。有王名阿曇。出沒。邪種。時王讀此文字。便懷歡喜。嘆未曾有。復告群臣。更讀此金券。如上無異。彼於此世界人民之類。皆當統領。然不嘆譽。波修達多。當爲彼人臣。時王便作是嘆。善哉大福田。作是少施獲大功德心得歡喜。或有作是說。

我取七塔舍利 分布廣度世界。是時王善哉嘆未曾有之智。歡喜取彼舍利。虛空之中聞神聖聲。而說此偈。

當發歡喜心 善德不可稱
當廣布功德 遺舍利教化

天王於彼舍利。而雨若干種華。是時王起八萬四千塔。一日皆悉成。是時王告彼群臣言。彼有如是真諦言教。世所稱譽。爲佛今已滅度。分布舍利於世界。亦無衆結。身淨如金。亦如白雪。觀此地未曾起惡。彼亦如是。見此地已擁護之。所教授智不可動。在巖穴中極峻高。空無有量。況當統領一切。一切地是福田。十力觀衆生類。所起塔寺無有增減。是時世尊舍利爲一種類。各各作若干種論。時王說曰。猶此力無數金剛三昧。碎骨而自得捨休息。云何當度此僧伽羅刹所。集經卷下

No. 195

佛說十二遊經

東晉西域沙門迦留陀伽譯

昔阿僧祇劫時。菩薩為國王。其父母早喪亡。讓國持與弟。捨國行求道。遙見一婆羅門姓。瞿曇。菩薩因從婆羅門學道。婆羅門答菩薩言。解體所著王者衣服。編髮結莎為衣。如吾所服。受吾瞿曇姓。於是菩薩受服衣被體。瞿曇姓。潔志入於深山林。數險阻坐禪念道。婆羅門言。卿是王者。久在尊貴。簡於勤苦。夏可飲水食果。冬可還城邑街里乞食。還其樹下。思勿毀。菩薩其所乞食還其國界。舉國王下及庶民。無不識菩薩者。謂以為小瞿曇。菩薩於城外甘果園中。以作精舍。於中獨坐。時國中五百大賊。劫取官物逃走。路由菩薩處邊。蹤跡放散。遺物在菩薩舍之左右。明日捕賊追尋賊者。蹤迹在菩薩舍下。因收菩薩。便將上問。謂為菩薩國中。前後劫盜。罪有過死。王便勅臣下。如此之人。法應以木貫身立為大磔。其身血出流下於地。是大瞿曇。於深山中。以天眼徹視見之。便以神足飛來問之。子有何罪。其痛酷乃爾乎。瘡豈不傷毒忍苦若斯。菩薩答曰。外有瘡痛。內懷慈心。不知何罪。橫見誅害。大瞿曇言。卿無子姓。當何繼嗣。忍痛如此。菩薩答言。命在須臾。何陳子孫。於是國王使左右以驢弩飛箭射而殺之。大瞿曇悲哀涕泣。下其尸喪棺。斂

之。於是取土中餘血以泥團之。各取左右持著山中。還其精舍。左面血著左器中。其右亦然。大瞿曇言。子是道士。若其至誠。天神當使血化成人。却後十月。左即成男。右即成女。於是便姓瞿曇氏。一名舍夷仁。賢劫來始為寶如來。釋迦越壽五百萬歲。自下二十五王。其壽三百萬歲。文陀竭王壽百萬歲。頂生王造迦越。左臂右臂王。皆壽十萬歲。從歡喜王諸王皆壽八萬四千歲。從惡念造迦越。殺一牛祠祀害命。失金輪得銀輪主三天下。壽萬歲。堅念王作鐵輪主。得銀輪主二天下。主西南。壽殺王。壽二千五百歲。得鐵輪主南天下。其王有太子行五惡。殺一滅壽千歲。古人有九病寒熱飢渴生老病死。婆羅門殺生祠祀。從是生四百四病。從師子念王人壽轉滅壽百二十歲。從師子念王後。師子意王有八十四王。人命滅。或壽八十七五十三二十十歲者。於是後有師子命車王名白淨。是菩薩父。計菩薩身終始并前後八萬四千。遮迦越王名瞿曇氏。純熟之姓。菩薩在兜術天上。意欲下生觀於天上諸國可生。言。唯白淨王家可生身。於是天上有樹名兜曇樹。菩薩退坐他樹下思惟。其本樹無復精光。於是有一天問言。菩薩何緣捨本常坐就他樹坐。有天子知菩薩意。答天言。卿不知耶。今者菩薩欲下生閻浮利。觀何國可生。唯白淨家可生。於是諸天皆言。今菩薩下生當何以贈送。各設方計。唯淨明天上四百四寶奇鑠別異各有名類。同有寶華以為車乘。伊

羅慢龍王以為制乘名白象。其毛羽踰於白雪山之白。象有三十三頭。頭有七牙。一牙上有七池。池上有七寶針蓮華。一華上有一玉女。菩薩與八萬四千天子。乘白象寶車來下。時白淨王夫人中寮見白象勢。驚怖惕驚。驚以告王。菩薩父名白淨。其父兄弟四人。白淨王有二子。其大名悉達。其小子名難陀。菩薩母名摩耶。難陀母名瞿曇彌。菩薩叔父名甘露淨王。亦有二子。長子名調達。小子名阿難。菩薩中叔名毘舍淨王。有二子。大子名釋摩納。小子名阿那律。菩薩小叔名設淨王。有二子。大子名釋迦王。小子名釋少王。迦維羅國有八城。合有九百萬戶。調達以四月七日生。佛以四月八日生。佛弟難陀以四月九日生。阿難以四月十日生。調達身長丈五寸。佛身長丈六尺。難陀身長丈五寸。阿難身長丈五寸。其貴姓舍夷。長一丈四尺。其餘國皆長丈三尺。菩薩外家去城八百里。姓瞿曇氏。作小王。主百萬戶。名一億王。菩薩婦家姓瞿曇氏。舍夷長者名水光。其婦母名月女。有一城居近其邊。生女之時日將欲沒。餘明照其家室內皆明。因字之為瞿曇。言明女。瞿曇者是太子第一夫人。其父名水光長者。太子第二夫人。生羅云者名耶惟檀。其父名移。施長者。第三夫人。名鹿野。其父名釋長者。以有三婦故。太子父王為立三時殿。殿有二萬。娑女。三殿凡有六萬。娑女。以太子當作遮迦越王故。置有六萬。娑女。佛以二十九出家。

○(佛說)一○ ○(經十)一○ ○(西域)一○ ○(學)十道○ ○於深二在於○ ○性二姓○ ○數二族○ ○舍二金○ ○唯二惟○ ○耶二耶○ ○三二二○ ○要二便○ ○數二數○ ○(以)十四○ ○普二此○ ○耶二耶○ ○施十(修施)○ ○樣二衆○ ○*

以三十五得道。從四月八日至七月十五日。坐樹下爲一年。二年於鹿野園中爲阿若拘隣等說法。復爲畢婆般等說法。復爲迦者羅等十七人說法。復爲大才長者及二才念優婆夷說法。復爲正念尼建說法。復爲提和竭羅佛時四十二人說法。三年爲瞿爲迦葉兄弟三人說法。滿千比丘。四年象頭山上爲龍鬼神說法。五年於竹園中爲私呵味說法。五年去未至舍衛時。舍利弗作婆羅門。有百二十五弟子坐一樹下。時目連爲彌夷羅國中作承相將軍。出行見舍利弗坐樹下。便問舍利弗。何爲在此坐。舍利弗答言。吾欲學道。目連言。願以君爲伴。即遣百官群臣還去。唯留百二十五人。二人合有二百五十人。舍利弗入城分衛。見佛弟子馬師比丘。問之爲何道士。衣服不與常同。馬師比丘答言。吾是佛弟子。舍利弗問言。佛云何說法。馬師言。諸法從因緣滅諸苦盡滅。於是舍利弗便得須陀洹道。歡喜便還報目連言。世間有神人。目連言云何說法。舍利弗具說本末。目連便復得須陀洹道。二人便相。將及弟子至佛所。未至佛已預知。便告比丘言。今當有二賢士。一人名智慧比丘。一人名神足比丘。須臾來到。佛爲說四諦。舍利弗七日得阿羅漢。目連以十五日得阿羅漢。六年須達與太子祇陀。共爲佛作精舍。作十二佛圖寺。七十二講堂。三千六百間屋。五百樓閣。七年拘耶尼國爲婆陀和菩薩等八人。說般舟經。八年在柳山中爲屯真陀羅王弟說法。九年穢澤中爲陀崛摩

說法。十年還摩竭國爲弗迦沙王說法。十一年恐懼樹下爲彌勒說本起。十二年還父王國。爲釋氏精廬。去城八十里。爲差摩竭說法。還國爲父王及釋迦種說法。度八萬四千人。得須陀洹道。是十四國。佛十二年於中遊化說法。波斯匿王。晉言和悅。迦維羅越。晉言妙德。舍衛國者。晉言無物不有。維耶離國者。晉言廣大。一名度生死。羅閱祇者。晉言王舍城。鳩留國者。晉言智士國。波羅奈者。晉言鹿野。一名諸佛國。閻浮提中有十六大國。八萬四千城。有八國王四天子。東有晉天子人民熾盛。南有天竺國天子。土地多名象。西有大秦國天子。土地饒金銀璧玉。西北有月支天子。土地多好馬。八萬四千城中。六千四百種人。萬種音響。五十六萬億丘聚。魚有六千四百種。鳥有四千五百種。獸有二十四百種。樹有萬種。草有八千種。雜藥七百四十種。雜香四十三種。寶有百二十一種。正寶七種。海中有二千五百國。百八十國。噉五穀。三百三十國。噉魚鱉龜。五國王。一王主五百城。第一王名斯黎國。土地盡事佛。不事衆邪。第二王名迦羅。土地出七寶。第三王名不羅。土地出四十二種香及白琉璃。第四王名閼耶。土地出。事茂胡椒。第五王名那。額。土地出白珠及七色瑠璃。五大國城人多黑短小。相去六十五萬里。從是有海水無有人民。去鐵圍山百四十萬里。佛說十二遊經。

No. 156

中本起經卷上

次名四部傳
田長阿含

後漢西域沙門曇果共康孟詳譯

轉法輪品第一

阿難曰。吾昔從佛聞如是。一時佛在摩竭提界善勝道場元古樹下。德力降魔。覺慧神靜。三達無礙。度二賈客。提謂波利。授三自歸。然許五戒。爲清信士。已惟昔先佛。名曰定光。拜。吾佛名。汝於來世九十一劫。當得作佛。字釋迦文。號如來至真等正覺。明行成爲善逝。世間解無上士道法。御天人師。衆祐。度人如我。今也。吾從是來。修治本心。六度無極。積功累行。四等不倦。高行殊異。忍苦無量。功報無遺。大願果成。世尊念曰。吾本發心。誓爲群生梵釋請法。甘露當開。誰應先聞。吾昔出家。路由梵志。阿蘭迦蘭。待吾有禮。二人應先。今已欲行。天承聖旨。空中自言。彼二人者。亡來七日。佛言。苦哉阿蘭迦蘭。甘露當開。汝何不聞。佛復惟曰。甘露當開。誰應次聞。臂頭藍弗。次應得聞。方起欲行。天復自言。此人者。昨暮命終。佛言。彼人長衰。甘露當開。不得受聞。生死往來。何緣得息。五道輪轉。痛矣奈何。佛復惟曰。甘露法鼓。聞于三千大千世界。誰應得聞。父王昔遣五人。一名拘憐。二名頽陁。三名拔提。四名十力迦葉。五名摩南拘利。供給麻米。執侍勞苦。功報應叙。時五人者。皆在波羅奈國。於時如來始起樹下。相好嚴

○(二人)一○ ○將二持○ ○(陀)一○ ○耶一邪○ ○中二山○ ○斯一私○ ○地十(地)○ ○嘉二畢休○ ○頽二頽○ ○紅
十(一)世○ ○僧十(始起)○ ○舍二給○ ○西域沙門三藏法師西城○ ○百二善○ ○昔百二百昔○ ○已二以○ ○墨
次二大自○ ○漢二漢○ ○性二佛○

佛告拘憐。爾時忍辱道人者。我身是也。惡
生王者。拘憐是也。解未拘憐。拘憐退席
白佛。甚解世尊。說是法時。拘憐等五人。漏
盡意解。皆得羅漢。及上諸天八萬。逮得法眼。
三千世界。爲大震動。是爲如來。始於波羅奈
國。以無上法輪轉未轉者。大度一切。莫不樂
受。

於時波羅奈城中。有長者名阿具利。有一子。字曰蛇。蛇。晉言寶稱。時年二十四。稱生奇妙。有琉璃屐。著足而生。父母貴異。字曰寶稱。別作尾四子。寒暑易處。妓女娛樂。不捨晝夜。寶稱中夜欬覺。見諸妓女。皆如死狀。膿血流溢。股節斷壞。屋室衆具。皆似塚墓。驚走趣戶。戶輒自開。天地大冥。唯覩小光。趣東城門。門復自開。明照庭園。尋光詣佛。瞻觀相好。巍巍煌煌。怖止迷解。舉聲歎曰。久在恩愛獄。縛著名色械。今馳趣天尊。寧得解脫不。佛言。童子善來覺矣。斯處無憂。衆行畢竟。前禮佛足。却住一面。佛爲說法。遠無垢法眼。退席白佛。願爲弟子。佛言。善來比丘。便成沙門。明旦衆女。不見蛇。蛇周悼遍求。唯啼並泣。大家驚怪。問其狀變。答言。不知寶稱今爲所在。長者怖憚。即遣馬騎。四出推索。父乘子

二名^四性摩羅。三名^四憍炎鉢。四名須陀。聞寶稱^四已作沙門。驚喜毛際曰。其人德高。明遠。

震國。吾等咸歸。今爲泥門。其道必眞。乃使斯人忽棄榮利。共出詣佛。并省寶稱。即便俱行。見佛。景則乘本願行。心喜卽解。頭面作禮。前白。世尊。飢渴道化。虛心日久。不以鄙陋。願爲弟子。佛言。善來比丘。皆成沙門。爲說。心本旨。解清淨。開義心了。便得羅漢。是時波羅奈傍縣。名曰雲荼。有五十人。因事詣國。聞寶稱富。悔等皆作沙門。又各生念。諸長者子輩。憍樂自恣。才藝高世。皆感道化。瞿曇必神。乃令貴族。不復願榮。各各發念。欲往詣佛。即便俱出。徑詣鹿園。本願應度。見佛便解。願爲弟子。佛言。善來比丘。悉成沙門。因順本旨。速成法要。垢除縛解。皆得羅漢。於時鹿園中間。有大衆會。飲食歌舞。時有一女。端正非凡。於會中舞。衆咸喜悅。意甚無量。女舞未竟。忽然不見。衆失所歡。惆悵。屏營。乃復於彼。百步現形。大衆馳趣。女引詣

化迦葉品第二

止梵志斯奈圖。明旦持鉢詣斯奈門。佛現金光。照其堂上。梵志二女。長名難陀。次名難陀波羅。見光喜悅。尋詣佛所。禮拜請佛。如來昇堂。教授二女。師命三尊。授五戒已。世尊告曰。身非己有。萬物歸空。二人心解。首戴奉行。世尊惟曰。吾本起學。欲度衆生。欲界魔王。歸伏道化。近泥蘭禪河邊。有梵志姓迦葉氏。字鬱俾羅。年百二十。名聲高遠。世人奉仰。修治火祠。晝夜不懈。好學弟子。有五百人。迦葉二弟。宗師其兄。謂爲得道。各有弟子。皆居下流。迦葉自念。吾名日高。國內注仰。術淺易窮。窮則名頹。當作良策。全國大望。便行求龍。以術致之。爲作靖室。而鞠龍曰。若有輕突入靖室者。吐火出毒。以滅來者。龍

◎* 名聲 = 聲聞◎

①惟一唯◎ ②必一畢◎ ③答十(日)◎ ④白二日◎ ⑤(一作善米)一◎ ⑥時二是◎ ⑦(字)一◎ ⑧(姓)屬夾註◎ ⑨晉二此◎ ⑩字
 二宅◎ ⑪拾晝夜二去左右◎ ⑫肢二支◎ ⑬室二宅◎ ⑭天二神◎ ⑮地地二丈夫◎ ⑯周二隔◎ ⑰壁確一壁吃◎ ⑱款款◎ ⑲
 怪問其二怖即問◎ ⑳進二東◎ ㉑議二度◎ ㉒忘二亡◎ ㉓皆二言◎ ㉔[法]一◎ ㉕將二隔◎ ㉖極◎ ㉗惟一維◎
 ㉘懷二傷◎ ㉙已二以◎ ㉚世尊二佛言◎ ㉛飢二饑◎ ㉜心本旨二本心意◎ ㉝茶二苓◎ ㉞捋二捋◎ ㉟見二現◎
 ㊱屏二征◎ ㊲任◎ ㊳受二受◎ ㊴道二導◎ ㊵現二見◎ ㊶炭二炭◎ ㊷是二時◎ ㊸烹燒二烹煮◎ ㊹女十(二女心
 解)◎ ㊺授二受◎ ㊻巴十(爲濟信女)◎ ㊼歸二皆◎ ㊽人二女◎ ㊾惟一唯◎ ㊿起二初◎ 泥蘭二尼連◎ 傍二卑

人神妙乃爾。明*日食時。佛持鉢自到其家取飯而還。食已欲澡漱。口無水。天帝釋即下以手指地。自然成池。迦葉晡時。徜徉見池。怪而問佛。何緣有此。佛告迦葉。朝得汝*食。欲漱無水。天帝。指地。成池。給。用當名此池爲指地池。迦葉念曰。大道人神妙。功德無量。後日世尊移近迦葉。坐一樹下。夜第一。四天王俱下。聽佛說法。四天光影明如盛火。迦葉夜起。見佛前有四火。清旦問佛。大道人。亦事火乎。佛言。不也。昨夜四天王。來聽說法。是其光耳。迦葉復念。是大沙門極神。乃致此天。雖爾故不如我道真。明日第二天帝釋。夜來聽法。帝釋光明倍於四天。迦葉夜起。見佛前光。意而獨念。佛故事火也。平旦問佛。得無事火。明。倍昨夜也。佛言。帝釋來下。聽受經法。是其光耳。後夜第七梵天。又下聽法。梵魔光景倍於帝釋。迦葉見光。疑佛事火。晨朝問佛。大道人。必事火也。佛告迦葉。第七梵天。昨夜聽法。是其光耳。迦葉自念。是大沙門。威神感動。天梵下降。迦葉五百弟子。人事三火。凡千五百火。明旦燃之。火了不燃。怪而白師。師曰。必是佛所爲耳。馳往白佛。我五百弟子。今朝燃火。了不肯燃。是佛所爲乎。佛告迦葉。欲使燃不問之至三。對曰欲使燃。佛言可去。火當燃。應聲皆燃。迦葉復念。是大道人。至神乃爾。迦葉自事三火。明旦然之。又不可滅。五百弟子。及諸事者。助而滅之。了不可滅。疑佛所作。便行白佛。我自事三火。不可得滅。佛言。

①〔口〕一② ③食一飯④ ⑤〔漢〕十⑥ ⑦成一作⑧ ⑨用一吾用之⑩ ⑪不十〔事〕⑫ ⑬〔濶〕濶故不如我道真⑭ ⑮倍十〔於〕⑯
 ⑰〔也〕一⑱ ⑲百十〔昨〕事⑳ ㉑〔受〕經㉒ ㉓耳十〔迦〕婆〔金〕大沙門〔羅〕神未若我道真㉔ ㉕寬一摩㉖ ㉗景一影㉘ ㉙天竺一
 梵天㉚ ㉛必是一是㉜ ㉝往一詣㉞ ㉟之已㊱ ㊲〔我〕一㊳火可去火㊴ ㊵共一俱㊶ ㊷〔可〕一㊸神則一所為
 ㊹衣一帛㊺ ㊻郎二顏㊼ ㊽十〔數〕㊾ ㊿出一來㊽ ㊽枝二曲㊽ ㊽下一枝㊽ ㊽跌一駛㊽ ㊽隔一高㊽ ㊽衰㊽ ㊽揚塵一
 簾出㊽ ㊽〔底〕一㊽ ㊽大驚一寶金㊽ ㊽吏一使㊽ ㊽阻一俱㊽ ㊽喜一義㊽ ㊽耶一也㊽ ㊽從何一所從㊽ ㊽乎二耶㊽ ㊽心
 日晡一內心㊽ ㊽〔神〕一㊽ ㊽聞一聞㊽ ㊽〔也〕一㊽ ㊽遊一御㊽ ㊽列一行㊽ ㊽遠一遙㊽ ㊽西一告㊽

坐。而入三昧。忽然不現。從東方來。沒於樹下。四方亦爾。踊住虛空。而不墮墜。身出水。升降自由。諸比丘。仰頭喜悅不覺。如來還處本坐。無有覺者。比丘歡喜。前禮佛足。退席白佛。此示現者。名曰何等。佛告比丘。是者名曰神足示現。又有教授示現。比丘諦聽。心意識行。因緣染著。決正分部。名曰教授示現。又有說法示現。比丘諦思。自愛色為衰。六情所愛為衰。衰不止便苦生。何謂苦生。煙怒癡火起。便有痛。庠。老病死畏。是為說法示現。佛說法三轉。時千比丘。漏盡望斷。皆得阿羅漢。佛為比丘。而作頌曰

今者千比丘 長老有尊德

改邪修正見 無想入禪慧

說是法時。天龍鬼神莫不樂聞

度。瓶沙王品第四

於時世尊。欲詣羅閱祇。度於君民。即日羅閱祇。王遣使者。奉命詣佛。修敬盡恭。禮畢陳言。國主瓶沙。稽首。坐前。近承釋尊。道成號佛。天人雜類。慶賴遇時。伏惟世尊。興利康寧。願垂覆育。照臨鄙國。飢渴聖化。虛心踊逸。哀矜群庶。今得解脫。佛勸比丘。汝等速歸。當就王請。比丘受教。嚴畢翼從。使者馳白。世尊以願。將千比丘僧。今頓須。波羅致樹下。去城四十里。王即案先王遺令。若佛入國。當自出迎。迎之者。得福無量。即便勸嚴車千乘。馬萬匹。從人七千。嚴畢升車。出宮趣城。城門自閉。車馬俱蹶。王甚驚怖。懼有大災。吾罪重矣。而有斯禍。空中聲曰。王宿願

人。今繫在獄。誓要相連。是使門閉。即便大

赦。解放。囚人門霍自開。得詣佛所。王遙見如來相好光光。即便下車。却從解劍。佛知

瓶沙性素。極豪剛強貢高。欲令速解化王。從者儀貳。若王瓶沙。願視從者。似已無

異。懼佛不識。頭而禮足。右繞三匝。禮畢自陳。我是摩竭提王。瓶沙身也。如是至三。佛

告王曰。吾照卿心。何但卿形。瓶沙大喜。即退就坐。群臣庶民。各盡其敬。中有作禮

者。自名字者。直揖拜者。禮畢却住。佛命令坐。受教就席。佛告瓶沙。宿福為王。今復增

益。使王國界人民。忠孝富樂。無受福護。有德吉。無不利。眾會有疑。辭。俾迦葉。名聲先達

今與佛俱。誰應作師。佛察眾念。便告迦葉。其有殺生祠祀。欲望其福。寧能得不。入於山

中。求道無師。能得道不。迦葉白佛。殺生祠祀。不得其福。天神不食。殺者得罪。學道無

師。道終不成。迦葉白佛。我前事火。晝夜不憚。勤苦積年。好術弟子。凡有五百人。精銳燃

火。不避寒暑。年者根熟。永無髮髭。先人傳惑。以授後生。自稱是道。唐苦無報。今得佛

教。洗洗心垢。已得羅漢。佛告迦葉。現汝羅漢神足。迦葉受勸。即入靜定。身升虛空。去地

數丈。從腰以上火。腰以下水。更從腰。以四上水。腰以下火。以水雨火。衣燥不乾。住

空現變。出沒七反。從身出光。五色赫奕。飛從東來。沒佛坐前。四方上下。化現亦爾。變

畢。叉手。長跪白佛。弟子迦葉。蒙佛慈恩。解脫罪縛。如來特尊三界頂受。佛為迦葉。而作頌

曰

若人壽百歲 奉火修異術

不如尊正諦 其明照一切

若人壽百歲 學邪志不善

不如生一日 精進受正法

王及群臣。乃知迦葉是佛弟子。佛告瓶沙。天下人眼。不但視色。苦樂無常。身不得久。天下人意。多惡少善。思想萬端。趣欲快意。能棄此志。亦可得道。功齊迦葉。無以豪貴。自恣其情。無以自在。貪輕無厭。無以豪強。侵陵弱者。無以瞋怒。狂殺無過。莫隨姪心。莫隨貪心。莫隨怒心。息惡令善。信守真言。當念死劇。若病苦劇。思惟所行。亦復可得。迦葉神足。若眼視色。心當却却。好醜不動。耳聽眾聲。心當制持。無所喜怒。鼻嗅香臭。心當制伏。情無所著。口貪美味。心當棄持。想無所起。身更所著。心當制止。識無綺可。五陰外來。制者由心。六情無主。陰衰無名。迦葉功德。修之便是。人生受形。多愛苦惱。飢渴寒熱。愚計為樂。智士是苦。妻子榮利。世人迷惑。凡此眾事。無不分散。千歲萬年。皆歸磨滅。佛為瓶沙而作頌曰

夫為世間將 順正不阿枉

矜導示禮儀 如是為法王

多慈善忍正 仁愛好利人

◎佛十是
◎四開
◎王無量
◎得二無
◎二為八法

◎瓶沙王品第四
◎度於君民
◎即日羅閱祇
◎王遣使者
◎奉命詣佛
◎修敬盡恭
◎禮畢陳言
◎國主瓶沙
◎稽首坐前
◎近承釋尊
◎道成號佛
◎天人雜類
◎慶賴遇時
◎伏惟世尊
◎興利康寧
◎願垂覆育
◎照臨鄙國
◎飢渴聖化
◎虛心踊逸
◎哀矜群庶
◎今得解脫
◎佛勸比丘
◎汝等速歸
◎當就王請
◎比丘受教
◎嚴畢翼從
◎使者馳白
◎世尊以願
◎將千比丘
◎僧今頓須
◎波羅致樹
◎下去城四
◎十里王即
◎案先王遺
◎令若佛入
◎國當自出
◎迎迎之者
◎得福無量
◎即便勸嚴
◎車千乘馬
◎萬匹從人
◎七千嚴畢
◎升車出宮
◎趣城城門
◎自閉車馬
◎俱蹶王甚
◎驚怖懼有
◎大災吾罪
◎重矣而有
◎斯禍空中
◎聲曰王宿
◎願人今繫
◎在獄誓要
◎相連是使
◎門閉即便
◎大赦解放
◎囚人門霍
◎自開得詣
◎佛所王遙
◎見如來相
◎好光光即
◎便下車却
◎從解劍佛
◎知瓶沙性
◎素極豪剛
◎強貢高欲
◎令速解化
◎王從者儀
◎貳若王瓶
◎沙願視從
◎者似已無
◎異懼佛不
◎識頭而禮
◎足右繞三
◎匝禮畢自
◎陳我是摩
◎竭提王瓶
◎沙身也如
◎是至三佛
◎告王曰吾
◎照卿心何
◎但卿形瓶
◎沙大喜即
◎退就坐群
◎臣庶民各
◎盡其敬中
◎有作禮者
◎自名字者
◎直揖拜者
◎禮畢却住
◎佛命令坐
◎受教就席
◎佛告瓶沙
◎宿福為王
◎今復增益
◎使王國界
◎人民忠孝
◎富樂無受
◎福護有德
◎吉無不利
◎眾會有疑
◎辭俾迦葉
◎名聲先達
◎今與佛俱
◎誰應作師
◎佛察眾念
◎便告迦葉
◎其有殺生
◎祠祀欲望
◎其福寧能
◎得不入於
◎山中求道
◎無師能得
◎道不迦葉
◎白佛殺生
◎祠祀不得
◎其福天神
◎不食殺者
◎得罪學道
◎無師道終
◎不成迦葉
◎白佛我前
◎事火晝夜
◎不憚勤苦
◎積年好術
◎弟子凡有
◎五百人精
◎銳燃火不
◎避寒暑年
◎者根熟永
◎無髮髭先
◎人傳惑以
◎授後生自
◎稱是道唐
◎苦無報今
◎得佛教洗
◎洗心垢已
◎得羅漢佛
◎告迦葉現
◎汝羅漢神
◎足迦葉受
◎勸即入靜
◎定身升虛
◎空去地數
◎丈從腰以
◎上火腰以
◎下水更從
◎腰以四上
◎水腰以下
◎火以水雨
◎火衣燥不
◎乾住空現
◎變出沒七
◎反從身出
◎光五色赫
◎奕飛從東
◎來沒佛坐
◎前四方上
◎下化現亦
◎爾變畢叉
◎手長跪白
◎佛弟子迦
◎葉蒙佛慈
◎恩解脫罪
◎縛如來特
◎尊三界頂
◎受佛為迦
◎葉而作頌
◎曰夫為世
◎間將順正
◎不阿枉矜
◎導示禮儀
◎如是為法
◎王多慈善
◎忍正仁愛
◎好利人

法無親。唯善是輔。威持五戒。名清信士。精進
直入。見諦不迴。便得須陀洹。斯陀含。阿那

舍利弗大目犍連來學品第五

覆亦得法眼。二人議曰。本願甘露。今得見
嘗寧可共詣大沙門所。就彼海淵沐浴清

①傍＝
☰ 10
☳ 18
＝座☷
②城＝

●華議合心同。嚴辦當發。拘律陀念曰。吾師臨終。囑授弟子。令吾成濟。今便委棄。義所不安。便告弟子。彼大沙門。有甘露仙。化壞裂俗網。息心寂行。吾欲啓請。窮微反真。汝將何趣。門徒對曰。今得親聽。是大師恩。大人宗仰。承命踴躍。貪美甘露。願從下風。師徒志合。即出所止。往詣竹園。於時世尊。告諸比丘。今有二賢。從諸弟子。乘本願行。欲作沙門。勸成其功者。須降力也。比丘承教。延望其來。●愛波替拘律陀等。遙見如來。相好暉光。神動情震。自惟歎曰。幸哉余生。得奉清誨。其榮難云。延趨坐前。頭面禮佛。禮畢。嘉歎重喜。無量斯須。乃進。具陳情言。替等罪弊。隨流入淵。始於今日。反俗極源。願蒙接納。得充僧次。即便許可。頭髮自落。皆成沙門。佛告諸比丘。此二人者。願於古佛。待吾道成。侍衛左右。佛謂。●愛波替。高世之號。花而不實。復汝本字。為舍利弗。拘律陀。還字大目犍連。因本說法。遠得羅漢。佛勸侍者。古千比丘。慕當結戒。不得他行。即夜行籌數。得四千二百五十人。佛結戒竟。比丘歡喜。莫不肅然。禮佛而退。

還至父國品第六

於是如來將歸舍夷。與大比丘僧。皆得應真。神靜通微。明曉三世衆生行源。賢者舍利弗。大目犍連。憐憫迦葉。那提迦葉。伽耶迦葉等。一千二百五十人。是時迦維羅越王。聞頭檀。遣梵志。●愛陀耶。來詣竹園。請佛還國。爾時。●愛陀耶。見佛相好。明暉天地。五情

實喜。頭腦禮足。却住一面。心意齊整。長跪白佛。父王遠謝。悉達。聞汝遣使。復度一切。我獨不蒙本要。當還。今故遣使。佛問。●愛陀。父王起居安不。●愛陀白佛。大王無恙。唯思世尊。佛告。●愛陀。樂此道不。●愛陀對曰。甚樂世尊。佛授。●愛陀。使作沙門。授其法戒。●愛陀自念。今為弟子。無緣復還。王須消息。因誰報命。佛知。●愛陀。心念欲還行矣。●愛陀莫親世業。戀著故家。●愛陀白佛。佛當還至舍夷國不。佛言當還。●愛陀受勅。退跪白佛。不審何日當至。佛告。●愛陀。却後七日。必至舍夷。●愛陀歡喜。禮佛而去。於是。●愛陀耶。還至舍夷。詣宮求通。門監白曰。●愛陀使還在門外求覓。王問。●愛陀。推問。吾望。●愛陀。如渴飲。何故稽停。方白求通。推應坐者。反覆至三。然後乃前。王見。●愛陀。已受法服。而問。●愛陀。卿作沙門。那。●愛陀。答曰。以服佛法。王問。●愛陀。悉達在宮。與卿獨親。入出周旋。無所關白。今使來還。何得自外。詣門求通耶。●愛陀答王。佛教比丘。莫親白衣。戀於家。居。道俗異故。王問。●愛陀。吾子在宮。衣服極好。今者為道。所著何衣。●愛陀。指衣。所服如此。王即墮淚曰。悉達在家。吾為作宮。七寶刻鏤。極世珍妙。於今屋室。何如我許。●愛陀答王。常處樹下。諸佛世尊。道法皆爾。王問。●愛陀。吾子在宮。茵褥繞繞。錦繡細軟。今所坐具。皆有何等。●愛陀。答王。所坐用草。清素除貪。王問。●愛陀。悉達在家。吾為作廚。甘肥衆美。今所飯食。復有何物。●愛陀。答曰。至時持鉢。往福來生。食無羅細。呪願施家。王聞是語。即復流淚。王問。●愛陀。悉達眠時。吾欲令覺。彈琴絃歌。然後乃寢。今在深山。何用覺乎。●愛陀。答王。如來三昧。無有晝夜。王問。●愛陀。吾子在宮。若其澡浴。八種香汁。若今澡浴。皆有何物。●愛陀。答王。八解正水。以洗心垢。王問。●愛陀。悉達在國。栴檀蘇合。以塗子身。今者為道。為有何物。●愛陀。答王。戒定慧品。香熏八難。王問。●愛陀。悉達在家。吾為作床。精寶四種。於今。所坐何物用作。●愛陀。答王。曰。四禪為床。息心無欲。王問。●愛陀。吾子在宮。士衆衛侍。今者侍從。復有何人。●愛陀。答王。學道弟子。名比丘僧。翼從世尊。凡有一千二百五十人俱。王問。●愛陀。悉達在家。若其出遊。車有四品。牛羊象馬。以充騎乘。於今出處。何所駕乘。●愛陀。答王。四諦神足。參駕飛行。王問。●愛陀。吾子行觀。幢塵羽扇。以為光飾。今者。懷轍。復有何物。●愛陀。答曰。四恩慈悲。廣飾群生。王問。●愛陀。悉達每出。椎鐘鳴鼓。觀者填路。今者遊止。有何音響。●愛陀。答王。佛始得道。往詣波羅奈國。擊甘露法鼓。拘憐五人。逮得羅漢。八萬諸天。皆入道迹。九十六種魔。不欣伏。無上法音。聞于三千大千世界。王問。●愛陀。悉達今者欲領何國。●愛陀。答王。世尊所領。不可稱道。教授衆生。無不蒙度。等心普濟。無所適處。王問。●愛陀。吾子在國。思陳正治。助吾安民。動順禮節。莫不承風。今者獨處。思憶何等。●愛陀。答王。世尊。惟空。苦樂非真。有者歸盡。神靜無

●華一妙●化●大一二●有二●其一來●愛二●喜十●心悅●俗二流●古千二●告諸●
四一十●至父二●門十●外●見二●現●二●教●源二●原●十十●上●越二●師●二●受●五一●
白日●即白●得二●故●居十●所以●者何●二●等●二●飲●飯二●飲●二●復一●二●復一●二●復一●二●復一●
二●覺之●若一●於●二●二●所坐●坐床●復一●二●二●二●二●二●二●二●二●二●二●二●
二●

爲王聞是言。災矣悉達。一切皆有。汝何言無。反矣悉達。與人爲難。愛陀白王。正使智人。滿於天下。人有百頭。頭有百舌。舌解百義。合此人。數稱讚如來。彌盡竟劫。不宜其德。況我所說。億不及一。唯佛與佛。其德乃彰。王言善哉。佛當來不。何日能至。愛陀白言。七日當至。王大歡喜。即勅群臣。吾當迎佛。導從園簿。登准聖王出入法則。平治道路。香汁灑地。城中街巷。盡懸幡幢。其所修治。光飾盡宜。車馬人從。限四十里。其日世尊起於竹園。與比丘僧千二百五十人俱。威神感動諸天。侍從始入舍夷。路由一水。名阿樓那。度水上岸。神通照察。深知調達惡心內典。必難開化。當現神足。令其信伏。即升虛空。去地七仞。足若蹈地。其實在空。佛告比丘。見彼車馬五色嚴麗。正似天帝出遊觀時。爾時衆人見佛及僧。足步其地。仰觀足跡。處在空中。於上稍下。正至迎次。與人頭齊。剛強靡伏。歸命和南。唯有調達獨與惡念子行學道。但作幻術。惑人如是。吾亦當復作術。廣化衆人。於是父王。遙見佛來。愛敬交至。一者敬道。二者愛子。卽下象車。解劍却蓋。涕淚趣佛。頭首禮足。而頌讚曰

生時緣福德 瑞應三十二
樹傾敬稽首 道成今三禮
於是父王以偈問佛
子本在吾家 駕象名寶車
今者足蹈地 是苦安可堪
爾時世尊以偈答曰

車馬生死乘 危險安可久
參覲五通馳 所至無限礙
本著七寶衣 珍妙甚雅好
剃頭被納服 如何不羞恥
慚愧爲衣服 世衣增塵垢
法衣眞人服 息心名如來
本用金銀器 衆味甚香美
今者行乞食 飢渴今已除
法味爲道食 持鉢福衆生
哀世故行乞 衆宮妓侍衛
本處別宮中 如何不恐懼
獨在山樹間 今已入本無
生死恐畏除 所止名道場
無憂無喜想 澡浴名香汁
本在我家時 何物洗身垢
處於山樹間 正水滿其淵
道藏爲浴池 三達快無雙
浴已三毒盡 三達快無雙
於是父王。請佛及僧。令詣下園。永爲精舍。佛受王意。便入精舍。坐尼拘樹下。廣說妙法。七日不懈。聽者歡喜。中有發大乘者。有樂辟支佛行者。有發羅漢意者。有作沙門者。各隨發心。如行所得。城內母人。各生善念。悲泣自責。世尊還國。男子福德。獨得見佛。我等罪惡。不服法味。何苦如是。佛知母人一切心念。讚言善哉。乃生好心。願樂聞法。眞得度苦。佛便語王。法與難值。道教難得。可勸國內諸母人。輩樂聞法者。使出聽受。王卽宣令。欲見佛者。聽城內母人。咸喜俱出。詣佛禮拜。

訖而却住。於是世尊。如應說法。各各解了。速得法眼。王及臣民。歡喜禮佛而退。是時諸比丘。白佛言。舍夷國內。男女長幼。聞佛說法。如心所念。各得其決。父王俱聽。不記所得。佛告比丘。父王恩愛未息。父子相相待。敬心未全。是故不得。明旦如來。唯將目連。往詣王宮。上殿而坐。佛勅目連。現汝道力。目連受教。飛升虛空。出沒七反。身出水火。從上來下。前禮佛足。却侍於左。父王見變心意。解脫。恩愛斷滅。敬心內發。起前禮佛。甚善世尊。弟子功德。猶尙乃爾。如來威德。難可度量。便發無上正真道意。是時父王。每詣佛所。見迦葉等千人。形體至陋。每心不平。此等比丘。雖復心精。無表容貌。當勸宗室樂無爲者。令作沙門。擇取端政。卽令宗族。明日會殿。受令卽到。王告宗室曰。阿夷相言。佛不出家。當作聖王。君四天下。左右侍從。率當端政。今諸弟子。類無姿觀。今欲禮佛。有道德容足者。充備僧數。光輝世尊。咸言大善。聽令歡喜。乞退嚴辦。七日乃行。調達便告行者。吾等王者子弟。今棄世榮。出家居道。整頓服飾。極世之妙。象馬車乘。價值萬金。其日嚴出。觀者填路。調達冠帽。自然墮地。衢和離身。所乘象馬。四脚布地。而作鳥鳴。相和互占曰。餘皆得道。二人不吉。俱詣佛所。悉作沙門。剛強降伏。莫不樂受

中本起經卷上

○汝二如○ ○數十(總劫)○ ○(彌盡竟劫)一○ ○與二聖○ ○數十(整故)○ ○言二王○ ○一十(大)○ ○侍二下○
○水十(水)○ ○深二深○ ○空二道○ ○深二冷○ ○言二面○ ○傷二頭○ ○(於是父王以偈問佛)十本○
○納二相○ ○(爾時世尊以頌答曰)十漸愧○ ○(爾時世尊以頌答曰)十法○ ○(爾時世尊以頌答曰)十生○
○(爾時世尊以頌答曰)十道○ ○正二定○ ○教法二法教○ ○喜二樂○ ○(各各一真不)○ ○退二
○待二加○ ○反二返○ ○(等)一○ ○政二正○ ○令二命○ ○王君二君工○ ○(身所二所可
○(馬)一○ ○互占二工曠○

中本起經卷下

後漢西域沙門曇果共康孟詳譯
須達品第七

佛從本國與比丘僧千二百五十人俱遊於王舍國竹林中長者伯勒承佛降尊馳詣竹園五心禮足遂巡恭住整心白佛唯願世尊願下薄食佛法默然已爲許可長者欣悅接足而退還家具膳莊嚴幡幡親自執事極世之味舍衛長者名曰須達與主人伯勒雖未相見每信相聞行同德齊遙揖爲友須達因事來行推親往造伯勒親供不容得出須達踟躕殊久呼使而曰吾故遠至以展不面虛心在昔馳散所懷不謂今日見薄不偶迦蘭迦事訖乃出相揖而坐不面在昔屈辱願傾企之情有衆來趣明請大賓執事自通是使乃心滯而不叙善溫問曰何謂大賓爲是婚姻國節會耶答曰同志卿不聞乎白淨王太子入山六年道成號佛威相明遠神明燦幽方身丈六華色紫金明耀於世吐法陳戒精義入神所從弟子名比丘僧居靜正身修德履道忽榮棄利義曰真人凡有一千二百五十人俱善溫聞稱佛聲舉身毛豎心喜交胸逸豫待明五情內騷轉側不寐至誠感通中夜霍明即便嚴出方向城門顧見城左有神祠舍名曰羅拔過往跪拜禮畢旋顧奄便更冥善溫惶惑不知所趣雖有此變心猶

存佛承其至心惡畏消除空中聲曰善哉須達心至乃爾即問空聲爲是何神便答之曰吾是子親摩因提也問曰卿生何許奚爲此問即而答曰吾昔從佛神足弟子大目犍連聞說經法因此報報得生第一天上功德甚少別使典此見卿至心來相佐助佛者至尊舉足中間福祐難量恨吾生存不獲觀佛如今所見明驗真諦天放日光照於竹園善溫尋光遙見如來歸於所聞前拜却住微心視相而問於佛神尊寧安耶佛爲須達而作頌曰

無憂無喜相 心虛清淨安

已能無所生 見諦入泥洹

覺正念清明 已度五道淵

恩愛網斷壞 永寂悅彼安

長者須達聞說是時因本功德便發淨意遠得法眼歸命三尊諸受五戒爲清信士前白佛言唯願如來臨盼舍衛教授一時濟度君民世尊又曰卿姓字何乎長者跪對曰鄙字須達侍養孤老供給衣食國人稱我給孤獨氏佛而告曰彼有精舍容吾衆不對曰未有長者須達承佛聖旨進前長跪而白世尊余能堪任興立精舍唯須比丘監臨處當顧勸舍利弗諸行營佐即受教命作禮而退還彼舍衛周行求地唯祇園好衆果流泉奇鳥翔集地夷木茂去城又近因往守請祇了無資意求之不止悲而言曰若能以金錢集布滿園爾乃出耳重問審實爾不祇謂價高子必不及戲言決耳

復何疑哉須達辭還載舉送錢園監不聽走白大衆家須達送錢不審內不報勸園監吾自戲言遣錢勿受二人共諍舉國耆老馳往諫止耆老斷當地價已決不應得悔國政清平祇不違法即聽布錢門裏不用祇意喜曰吾還得園矣遣人催督須達自往共詣園觀所思未周意憤不樂祇曰國賢若悔便止答言不悔思得伏藏畢地直耳祇心惟佛必是至尊能使斯人竭財不恨可戴可仰神妙如茲便謂須達勿復足錢餘地質樹共立精舍須達即言善哉許諾便與功夫僧房坐具床檯茵褥極世之妙加施幢幡香汁灑地備辦供具衆僧重饌燒衆名香遙跪請佛唯願如來枉屈尊神於是衆祐與大比丘僧千二百五十人俱遊於舍衛國應須達請威神震動國內咸喜男女大小填路而出給孤獨氏及王弟祇陀前禮佛足共上精舍佛受呪願故曰祇樹給孤獨園王國有事急召須達赴行應會事訖馳還奉齋盡恭却從步涉中路有人奉幣一瓶願無所使自提而行前逢梵志請令持之共詣精舍手自斟酌願命梵志汝便斟酌飯訖行深儼然聽法一切歡喜稱善無量梵志暮還奉齋不食婦怪而問不審何恨答曰不悲吾齋故耳婦重質之何從齋來梵志答曰給孤獨氏於園飯佛請吾往齋齋名八關其婦流淚忿然惡曰君毀道則禍此興矣瞿曇亂法奚足採納迫跟不已便共俱飯梵志壽算終於夜半生於鬱多羅衛園

◎西域沙門三藏法師西域◎◎(大)十比◎◎伯勒迦蘭迦◎◎音二比◎(音善溫)作本文◎◎行至此國◎◎造十(時)◎◎親供二親自供◎◎須達一◎◎離二還◎◎迦蘭迦一◎◎迦十(不暇得用)◎◎太一◎◎明憐二過場◎◎通◎◎正身二身正◎◎羅拔二羅波◎◎悉二怖◎◎承其至心一◎◎答二告◎◎第一一◎◎茲二薄◎◎大二身◎◎羅一◎◎龍二界◎◎諸二大◎◎度二滅◎◎君二詳◎◎乎一◎◎者一◎◎而告二告之◎◎廿二日◎◎惟二唯◎◎立二作◎◎果二染◎◎耳二矣◎◎家二大◎◎政二正◎◎還一◎◎音二滿還致境◎◎廿二日◎◎惟二唯◎◎立二作◎◎得二等◎◎加二迦◎◎祇二離◎◎持二提◎◎志二言◎

作大澤樹神。時有婆羅門等五百人。欲詣恒水三祠神池。沐浴垢穢。希望神仙。中道乏糧。遙望彼樹。想有流泉。馳趣樹下。了無所見。窮困斯澤。飢渴委厄。樹神人現。問梵志曰。道士那來。今若行耶。同聲答曰。欲詣神池。沐浴望仙。今日飢渴。幸哀濟濟。樹神即舉手。衆味流溢。衆飯飽足。詣神請曰。何等功德。致此巍巍。神答梵志。吾因舍衛給孤獨氏。持八關齋爲婦所敗。不卒其業。來生斯澤。作此樹神。若終齋法。福應生天。爾時樹神。而作頌曰。

祠祀種禍根 日夜長枝條
唐苦敗身本 法齋度世仙

梵志聞偈。迷解信受。旋還舍衛。路由一國名拘藍尼。國有長者。字瞿師羅。美音人民敬愛。言輒順承。梵志衆等。往造求宿。美音問曰。道士何來。今欲所之。具陳彼澤樹神功德。欲詣舍衛。造孤獨氏。撰探法齋。冀遂本志。美音喜。宿行所道。互解欲行。明日宣令宗室及所親愛。誰能共行受齋。措式。合五百人。僉然應命。本願相引。咸義鼓出。行詣舍衛。未至祇洹。道逢須達。往造佛所。過而不識。顧問從者。此何大夫。對曰。給孤獨氏也。梵志衆等喜而追曰。吾願成矣。求人得人。馳趣相見。同聲歎曰。久承令德。注仰虛心。聞有遺訓。八關齋法。故遠投託。幸蒙示導。須達止車答曰。吾有大師。號曰如來衆祐。度人近在祇洹。可共俱進。造觀世尊。聞命敬諾。恭肅盡虔。遙瞻如來。情喜內發。五體投地。退

坐一面緣察本心。旨說法要。五百梵志得阿那含。便作沙門。美音宗等。速得法眼。諸比丘白佛。五百梵志。及諸長者。得道何速。世尊告曰。過去不遠。時世有佛。號名迦葉。爲衆講法。說吾當來。今諸梵志於彼佛前。願樂欲見。當來釋迦文佛。是諸長者亦同斯願。從是因緣。見吾便解。比丘歡喜。盡受奉行。美音心念欲請世尊。佛知其念。而告之曰。彼無精舍。汝願不遂。美音悅解。喜前白佛。我有別宅。願爲精舍。唯哀垂救。濟度群生。乞退還國。修備所供。頭面接足。禮畢而去。

本起該容品第八

爾時如來與比丘僧千二百五十人俱。從舍衛祇洹。遊於拘藍尼國美音精舍。足蹈門闔。天地震動。珠璣樂器。不鼓自鳴。衆毒隱伏。吉瑞和清。當爾日也。境界人民。靡不敬肅。渴仰世尊。是時國王。名曰優填。強暴侵剋。開納佞言。就荒女樂。疑網自沈。又置大夫二人。左右番上。二后委容。一國少雙。左夫一人。字照堂。爲人嬌傲。唯惡是從。讓疾賢良。諸人無厭。右夫人字。該容。執行仁愛。虔敬肅恭。清素約己。文不加身。王珍其操。每事私焉。照堂懷嫉。讚之至深。王察其行。不納其言。該容有長老青衣。名曰度勝。恒行市香。因歸問訊。路由精舍。每過修敬。減省香錢。合集寄來。便行飯佛。及比丘僧。佛爲說法。書心不忘。施訖還宮。過肆取香。因此功福。本行所追。香氣薰聞。斤兩倍常。詰問理窮。任實首情。每減香錢。飯佛及僧。法深義妙。非世所聞。該容聞說佛聲。悚然心歡。喜自念曰。吾心喜踊。何因得聞無量法乎。即告度勝。試爲我說。度勝白曰。身賤口穢。不敢便宜。如來尊言。乞行詣佛。受勅而還。便遣出宮。重告之曰。具受儀式。度勝未還。夫人侍女。側息中庭。佛告度勝。汝還說法。多有度者。說法之儀。先施高座。度勝受勅。具宜聖旨。該容欣悅。開窗出衣。積爲高座。承佛威神。如應說法。夫人該容。及諸侍女。疑解破惡。得道溝港。度勝應時。速得總持。照堂協恨。妬憤內發。數譖非一。王反辱曰。汝輩妖蠱。言不及義。彼人操行。執節可貴。照堂心忌。猶欲害之。密白王曰。恒遣青衣。往來佛所。情滂外交。志溢邪趣。妄實修良。思直見忽。數譖不已。王頗惑之。照堂心謀。念曰。伺子齊日之中必矣。伺其齊日。因勸白王。今日之樂。宜請右夫人。王便善召。被命皆會。該容持齋。獨不應命。反覆三召。執節不移。王怒隆盛。遣人拽出。縛置殿前。將欲射殺。該容不怖。一心歸佛。王自射之。箭還向己。後射輒還。王時大懼。惶怖解焉。而問之曰。汝有何術。乃致是耶。夫人對曰。唯事如來。歸命三尊。朝奉佛齋。過中不食。加行八事。飾不近身。必是世尊哀顧若茲。王曰。善哉。豈可言不。當詣精舍。觀見表虔。會有敵國興兵入界。彼衆強盛。王自出征。顧命梵志。名曰吉星。權領國政。照堂喜曰。吾父領政。殺子必矣。王去之後。女與父謀。燒殺該容。及其侍女。詐言失火。謂可掩塞。事會發

○飢二饑○*○行耶一欲行○*○終一法○*○皆一此○*○志十(過)○*○(來等往造求)一○*○孤獨一給孤○*○一食一○*○一福一○
○[明且]一○*○一攝一攝○*○一感一感○*○一恒一恒○*○一達十(過)○*○一(往造佛所過)一○*○一德一德○*○一(須達)一○*○
○不二人○*○一今二今○*○一余二余○*○一余二余○*○一余二余○*○一而二而○*○一該二該○*○一容十(齊)○*○一應二應○*○
○敬二敬○*○一暴二暴○*○一容二容○*○一入十(少)○*○一疾二疾○*○一入二人○*○一王察其二察其○*○一錢二錢○*○
○直二直○*○一福二福○*○一喜二喜○*○一報二報○*○一(武)一○*○一說十(之)○*○一不及義二不及義○*○一修二修○*○
○於二於○*○一之中二之中○*○一其二其○*○一反二反○*○一射二射○*○一前二前○*○一照二照○*○一不二不○*○
○見二見○*○一現二現○*○一殺二殺○*○一其二其○*○一諸二諸○*○

露王大悲之斥徒吉星。指棄於外。以其道士故全其命。照堂等輩。幽之地窟。推逐邪道。廣闡佛法。

諸比丘退席白佛言。王后。該容。及其侍女。

精進乃爾。見諦得道。不審何罪遇此火害。唯願世尊。彰告未聞。佛告比丘。過去有城。名波羅奈。有姪女五百人。延致輕薄。以自供濟。世有辟支佛。名曰迦羅。教化人民。令持五戒。舉國士女。歸心師焉。諸女悉曰。此人奚來。斷吾賓客。咸共與悲。謀圖毀害。後日迦羅。復入其聚。諸女同忿。皆以火爐。打撲迦羅。舉身焦爛。無所悔懼。便現神足。飛升虛空。衆女驚怖。泣淚悔過。長跪舉頭。而陳情曰。女子慈慈。不識至真。群愚荒惑。毀辱神靈。自惟過聲。罪惡若山。願降神德。以消重殃。尋聲即下。而般泥洹。諸女起塔。供養舍利。世尊又曰。于彼姪女。該容等是也。罪福迫人。久無不彰。說是法時。國內大小。信伏歡喜。咸歸三尊。受戒而退。佛與比丘。還到舍衛。止頓祇洹。

瞿曇彌來作比丘尼品第九

爾時佛遊於迦維羅衛國釋氏精舍。與大比丘僧。千二百五十人俱。是時大愛道瞿曇彌。行到佛所。稽首作禮。却住一面。叉手白佛言。我聞女人精進可得沙門四道。願得受佛法律。我以居家有信。欲出家爲道。佛言且止。瞿曇彌無樂以女人入我法律。服法衣者。當盡壽清淨究暢梵行。瞿曇彌則復求哀。如是至三。佛不肯聽。便前作禮。還佛而去。其後不

久。佛時與諸大比丘俱。從釋氏精舍。入迦維羅衛國。大愛道聞佛從諸弟子來入國中。心大歡喜。即行到佛所。稽首佛足下。大愛道復白佛言。我聞女人精進可得沙門四道。願得受佛法律。我以居家有信。欲出家爲道。佛言且止。瞿曇彌無樂以女人入我法律。服法衣者。當盡壽清淨究暢梵行。大愛道則復求哀。如是至三。佛不肯聽。便前作禮。還佛而去。佛時與諸比丘。留止是國。避雨三月。補成衣已。著衣持鉢。出國而去。大愛道即與諸老母等。俱行追佛。佛行轉到那私縣。頓止河上。大愛道便前稽首作禮却住。白佛言。我聞女人精進可得沙門四道。願得受佛法律。我以居家有信。欲出家爲道。佛言且止。瞿曇彌無樂以女人入我法律。服法衣者。當盡壽清淨究暢梵行。大愛道則復求哀。如是至三。佛不肯聽。便前作禮。還佛而去。被弊敗之衣。徒跣而立。額面垢穢。衣服汚塵。身體疲勞。喘喘悲啼。賢者阿難。見母大愛道如是。即問言。瞿曇彌。何因弊衣徒跣。而垢衣塵疲勞悲啼。大愛道答言。賢者阿難。今我用女人故。不得受佛法律。是以自悲傷耳。阿難言。止止瞿曇彌。且自寬意。待我今入向佛說是事。賢者阿難。即入稽首佛足下。長跪白佛言。我從佛聞。女人精進可得沙門四道。今大愛道以心欲受法律。其已居家有信。欲出家爲道。願佛許之。佛言且止。阿難。無樂使女人入我法律爲沙門也。所以者何。阿難。譬如族姓之家生子。多女少男。當知是家以爲衰弱。

不得大強盛也。今使女人入我法律者。必令佛清淨梵行不得久住。譬如稻田禾稼。具熟而有惡露災氣。則令善穀傷敗。今使女人入我法律者。必令佛清淨大道不得久興盛。阿難復言。今大愛道。多有善意。佛初生時。力自育養。至于長大。佛言有是。阿難大愛道。信多善意。於我有恩。我生七日。而母終亡。大愛道。自育養我。至于長大。今我於天下爲佛。亦多有恩德於大愛道。大愛道。但由我故。得來自歸佛。自歸法。自歸比丘僧。又信佛信法。信比丘僧。不復疑苦。不復疑習。不復疑盡。不復疑道。方成其信。成其禁戒。成其多聞。成其布施。成其智慧。亦能自禁制。不殺生。不盜竊。不婬泆。不妄語。不飲酒。如是阿難。正使人終身相給施衣被。飲食臥具。病因醫藥。不及我此恩德也。佛告阿難。假使女人。欲作沙門者。有八敬之法。不得踰越。當以盡壽學而行之。譬如防水。善治堤壩。勿漏而已。其能如是者。可入我律戒。何謂八敬之法。一者比丘持大戒。女人比丘尼。當從受正法。二者比丘僧持大戒。半四月已上。比丘尼。當禮事之。三者比丘僧比丘尼。不得相與並居同止。四者三月止一處。自相檢押。所聞所見。當自省察。五者比丘尼。不得訟問比丘僧事。以所聞見。若比丘僧。有所聞見。訟問比丘尼。比丘尼。即當自省察。六者比丘尼。有庶幾於道法。得問比丘僧經律之事。七者比丘尼。自未得道。若犯戒律。當半月詣衆中。首過自悔。以棄僞慢之態。八者比丘尼。雖有百歲持大

●并於二於界● ●復入一打撲●入城分衛至巷(至巷一巷至)乞食大到女家來女群出火撲迦羅於是● ●無所悔●心無所● ●而一
白● ●惡一● ●罪惡一其罪● ●于二時● ●戒一● ●以二已● ●止且● ●瞿二● ●伯母二母人● ●已二以● ●
●且一組● ●力二乃● ●智二集● ●方二乃● ●[者]一● ●月二日● ●押二按● ●察十(之)● ●(有)

戒。當處新受大戒幼。稚比丘僧下坐。以謙敬爲之。作禮。是爲八敬之法。我教女入不得踰越。當以盡壽學而行之。假令大愛道。審能持此八敬法者。聽爲沙門。賢者阿難受佛語已熟諦。便作禮而出。報大愛道言。瞿曇。可勿復愁。已得捨家之信。去家就戒。佛說女人作沙門者。有八敬之法。不得踰越。但當終身勤意學行之耳。持心當如防水。善治堤塘。勿漏而已。阿難便一一爲伯母說。佛所教勸八敬之事。言能如是者。可入佛法。大愛道即歡喜而言。唯諾阿難。聽我一言。譬如四姓家女。沐浴塗香。衣莊嚴事。而人復欲利益之。安隱不怖。以好華香珍寶。結爲珍瑤。持與其女。豈不愛樂頭首受耶。今佛所教勸八敬法者。我亦歡心。願以首頂受之。爾時大愛道。便受大戒。爲比丘尼。奉行法律。遂得應真。然後異時。大愛道比丘尼。與諸長老比丘尼。俱行詣賢者阿難。而問言。阿難。是諸長老比丘尼。皆久修梵行。且已見諦。云何當使爲新受大戒幼小比丘僧作禮。阿難言。小且待我今入問之。阿難即入。稽首佛足下。白佛言。大愛道比丘尼言。是諸長老比丘尼。皆久修梵行。且已見諦。云何當使爲新受大戒幼少比丘僧作禮。佛言止。阿難當慎此言。勿得說也。但汝所知。不如我知。若使女人不於我道作沙門者。外諸異學梵志。及諸居士。皆當以衣被布地。求哀於諸沙門言。賢者有淨戒高行。願行此衣上。令我長得其福。佛言阿難。若使女人不於我道作沙門者。天下人

民。皆當解髮布地。求哀於諸沙門言。賢者有戒聞慧行。願行此髮上。令我長得其福。若使女人不於我道作沙門者。天下人民。皆當豫具衣被飲食臥床病瘦醫藥。願諸沙門當自來取之。若使女人不於我道作沙門者。天下人民。奉事沙門當如事日月。如事天神。過踰於諸外道異學者上。若使女人不於我道作沙門者。佛之正法。當千歲興盛。佛復語阿難。以女人作沙門故。使我法五百歲。而衰微。所以者何。阿難。女人有五處不能得作。何者。一爲五。女人不得作如來至真等正覺。女人不得作轉輪聖王。女人不得作第二切利天帝釋。女人不得作第六魔天王。女人不得作第七天梵天王。夫此五處者。皆丈夫得爲之。耳。丈夫得於天下作佛。得作轉輪聖王。得作天帝釋。得作魔天王。得作梵天王。佛說是已。皆歡喜受行。

度波斯匿王品第十

是時如來。還舍衛國。在祇樹給孤獨園。與比丘僧千二百五十人俱。王波斯匿心自念言。佛是釋種。出家處山。以成無上正真等覺。威靈神妙。天龍鬼神。無不宗仰。爲人說法。上中下言悉善。其間所說。莫不歡喜。開福塞禍。言入泥洹。即便嚴出。導從如常。至門下車。群臣俱前。直揖却坐。而白佛言。頃承釋子。端坐六年。道成號佛。爲實爾不。是世所美乎。佛語王曰。吾真是佛。世不虛傳。王復言曰。瞿曇。自稱爲佛。故非佛也。佛復答王。過去久遠。時世有佛。名曰定光。授拜吾決。汝於來世。九十一劫。當得作佛。字釋迦文。有三十二相。八十種好。十八特妙之法。十種神力。四無所畏。一事不足不名爲佛。吾今具有。故爲如來。無所著正真覺也。王迷情疑。重質言曰。瞿曇年少。學日甚淺。所以者何。世有婆羅門。修治水火。精勤苦體。不去晝夜。九十六術。靡不經涉。年高德遠。不蘭迦葉等六子。名稱蓋世。猶未得佛。佛者實尊。以是推之。惟疑不信。佛告王曰。吾今爲王說法。真諦善聽。勿疑。王曰善哉。佛答王曰。小有四事。皆不可輕。何謂爲四。一者太子雖小。當爲正君。此不可輕。二者小火燒草。草盡乃止。此不可輕。三者龍子雖小。能爲風雨雷電霹靂。此不可輕。四者道士雖小。已入道要深妙之慧。飛行教化。度脫人民。此不可輕。於是世尊爲王而作頌曰。

太子福威

當爲正君

愚人輕慢

禍覺是生

正由心出

能重能輕

宿行所得

福自隨形

能觀德本

然後觀人

道要難以備

大王思惟

小火得草

所燒無限

須彌寶山

亦從小起

智者觀物

無小無大

遇龍不避

小毒害人

比丘破惡

精進入禪

道成神通

變現度人

見諦淨無垢

已度五道淵

佛出照世間

爲衆除憂患

正聞正言

垢重情蔽

遺疑未悟

辭退還宮

是時國內

有婆羅門

居富多寶。老無兒子。時

◎羅二小◎ (之)一◎ ◎齊二授◎ 已二以◎ (伯)一◎ ◎珍瑤二步◎ ◎耶二之◎ ◎外十(道)◎ ◎而一◎ ◎等二訓◎
◎[天]一◎ ◎大二天◎ ◎[耳]一◎ ◎受二奉◎ ◎度波斯匿王品二無常品◎ ◎等十(正)◎ ◎等二影◎ ◎[是]十敬◎
◎等六二六人◎ ◎羅二等◎ ◎惟二還◎ ◎道士雖小二年少比丘◎ ◎[能]十飛◎ ◎德本二本◎ ◎以二口◎ ◎現二化◎
◎正二王◎ ◎嚴二禁◎

仁愛一切

與五百女人俱欲聽說佛法。汝曹各護淨行。持之勿放。諸比丘。唯諸受教。阿凡和利。詣門下。

保。命亦如是。非吾能辦。便相謂言。此女福人。先得飯佛。乃覺非常。甚可喜樂。中有年

少。耻。甚出後。當共困之。便勅市監。罷不作市。阿凡和利。遣婢市買。了無所得。還視庫藏。衆膳備具。唯乏薪炭。行求不得。出庫旣布。香油灌之。以供飯具。明日至時。遣使白佛。城門復閉。使還白言。城門不開。知是諸長者子所作。女自念言。法應遣使表白。供辦云何得通。便告鸚鵡。汝行白佛。鸚鵡受勅。飛出其家。諸長者子。舉弓射之。奉使諸佛。威神所接。箭化作華。便詣佛所。飛。住虛空。白佛言。衆嚴畢辦。唯願。枉尊。於時衆祐。法導威儀。足蹈門闥。天地震動。龍雨。淹塵。天樂下從。諸音樂器自然而鳴。佛坐飯竟。行深。水畢。爲說經法。五百長者子。阿凡和利。及五百女人。逮得法眼。皆受五戒。已。佛與比丘僧。還詣奈氏。園。一切歡喜。無不樂聞。

尼捷問疑品第十四

佛從維耶離。與千二百五十比丘僧及千優婆塞俱。詣那難陀國波和離。國。是時國內奉事六師。迷於邪行。城中有豪長者。字阿夷。拔提弗。奉事尼捷。精勤第一。聞佛來。願往詣尼捷所。禮拜如常。尼捷問曰。卿聞瞿曇來至此不。對曰。已聞。尼捷語曰。汝往難沙門。瞿曇。一事當令如噫。拔提弗言。何謂一事。乃令不對乎。曰。汝難瞿曇。吾聞沙門。呪願一切。普得飽滿。將大衆。來適飢國。費損人食。此大無益。拔提弗受命而退。即詣佛所。瞻觀神德。威相赫然。弟子法儀。拘拘。洋洋。敬心踊躍。拱袂進前。直揖却坐。而白佛言。欲請一事。願蒙授解。佛言。咨所欲聞。拔提

弗言。伏聞瞿曇。饒益一切。令得安隱。而將大衆。顯臨飢國。減損民食。費而無益。佛告阿夷。拔提弗言。吾從九十一劫以來。未聞勸人爲福。損而無益也。吾聞尊貴富樂。本起布施。未有唐捐費而不報也。人行仁義。現世稱傳。後得生天。勸善代喜。福祐隨身。又告長者。財有八危。損而無益。何謂爲八。一者爲官所沒。二者盜賊劫奪。三者火起不覺。四者水所沒溺。五者怨家債主。橫見奪取。六者田農不修。七者賈作不知便利。八者惡子博掩。用度無道。如是八事。至危難保。八禍當至。非力所制。是故如來以此因緣。勸人布施。安置福田。深堅難動。水火盜賊。不復得害。壽終生天。衣食自然。佛告長者。真言至要。化世愚惑。若不信者。自毀人本。墜墮三塗。若能覺識。改聞易行。還神無爲。所向分明。阿夷。拔提弗聞佛說法。情喜內定。退坐自陳。愚癡積惑。未識真正。所質非法。實非鄙意。尼捷所遣。奉使不遜。願佛垂恩。原恕罪咎。佛言。汝能自覺。此福無量。長者歡喜。復白佛言。情關難悟。欲問所疑。佛言。隨意所問。今當爲汝事。事分別。長者問曰。伏聞如來慈等普救。不審法教偏駁不等。有得道者。有不得者。抱疑日久。願尊開導。佛言。善哉問也。諦聽諦受。譬如農夫。宿有二業。一田業高燥肥沃。二田業下濕瘠薄。於春和時。等力興功。下種應節。耘除草穢。至秋獲實。斗斛懸殊。佛告長者。人功不偏。所收不等者。地厚薄故也。人聞吾法。信受奉行。如意所得。喻如沃

田。所收無數。今比丘比丘尼。優婆塞優婆夷者是也。隨意入深。神通無礙。人聞道言。背而不信。喻如下田沒溺不生。今六師尼。提等是也。世尊又曰。譬如有人。持器取水。一器完。年。二者穿壞。若用受水。完者恒滿。穿者漏盡。人聞道教。精進修勸。奉戒不違。嚴勸身口。喻如完器。所受無限。人聞道法。不受不信。加行誘毀。忘失人本。還入惡道。喻如穿器。無所盛貯。佛告長者。宿命善行。乃得見佛。雖復尊豪。然不信道者。譬如狂華。落不成實。拔提弗。心喜稱善。真言感神。所說至誠。便發無上正真道意。受戒而退。國內一切皆發道意。六師邪術。一皆毀廢。天人龍鬼。宣明法聲。

佛食馬麥品第十五

於時佛從波和離。國。與千二百五十比丘俱。還祇樹給孤獨園。是時舍衛國界中間。有郡名隨蘭然。有婆羅門。名阿祇達。多智明慧。居富無比。往詣阿難。那耶家。論議事訖。問須達曰。今此都下。頗有神人可師宗者不。須達答曰。子未聞乎。釋種子。出家爲道。道成號佛。身色相好。非世所見。法戒雅正。照除心垢。神通明達。知衆生原。諸天神。莫不奉承。每說法言。精義入神。非吾輩獨所能宣陳。阿祇達。聞佛聖德。五情內慘。即問曰。佛今所在。可得見不。答曰。近在祇園。開廣真言。明日阿祇達。往詣祇園。入門見佛。威神光明。敬心內發。前禮佛足。却坐一面。佛爲說法。歡喜踊躍。即便退席。請佛及比丘。

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

是時世尊欲詣拔着國。先使阿難往告阿着。達阿難受_四教。即便往告。阿着達見阿難_五來。意猶未悟。卽問阿難。如來今爲所在。阿難報曰。世尊在此。爾來三月。前受卿請。尊無_六三言。一時已竟。告別當去。阿着達聞佛垂化。乃無供養。悲怖交至。卽馳詣佛。頭面作禮。而自陳言。愚癡罪覆。違失言信。願佛慈_七悲。恕原其_八重。佛告梵志。明汝至心。阿着達歡喜。

外道所修事
學問日益明
人中所歸仰
江河泉源流
衆星列空中
佛出於世間

精勤火爲最
衆義通爲最
遮迦越爲最
大海深爲最
日月明爲最
受施爲上最

阿耨達心悅結解。逮得法眼。淨國人大小皆發道心。前禮佛足。歡喜而退。於時阿難承佛威神。知諸比丘心中大疑。因宜白佛。如來神妙。三達廣照。知衆生念。因緣所趣。不審何故食麥。時。顯佛開化散解衆疑。佛告諸比丘。過去久遠。時有大國。名曰盤頭越。時世有王。字曰頻頭王。有太子。名曰維衛。出家學道。道成爲佛。猶名維衛。相好威德。諸佛法一。所從比丘六萬二千人俱。時父王飯佛及比丘僧。嚴飾幢幡。極世之珍。城內整頓。煒煒煌煌。時有梵志。清潔德高。從諸弟子。因事入城。顧問衆人。有何異節。光飾乃爾。行人答曰。頻頭王子。得道號佛。今日當來。王及臣民。供養故耳。道士答言。世人甚迷。捐棄甘饌。食此人爲。如卿所說人者。應食馬麥。五百弟子。同聲讚善。中有一人。而諫師曰。師言非也。若如彼言。此人德尊。應食天厨。佛告諸比

No. 197

所謂崑崙山者。則閼浮利地之中心也。山皆寶石。周圍有五百窟。窟皆黃金。常五百羅漢居之。阿耨大泉。外周圍山。山內平地。泉處其中。泉岸皆黃金。以四獸頭。出水其口。各邊一匝已。還復其方。出投四海。象口所出者。則黃河是也。其泉方各二十五由延。深三厥劣。一厥劣者七里也。泉中有金臺。臺方一由延。臺上有金蓮華。以七寶爲莖。如來將五百羅漢。常以月十五日。於中說戒。因舍利弗。問佛十事宿緣。後以十五日時。將本弟子。說訖乃止。如是至九。往所以十問而九答者。以本因槍之。對人間償之欲示人。宿緣不可逃避故也。又阿耨泉中。非有漏礙形所可周旋。唯唯阿難爲如來所接也。所以慙慙告舍利弗者。欲化諸龍故也。

止一至 各二口 獨一上 〇上—— 師十(問於阿羅朝行分斷何以空還阿羅答曰此兩鐵(鐵一凱)荒又不信福馬師
 而曰今有馬麥爾用施佛及棄弟子) 〇已—— 麥十(分) 疾曰一布 遠二告 請二情 之—阿羅電 〇與十
 (阿羅) 〇拔二跋 〇教二輪 〇來—— 乃無不及 〇(難)—— 〇重十(疾) 〇拔二跋 〇日二日
 〇益二見 〇淨—— 〇退二去 〇趣二趣 〇無二樂 〇世有—— 〇今日一二 〇王今供養道士答曰 〇師言
 善也 〇也——* 〇若二汝 〇錢二災 〇恣二遂 〇捨二漸 〇放二遊 〇唯二睡

一名嚴戒
緣經出雜藏

三藏康孟詳譯

能轉法輪

先世所行緣

乞食淨眼於後便殺鹿相脫衣服取埋屍

2
10
28

①(卷上)一(卷下) ②一(本) ③一(成) ④食十(器) ⑤飯一(飲) ⑥(地)一(一) ⑦(賢)十(動) ⑧正一(止) ⑨喜一(得) ⑩助十(也) ⑪附十(利) ⑫(世)十(尊) ⑬坐一(生) ⑭強一(剛) ⑮槍一(擣) ⑯埴一(埴) ⑰帶一(足) ⑱軒一(五) ⑲降一(上) ⑳(家事)一(一) ㉑蕭一(蘇) ㉒(四)十(緣) ㉓標一(奈) ㉔衣十(服) ㉕衣服一(取)

捉淨眼。反縛如前。諸上官等。皆向辟支佛。作禮懺悔。我等愚癡。無故枉困道士。當以大慈原赦我罪。莫使我將來受此重殃。如是至三。樂無爲辟支佛。默然不答。辟支佛心念。我不宜更入波羅[＊]。棹城乞食。我但當於此衆前取減度耳。辟支佛。便於衆前。踊升虛空。於中往反。坐臥住立。腰以下出煙。腰以上出火。或復腰以下出火。腰以上出煙。或左脇出煙。右脇出火。或左脇出火。右脇出煙。或腹前出煙。背上出火。或腹前出火。背上出煙。或腰以下出火。腰以上出火。或左脇出^④火。右脇出^④水。或左脇出水。右脇出火。或腹前出水。背上出火。或腹前出水。背上出水。或左肩出水。右肩出火。或左肩出火。右肩出水。或兩肩出水。或兩肩出火。然後舉身出煙。舉身出火。舉身出水。即於空中。燒身滅度。於是大衆。皆悲涕泣。或有懺悔。或有作禮者。取其舍利。於四衢道。起像婆。諸上官即將淨眼。詣王梵達。此人殺鹿相。非是道士殺。王便瞋此監司。前時何爲妄白虛事云。此^④人殺人。今云非也。乃使我作虛妄之人。枉困道士。諸臣白王。於時頻問道士。何爲殺人。也。時道士默不見答。又手腳復著土。以是故。臣等謂呼其殺人。王便勅臣。驢馱此人。於城南先以鉢償之。然後立竿貫頭。衆弓射之。若不死者。便斫其頭。諸臣受教。即以驢馱。打鼓逼巡。已出城南詣樹下。以^④鉢償貫木。衆弓射之。然後斫頭。佛語舍利弗。汝乃知爾時淨眼者不。則我身是

我先名淨眼
乃足博戲人
辟支名樂無
無過致困苦
此有真淨行
爲衆所擾惱
毀辱而縛束
復欲驅出城
見此辟支佛
困辱被繫縛
我起慈悲心
使令得解脫
以是因緣故
久受地獄苦
乃爾時殘殃
今故被誹謗
我今斷後生
便盡於世
坐此孫陀利
故得其誹謗
因緣終不脫
亦不著虛空
當護三因緣
終始不可犯
我自成尊佛
得爲三界將
故說先因緣
阿耨大泉中

佛語舍利弗。汝觀如來衆惡皆盡。諸善普備。能度天龍鬼神帝王臣民。蠲飛蠕動。皆使得度。無爲安樂。雖有是功德。猶不免於宿緣。況復愚冥未得道者。不攝身口意。此等當如何。佛語舍利弗。汝當學是。及諸羅漢。并一切衆生。當護身三口四意三。舍利弗。汝當學是。并及一切。佛說是時。舍利弗及五百羅漢。阿并大龍王。天龍鬼神。乾沓和阿須。毘倫迦樓羅。

◎通雷甲一諸里通◎◎寬一視◎*◎默十(然)◎◎[出]—◎◎之—二◎◎鑄鋒鑽一鑽鋒針◎◎針半針◎◎聚二極◎◎析二
析◎◎析三並◎◎[當]—◎◎火—水◎◎水—火◎◎[或左腦出水右腦出火]—◎◎[人]—◎◎又—又◎◎[以]—
◎◎於鑽三鑽針◎◎杖二殺◎◎[我]—◎◎生中—中生◎◎是—此◎◎鑄二帽◎◎[度]—◎◎鈴二輪◎◎

甄陀羅摩休勒。開佛所說歡喜受行

佛說奢彌跋宿緣經第二

聞如是。一時佛在阿耨大泉。與大比丘衆五百人俱。皆是羅漢。六通神足。唯除一比丘阿難也。是時佛告舍利弗。過去久遠九十一劫。是時有王。名曰善說。城名善說所造。有一婆羅門。名延如達。好學廣博。外學三部。天文圖讖。占相。藝術。曉七種書。及外道教。誡解了衆法。世俗典籍。相有三十。常教學五百豪族童子。復有一婆羅門。名曰梵天。大富饒財。象馬七珍。侍使僕從。婦名淨音。端正。姝妙。容貌第一。性行和調。無嫉妬心。延如達。以梵天爲檀越。婦淨音供養延如達。飲食衣被。床臥坐具。病瘦醫藥。有一辟支佛。名曰愛學。往到城內。執衣持鉢。行欲乞食。偶至梵天門。時淨音見辟支佛。衣服整齊。行步詳審。六根寂定。心甚愛樂。即請供養。曰。自今已去。衣被飲食。床臥醫藥。常從我受。當爲我故受我請。淨音即以濃美飲食。滿鉢與之。辟支佛受已。執鉢升虛。七反迴旋。飛還所止。時城內人見此神足。曰。國有是人。我等有福。舉國歡喜。供養無厭。淨音供養辟支佛。日進待延如達。遂薄。延如達自覺薄已。厚彼。便與妬嫉。誹謗之言。此道士。實無戒德。何以故。與此淨音作不淨行故也。以是故厚供養之。延如達告五百弟子曰。此道士。犯戒無精進行。諸童子各歸家。宜令曰。此道士。無有淨行。與淨音通。諸童子曰。爾如師所言。此道士。實有姪欲心。五百童子。受教入城。至巷宜令曰。此道

士。有姪欲心。與淨音通。國人咸疑。神足如是。有此穢聲耶。此聲經七年乃斷。後辟支佛現十八變。取於滅度。衆人乃知延如達爲虛妄。辟支佛爲清淨。佛語舍利弗。汝知爾時延如達不。則我身是。爾時梵天者。受壇王是。爾時淨音者。奢彌跋是。爾時五百童子者。今五百羅漢是。佛語舍利弗。我爾時因失供養故。便生妬嫉心。與汝等共誹謗辟支佛。以是因緣。與汝等共入地獄。鑊湯見者。無數千歲。由是餘殃。今雖得佛。故與汝等。有奢彌跋之謗也。於是世尊說先世因緣。偈曰

我先爲梵志

廣學外四部

止於樹園中

教授五百童

有一辟支佛

清淨有神足

見是得供養

無故橫相謗

還語諸童子

道士不淨行

我適說是時

童子皆歡喜

童子聞是已

遍行諸里巷

盡向衆人說

道士犯不淨

以是因緣故

經歷地獄久

我及汝曹等

更是無限苦

由是殘因緣

是衆五百人

無故被誹謗

坐此奢彌跋

我今在末世

成於無上道

無故而誹謗

坐此奢彌跋

如來成尊佛

三界之大將

阿耨大池中

自說本世緣

佛告舍利弗。汝觀如來。衆漏已盡。諸善普具。慈愍天人。乃至蠕動。皆欲使濟度。雖有此功

德。猶不免於宿緣。況復愚蒙未識道者。佛語舍利弗。汝當學是。及諸羅漢。一切衆生。皆當學是。佛語舍利弗。汝當護身三口四意三。舍利弗。當學如是。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。天龍鬼神。乾闥婆。阿須倫。迦樓羅。甄陀羅摩休勒。開佛所說歡喜受行

佛說頭痛宿緣經第三

聞如是。一時佛在阿耨大泉。與大比丘五百人俱。皆是阿羅漢。六通神足。唯除一比丘阿難也。佛告舍利弗。過去久遠世。於羅閱祇大城中。時婆貴飢饉。人皆拾取白骨。打煮飲汁。掘百草根。以續微命。以一升金。買一升穀。爾時羅閱祇有大村數百家。名曰跋提。村東不遠。有池。名曰多魚。跋提村人。將妻子詣多魚池。止於池邊。捕魚食之。時捕魚人。採魚著岸上。在陸而跳。我爾時爲小兒。年適四歲。見魚跳而喜。時池中有兩種魚。一種名鯉。一種名多舌。此自相語曰。我等不犯人。橫被見食。我等後世。要當報此。佛語舍利弗。汝識爾時。跋提村人男女大小不。則今迦毘羅越國諸釋種是。爾時小兒者。我身是。爾時鯉魚者。毘樓勒王是。爾時多舌魚者。今毘樓勒王相師婆羅門名惡舌者是。爾時魚跳。我以小杖打魚頭。以是因緣。墮地獄中。無數千歲。我今雖得阿惟三佛。由是殘緣故。毘樓勒王。伐釋種時。我得頭痛。佛語舍利弗。汝知我云何頭痛。舍利弗。我初得頭痛時。語阿難曰。以四升鉢。盛滿冷水來。阿難如教持來。以指攷額上。汚滯水中。水即尋消滅。猶如終

①學二道②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(與)一②止二正③三二四④五三六⑤七八九⑥十百千⑦萬億兆⑧京垓⑨(王)天龍⑩(阿)一⑪(九)支反⑫
⑬(十)支反⑭(十)支反⑮(十)支反⑯(十)支反⑰(十)支反⑱(十)支反⑲(十)支反⑳(十)支反㉑(十)支反㉒(十)支反㉓(十)支反㉔(十)支反㉕(十)支反㉖(十)支反㉗(十)支反㉘(十)支反㉙(十)支反㉚(十)支反㉛(十)支反㉜(十)支反㉝(十)支反㉞(十)支反㉟(十)支反㊱(十)支反㊲(十)支反㊳(十)支反㊴(十)支反㊵(十)支反㊶(十)支反㊷(十)支反㊸(十)支反㊹(十)支反㊺(十)支反㊻(十)支反㊼(十)支反㊽(十)支反㊾(十)支反㊿(十)支反

日炊空大釜。投一滯水。水即焦燃。頭痛之熱。其狀如是。假令須彌山邊。旁出。亞崖一由延。至百由延。值我頭痛熱者。亦當消盡。舍利弗。如來頭痛如是。佛爾時說宿緣偈曰

先世岐越村 有一岐越子
捕魚置岸上 以杖敲其頭
以是因緣故 經歷地獄久
名曰黑繩獄 燒煮甚久長
由是殘因緣 今得頭痛熱
殺是諸釋時 惡行毘樓勒
此緣終不化 亦不著虛空
當共自謹慎 防護身口意
我自成尊佛 得爲三界將
故說先世緣 阿耨大泉中

佛語舍利弗。汝見如來衆惡已盡。諸善普具。欲使天龍鬼神帝王臣民皆念其善。猶有此緣。況復愚冥未得道者。佛語舍利弗。汝當學是。及諸羅漢。一切衆生。皆當學是。佛語舍利弗。汝當護身三口四意三。舍利弗。當學是。佛說是已。舍利弗及五百羅漢。阿耨大龍王。天龍鬼神乾查和阿須倫迦樓羅龜陀羅摩休勒。聞佛所說。歡喜受行。

佛說背痛宿緣經第四

聞如是。一時佛在阿耨大泉。與大比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。六通神足。唯除一比丘阿難也。佛語舍利弗。往昔久遠世。於羅閱祇城中。有一長者子。得熱病甚困。其城中有一大醫子。別識諸藥。能治衆病。長者子呼此醫子曰。爲我治病愈。大與卿財寶。醫子卽治。長

者子病得差。既差之後。不報其功。長者子。於後復病。復命治之。差不答勞。如此至三。不報如前。後復得病。續喚治之。醫子念曰。前已三差。而不見報。長者子曰。卿前後治我。未得相報。今好治我。差當併報。醫子念曰。見欺如此至三。如誑小兒。我今治此。當令命斷。卽便與非藥。病遂增劇。便致無常。佛語舍利弗。汝知爾時醫子不則我身是。爾時病長者子者。地婆達兜是也。佛語舍利弗。我爾時與此長者子非藥。致令無常。以是因緣。數千歲受地獄燒煮及畜生餓鬼。由是殘緣。今雖得作佛。故有骨節煩疼病生。於是佛說宿緣。頌曰

我往爲醫子 治於長者兒
瞋患與非藥 由此致無常
以是宿因緣 久受地獄苦
爾時除因緣 故致煩疼患
因緣終不滅 亦不著虛空
以是三因緣 盡護身口意
我自成尊佛 得爲三界將
故說先世緣 阿耨大泉中

佛語舍利弗。汝見如來衆惡已盡。諸善普具。欲使天龍鬼神帝王臣民皆念其善。猶有此緣。況復愚冥未得道者。佛語舍利弗。汝當學是。及五百羅漢。一切衆生。皆當學是。佛語舍利弗。汝當護身三口四意三。舍利弗。汝當學是。佛說是已。舍利弗及五百羅漢。阿耨大龍王。天龍鬼神乾查和阿須倫迦樓羅龜陀羅摩休勒。聞佛所說。歡喜受行。

佛說背痛宿緣經第五

聞如是。一時佛在阿耨大泉。與大比丘衆五百人俱。皆是羅漢。六通神足。唯除一比丘阿難也。於是佛語舍利弗。往昔久遠世時。於羅閱祇。時大節日聚會。時國中有兩姓力士。一姓刹帝利種。一姓婆羅門種。亦來在會。時兩力士共相撲。婆羅門力士。語刹帝利力士曰。卿莫撲我。我當大與卿錢寶。刹帝利。便不盡力。戲令其屈伏也。二人俱得稱。皆受王賞。婆羅門力士。竟不報刹帝利力士所許。到後節日。復來聚會相撲。婆羅門力士。復求首刹帝利力士。如前相許。刹帝利力士。復饒不撲得實如上。復不相報。如是至三。後節復會。婆羅門力士。重語刹帝利力士曰。前後所許。當一時併報。刹帝利力士心念曰。此人數欺我。既不報我。又侵我分。我今日當使其消。是刹帝利便乾笑語曰。卿誑我滿三。今不復用卿物。便右手捺項。左手捉右袴腰。兩手屈之。挫折其脊。如折甘蔗。擊之三旋。使衆人見。然後撲地。墮地卽死。王及群臣。皆大歡喜。賜金錢十萬。佛語舍利弗。汝知爾時刹帝利力士撲殺婆羅門力士者不。則我身是。婆羅門力士者。地婆達兜是。佛語舍利弗。我爾時以貪恚故。撲殺此力士。以是因緣。墮地獄中。燒煮榜治。經數千歲。今我已成阿惟三佛。諸漏已盡。爾時殘緣。今故有此背痛之患。於是世尊。自說宿緣頌曰

節會共相撲 意欲屈彼人
一舉撲著地 令其脊中折

○清二濁○ ○亞二凸○ ○敬二跪○ ○德二由○ ○[德]一○ ○得差既差二既得差○ ○併二並○ ○命二大○ ○(士)一○ ○
○(力士)一○ ○佛十(口)○ ○佛二將○ ○實二賢○

以是因緣故 久受地獄苦
先世殘餘殃 故致背痛患
此緣終不滅 亦不著虛空
護是三因緣 莫犯身口意
我自成尊佛 得爲三界將
阿耨大泉中 自說宿世緣
佛語舍利弗。汝見如來。來惡已盡。諸善普具。諸天龍神帝王臣民。一切衆生。皆欲令得。渡。尚不免餘殃。況復惡業未得道者。佛語舍利弗。汝等當學是。護身三口四意三。佛說是已。舍利弗及五百羅漢八部鬼神。聞佛所說。歡喜受行。

佛說木槍刺脚因緣經第六

聞如是。一時佛在羅閱祇竹園精舍。與大比丘僧五百人俱。世尊晨旦。著衣持鉢。與五百比丘僧及阿難圍遶。共入羅閱祇城乞食。家家遍至。見此里中。有破剛木者。有一片木長尺二。進在一邊。於佛前立。佛便心念。此是宿緣。我自作。是自當受之。衆人聞見。皆共聚觀。大衆見之。驚愕失聲。佛復心念。今當現宿緣。使衆人見。信解殃對。不敢造惡。佛便踊在虛空。去地一。刃。木槍逐佛。亦高一。刃。於佛前立。佛復上二。刃。三。刃。四。刃。乃至七。刃。槍亦隨上七。刃。世尊復上高一多羅槍。亦高一多羅。佛復上乃至七多羅。槍亦隨上。立於佛前。佛復上高七里。槍亦高七里。佛復上高十里。槍亦如是。佛復上高一由延。槍亦隨之。佛復上七由延。槍亦上隨之。佛於空中。化作青石。厚六由延。縱廣十二由延。佛於

上立。槍便穿石。出在佛前立。佛復於空中。化作水。縱廣十二由延。深六由延。於水上立。槍復過水。於佛前立。佛復於空中。化作大火。縱廣十二由延。高六由延。於火上立。槍亦過火。至佛前立。佛復於空中。化作旋風。縱廣十二由延。高六由延。於風上立。槍從傍邊斜來。趣佛前立。佛復上至四天王宮殿中住。槍亦來上至佛前立。佛復上至三十三天上。壁方一由延琉璃石。佛於上立。槍亦來上在佛前立。佛去後。四天王相告曰。佛畏此木槍。槍亦逐不置。皆共食然不悅。從三十三天化去。至焰天。焰天化去。至兜率。兜率化去。至淨。淨羅他。淨羅他化去。至婆羅尼蜜。婆羅尼蜜化去。至梵天。木槍從三十三天。以次來上。乃至梵天。於佛前立。諸天皆相謂曰。佛畏此槍。槍走。然槍逐不置。爾時世尊。與諸梵天。說自宿緣法。從梵天還。至婆羅尼蜜。婆羅尼蜜下至涅槃羅。他。涅槃羅。他下至兜率。兜率下至焰天。焰天下至三十三天。三十三天下至四天王。四天王下還至羅閱祇。所過諸天。皆爲說宿緣法。槍亦復從上下至羅閱祇。佛亦爲羅閱祇人。說宿緣法。佛與比丘僧。出羅閱祇城。槍亦尋佛後。國人盡逐佛出城。佛問衆人。汝等欲何至。衆人答曰。欲隨如來看此因緣。佛語衆人。各自還歸。如來自知時節。阿難問佛。如來何以遣衆人還。佛語阿難。若衆人見我值此緣者。皆當。置死墮地。阿難便默。世尊即還竹園僧伽藍。自處己房。勸諸比丘。各自還房。各受教還房。阿難問佛。我當

云何。佛語阿難。汝亦還房。阿難即還。佛便心念。是緣我自造。必當償之。即取大衣。四疊。之。還坐本座。佛便展右足。木槍便從足跌。上下入徹過入地。地深六萬八千由延。過此地至水。水深亦六萬八千由延。過水至火。火高六萬八千由延。至火乃燃。當爾時。地六反震動。阿難諸比丘。各自心念。今此地動。槍必刺佛脚也。佛被刺已。苦痛辛痛。疼痛斷氣。痛。阿難即至佛所。見佛脚槍刺。便悶死倒。地佛便以水灑阿難。阿難乃起。起已禮佛足。摩拭佛足。鳴佛足涕泣墮淚曰。佛以是脚。行至樹下降魔。上至三十三天。爲母說法。世尊金剛之身。作何因緣。爲此小木所害。乃爾。佛語阿難。且止勿憂涕泣。世間因緣。輪轉生死。有是苦患。阿難問佛。今者瘡痛增損。何如。佛語阿難。漸漸有降。舍利弗將諸比丘僧。來詣佛所。稽首佛足。禮已一面住。舍利弗問佛。不審瘡痛增損云何。佛報舍利弗。瘡痛漸漸有損。爾時比丘衆中。漏未盡者。見此瘡。皆悲喚號泣曰。世尊大慈悲。無物不濟。而云何有此痛緣也。佛語此等比丘。且止莫涕。我乃先世自造此緣。要當受之。無可逃避處。此對亦非父作。亦非母作。亦非王作。亦非天作。亦非沙門婆羅門所作。本我自造。今日受之。諸漏盡神通者。各自默然思惟。佛往日曾所說。揭曰。世人所作行。或作善惡事。此行還歸身。終不朽敗亡。耆婆聞佛爲木槍所刺。涕泣至阿闍世王所。阿闍世王曰。卿何以涕泣。耆婆答曰。我聞佛

○流二度○ ○是十(四)○ ○刃二俱○ ○佛一○ ○號一辟○ ○磨羅他二摩地○ ○[號]一○ ○地二地○ ○聖二聖○ ○默十(然)○ ○槍刺二刺槍○ ○慈二慈○

爲木槍刺脚。是以涕耳。阿闍世王聞此語。便從床上悶死墮地。良久乃蘇。舉宮內外咸皆驚怖。王起涕泣。勅諸臣曰。速疾嚴駕。欲至佛所。諸臣受教。即便嚴駕。白王曰。嚴駕已訖。王即便上車出羅閱祇城。城內四姓宗族。清信士女。聞佛爲木槍所刺。王與弟耆婆及此人衆。百千圍遶。共至佛所。下車脫冠。解劍退蓋。步進詣佛。佛右脇側臥。王禮佛已。手捉佛足。摩故口吻。自稱國號姓名曰。摩竭王阿闍世。問訊世尊。瘡痛寧有小損不。佛報阿闍世。當使大王。常得安隱。長壽無病。王當治以正法。莫行非法。佛便命王使坐。王即就座。王問佛言。我從如來所聞。佛身金剛。不可毀壞。不審今者何爲此木槍所刺耶。佛告王曰。一切諸法。皆爲緣對所壞。我身雖是金剛。非木槍能壞。宿對所壞。於是世尊。即說頌曰。

世人所爲作 各自見其行
行善得善報 行惡得惡報

是故大王。當學捨惡從善。惡厥不學問。未識眞道者。戲笑輕作罪。後當號泣受。是故大王。不可以戲笑作罪。王當學如是。王語耆婆。汝合好藥。洗瘡呪治。必令時差。耆婆曰。諸耆婆。即便禮佛洗足。著生肌藥已。復讀止痛呪。耆婆出百千價。用藥佛足。以手摩足。以口鳴之曰。願佛老壽。此患早除。一切衆生。長夜之苦。亦得解脫。即起禮佛。於一面住。佛於是爲阿闍世王一切衆會故。說四諦法。何謂四諦。苦諦苦。習諦。苦盡諦苦盡道諦。是爲四

諦說。是時。六十比丘。得漏盡意解。萬一千人。得法眼淨。王於是辭曰。國事多故。欲還請辭。佛言。可宜知是時。王即起。稽首佛足。還三匝而歸。諸衆亦各禮佛。還三匝而還。於是暮夜半。有七天人。人人能出百種音聲。來詣佛所。稽首佛足。遠床一匝而立。一天白佛。瞿曇沙門。如師子受瘡。能忍苦痛。不告他人。一天又曰。瞿曇沙門。如象受瘡。能忍苦痛。不語他人。一天復曰。瞿曇沙門。如羣牛。號時。亦不覺苦痛。一天復曰。瞿曇沙門。如水牛。號時。亦不覺痛。一天復曰。瞿曇沙門。如八臂天王受瘡。能忍苦痛。一天復曰。瞿曇沙門。如寶馬。不覺苦痛。一天復曰。瞿曇沙門。審諸清淨。不覺苦痛。第一天曰。佛人中師子。人中象。人中羣牛。人中水牛。人中八臂天王。人中寶馬。人中審諸清淨。世尊如此等。能忍苦痛。此輩愚耐痛。世尊以慧耐。不如外學梵志。已過中年。癯瘦取始。故望度苦。無由得度。何以故。不能究竟故也。如來法中。清淨究竟。斷諸愛欲。滅盡涅槃。如此乃度三界穢海也。何以故。是輩心意正定。從四諦求涅槃故也。天於是。以偈頌曰。

凶難難降伏 癡疑無定智
志荒處野露 不度生死淵
定智除凶惡 調意衆縛解
志寂無狂惑 是度生死海

於是天說偈已。佛默然可之。諸天見佛默然。知爲可意。即稽首佛足。還三匝已。忽然化去。至清旦。佛語舍利弗。往昔無數阿僧祇劫前。

爾時有兩部賈客。各有五百人。在波羅*標國。各撰合資財。欲嚴船。渡海。裝田探已訖。解繫張帆。便引而去。乘風徑往。即至寶渚。渚上豐饒。多有衣被飲食。床臥坐具。及妙姪女。種種雜寶。無物不有。一部賈客主語衆人曰。我等以資財故。勤身苦體。渡海至此。所求已獲。今當住此。以五樂自娛。第二薩薄告其部衆。此間雖饒樂寶五樂。姪女衣食無乏。不當於此久住。是時於虛空中。有天主。慈愍此輩賈客。欲使從心所願。多得財寶。無爲還歸。便於空中。語衆賈人曰。此間雖有財寶五樂。姪女衣食被飲食。不足久住。當早還去。何以故。却後七日。此地皆當沒水。語訖化去。復有魔天女。意欲使此賈客於此沒盡。不得還歸。於空中告曰。卿等不足嚴駕欲還去。此間快樂。極可娛樂。此地初無水至。設當有水至此。以此之樂寶。飲食衣被。姪女五樂。何由而有。前天所說。水當沒此。皆是虛妄。不足信之。說已化去。第一薩薄聞天主語已。勸其部衆。卿等勿復嚴駕欲得還去。莫信前天所說。此是虛妄耳。此間快樂。五欲無乏。閻浮勤苦。正欲求此。今已得之。何緣復去。第二薩薄還告其衆。卿等莫貪五樂於此久住。却後七日。水當滿此。速疾市買。裝駕治船。前天所說。至誠不虛。設七日無水。猶當治嚴還去。豈可捨本父母妻子乎。若當却後七日。水不至者。便當於此五樂自娛。然後徐歸。若水審來如前天所說者。治嚴已竟。去復何難。佛語舍利弗。却後七日。如前天所言。水滿其地。於時第二薩薄。

先已嚴辦。水至之日。所將部衆。卽得上船。第一薩薄。先不治嚴。水至之日。與治嚴者爭船。船主護之。不令得前。便著鐵持杖。共相格戰。第二薩薄。於船上以錢○錢反○盛官。鉗錢。第一薩薄。脚徹過。卽便命終。佛語舍利弗。汝知第

佛語舍利弗。汝觀如來。衆惡已盡。諸善普備。

諸天龍神帝王臣民。一切衆生。皆欲度之。猶不免此對。況復愚冥。未得道者。是故舍利弗。當護身口意。莫犯是三事。舍利弗。汝等當學如是。佛說是已。舍利弗。歡喜受行。佛說興起行經卷上。

佛說興起行經卷下

後漢外國三藏康孟詳譯

佛說地婆達兜擲石緣經第七

聞如是。一時佛在阿耨大泉。與大比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。六通神足。唯除一比丘。阿難也是時佛告舍利弗。往昔過去世。於羅閱祇城。有長者名曰須檀。大富多饒。財寶象馬七珍。僮僕侍使。產業備足。子名須摩提。其父須檀。奄然命終。須摩提有異母弟。名修耶舍。摩提心念。我當云何設計不與修耶舍分。須摩提復念。唯當殺之。乃得不與耳。須摩提語修耶舍。大弟共詣蒼閭崛山上。有所論說。

丈廣三丈。以擲佛頭。者閻嶺山神。名金埤羅。以手接石。石邊小片。迸墮中佛脚。拇指。卽破血出。於是世尊。卽說宿命偈曰

我往以財故 殺其異母弟
推著高崖下 以石墮其上
以是因緣故 久受地獄苦
於其地獄中 爲鐵山所墮
由是殘餘妖 地婆達下石
崖片落傷脚 破我脚拇指
因緣終不朽 亦不著虛空
當護三因緣 莫犯身口意
今我成尊佛 得爲三界將
阿耨大泉中 說此先世緣

佛語舍利弗。汝觀如來。衆惡已盡。諸善普具。諸天龍神。帝王臣民。一切衆生。皆欲度之。尙有宿緣。不能得免。況復愚冥。未得道者。舍利弗等。當學如是。莫犯身口意。佛說是已。舍利弗及五百羅漢。阿耨大龍王。天龍鬼神。乾沓和。阿須倫。迦樓羅。甄陀羅。摩休勒。聞佛所說。歡喜受行。

佛說婆羅門女^④ 栴沙謗佛緣經第八

聞如是。一時佛在阿耨大泉。與大比丘衆五百人俱。皆是羅漢。六通神足。除一比丘。阿難也。佛告舍利弗。往昔阿僧祇劫前。爾時有佛。號名盡勝。如來至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上道法。御天人師。號佛世尊。時在波羅捺國。與大比丘六萬八千衆。皆是羅漢。舍利弗。爾時盡勝如來。有兩種比丘。一種比丘。名無勝。一種比丘。名常歡。無勝比丘

者。六通神足也。常歡比丘者。結使未除。爾時波羅。檣城。有長者名大愛。有象馬七寶。資財無極。大愛長者有婦。名曰善幻。端正無比。兩種比丘。往來其家。以爲檀越。善幻婦者。供養無勝比丘。衣被飲食。床臥醫藥。四事無乏。供養常歡。至爲微薄。何以故。無勝比丘。斷於諸漏。六通具足。常歡比丘。結使未盡。未成道故也。常歡比丘。見無勝比丘。偏受供養。與嫉妬意。橫生誹謗曰。無勝比丘。與善幻通。不以道法供養。自以恩愛供養耳。佛語舍利弗。汝知爾時盡勝如來弟子常歡者不。則我身是。欲知善幻婦人者。則今婆羅門女名。梅沙者是。佛語舍利弗。我爾時無故誹謗無勝羅漢。以是罪故。無數千歲。在地獄中。受諸苦痛。今雖得佛爲六師等。諸比丘來。漏盡未盡。及諸王臣民。清信士女。說法時。以餘殃故。多舌童女。帶杆起腹。來至我前曰。沙門何以不自說家事。乃說他事爲。汝今日獨自樂。不知我苦耶。何以故。汝先共我通。使我有娠。今當臨月事須。酥油。養於小兒。盡當給我。爾時衆會。皆低頭默然。時釋提桓因。侍後扇佛。以神力化作一鼠。入其衣裏。嚙於帶杆。忽然落地。爾時諸四部弟子。及六師徒等。見杆墮地。皆大歡喜。揚聲稱慶。欣笑無量。皆同音罵曰。汝死赤吹。罪物何能與此惡意。誹謗清淨無上正真。此地無知。乃能容載如此惡物也。諸衆各說是時地即爲。劈裂。焰火。踊出。女便墮中。徑至阿鼻大泥犁中。大衆見此女現身墮泥犁。阿闍世王。便驚恐。

衣毛爲豎。即起叉手長跪白言。此女所墮。今在何處。佛答大王。此女所墮。名阿鼻泥犁。阿闍世王。復問佛。此女不殺人。亦不偷盜。直妄語。便墮阿鼻耶。佛語阿闍世王。我所說緣法。有上中下身口意行。阿闍世王復問。何者爲重。何者爲中。何者爲下。佛語阿闍世王。意行最重。口行處中。身行在下。阿闍世王復問。佛答曰。身行處現。此事可見。口行者耳所聞。此二事者。世間所聞見。佛語大王。意行者。設發念時。無聞見者。此是內事衆行。爲意釘所繫。王復問佛。意不可見。云何獨繫意釘耶。佛答王曰。若男子女人。設欲身行殺盜姪者。先當思惟。朝中人定。何時可行也。思惟何處可往。佛復語王。夫人作行。先心計按。然後施行。是故繫於意釘。不在身口也。佛復語王。是口行者。欲行口行時。先意思惟。若在大會。講論法時。若在都坐。斷當律時。設問我者。我當違反彼說。此間非是已事。若有是語者。我當反之。此受他意氣故。作是語耳。若行此三事不著者。復更作計。當往聞之曰。彼欲殺汝。破汝壞汝。汝當隨我語。莫信他人。若作此兩舌者。成於虛僞。滅其正法。命終之後。墮於泥犁。佛語王。是故口行繫於意釘。不繫身口。王復問佛。何以故。佛答王曰。身三口四。皆繫意釘。意不念者。身不能獨行。是故身口繫意釘。於是世尊。即說偈曰

此二不離意 亦不能獨行
於是阿闍世王。聞佛說法。涕泣悲感。佛問王。王何爲涕泣王答曰。爲衆生無智不解三事恒有損滅。是故悲耳。此衆生但謂身口爲大。不知意爲深奧世尊。我本謂身口爲大意爲小。今從佛聞。乃知意爲大。身口爲小。佛問王曰。本何以知身口大意爲小。今方云意大身口小耶。王復白佛。夫人殺生。人皆見之。若偷盜姪姪。亦人所見。此身三事。天下盡見。口行妄語。惡口兩舌。言不至誠。此口四事。天下所聞。意家三事。非耳所聞。非眼所見。是故衆生。以眼見耳聞爲大。今聞佛說。乃知心意爲大。身口爲小。以是故。身口二事。繫於意釘。佛復問王。云何知意釘爲大。身口二事。繫於意釘。王白佛言。此多舌女人。欲設誘毀。先心思念。當以繫杆起腹。在大衆中。說是輩事。又聞佛說。是故我知意大身口小。佛語大王。今云何解意大身口小。王答曰。設欲行事。先心發念。然後身口行之。是故知意大身口小。佛言。善哉善哉。大王。善解此事。當當學此意大身口小。說是法時。衆中八十比丘。漏盡意解。二百比丘。得阿那含道。四百比丘。得斯陀含道。八百比丘。得須陀洹道。八萬天人。皆得法眼淨。十萬人及非人。皆受五戒。二十萬鬼見神。受三自歸。於是世尊。說偈緣偈言

盡勝如來時 我比丘多歡
毀謗於無勝 墮於地獄久
以是殘因緣 多舌童女來
在於大衆中 前立誘毀我

○嫉妬二妬嫉 ○梅沙二梅沙 ○帶杆二帶杆 五帶杆 ○梅沙二梅沙 ○時二時 ○羅二羅 ○最
二意 ○佛十(何以故) ○設二設 ○涕十(汝) ○知二至 ○日二日 ○(鬼)一

宿對終不滅 亦不著虛空

當護三因緣 莫犯身口意

今我成佛道 得爲三界將

阿耨大泉中 自說先世緣

佛語舍利弗。汝觀如來。衆惡已盡。諸善普具。

諸天龍鬼神帝王臣民。一切衆生。皆欲度之。

尚不免此宿緣。況汝愚冥未得道者。舍利弗。

當護身口意。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。

阿耨大龍王八部鬼神。聞佛所說。歡喜受行。

佛說食馬麥宿緣經第九

聞如是。一時佛在阿耨大泉。與大比丘衆五

百人俱。皆是羅漢。六通神足。佛告舍利弗。過

去久遠世。時佛名毘婆葉。如來至真等正覺。

明行成爲善逝世間解。無上士道法。御天人師。

號佛世尊。在槃頭摩跋城中。與大比丘衆十

六萬八千人俱。王名槃頭。與群臣庶民。清信

士女。以四事供養。毘婆葉如來及衆終已無

乏。爾時城中。有婆羅門。名因提耆利。博達

梵志。四國典籍。亦知尼。捷算術及婆羅門戒。

教五百童子。王設會先請佛。佛便默然許之。

王還具饌。種種濃美。及設床座。莊嚴氈氍。

已畢。王執香爐。於座上長跪啓曰。今時已到。

唯願屈尊。時毘婆葉佛。見時已至。便勸大

衆。著衣持鉢。當就王請。大衆圍遶。往詣王

宮。就座而坐。王卽下食。手自斟酌。種種餽

餽。爾時有一比丘。名曰彌勒。時病不行。佛及

大衆。食已各還。還時皆爲諸病比丘請食。過

梵志。山。見食香美。便與妬嫉意曰。此髡

頭沙門。正應食馬麥。不應食此甘饌之供。告

諸童子。汝等見此髡頭道人。食於甘美餽饌

不。諸童子曰。爾實見。此等師主。亦應食馬

麥。佛語舍利弗。汝知爾時山王婆羅門不。則

我身是。爾時五百童子者。今五百羅漢是。爾

時病比丘彌勒者。則今彌勒菩薩是。佛語舍

利弗。我爾時與。妬嫉。意言是輩不應食。甘

饌。正應食馬麥耳。及卿等亦云如是。以是因

緣。我及卿等。經歷地獄無數千歲。今雖成佛。

爾時殘緣。我及卿等。於毘蘭邑。故食馬麥九

十日。我爾時不言與佛馬麥。但言與比丘。以

是故。我今得食馬麥。仁以卿等加言。當與佛

麥。故今日卿等。食著皮麥耳。於是世尊。說宿

緣偈言

我本爲梵志 所學甚廣博

教授五百童 在於樹園中

在毘葉佛世 形罵諸比丘

不應食穀糧 正應食馬麥

汝等童子說 實如師所道

并及此等師 亦應食馬麥

以是因緣故 久受地獄苦

爾時殘餘殃 亦五百比丘

婆羅門時請 當會毘蘭邑

與卿食馬麥 九十日不滅

因緣終不朽 亦不著虛空

當護三因緣 莫犯身口意

今我成佛道 得爲三界將

阿耨大泉中 自說先世緣

佛語舍利弗。汝觀如來。衆惡已盡。諸善普具。

諸天龍神帝王臣民。一切衆生。皆欲度之。尚

不能得免。宿世餘殃。況愚冥未得道者。佛語

舍利弗。當學護三因緣。莫犯身口意。舍利弗。

當學如是。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿

耨大龍王八部鬼神。聞佛所說。歡喜受行。

佛說苦行宿緣經第十

聞如是。一時佛在阿耨大泉。與大比丘衆五

百人俱。皆是阿羅漢。六通神足。唯除一比丘。

阿難也。是時佛告舍利弗。往昔波羅。捺城

邊。去城不遠。有多。獸邑。中有婆羅門。爲王

太史。國中第一。有一子。頭上有自然火鬘。因

以爲名。婆首端正。有三十相。梵志典籍。圖

書。纖記。無事不博。外道禁戒及諸算術。皆悉

明練。時有一瓦師子。名難提婆羅。與火鬘。少

小親友。心和敬念。須臾不忘。瓦師子精進勇

猛。慈仁孝順。其父母俱盲。供養二親。無所乏

短。難提婆羅雖爲瓦師。手不掘地。亦不使人

掘。唯取破墻崩岸及鼠壤。和以爲器。成好無

比。若有男子女人欲來買者。以穀麥麻豆置

地。取器而去。初不爭價數。亦不取金銀財帛。

唯取穀米。供食而已。迦葉如來所住精舍。去

多。獸邑不遠。與大比丘衆二萬人。皆是羅

漢。護喜語火鬘曰。共見迦葉如來去乎。火鬘

答曰。護喜用見此髡頭道人爲。直是髡頭人

耳。何有道哉。佛道難得。如是至三。護喜

後日復語火鬘曰。共至水上洗浴乎。火鬘答

曰。可爾。便共詣水澡浴。已著衣服。護喜舉右

手。遙指示曰。迦葉如來精舍。去是不遠。可共

暫見不。火鬘答曰。護喜用見此髡頭道人

爲。髡頭道人。何有佛道。佛道難得。護喜便

○毘二比○* ○連二連○ ○連二連○ ○山十(梵志山王)○, 十(梵志山主)○ ○妬嫉二嫉○ ○仁二仁○ ○毘二比○, 此○ ○毘二比○* ○婆二婆○ ○可二不○ ○光二光○

捉火鬘衣牽曰。共至迦葉佛去來。去佛甚近不遠。火鬘便脫衣捨走。護喜逐後。捉腰帶挽曰。爲可暫共見佛便還耶。火鬘復解帶拾走曰。我不欲見此。髮頭沙門。護喜便捉其頭牽曰。爲一過共見佛去來。佛語舍利弗。爾時波羅捺國俗。諱捉人頭。捉頭者法。皆斬刑。火鬘代其驚怖心念曰。此瓦師子。分死捉我頭耶。護喜語火鬘曰。爾我死終不相見。要當使卿見佛。火鬘心念。此非小事。必當有好事耳。乃使此人分死相捉。火鬘曰。放我頭。我隨子去耳。護喜即放。火鬘便還結頭著衣服。即相隨共詣迦葉佛所。護喜禮迦葉如來足。於一面坐。火鬘直立舉手。問訊而已。便坐一面。護喜又手白迦葉佛言。此火鬘者多。獸邑中太史之子。是我少小親友。然其不識三尊。不信三寶。不見佛。不聞法。不供養衆僧。願世尊開化愚冥。使其信解。火鬘童子。熟視世尊。從頭至足。從足至頭。觀佛相好。威容巍巍。諸根寂定。純淑調和。以三十二相。嚴飾其體。八十種好。以爲姿媚。儀如娑羅樹花。身猶須彌山。無能見其頂。面如月滿。光如日明。身色如金山。火鬘見佛相好已。便心念曰。我梵識記所載相好。今佛盡有。唯無二事耳。火鬘於是說偈問曰

所聞三十二 大士之相好
於此人中尊 唯不觀二事
豈有丈夫體 猶如馬藏不
事有廣長舌 覆面祇頭不
願爲吐舌示 令我決狐疑

。我見乃當知 如經所載不

於是迦葉如來。便出廣長舌相。以覆其面上及肉髻。并覆兩耳。七過祇頭。縮舌入口。色光出照大千世界。蔽日月明。乃至阿迦。賦吒天光。還遶身七匝。從頂上入。迦葉如來以神足力。現陰鳥藏。令火鬘獨見。餘人不覩。火鬘童子。具足見佛三十二相。無一缺減。踊躍歡喜。不能自勝。迦葉如來爲火鬘童子說法。說何法。說菩薩斷功德法。何等爲斷菩薩功德法。身行惡。口言惡。意念惡。身不可行而行。口不可言而言。意不可念而念。云何菩薩。身不可行而行者。後作佛時。身形短小。族姓子。是爲菩薩。身不可行而行報也。云何菩薩。口不可言而言者。後出家學時。力極勤苦。乃當得佛。族姓子。是爲菩薩。口不可言而言報。云何菩薩。意不可念而念者。菩薩後成佛時。境內衆僧。常不和睦。在在處處。共相是非。族姓子。是爲菩薩。心不可念而念報。族姓子。是爲菩薩。三惡行對。族姓子。當棄是。於是火鬘童子。即退前禮佛足。長跪叉手。白佛言。我今懺悔。身不可行而行。口不可言而言。意不可念而念。願世尊當受我此懺悔。從今已往。不復敢犯。如此懺至三。迦葉如來默然受之。火鬘童子。謹喜童子。俱起稽首佛足。辭退而還。火鬘童子於中路。忽思惟向三惡報。便報護喜曰。卿爲失利。不爲得利。卿爲無利。不爲有利。我不應見卿面。不喜聞卿名。護喜答曰。何以故。爾火鬘曰。卿早從迦葉佛。聞深法寶。何能在家而不作道。護喜答曰。卿不知我父

母年老。又復俱盲。供養二親。何由出家。我亦久欲爲道耳。若我出家爲道者。父母便當命終。以是故。不得出家耳。火鬘語護喜曰。我從迦葉佛。聞菩薩行三惡緣對。不復樂在家。我欲從此還至佛所。求爲比丘。護喜報曰。善哉。善哉。火鬘得思惟力耶。便可時還。所以然者。佛世難值故也。火鬘童子。即抱護喜已。便遶三匝。叉手謝曰。我設有身口意過於卿者。願見原恕。苦卿指授正真大道。於是火鬘童子。說頌讚曰

仁爲我善友 法友無所貪
導我以正道 是友佛所譽

火鬘童子。於是說偈已。遶護喜三匝已。還詣精舍迦葉佛所。稽首佛足。兩膝跪地。叉手白佛言。寧可得從迦葉如來。下髮受入道。受具足戒不。佛語舍利弗。迦葉即度火鬘童子。爲道授其具足戒。佛語舍利弗。汝知爾時火鬘童子不。則我身是。火鬘父者。今父王眞淨是。爾時瓦師童子護喜者。我爲太子。在宮嫪女。時夜半。作瓶天子。來謂我曰。時到可出家去。爲道者是。舍利弗。此護喜者。頻勸我出家。則是作道善知識也。佛語舍利弗。我前向護喜。作惡語道。迦葉佛髮頭沙門。何有佛道。佛道難得。以是惡言。故臨成阿惟三佛時。六年受苦行。舍利弗。爾時日食一麻一米大豆小豆。我如是雖受辛苦。於法無益。我忍飢渴寒熱風雨蚊虻之苦。身形枯燥。謂乎我成佛道實無所得。舍利弗。我六年苦行者。償先緣對畢也。然後乃得阿耨三耶三菩。阿惟三

去佛一佛去 護喜語火鬘 火鬘語護喜 心念一念心 我一我 試一試 耶一耶 忽一忽 深一深 若一若 頌一頌 讚一讚 何有二何有 此一此 乎一乎 去佛一佛去 護喜語火鬘 火鬘語護喜 心念一念心 我一我 試一試 耶一耶 忽一忽 深一深 若一若 頌一頌 讚一讚 何有二何有 此一此 乎一乎

佛耳。於是世尊。說宿緣偈曰

我昔火靈童 向於護喜說

髮頭何有佛 佛道甚難得

以是因緣故 六年日不減

受此勤苦行 望得成佛道

不以此是苦行 能得成佛道

非道而行求 因緣自纏繞

宿緣終不朽 亦不著虛空

當護三因緣 莫犯身口意

今我成佛道 得為三界將

阿耨大泉中 自說先世緣

佛語舍利弗。汝觀如來。衆惡已盡。諸善普具。諸天人神鬼乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒。一切衆生。皆欲度之。我猶不免宿對。況復愚冥未得道者。舍利弗。當學護身三口四意三舍利弗。當學如是。佛說如來先世因緣時。萬一千天子。得須陀洹道。八千龍。皆受五戒。五千夜叉。受三自歸。阿耨大龍王。叉手白佛。世尊。於我泉上。受我供養。說宿命因緣法。使我將來成佛時。莫有如此因緣。使我衆惡皆盡。作真淨如來。佛語阿耨大龍王。汝欲得如是願者。當極護身口意。不令犯者。可得如上所願。衆惡消盡。作真淨如來。阿耨大龍王。聞佛所說。踊躍歡喜。以天栴檀香散佛及五百羅漢上。佛於是為諸天龍神。說安慰法。何謂安慰法。行布施法。行持戒法。行生天道法。行斷欲法。行斷三惡道法。行無漏法。行清淨法。佛說如是已。與諸比丘。各離本花座。比丘圍遶佛。踊在虛空。高七多羅以。神

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

足飛行。猶鳥翔雲。徐徐而還。在羅閱祇竹園精舍。佛說是已。舍利弗。及五百羅漢。阿耨大龍王。八部鬼神。歡喜受行。佛說興起行經卷下

佛說義足經卷上 八雙十六聖

No. 198

吳。月支優婆塞支謙譯

榮食。王經。第一

聞如是。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一梵志祇樹闍有。大稻田。已熟。在朝暮當收穫。梵志晨起。往到田上遙見禾穗。心內歡喜。自謂得願。視禾不能捨去。佛是時從諸比丘。入城求食。遙見梵志喜樂如是。便謂諸比丘。汝曹見是梵志不。皆對言見。佛默然入城。食後各還精舍。即日夜大雨。大雹。皆殺田中禾。梵志有一女。亦以夜死。梵志以是故。愁憤憂煩。啼哭無能止者。明日衆比丘持應器入城求食。便聞梵志有是災害。啼哭甚悲。非沙門梵志及國人所不能解其憂者。比丘食竟。還到佛所作。禮白。梵志意狀如是。言適竟。梵志啼哭。來到佛所。勞佛竟。便坐佛邊。佛知其本憂所念。即謂梵志言。世有五事。不可得避。亦無脫者。何等為五。當耗滅法。欲使不耗滅是不可得。當亡棄法。欲使不亡棄是不可得。當病瘦法。欲使不病瘦是不可得。當老

朽法。欲使不老朽是不可得。當死去法。欲使不死去是不可得。凡人無道無慧計。見耗滅亡棄老病死法來。即生憂憤悲哀。拍髀熱曰。耗身無益。何以故。坐不聞知諦當如是。梵志我聞有抱諦者。見耗滅法亡棄老病死法來。不以為憂。何以故。已聞知諦當如是。不是獨我家耗。世悉亦爾。世與耗俱生。我何從獨得離。慧意諦計。我今已耗。至使憂之。坐羸不食。面目萎色。與我怨者快喜。與我厚者代憂。慘感家事不修計耗。不可復得。已諦如是。見耗滅亡棄老病死法來。終不復憂也。佛以是因緣。為梵志說偈

不以憂愁悲聲 多少得前所亡

痛憂亦無所益 怨家意快生喜

至誠有慧諦者 不憂老病死亡

欲快者反生惱 見其華色悅好

飛響不及無常 珍寶求解不死

知去不復憂追 念行致勝世寶

諦知是不可追 世人我卿亦然

遠憂愁念正行 是世憂當何益

佛復為梵志。極說經法。次說布施持戒。現天徑欲善。其惡無堅固。佛知梵志意欲向正。便見四諦。梵志意解。便得第一清淨道。如染淨給受色。即好。便起頭面著佛足。叉手言。我今見諦。如引鏡自照。從今已後。身歸佛歸。比丘僧。受我為清信士。奉行五戒。盡形壽淨潔不犯戒。便起繞佛三匝而去。衆比丘便白佛言。快哉解洗梵志意。乃如是

①善若其諸 ②不二末 ③座坐 ④義足經 Sn. Atthaka-vagga. ⑤八雙十六聖 ⑥一部合十章 ⑦一部合十六聖 ⑧(八) ⑨月支 ⑩齊武年 ⑪(月支) ⑫Of. Sn. Atthaka-vagga, I. Kāma sutta, & Comt. ⑬(王經) ⑭第一十(卷) ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

出待者即勸治道橋，還白王。已治道王可出。王但從美人妓女乘騎，到我迹山下車步上。有一美人，經行山中，從騎至橋，顧見石間土室中，有一比丘長髮鬚髮，衣服裂敗，狀類如鬼。便大聲呼天子，是有鬼。是有鬼。王便遙問何所在。美人言近在石間土室中。王即拔劍從之。見比丘如是即問汝何等人。對言我是沙門。王問汝何等沙門。曰我是釋迦沙門。王言是應真耶。曰非也。寧有四禪耶。復言無有也。寧三禪二禪耶。復言無有。寧至一禪耶。對曰言實一禪行。王便悲內不解。願謂侍者黃門。以煙意念是沙門凡俗人無真行。奈何見我美人便勸侍者急取斷絃。截來繫是人侍者便去。山神念是比丘無過。今當怨死。我可擁護令脫是厄。便化作大猪身。徐走王邊。侍者即白王。大猪近在王邊。王便捨比丘。拔劍逐猪。比丘見王去。還便走出到舍衛祇樹給孤獨園中。為諸比丘說本末。比丘即白佛。佛是時因是本變有義生。命我比丘悉知經卷出語。為後世學作明。令我經道久住。是時佛說義足經。

●繁舍多所願 住其邪所遮
以遮遠正道 欲念難可慧
坐可繫胞胎 繫色堅難解
不觀去來法 慧是亦斷本
貪欲以癡盲 不知邪利增
坐欲被痛悲 從是當何依

人生當覺是 世邪難可依
捨正不著念 命短死甚近
展轉是世苦 生死欲溪流
死時乃念怨 從欲詆胎極
自可受痛身 流斷少水魚
以見斷身可 三世復何增
力欲於兩面 彼可覺莫著
莫行所自怨 見聞莫自汚
覺想觀度海 有我尊不計
力行拔未出 致使乃無疑
佛說是義足經。比丘歡喜。

●須陀利經第三

聞如是。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。為國王大臣及理家所待敬。事遇不懈。飯食衣被。臥床疾藥。供所當得。是時梵志自坐其講堂共議言。我曹本為國王大臣人民理家所待遇。今棄不復用。悉反事沙門瞿曇及諸弟子。今我曹當共作方便敗之耳。便共議。今但當求我曹部伍中最端正好女共殺之。以其死屍埋於祇樹間。爾乃毀傷沙門瞿曇及諸弟子。令惡名遠聞。待遇者遠離不復敬之。學者悉不復得衣食。皆當來事我曹。我曹便當為世尊。壞瞿曇世無能勝。我曹者。即共行謂諸好首言。汝寧知我曹今棄不復見用。反以沙門瞿曇為師。汝寧能忿為衆作利。不好首言。作利云何。曰唯捨壽命死耳。答言。我不能也。曰汝不能爾者。從今以後終不復內汝著數中也。女聞大不樂。即言諾。是我職當也。衆學言善哉。

便共數女言。從今以後。朝暮到佛所。數往祇樹間。悉令萬姓見。知汝如是我曹共殺。汝等若祇樹間。令瞿曇得毀辱。不。小女即承教。數數往來沙門所。令衆人知。女如是便取女殺埋著祇樹間。衆梵志便相聚會到王宮門。稱怨言。我曹學中有一女獨端正花色無雙。今生亡不知處。王謂言。女行來常在何所。共對言。常往來沙門瞿曇所。王言。爾者當於彼求。便從王乞吏兵。王即與之。尋求行轉到祇樹間。便掘出死屍著床上。共持於舍衛四道。悉遍里巷。稱怨言。衆人觀沙門瞿曇釋家子。常稱言德戒弘普。無上如何私與女人通。殺埋藏之。如是當有何法何德何戒行乎。食時衆比丘悉持應器入城乞食。衆理家人民。遙見便罵言。是曹沙門。自稱言有法德戒。子曹所犯若此。當有何善。奈何復得衣食。衆比丘聞如是。持空應器出城。洗手足。盛藏應器到佛所作禮。禮悉住不坐。如事具說。是時佛說偈言。

無想放意妄語 衆聞被箭忍痛

聞凡放善惡言 比丘忍無亂意

佛告比丘。我被是妄謗。不過七日耳。是時有信女。字惟闍。於城中聞比丘求食。悉空還。甚鄙念。佛及比丘僧。便疾行到祇樹。至佛所。頭面作禮。繞佛坐。一邊。佛為廣說經法。惟闍聞經。竟起。叉手白佛言。願尊及比丘僧。從我家飯七日。佛默然受之。惟闍便繞佛三匝而去。至七日。佛告阿難。汝

●梵天二變(2) ●釋迦一釋家(1) ●殺一殺(1) ●害一害(1) ●怨一怨(1) ●造一造(1) ●害舍...乃無疑~Sn. 772-779 (Guhapphaka).
●慈二慈(2)* ●比丘十(皆) ● Cf. Sn. Apphaka-vagga, 3. Duttapphaka sutta, & Comb. ●以十(具) ●好首~Sundari.
●唯二唯(2) ●信女二信淨女(2) ●第二師(2)

與衆比丘。入城悉於里巷四微街道說偈

常欺倒邪冥 說作身不犯

重冥行欺具 自怨到彼苦

修地利分具 不守怨自賊

惡言截頭本 常關守其門

當尊反與毀 尊空無戒人

從口內衆愛 嫉心衆不安

博掩利人財 力欺亦可致

是悉皆可忍 是最以亡寶

有怨於正人 世六餘有五

惡有道致彼 坐意行不正

欺咤有十萬

阿難即受教。俱入城。於里巷四微街道說如

佛所言。即時舍衛人民。及諸里家。皆生意

言釋家子實無惡。學在釋家終不有邪行。

是時衆異梵志。自於講堂有所訟。中有一

人言露子曹事。於外出聲言。汝曹自共殺

好首。而怨佛及弟子乎。大臣聞是聲。便入

啓王。王即召衆梵志問。汝曹自共殺好首

不。便言實爾。王怒曰。當重罰子曹。奈何於

我國界。自稱爲道。而有殺害之心。即勅傍

臣。悉收子曹。遍徇舍衛城里巷。逐出

國界去。佛以食時。從諸比丘。皆持應器

入城。時有清信士。名阿須利。遙見佛。便往

作禮。揚聲白佛言。聞者不識四方名。心

甚悲。所聞經法。不能復誦。聞佛及比丘僧

怨被惡名。佛謂阿須利言。不適有是宿命

因緣。佛便說偈言

亦毀於少言 多言亦得毀

亦毀於忠言 世惡無不毀

過去亦當來 現在亦無有

誰盡壽見毀 難形尙敬難

佛廣爲阿須利說經。便到須達家。直坐正

座。須達便爲佛作禮。又手言。我屬者悲。身

不識方面。所聞經法。不能復誦。聞佛及比

丘僧怨被惡名。佛是時說偈言

我如象行闕 被瘡不著想

念我忍意爾 世人無喜念

我手無瘡瘍 以手把毒行

無瘡毒從生 善行惡不成

佛廣爲須達說經。便到維閣家。直坐正

座。維閣作禮。竟。又手言。屬者我悲。身不

識方面。所聞經法。不能復誦。聞佛及比丘

僧怨被惡名。佛因爲維閣說偈言

無曉欲使惱 內淨外何汚

愚人怨自誤 向風揚和塵

*維閣是時。快飯食佛比丘僧。竟。澡水與下

坐。聽佛說經。佛爲說守戒淨行。悉見諸

道便而去。時國王波私匿。具從事騎。以王

威法。出城到祇樹。欲前見佛。故乘騎未

到。下車步入。遙見佛。便却蓋解冠。却諸

侍從。脫足金履。便前爲佛作禮。就座。又

手白佛言。屬者甚悲。身不識方面。所聞經

法不復誦。聞佛及比丘僧怨被惡名。佛即

爲王說偈言

邪念說彼短 解意諦說善

口直次及尊 善惡捨不憂

以行當那捨 棄世欲自在

抱至德不亂 制欲人所詰

舍衛一國人民。悉生念疑。佛及比丘僧。從

何因緣。致是惡名聲厄。共視佛威神。甚大

巍巍。如星中月。適無敢難。佛悉知其所念

便說。是義足經言

如有守戒行人 問不及先具演

有疑正非法道 欲來學且自淨

以止不拘。是世 常自說著戒堅

是道法點所信 不著綺行教世

法不匿不朽言 毀尊我不喜惡

自見行無邪漏 不著想何瞋意

所我有以轉捨 以顯明法正著持

求正利得必空 行不顧三界生

不著餘無所有 云何行有處所

可瞋冥悉已斷 所道說無愛著

所當有悉裂去 從行拔悉捨去

已不著亦可離 從行拔悉捨去

佛說是義足經。比丘歡喜

摩竭梵志經第四

開如是。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有

一梵志。字摩竭。卒死。講堂。同學便著床上

共。身出。於舍衛里巷四微街道。舉聲言。見摩

竭者。悉得解脫。今見死屍。亦解脫。後聞名

者。亦解脫。諸比丘。食時。悉持應器。入城求

食。時見梵志說摩竭功德如是。食竟。悉深

應器。還到佛所。作禮。竟。皆就座。即爲佛

本末說如是。佛因是本演。是卷。令我弟子

悉聞解。廣爲後世作明。令我經道久住。說

○何二到 ○當尊反與毀 ○常辱及與毀 ○博二博 ○里二現 ○面二通 ○忠二惡 ○真二善 ○德二貴 ○維閣一維閣
○坐二座 ○放私廣二波斯匿 ○第二坐 ○邪念一人所詰 Cf. Sn. 780-781. (Dutthapakkal-2). ○如有悉捨
去~Sn. 782-787. (Dutthapakkal 3-5). ○是二解 ○正二止 ○想二相 ○誤二誤 ○摩竭梵志經 Cf. Sn. Atthaka-vagga,
4. Saddhatthaka & Coml. ○(本經)一 ○男二以

是義足經

●我見淨無有病 信見諸及自淨
有知是悉可度 苦斷習證前服
見好人以爲淨 有慧行及離苦
斷除凶見淨徑 斷所見證至淨
從異道無得脫 見聞持戒行度
身不污罪亦福 悉已斷不自譽
悉棄上莫念後 有是行度四海
直行去莫念苦 有所念意便縛
常覺意守戒行 在上行想彼苦
念本念稍入行 不矯言審有慧
一切法無有疑 至見聞亦所念
誦見聞行力根 誰作世是六衰
不念身不念尊 亦不願行至淨
恩怨斷無所著 斷世願無所著
無所有爲梵志 聞見法便直取
姪不姪著污姪 已無是當著淨
佛說是義足經竟。比丘悉歡喜

●鏡面王經第五

聞如是。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。衆比丘以食時。持應器入城欲求食。自念言。今入城甚早。我曹寧可到異梵志講堂。與相勞。便就坐。是時諸梵志自共誦。生結不解。轉相謗怨。我知是法。汝知何法。我所知合於道。汝所知合何道。我道法可。猗行。汝道法難可親。當前說著後說。當後說反前說。多說法非與重擔不能舉。爲汝說義不能解。汝定知。法極無所有。汝迫復何對。以舌戟轉相中害。被一毒報以三。諸

比丘聞子曹。怨言如是。亦不善。子言亦不證。子曹正各起座。到舍衛求食。食竟舉。藏應器。還到祇樹入園。爲佛作禮。悉坐一面。便如事具說。念是曹梵志學自苦。何時當得解。佛言。是曹梵志。非一世癡冥。過去久遠。是閻浮利地有王。名曰鏡面。時勅使者。令行我國界。無眼人悉將來。至殿下。使者受勅即行。將諸無眼人到殿下。以白王。王勅大臣。悉將是人去示其象。臣即將到象。一示之。令捉象。有捉足者。尾者尾。本者腹者。脇者背者。耳者頭者。牙者鼻者。悉示已。便將詣王所。王悉問。汝曹審見象不。對言。我悉見。王言何類。中有得足者言。明王象如柱。得尾者言。如掃帚。得尾本者言。如杖。得腹者言。如墻。得脇者言。如壁。得背者言。如高岸。得耳者言。如大箕。得頭者言。如臼。得牙者言。如角。得鼻者言。如索。便復於王前。共誦詠象。誦如我言。王是時說偈言

今爲無眼會 空誦自謂諦
見一言餘非 坐一象相怨
佛告諸比丘。是時鏡面王者。即我身是。時無眼人者。即講堂梵志是。是時子曹無智。坐空誦。今子曹亦冥。空誦無所益。佛是時生是義。具檢此卷。令弟子悉解。爲後世作明。令我經道久住。說是義足經

●自冥言是彼不及 著癡日漏何時明
自無道謂學悉爾 但亂無行何時解
常自覺得尊行 自聞見行無比

已墮繫世五宅 自可奇行勝彼
抱癡住姪致善 已邪學蒙得度
所見聞諦受思 雖持戒莫謂可
見世行莫悉修 雖點念亦彼行
與行等亦敬待 莫生想不及過
是已斷後亦盡 亦棄想獨行得
莫自知以致點 雖見聞但行觀
悉無顧於兩面 胎亦胎捨遠離
亦兩處無所住 悉觀法得正止
意受行所見聞 所邪念小不想
慧觀法竟見意 從是得捨世空
白無有何法行 本行法求義諦
但守戒求爲歸 度無極衆不還
佛說是義足經竟。比丘悉歡喜

●老少俱死經第六

聞如是。佛在娑羅樹城外安延樹下。時有一行車人。出城未到安延樹。車轂道敗。便下道一面。惛惛而坐。佛是時持應器從阿難入城求食。道見車轂敗壞。其主下道坐。惛惛不樂。即說是優檀經

如行車於道 捨平就邪道
至邪致憂患 如是壞轂輪
遠法正亦爾 意著邪行痛
愚服死生苦 亦有壞轂憂
佛便入城。城中時有一梵志。死壽年百二十死。復有一長者子。年七歲亦死。兩家俱送喪。皆持五綵幡。諸女弱皆被髮。親屬啼哭。悲淚。佛見因問阿難。是何等人聚會。悲哀聲甚痛。阿難即如事對。佛因是本有生是義。

●我見一著著淨~Sn.788-795 (Suddhatthaka). ●服二形● ●至淨一如前● ●念一捨● ●鏡面王經 Cf. Sn. Atthaka-vagga, 5. Paramatthaka, & Comb. ●誦一誦● ●法一法● ●怨一惡● ●如十(是)● ●捉一持● ●(者)一● ●杖一杖● ●王二持● ●自冥一衆不還~Sn. 796-803 (Paramatthaka). ●障一障● ●行一持● ●蓋二障● ●求一求(加點者曰,未) ●老少俱死經 Cf. Sn. Atthaka-vagga, 6. Jara sutta. ●婆二婆● ●惛一惛● ●死生二生死● ●(死)一●

令我弟子悉解。於是卷爲後世作明。令我經法久住。時佛說是義足經。

○是身命甚短 滅百年亦死

雖有過百年 老從何難死

坐可意生愛 有愛從得常

愛憎悉當別 見是莫樂家

死海無所不漂 宿所貪愛有我

慧顯觀諦計是 是無我我無是

是世樂如見夢 有識痛亦何見

有貪世悉亦爾 識轉滅亦何見

聞是彼悉已去 善亦惡今不見

悉捨世到何所 識神去但名在

既悲愛轉相嫉 復不捨貪著愛

尊故斷愛棄可 遠恐怖見安處

比丘諦莫妄念 欲可遠身且壞

欲行止意觀意 已垂諦無止處

無止者亦尊行 愛不愛亦嫉行

在悲愛亦嫉行 無濡沾如蓮華

已不著亦不望 見聞邪吾不愛

亦不從求解脫 不污淫亦何貪

不相貪如蓮華 生在水水不汙

尊及世亦爾行 所聞見如未生

佛說是義足經竟。比丘悉歡喜。

○彌勒經第七

聞如是。佛在王舍國多烏竹園中。時衆老年

比丘。在講堂坐行內事。轉相問法。采象子

字舍利弗。亦在座中。聞說內事律法難

問。問不隨律言。亦無禮敬。是時賢者大句

私。亦在座中。便謂舍利弗言。無弟。勿於

老年比丘。有所疑。隨所言恭敬先學。廣爲

舍利弗說定意經。如有賢者子。發道入在

家。生意復念淨法。便除鬚髮已。信捨世

事。被法衣。作沙門。精進行。附正離邪。已

證爲行。自知已度。時賢者彌勒。到舍利

弗家。舍利弗便爲彌勒作禮。便就座。彌勒

即如法律難問。舍利弗冥於是事。不能

對。彌勒便起去。入城求食。○盟澡藏。應

器。還到佛所。作禮畢。就座。以偈問佛

言

娼欲著女形 大道解癡根

願受尊所戒 得教行遠惡

意著娼女形 亡尊所教令

亡正致睡臥 是行失次第

本獨行求諦 後反著色亂

葬車亡正道 不存捨正耶

坐值見尊敬 失行亡善名

見是諦計學 所疑遠捨離

且思色善惡 已犯當何致

聞慧所自戒 痛慚却自思

常行與慧合 寧獨莫亂俱

著色生邪亂 無勢亡勇猛

漏戒懷恐怖 受短爲彼負

已著入羅網 便欺出奸聲

堅行獨來去 取明莫習癡

遠可獨自處 諦見爲上行

有行莫自憐 無倚泥洹次

遠計念長行 不欲色不色

善說得度痛 悉世姪自食

佛說是義足經竟。比丘悉歡喜。

○勇辭梵志經第八

佛在舍衛國。當留三月竟。一時於祇樹給

孤獨園中。是時瞿沙國。諸長者子。共貨一

梵志。名勇辭。使之難佛取勝。謝金錢

五百。梵志亦一時三月。瞿五百餘難。難中

有變。自謂無勝已者。佛三月竟。從衆比丘

欲到瞿沙國。轉行郡縣。設經。次到瞿沙

猴狼溪邊。高觀殿中。諸長者子。即聞佛衆比

丘到國。即相聚會。合五百餘人。梵志言。佛

已到吾國。宜早窮難。梵志即悉從長者子

往到佛所。相勞問便坐。一面長者子中。有

爲佛作禮者。向佛叉手者。默然者。悉就

座。梵志熟視佛威神。甚大巍巍。不可與言。

便內恐怖。不能復語。佛悉知梵志及長

者子共議作。便說是義足經。

○自說淨法無上 餘無法明及我

著所知極快樂 因緣諸住邪學

常在衆欲願勝 愚放言轉相燒

意念義忘本語 轉說難慧所言

於衆中難合義 欲難義當竟句

在衆中難合義 所難解衆悉善

自所行便生疑 自計非後意悔

語稍疑忘意想 欲邪難正不助

悲愛痛所言短 坐不樂臥暗昨

本邪學致辭意 語不勝轉下意

已見是向守口 急開閉難從生

○是身如未生~Sn. 804-813 (Jarā). ○安二忘○ ○諸一經○ ○不二可○ ○經二淫○ ○行二千○ ○彌勒經 Cf. Sn. Attha-

ka-vagga, 7. Tissa-Metteya sutta & Comt. ○生二至○ ○彌勒~Metteya. ○安二宜○ ○瞿二已○ ○(所)一○ ○經一○ ○經自

食~Sn. 814-823. (Tissa-metteya). ○耶二邪○ ○(是)一○ ○勇辭梵志經 Cf. Sn. Atthaka-vagga, 8. Pasūra sutta & Comt. ○勇

辭~Pasūra. ○自說...上道明~Sn. 824-834. (Pasūra). ○極快樂一在極快○ ○瞿二道○ ○忘二妄○ ○向二向○ ○用二

牌○

辭悅好生意喜 著歡喜彼自彼

自大可墮漏行 彼不學從何增

已學是莫空靜 不從是善解脫

多倚生痛行司 行求聖欲與難

勇從來去莫漸 令當誰與汝議

抱冥柱欲難曰 汝邪諦自守癡

汝行花不見果 所出語當求義

越邪度轉求明 法義同從相傷

於善法勇何言 彼善惡受莫愛

行億到求到門 意所想去諦思

與大將俱議軍 比螢火上遍明

佛說是義足經竟 比丘悉歡喜

摩因提女經第九

佛在拘留國縣名悉作法時有一梵志

字摩因提生女端正光世少雙前後國王

亦太子及大臣長者來求之父皆不應得人

類我女者乃與為婦佛時持應器於縣

求食食竟置深藏應器出城到樹間閑靜

處坐摩因提食後出行園田道經樹間便

見佛金色身有三十二相如日月王自念

言持女比是大尊如此人比我女便還家

謂婦言兒母事知得所願不今得聖跡於

女母聞亦喜即莊飾女衆寶璣珞父母俱

將女出城母見佛行跡文現分明謂父言

寧知空出終不得聖何故婦說偈言

婦人曳踵行 患者敝指步

癡人足踰地 是跡天人尊

父言癡人莫還為女作患女必得聖即將

女到佛所左手持臂右手持瓶因白佛

今以女相惠可為妻女見佛形狀端正無

比以三十二相璣珞其身如明月珠便姪

意繫著佛佛知其意如火燃佛即時說是

義足經言

我本見邪三女 尚不欲著邪姪

今奈何抱屎尿 以足觸尚不可

我所說姪不欲 無法行不內觀

雖聞惡不受厭 內不止不計苦

見外好筋皮囊 尊云何當受是

內外行覺觀是 於難邊說癡行

亦見聞不為點 戒行具未為淨

不見聞亦不癡 不離行可自淨

有是想棄莫受 有莫說守口行

彼五惱聞見棄 慧戒行莫離淨

世所見莫行癡 無戒行彼想有

可我有墮冥法 以見可誰有淨

諦見聞爾可謂 諦意取可向道

往到彼少不想 今奈何口欺尊

等亦過亦不及 已著想便分別

不等三當何詳 悉已斷不空計

有諸人當何言 已著空誰有淨

邪亦正悉無有 從何言得其短

捨欲海度莫念 於險難忍行點

欲已空止念想 世邪毒伏不生

悉遠世求敗害 尊言離莫與俱

如永華淨無泥 重塵土不為萎

尊安爾無所貪 於世俗無所著

亦不轉所念想 行如度不隨識

三不作墮行去 捨不教三世事

捨不想無有縛 從點解終不解

制見想餘不取 便厭聲步三界

佛說是義足經竟 比丘悉歡喜

異學角飛經第十

聞如是佛在王舍國多烏竹園中為國王

大臣長者人民所敬事以飯食衣被臥床

疾藥共所當得時梵志六世尊不蘭迦葉

俱舍摩却梨子先跪鳩摩離知子稽舍今破

梨羅謂婆伽婆遮延尼焉若提子是六尊亦

餘梵志共在講堂議言我曹本為世尊國

王人所待敬云何今棄不復見用悉反

承事沙門瞿曇及弟子念是釋家子年尚少

學日淺何能勝我曹但當與共試道乃知

勝不耳至使瞿曇作一變我曹作二瞿

曇作十六我曹作三十三轉倍之耳便共與

須沙王近親大臣語重謝令達我曹所議變

意大臣即便宜白王如語王聞大瞋恚數

誅通語臣已便還歸里舍衆梵志忽見佛

獨待敬觀觀便行到王宮門上書具說

變意王即現所尊六人向瞋恚大罵王已見

諦得果自證終不信異學所為便謂傍臣

急將是梵志釋逐出我國界去梵志見逐

便相將到舍衛國佛於王舍國教授竟悉

從衆比丘轉到郡縣次還舍衛國祇桓中

梵志等不忍見佛得敬觀觀便聚會六師

從諸異學到波私匿王所具說其變意王

即聽之便乘騎到佛所頭面著佛足竟一

面坐叉手求願諸世尊道德深妙可現變

化使未聞見者生信意已聞見者重解使

○勝二情○ ○同二同○ ○日二日○ ○行億到求到門○ ○行意到求到門○ ○與二事○ ○議二義○ ○比一○ ○明十顯○ ○Sn. Atthaka-vagga, 9. Māgandiya sutta & Comt. ○Kuru. ○悉作法~Kammāsadhana. ○Māgandiya (in Sk. Fragment, Māgandi- ka.) ○我二我○ ○地恐地之錯○ ○我二我○ ○然二然○ ○我本一步三界~Sn. 533-547 (Māgandiya). ○經二聖○ ○苦二苦○ ○陰二陰○ ○異學角飛經 Cf. Sn. Atthakavagga, 11. Kulahavivāda sutta. ○角二角○ ○尼焉若提子二尼焉若提子○ ○不二不○ ○宜二宜○ ○戒恒二戒恒○ ○波私匿二波斯匿○

言善哉佛威神悉動十方佛即攝神足還
師子座是時梵志等默然無言皆低頭如
鳩隼時持和夷鐵便飛於虛空見炎炯然
可畏但使梵志等見耳適現子曹便大恐
怖戰慄衣毛皆豎各各走佛便爲雨衆人
廣說經法說布施持戒善見天徑薄說愛
欲好痛說其災害著苦無堅固佛以慧意
知衆人意滯住不轉便爲說四諦中有身
歸佛者歸法者歸比丘僧者有長跪者
受戒者有得溝渚者得頻來者得不還
者是時人民皆共生意疑何因緣棄家爲
道復有闍詛佛即知子曹疑便化作一佛
著前端正有三十二相衣法衣弟子亦能
覺化作人化人語弟子亦語佛語化人默然
化人語佛默然何以故正覺直度正所覺
故化佛即右膝著地向佛叉手以徧難問

①聞訟變何從起
 起妄語轉相毀
 坐愛可起變訟
 欲相毀起妄語
 世可愛何從起
 從置有不復欲
 本所欲著世愛
 不捨有從是起
 隨世欲本何起
 從何有起本末
 亦是世所有無
 見盛色從何盡
 世人悉分別作
 致憂痛轉相病疾
 本從起願說佛
 轉相嫉致憂痛
 以相毀聞訟本
 轉世間何所貪
 從不復轉行受
 以利是轉行苦
 以故轉後復有
 從何得別善惡
 所制法沙門說
 是因緣便欲生

所從狀有疑意 亦是法雨面受
念從何學慧跡 願解法明學說
所有無本從何 無所親從何滅
盛亦滅悉一義 願說是解現本
有亦無著細濡 去來滅無所有
盛亦滅義從是 解現賢本盡是
世細濡本從何 著世色從何起
從何念不計著 何因緣著可色
名色授著細濡 本有有色便起
寧度癡得解脫 因緣色著細濡
從何得捨好色 從衆愛從何起
所著心事悉盡 歸行知如解脫
不想想不色想 非無想不行想
一切斷不著者 因想本戲隨苦
我所問悉已解 今更問願復說
行湮悉成具足 設無不勝尊德
是極正有何邪 向徑神得果慧
尊行定樹林間 無有餘最善說
知如是一心向 尊已著不戒行
疾行問度世間 斷世捨是彼身
佛說是義足經竟比丘悉歡喜

佛說義足經卷下

吳月支候婆塞支謙譯

猛觀梵志經第十一
聞如是。佛在釋國迦維羅衛樹下。從五百

①未來十(時)②(即)一③一箇④(蓮)十華⑤言一顯⑥一顯⑦雨一雨⑧薄一薄⑨一⑩化作人⑪偶~Sn. 862-877 (Kulahevavāda). ⑫疾一疾⑬憂~Piya (可愛). ⑭所有無~Sātaṃ asātaṃ (喜不喜). ⑮月盛色從何盡~Rūpesu diṇṇa vibhavaṃ bhavaṃ. ⑯學二⑰處亦滅~Vibhavaṃ bhavaṃ. ⑱滅二滅⑲有亦無~Sātaṃ asātaṃ (喜不喜). ⑳細薄~Phassa (觸). ㉑著世色~Pariggaha (措著). ㉒本有有色便起~Icchānānāni pariggahāni. ㉓廣~Icchā (著不著)二思斷不著④二斷⑤二經⑥十(吳神機飛第十六字)便⑦月支二黃武年(月氏)一⑧狂觀塔之~Cf. D. 20. Mahāsamaya sūtaṃ & Sn. Apphaka-vagga, 12, Cūḷaviyūha. ⑨(註)一⑩⑪迦摩羅迦迦迦迦迦迦

比丘悉應真所作已具。已下重增開義已度。所之生胎滅盡。是時十方天下地神妙天來。佛所。欲見尊德及比丘僧。是時梵四天王相謂。諸學人寧知。佛在釋國迦維羅衛樹下。從五百真人。復十方天地諸神妙天。悉來禮佛。欲見尊威神及諸比丘。我今何不往見。其威神。四天王即從第七天飛下。譬如壯士屈伸臂頃。來到佛邊。去尊不遠。便俱往禮佛及比丘僧。各就座。一梵天就座。便說偈言。

今大會於樹間 來見尊皆神天
今我來欲聽法 願復見無極衆
二梵天適就座便說偈言
在是學當制意 直學行知身正
如御者善兩轡 謹眼根行覺意

三梵天就座便說偈言
力斷七伏邪連 意著止如鐵根
捨世觀淨無垢 慧眼明意而攝
四梵天就座便說偈言
有以身歸明尊 終不生出邪冥

捨人形後轉生 受天身稍離患
是時。坐中有梵志名爲猛觀。亦在大衆中。意生疑信因緣。佛知猛觀梵志所生疑。是時便作一佛。端正形類無比。見者悉喜。有三十二大人相。金色復有光。衣法大衣。亦如上說。便向佛叉手。以偈歎言。

人各念彼亦知 各欲勝慧可說
有能知盡是法 遍行求莫隔解
取如是便生變 癡計彼我善慧

至誠言云爲等 一切是善言說
不知彼有法無 冥無慧隨彼點
冥一切痛遠點 所念行悉彼有
先計念却行說 慧已淨意善念
是悉不望點滅 悉所念著意止
我不据是悉上 愚可行轉相牽
自見謹謂可諦 自己癡復受彼
自說法度無及 以自空貪來盜
已八冥轉相冥 學何故一不道
一諦盡二有無 知是諦不顛倒
謂不盡諦隨意 以故學一不說
何諦是餘不說 常信誰盡餘說
饒餘諦當何從 從何有生意識
識無餘何說餘 從異想分別擇
眼所見爲著可 識若欺盡二法
聞見戒在意行 著欲點變點見
止校計觀何差 是以癡復受彼
癡何從授與彼 彼綺可善點我
便自署善說已 有訟彼便生怨
堅邪見望師事 邪點點滿綺具
常自恐語不到 我常戒見是時
見彼諦邪漸藏 本自有漸藏點
以悉知點分別 癡悉無合點行
是爲諦住乃說 悉可淨自所法
如是取便亂變 自因緣痛著汚
從異行得解淨 彼雖淨不至盡
是異學聞坐安 自貪俱我堅盛
自己盛堅防貪 有何癡爲彼說
雖教彼法未淨 生計度自高妙

諦住釋自在作 雖上世亦有亂
棄一切所作念 妙不作有所作
佛說是義足經竟。比丘悉歡喜。

法觀梵志經第十二

聞如是。佛在釋國迦維羅衛樹下。與五百比丘俱。皆應真所作已具。已下重增以義自證。會胎生盡。爾時十方天地神妙天。亦來禮佛。欲見尊德及比丘僧。是時第七天四天王相謂。諸學人寧知。佛在釋國迦維羅衛樹下。從五百真人。復十方天地神妙天。悉往禮欲見尊威神及比丘。我曹今何不往見其威神。四天王即從第七天飛下。譬如壯士屈伸臂頃。來到佛邊。去尊不遠。便俱往禮佛及比丘僧。各就座。一梵天就座。便說偈言。

今大會於樹間 來見尊皆神天
今我來亦聽法 願復見無勝衆
二梵天就座便說偈言
在是學當制意 直覺行知身正
如御者善持轡 謹眼根行覺意

三梵天就座便說偈言
力斷七拔邪連 意著止如鐵根
捨世觀淨無垢 點眼明意服軟
四梵天就座便說偈言
有以身歸明尊 終不生出邪冥

捨人形後轉生 受天身稍離患
是時座中有梵志名爲法觀。亦在大衆中。因緣所計。見於泥洹脫者。有支體。以故生意疑。信因緣。佛知法觀梵志所生疑。是時

○尊一○ ○坐二座○ ○人各○ 有所作~Sn. 878-894 (Cūḍaviyūha). ○各二欲○ ○變~Vivāda(淨). ○隨二隨○ ○讓二讓○ ○法觀梵志經 Cf. D. 20, Mahāsamaya suttanta & Sn. Apphaka-vagga, 13. Mahāvīyūha. ○法二汝○ ○直二眞○ ○有二因○ ○者有○ 二有者○ ○友二友○*

坐勝慧自大說

夜明如日光

恐怖悉無有

一九八 義足經卷下

●佛所頭而禮

七頭鬼將軍及*賜摩越等。各從五百鬼。合爲千衆。俱到佛所。皆頭面禮佛。住。一面。賜摩越鬼將軍。便白佛言

眞人鹿野。賜 少食行。等心。 尊行定樹間。 吾人問瞿曇。 是痛從何滅。 從何行脫。痛 斷疑問現義。 云何脫無苦 斷苦痛使滅。 行是痛苦盡 捨疑妙說持。 如義無有苦 誰造作是世。 誰造作可著 誰造作爲世苦。 誰造作爲世 六造作是世。 六造作可著 六造世所有。 六造爲世苦 誰得度是世。 晝夜流不止 不著亦不懸。 深淵誰不沒 一切從持具。 從慧思想行 內念著意識。 是德無極度 已離欲世想。 色會亦不往 不著亦不懸。 是乃無沒淵 從何還六向。 何可無有可 誰痛亦想樂。 無餘滅盡去 是六還六向。 是生不復生 名滅已無色。 已盡有何餘 大喜步往道。 會當報重恩 大將軍七頭。 法施無有上 開道現大尊。 悉能又手住 今鬼合千衆。 爲世尊大師 一切身自歸。

今已辭求過 各還國政治 今悉禮正覺 念法歸尊法

爾時座中。有梵志名兜勒。亦在衆中。便生 意於泥洹脫者。支體因緣。因是便意生疑。 佛即知兜勒意生所疑。便化作一佛。端正形 好無比。見莫不喜者。形類過天。身有三十 二大人相。紫磨金色。衣大法衣。弟子亦作 化人。化人適言弟子亦言。弟子適言化人亦 言。佛所作化人。化人言佛默然。佛言化人默 然。何故一切制念度故。化佛便叉手偏袒。以 偈歎言

願問賢神。命曰 遠可。靖大喜足 從何見學得滅 悉不受世所有 本是欲多現我 從一綺便悉亂 所可有內愛欲 從化壞常覺識 莫用是使自見 不及滅若與等 雖見譽衆所稱 莫貢高蹶彼住 如所法爲已知 若在內若在外 強力進所在作 無所得取無有 且自守行求滅 學莫從彼求滅 以內行意著滅 亦不入從何有 在處如海中央 無潮波安平正 一切止住亦爾 覺莫增識與意 願作大慧眼視 已證法復現彼 願作光仁善忍 諸檢式從致定 且攝眼左右。著 不。受言。關閉聽 戒所味莫貪著 我無所世所有 身所有若纖細 莫還念作悲思 所可念便生願 有來恐。慧莫畏

所得糴及飲漿 所當用若衣被

取足止莫慮後 從是止餘莫貪

常行定樂樹間 捨是理無戲犯

若在坐若在臥 閑靜處學力行

莫自怨相睡臥 在學行常嚴事

棄施忽及戲謔 欲世好悉遠離

捨兵鬪曉解夢 莫觀宿善惡現

莫現慧於胞胎 悉莫鑿可天親

莫造作於買賣 莫於彼行欺利

莫作貪止縣國 莫從彼求欲利

莫樂行不誠說 悉莫行兩面辭

盡壽求慧所行 具持戒莫輕漏

橫來詰莫起恐 見尊敬莫大語

所貪棄不可嫉 捨兩舌悲悲法

所欲言學貪著 莫出聲震邪漏

無羞慚莫從學 所施行莫取怨

聞惡惡不善聲 從同學若凡人

善。關閉莫與同 慧。反應。不過身

知如來諦已正 不戲作著意作

從宴淨見已滅 不戲疑曇曇教

自致慧不。忘。法 證法無數已見

常從慧如來學 好不著從是慧

佛說是義足經。比丘尼。經第十四

聞如是。佛在忉利天上。當竟夏月。波利質

多樹花適好盛。坐滿軟石上。欲爲母說

經及忉利天上諸天。爾時天王釋。到佛所

爲佛作禮。便白佛言。今當用何時待遇

尊。佛告天王。用閏浮利時待我。天王得

①〔佛所頭而禮〕一。②賜摩越。③賜摩越。④賜摩越。⑤賜摩越。⑥賜摩越。⑦賜摩越。⑧賜摩越。⑨賜摩越。⑩賜摩越。⑪賜摩越。⑫賜摩越。⑬賜摩越。⑭賜摩越。⑮賜摩越。⑯賜摩越。⑰賜摩越。⑱賜摩越。⑲賜摩越。⑳賜摩越。㉑賜摩越。㉒賜摩越。㉓賜摩越。㉔賜摩越。㉕賜摩越。㉖賜摩越。㉗賜摩越。㉘賜摩越。㉙賜摩越。㉚賜摩越。㉛賜摩越。㉜賜摩越。㉝賜摩越。㉞賜摩越。㉟賜摩越。㊱賜摩越。㊲賜摩越。㊳賜摩越。㊴賜摩越。㊵賜摩越。㊶賜摩越。㊷賜摩越。㊸賜摩越。㊹賜摩越。㊺賜摩越。㊻賜摩越。㊼賜摩越。㊽賜摩越。㊾賜摩越。㊿賜摩越。①〔佛所頭而禮〕一。②賜摩越。③賜摩越。④賜摩越。⑤賜摩越。⑥賜摩越。⑦賜摩越。⑧賜摩越。⑨賜摩越。⑩賜摩越。⑪賜摩越。⑫賜摩越。⑬賜摩越。⑭賜摩越。⑮賜摩越。⑯賜摩越。⑰賜摩越。⑱賜摩越。⑲賜摩越。⑳賜摩越。㉑賜摩越。㉒賜摩越。㉓賜摩越。㉔賜摩越。㉕賜摩越。㉖賜摩越。㉗賜摩越。㉘賜摩越。㉙賜摩越。㉚賜摩越。㉛賜摩越。㉜賜摩越。㉝賜摩越。㉞賜摩越。㉟賜摩越。㊱賜摩越。㊲賜摩越。㊳賜摩越。㊴賜摩越。㊵賜摩越。㊶賜摩越。㊷賜摩越。㊸賜摩越。㊹賜摩越。㊺賜摩越。㊻賜摩越。㊼賜摩越。㊽賜摩越。㊾賜摩越。㊿賜摩越。

教。即禮佛歡喜而去。爾時賢者摩訶目犍連。亦在舍衛。亦竟夏月。於祇樹給孤獨園中。爾時四輩悉到目犍連所。比丘輩。比丘尼。清信士。清信女。四輩悉禮目犍連。各一面住。便共問目犍連。今世正眼爲在何所。竟夏三月。目犍連便告四輩。今佛在初利天上。當竟夏三月。念母懷妊勤苦故。留說經。及初利諸天。在波利質花樹下。濡軟石上。樹高四千里。布枝二千里。樹根下入二百八十里。所坐石。按之即陷入四寸。拾便還復。摩訶目犍連。廣復爲四輩說經。法便默然。諸四輩聞經。歡喜著念。便禮目犍連。悉去。至竟夏三月。復來四輩。皆悉來到目犍連所。頭面禮竟。悉就座。共白目犍連。善哉賢者。學中獨多神足。願煩威神到佛所。爲人故禮佛足。以我人語白佛。聞浮利四輩。飢渴欲見尊。善哉佛。愍念世間人。願下閻浮利。目犍連聞如是默然。可四輩復以經法戒。四輩衆歡喜。目犍連辭四輩悉起禮。復起繞目犍連而去。爾時目犍連。便取定意。如壯士屈伸臂頃。從閻浮利滅。便往天上。去佛不遠。是時佛在無央數天中央。坐說經法。目犍連便生想。如來在天衆中。譬如閻浮利。佛即知目犍連意。想所念。告目犍連言。不與世間等。迅去即便去。欲使來即來。去來隨我意所念。目犍連白佛言。是天衆多好甚樂。天中有先世一心自歸於佛。壽盡來生天上。或有身歸法者。或自歸僧者。壽盡皆來生天上。或有先世淨心

樂道。壽盡來生天上。佛言。目犍連如是。是天中先世一心歸佛。歸法。歸僧。心樂道。壽盡皆來生天上。爾時天王釋。坐在佛前。意尊。佛語及目犍連所言。即言。賢者目犍連所說實如是。先世有身歸佛。歸法。歸比丘僧。及淨心樂道。皆來生天上。是時有八萬天。坐在天王釋後。諸天悉欲尊佛所言。及目犍連。亦其王所言。便言賢者目犍連可所說者。實如賢者言。其有先世作人時。身歸三正淨心樂道。壽盡皆來生天上。爾時八萬天。因緣目犍連。各自陳我得清淨。目犍連便前作禮。頭面著佛足。便白佛言。諸閻浮利四輩。飢渴欲見佛。善哉願尊愍念世間。以時下到閻浮利。佛便告目犍連。汝且下語世間四輩。佛却後七日當從天上來下。安詳會於優曇滿樹下。目犍連言。諸受教便起作禮。繞佛三匝。便取定意。譬如壯士屈伸臂頃。便滅於初利天。即住閻浮利地上。悉告世間人。佛却後七日。當從天上來下。安詳會於優曇滿樹下。佛於天上便取定意。如力士屈伸臂頃。佛於初利天。上至。天。爲諸天說經。滅於天。即至兜術天。復從兜術天滅。即至不憍樂天。化應聲天。梵衆天。梵輔天。大梵天。行水微天。無量水天。水音天。約淨天。遍淨天。淨明天。守妙天。玄妙天。福德天。德淳天。近際天。快見天。無結愛天。已說經。悉使大歡悅。便與天上色天。俱下住須大庵天。從上下悉從二十四天上。至第三天。上住。悉飲上有色天。悉復

飲有欲天。來至第二天。須彌巔上住。是時有天子。隨彼。還被王教意。便化作三階。一者金。二者銀。三者琉璃。佛從須彌巔下。至琉璃階住。梵天王及諸有色天。悉從佛右面。隨金階下。天王釋。及諸有欲天。從佛左面。隨銀階下。佛及諸無數有色天。釋。亦諸無數有欲天。悉下到閻浮利。安詳會優曇滿樹下。是使無數人民悉來會。欲見佛。欲聞法。是時蓮花色比丘尼。化作金輪王服。七寶導前。從衆力士兵。飛來趣佛。是大衆人民。及長者帝王。遙見金輪王。悉下道不敢當。前廣作徑路。蓮花色比丘尼到佛所。是時天亦見人。人亦悉見天。以佛威神。天爲下。地爲高。人悉等。天亦無貪意在人。人亦無貪意在天。時有人貪著樂金輪王。是時有一比丘。坐去佛不遠。便箕坐。直身。意著檢戒。比丘見天樂會。亦人樂會。自生念。貪是一切無常。一切苦。一切空。一切非我。何貪是。何願是。已是何有。比丘即在坐。得溝港道。已自證。佛知人知天。知彼比丘生意所念。說偈言

有利得入形 持戒得爲天
於世獨爲王 見諦是獨尊
是時蓮花色比丘尼。適到佛前。便攝神足。七寶及兵衆悉滅不現。獨住無髮衣法衣。便頭面著佛足。佛因到優曇滿樹下。坐。成布席。坐。適坐。便爲大衆人民。廣說經法。說布施持戒善現天徑。說欲五好痛說具惡。佛知人意稍。濡離。便現苦諦。習盡

●十二千● ●底二生● ●(我)十佛● ●身二白● ●量二類● ●運二運● ●蓮花色~Uppalavanna● ●直一造● ●坐二座●
●通一類● ●智二集● ●

道歸。中有身歸。佛歸。法歸。比丘僧者。中有
隨力持戒者。中有得清淨。自證。頻來。至不
還道自證。是時賢者躬自在座。便起偏袒
向佛。叉手。而於佛前。以偈讚佛言。

今恭。禮雄。遍觀。見歸現說。被度。
常慈哀見。福想。然人天得。何讚。
度無極復道。彼。捨恐怖。就安樂。
廣說法。遍照。世。聞。每樂不死安。
尊戒海廣無度。義深大善行明。
無穢淨垢不著。慧船大度。三界。
無缺傷無減增。尊不著。已行捨。
從戒尊。三界師。從見世。去無還。
心住賢。無過尊。自在定。人天雄。
明慧力致。金色。何人天不。禮尊。
師觀。世兩衆會。雖觀捨不。著過。
意觀。意無垢心。三界空尊所空。
是世行拔。後根。定至定趣。甘露。
今神天服。於尊。悉又手觀。覺身。
已無。疑樂。法。堅。悉知。識人。天心。
亦如。行蟲。獸心。冥淨。然。愍。苦。棄。
自恣化在。天。下。正真定。收取。易。
意制。念伏。彼信。天人。世覺。獨尊。
道德。妙與。誰雙。觀。尊形。何時。厭。
於。三界。獨步行。戒。義。堅。若。寶。山。
垂。綺。願。三界。惡。捨。嫉。念。無。恩。愛。
慧在。定。明。如。日。無。瑕。穢。夜。月。光。
著。淨。戒。現。淨。行。有。淨。慧。善。過。淨。
住。淨。法。現。淨。光。高山。雪。見。照。然。
十五。夜。星。中。月。今。觀。尊。人。天。雄。

法悉照。明人天。身相現。絡異珠。
諸復諦。猛善說。自行。致本。無師。
釋家子。獨見。妙。慧千眼。去瘡。疣。
言。聲。清。意。無。盡。出。聲。悲。入。天。坐。
聞。尊。語。甜。美。法。渴。飲。飽。如。流。海。
取。法。爾。有。何。非。審。奉。行。到。彼。安。
說。議。斷。後。不。思。聞。尊。聲。眼。每。滅。
慧。現。徑。直。無。邪。涉。先。迷。致。故。成。
願。念。後。告。冥。者。如。梵。王。悉。照。空。
神。天。向。念。世。人。神。行。義。無。所。比。
從。法。計。捨。世。念。尊。繁。著。無。餘。處。
是時賢者舍利弗。在衆中。坐。便起。座。偏
袒。叉手。以偈數曰。

未嘗見。有是者。未嘗聞。有說者。
尊如是。威神。天。從。兜。術。來。至。是。
天人。世。悉。擁。護。重。愛。俗。如。身。眼。
一切。安。不。為。轉。樂。獨。行。著。中。央。
無。憂。覺。我。善。行。到。上。教。復。還。世。
饒。心。解。壞。欲。身。惡。行。出。有。善。義。
若。比。丘。有。厭。心。行。有。敗。有。空。生。
在。樹。下。若。曠。野。在。深。山。于。室。中。
若。高。處。下。床。臥。來。恐。怖。凡。幾。輩。
行。何。從。志。不。畏。或。久。後。所。行。處。
世。幾。輩。彼。來。聲。若。往。來。在。方。面。
比。丘。處。不。著。意。所。止。處。寂。無。嚮。
口。已。出。善。惡。響。在。行。處。當。何。作。
持。戒。住。行。不。捨。比。丘。學。求。安。祥。
云。何。學。戒。不。漏。獨。在。行。常。無。伴。
欲。洗。冥。求。明。目。欲。鼓。鼙。吹。內。垢。

佛謂舍利弗。意有所厭惡。及有所著。在空
床。臥。行。欲。學。如。法。今。說。令。汝。知。聽。

五。恐。怖。慧。不。畏。至。心。學。遠。可。欲。
動。蛇。蟻。亦。說。蟲。人。惡。聲。四。足。獸。
非。身。法。意。莫。識。無。色。聲。光。無。形。
悉。非。我。悉。忍。捨。莫。聞。善。食。糜。糲。
所。被。痛。不。可。身。恐。若。各。悉。受。行。
是。曹。苦。痛。難。忍。以。精。進。作。拒。扞。
願。持。想。念。莫。隨。掘。惡。根。拔。止。
著。愛。可。若。不。可。有。已。過。後。莫。望。
存。點。想。熱。成。善。越。是。去。避。惡。聲。
忍。不。樂。坐。在。行。四。可。忍。哀。悲。法。
常。何。止。在。何。食。恐。有。痛。云。何。止。
有。是。想。甚。可。悲。學。造。業。行。遠。可。
有。未。有。苦。樂。苦。知。其。度。取。可。止。
聞。關。閉。縣。國。行。蠶。惡。聲。應。莫。願。
舉。眼。人。莫。妄。瞻。與。禪。會。多。莫。臥。
觀。因。緣。意。安。祥。止。安。念。疑。想。斷。
取。莫。邪。與。無。欺。慈。哀。視。莫。忍。氣。
如。對。見。等。心。行。冥。無。明。從。求。鮮。
被。惡。語。莫。增。意。故。怨。語。於。同。學。
放。聲。言。濡。若。水。婉。婉。法。識。莫。想。
若。為。彼。見。尊。敬。有。行。意。離。莫。受。
若。色。聲。若。好。味。香。細。滑。是。欲。損。
於是。法。莫。嫌。著。學。制。意。善。可。脫。
戒。遍。觀。等。明。法。行。有。一。舊。棄。冥。
佛。說。是。義。足。經。竟。比。丘。悉。歡。喜。
子。父。共。會。經。第。十。五。
聞。如。是。佛。在。釋。國。從。千。弟。子。梵。志。故。道。人。

○禮二敬 ○被二被 ○聞二聞 ○堅二實 ○下二上 ○恐二忍 ○精二瑤 ○成二城 ○未曾一舊棄冥~Sn. 955-4
75 (Sāriputta sutta). ○生二坐 ○志二慈 ○需二需 ○安祥二安詳 ○明日二目明 ○鼓數二鼓輸~Kammāra.
○五二無 ○掘扞二拒扞 ○人二之 ○安念二安念 ○語二詰 ○婉二懷 ○(是)一 ○子父共會經~Cf. Sn.
Atthaka-vagga, 10. Purābheda sutta.

皆老年悉得應真六達所求皆具。佛從教授

縣國轉到迦維羅城外尼拘類園中。迦維

羅衛諸釋。聞佛從老年應真比丘。轉行教

授。已到了是國。近在城外園中。便轉相告語。

先雞鳴悉當會。自共議言。諸賢者正使太

子不樂道。當作。迦加越王。我曹悉當爲

其民耳。今棄七寶作道。自致作佛。我人今

悉取長者。家出一人。亦從佛求作沙門。諸

釋如是。衆爲復增。便從迦維羅城出。欲

見尊德。欲聞明法。諸釋女人。亦復聚會。俱

到佛所。欲聞明法。爾時佛取神足。定意適

定。便在空中步行。爾時諸釋。見佛步行

虛空中。悉歡喜生敬愛心。爾時悅頭檀王

便以頭。騎著佛足。作禮竟。便一面住。迦

維羅衛民悉不平。王爲佛作禮。是何法以還

體子。王即問民。悉不平已如是。王便言

諸賢者。是太子生時。地大動現。大光明。悉

照一切生。便行七步。無所抱。騎便。左右

視出聲言。三界甚苦。何可樂者。諸天於

空中持白蓋。復散摩尼花。復鼓五百樂

復雨香水。照浴太子。諸民爾時我第一爲

釋及釋諸女人。皆頭面禮佛。各就座。王亦就座。即偈歎佛言

象馬駕金車 乘行臺閣間
金足蹈遍地 足云何生厭
神足爲我車 悉心無限度
乘是神妙車 世車安可久
素被細軟衣 既服身形好
金露被身行 是服有何好
王法爲我衣 念世行教授
是服先學造 我已覺如來
本樂高殿舍 隨時造閣樓
今獨宿樹間 恐怖當何依
瞋世無怨 造仇經已斷
脫欲念無憂 無仇當何恐
本食恣意味 金器食香美
今日乃得食 麤惡有何樂
我先飯法味 棄貪從苦空
悉斷四飯本 哀世故行丐
浴尊以花香 伎女樂從行
起止山樹間 誰當浴明者
樂法戒爲河 淨黠悉在中
闕極往浴淨 遊度不復還

爾時佛爲王及諸釋女人。廣說經法。先現布施持戒現天徑微說善痛道其苦導現達世近親三十品從可得安如佛以道意知悅頭檀王意滿喜已性。濡無亂轉解可。爲說善度法便說苦諦。習盡道諦。佛說是四諦法。王即在座開解。三毒垢除。於法中得諦眼。譬如淨給投於染中。即受色好。王

亦入法如是。爾時王見諦疑斷。在法開解。便起座向佛。叉手白言。已近已近。已遠已遠。今我身歸佛法及比丘僧。受我爲清信士。盡形壽悉不犯已淨。故釋中亦有身歸佛者。歸法者。歸僧者。釋諸女人。自歸亦如是。中有持不殺戒者。持不盜戒。持不淫戒。持不欺戒。中有遠酒不飲酒戒。爾時悅頭檀王見法甚明。見諦無疑。在法勇猛。便起座向佛叉手。以是義足偈歎言

有戒具當何見 云說言從陰苦
願瞋惡解說此 問正意世維生
先已行棄重惡 亦不著後來願
來現在亦不取 亦不著後來願
未來想不著愛 久遠想亦不憂
行遠可捨細軟 邪見盡少無有
已去恐無畏怖 不可動信無疑
無嫌心樂彼與 行如是愛尊命
能自守不多望 自多得智慧無嫌
不惡醜不嫉治 不兩舌捨戲疑
意悉脫無所著 棄自見無綺妄
安樂行能解對 亦不欲斷欲想
不學求所樂欲 悉無有亦不憂
無怨悲捨愛欲 不爲味所可使
不自高我無等 得對毀橫取敬
當行觀止意念 見善惡非次望
去所在無所止 觀向法當何著
欲色空亦無色 從點計不欲脫
愛已滅乃已息 三界空無樂意
悉解離何從得 多從海度無憂

○諸二不○ ○迦加越二迦加越○ ○騎二騎○ ○(不)一○ ○左二大○ ○復二復○ ○瞋二瞋○ ○故二陰○ ○口二口○ ○金二金○
二今○ ○日二巧○ ○伎二效○ ○性二住○ ○(有)十○ ○有戒一便到盡~Sn. 848-801. (Purābbedha sutta). ○說此二此說○
○來二來○ ○瞋二瞋○ ○自二目○ ○摩二詳○ ○從二故○

不願生見有子 列地行願寶增
來不 生去不到 欲何索從何得
悉無能說到處 衆學沙門遊心
悉令求所在處 如觸冒知如去
亦不城亦無貪 雖在高尊不樂
不樂中下不樂 從法生非法捨
是悉空亦無有 從不得亦不求
莫欲世邪樂人 意已止便到盡
佛說是義足經竟 比丘與悅頭悅王及釋
人民悉歡喜

維樓勒王經第十六

聞如是。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時迦
維羅衛諸釋新起大殿。成未久。諸釋悉
共言。從今已後。莫使沙門梵志釋中衣冠
及長者子。得先入是殿中。先使佛。次及比
丘僧人。餘人乃當從後入耳。爾時舍衛國
王子維樓勒。以事到釋國。未及入城。便至
新成殿中宿。明日入城。所欲取竟。便還其
國。諸釋聞太子維樓勒在新殿中宿。便大
不樂。瞋恚不解。便出聲罵。今奈何令婢子
先入是殿。便共掘殿中土。棄深七尺所。更
取淨土。復其處。便復取牛。澆洗四殿。惟樓
勒太子聞諸釋不淨惡我。掘殿中土。七尺所。
更以新土。復其處。悉以澆洗四殿。復罵我。
爲婢子汚。是新殿。聞內結。悲著心。我後把
國政者。當云那治諸釋。從是不久。舍衛國
王崩。大臣集議。徵太子拜爲王。惟樓勒王。
卽問傍大臣者。有不淨惡國王者。其罪何
至。傍臣白言。如是罪至死。王言然。諸釋

不淨惡我。諸釋是佛親家。至使佛有恩愛。
在諸釋者。終不能得治子曹罪。臣下卽白
言。佛棄世欲無恩愛在親屬。欲治諸釋罪。
無所難。王聞白如是。卽勅與四種兵。象
馬車步兵出城引號。當攻迦維羅衛城。
佛以食時持應器入舍衛城求食。食竟出
城下道。於釋樹下薄枝葉少。蔭涼。在其
下望王與兵行大道遙見。佛在薄蔭樹
下坐。卽下車到佛所。禮竟住。一面白佛言。
諸今有餘大樹枝葉茂盛多蔭涼。大樹名爲
迦旃。迦維羅衛多優曇鉢尼拘類。佛何以
不坐是。蔭何爲坐。是小釋樹少枝葉無蔭。
樹下有何涼。佛報言。愛其名。樂其涼。故
坐其下。王自念言。如是者。佛續爲有恩愛。
在諸釋續有助意。卽從其處而還。兵歸其
國。佛教授舍衛人民。生意欲到迦維羅衛
國。便從諸比丘。卽到釋國。於尼拘類園中
教授。久頃舍衛國王。便復問傍臣左右言。
若有不淨惡國王者。其罪何至。諸臣對言。
如是罪至死。王復言。諸釋致惡我。子曹皆
是佛近親。佛當有顧念。在諸釋。我終不得
子曹勝。臣下復白言。我曹悉聞諸沙門言。
罪惡淫欲已斷。有何恩愛在近親。王欲治
其罪。無以爲難。王問諸臣下白如是。卽勅
與四種兵。引號出城。到諸釋國。行至冥已。
近去釋城四十里所。因止宿。諸釋悉聞舍衛
國王與四種兵欲來攻。是國近去城數十
里。恐明日來到。卽遣輕足上騎。到佛所道。
是願佛教我曹作何方便。佛卽告諸釋。堅

閉城門。王終不能得勝。開門內者。惟樓
勒王。卽殺諸釋不疑。是騎人聞佛教。便禮
佛上馬如去。是時賢者摩訶目犍連。在佛
後住。便白佛言。明慧莫以諸釋爲愛。我
今欲舉一釋國。移置異天地間。若以鐵籠
籠之。悉一天下共者。當奈之何。佛卽告摩
訶目犍連言。耐能爾當奈其罪何。目犍連
言。但說有形事。無奈無形罪何。佛爾時
說偈言。

作善惡終無腐 從福樂在冥苦
善惡裁向日出 久遠來身受止

舍衛國王。卽摩飾調具。俱便前當攻釋城。
諸釋悉共與四種兵象兵馬兵車步兵兵。亦
出城欲拒。并惟樓勒王。諸釋亦復摩飾兵。
當與舍衛國王及兵共鬪。尚未相見。諸釋
便引弓以利刃箭射斷車。當應亦射斷車
軛。亦射斷車轂。亦截車軸。射斷駝。亦射斷
人身。珠寶無所傷害。舍衛國王。大恐怖。願
問左右。汝曹寧知諸釋已出城迎鬪死。我曹
終不得其勝。不如早還。傍臣卽白王言。我
曹先聞諸釋皆持五戒。盡形壽不犯。生
至使當死。不敢有所傷害。有所傷害爲
犯戒。但前自可得其勝。王卽引兵而前突
釋兵陣。諸釋見王前甚進。便入城閉門。爾
時舍衛王。以遣人語諸釋。舅氏與我有何
仇怨。而不開門。小欲有所借入。卽出城不
久留。諸釋中信佛所言。本行經法。無疑向
道。便言不須開門。釋中未淨心歸佛歸
法歸。比丘僧。無諍有疑。便以爲可開門。

◎迦二迷◎ ◎〔竟〕一◎ ◎維樓勒王經一樓樓勒王經◎ ~ Cf. Sn. Attakā-vagga, 15. Attakāya sutta. ◎王二太子◎ ◎已二以◎
◎便二使◎ ◎象十〔兵〕◎ ◎迦旃二加旃◎ ◎迦旃二加旃◎ ◎我二賊◎ ◎日二日◎

復共言。我人不得爾惡是有外對。我曹悉坐者老行壽。不受壽者爲當不欲內王。受壽者爲欲內王。多者我又當隨適行。壽悉受不受者少耳。衆人言。當開門內王。諸釋便開門內。惟樓勸王。適入迦維羅衛城。便生取諸釋當將出城殺之。爾時釋摩男白舍衛王。願天子與我小願。王言。將軍欲何願。我願今沒是池中。頃以其時。令諸釋得出城走。諸大臣白言。王當與釋摩男願。令在水中能幾頃。王即與其所願。釋摩男即沒池中。以髮繞樹根而死。王怪在水甚久。便令使者按視。釋摩男在水中何等作。如王言。往按視之。見釋摩男在水底死。便還白王。天子寧知釋摩男持髮繞樹根而死。王即發城中餘釋。復問。所生得釋悉死未。臣白言。悉已象蹤殺之。王便從處還國。佛以時悉告諸比丘。俱到逝心須加利講堂所。諸比丘悉言。諸佛即與衆比丘俱。到逝心講堂。道經過諸釋死處。釋中尚有能語者。遙見佛舉聲稱。冤佛聞諸釋悲哀甚痛。佛即謂比丘。愚癡人惟憐勸所作罪不小。佛便至諸釋地中。化出自然無數床。佛及比丘悉坐。佛爲諸釋廣說經法。竟謂比丘言。汝曹意何趣。屠者以是作是業。以是生活。從是因緣。寧可得樂乘象神馬七寶車不。比丘對曰。終不得。佛言。善哉。意亦如是。不見不聞。屠以是業自立。可得富樂。何以故。屠者無慈心哀意。觀占諸獸故。佛復言。比丘。汝曹意何趣。漁獵者及屠

牛者。以是故作以是業。以是自生活。寧得乘神象馬寶車。恣意富樂不。比丘對曰。終不得。佛言。善哉。我亦不聞不見。漁獵屠牛。是業自活。可致富樂。何以故。子曹遠哀無慈觀。占獸以是遠樂奈何道。此愚癡人。乃於同道得果者傷害之。乃知是子亦遠善當生。見其從是七日當爲水所漂。比丘以故當慈心莫學。傷害心至見燒柱。亦莫生害意。佛以是本以是因緣。以是義生。令弟子悉解爲曹卷語檢爲後世作。明使我經道久住。世間佛爾時說是義足經。從無哀致恐怖。人。世世從聽。今欲說義可傷。我所從捨畏怖。展轉苦皆世人。如乾水斷流魚。在苦生欲害意。代彼惡癡冥樂。一切世悉然燒。悉十方亂無安。自貢高不捨愛。不見故持癡意。莫作縛求冥苦。我悉觀意不樂。彼致苦痛見刺。以止見難可忍。從刺痛堅不遺。懷刺走悉遍世。尊適見拔痛刺。苦不念不復走。世亦有悉莫受。邪亂本捨莫依。欲可厭一切度。學避苦越自成。住至誠莫妄舉。持直行空兩舌。滅惡火壞散貪。捨惱解點見度。捨書書莫睡臥。遠無度莫與俱。詩可惡莫取住。著空念當盡滅。莫爲欺可牽挽。見色對莫爲服。彼綺身知莫著。戲著陰求解難。

久故念捨莫思。亦無望當來親。見在亡不著憂。離四海疾事走。我說貪大猛弊。見流入乃制疑。從因緣意念繫。欲染壞難得離。捨欲力共羣寡。悉數世共終少。捨不沒亦不走。流已斷無縛結。乘諦力點已駕。立到彼慧無憂。是胎危疾事護。勤力守可至安。已計遠是痛去。觀空法無所著。從直見廣平道。悉不著世所見。自不計是少身。彼無有當何計。以不可亦不在。非我有當何憂。本癡根拔爲淨。後栽至亦無養。已在中悉莫取。不須伴以棄仇。一切已棄名色。不著念有所收。已無有亦無處。一切世無與怨。悉已斷無想色。一切善悉與等。已從學說其教。所來問不惡對。不從一致是慧。所求是無可學。已厭捨無因緣。安隱至見滅盡。上不憚下不懼。住在平無所見。止淨淨處無怨嫉。雖乘見故不憍。佛說是義足經竟。比丘悉歡喜。佛說義足經卷下。

●經二徑● ●充一怨● ●(白)十生活● ●觀占二數● ●流二故● ●從無不備● Sn. 935-954 (Attadapṇa sutta). ●世二無● ●疑二夜● ●安二忘● ●書二聖● ●詩二篇● ●取二臥● ●離二罪● ●拔二枝● ●信二果● ●淨二靜●

輪提陀品第四淨除十

所^①作善甚少 得安隱無量
我復作不善 今說且聽之
東出羅閱祇 生爲尊者子
出舍外遊戲 人家求飲食
即見其父母 二人共相娛
見之即擲我 罵詈而逐我
但以^②正命耳 其身不施行
墮于黑繩獄 受苦不可計
其彼餘殃故 於是最後世
諸外異道^③學 擲碎身如草
吾當以是疾 壽終而滅度
彼所作餘殃 爾乃滅盡耳
是故當悅心 至孝事父母
用歡悅心故 人得勝天上
如是拘律尊 在于比丘衆
阿耨達大池 自說本因緣

須蜜品第五義舍十

我之所志願 今無垢羅漢
假令掃除是 不如爲離欲
假掃除天下 不如四方僧
設復掃除是 不如於佛寺
我身所^④造福 當掃除佛寺
以此曉知之 當供事佛寺
唯君吾識念 以致彼果實
是故爲佛寺 唯仁此第一
於是能供事 皆爲破壞除
不輕空心悅 向如來正覺
如是輪提陀 阿耨達大池
昔者出遊觀 頭上戴傳飾
惟衛神通佛 遙見衆庶人
親友俱發^⑤家 悉以清淨心
供散彼佛寺 使吾無垢塵
無漏所作辦 普天下使淨
除掃所經行 道人經行處
掃除一步地 滿天下精舍
掃除一步地 以是知差特
其心懷欣踊 等覺道德高
獲其祚甚大 昔曾所作善
可意安隱樂 好淨心供事
福田無有上 得安而無量
一切姪怒癡 得福薄少乎
及諸佛弟子 在諸比丘前
自說本所因

輪論品第六明顯十

我時見廣施 亦復初發意
便取林中華 以用上佛寺
所生不墮餘 昇天下爲人
因是德本故 所作善照見
後值等正覺 無上之導師
果證阿羅漢 清涼得滅度
唯施一華耳 更得百千歲
天上自娛樂 餘福得泥洹
假令我素知 佛功德無量
便即起塔寺 其福猶爲少
未^⑥必心歡喜 其福猶爲少
如來等正覺 及諸佛弟子
唯我憶念此 身所作功德
今已得實報 可意快安隱
緣是所作行 終始斷不生
無漏無所著 清涼得滅度
五道爲已盡 不復更胞胎
是爲最後世 然則不復起
解脫生死本 已度所有海
今我以是緣 得號曰須蔓
時長者須蔓 會在衆僧中
於阿耨達池 自說本所作

①作二化 ②正命耳 ③止命取 ④形二覺 ⑤今二合 ⑥造二道 ⑦惟二緣 ⑧住二住 ⑨家二來 ⑩無二天 ⑪未二天 ⑫唯二能 ⑬持二持 ⑭與二與

是因功德本 九十一劫安
 既得自然見 在天上世間
 其餘功德福 於今最後世
 生勢長者家 橋貴無兄弟
 生為父所敬 即聞垂言教
 吾以子施與 寶藏億種種
 足底生異毛 自然長四寸
 身體柔軟好 穩安得無害
 過去九十劫 其餘復如一
 我身不識念 舉足蹈地時
 於今最後世 已還得人身
 成就無所著 清涼為滅度
 佛普見說我 精進尊第一
 解脫盡無漏 已得不動句
 如是拘梨種 在衆僧中央
 於阿耨達池 自說本功德

凡著品第七八偈
 我不了福德 本亦不識義
 見惟衛佛寺 供養而奉侍
 金寺紫磨色 幡繖以香華
 見供養塔寺 而得生善處
 常在天人間 所作得照見
 過九十一劫 未曾歸惡道
 作少功德已 獲安其衆多
 已得無所著 滅度清且涼
 假使我本知 佛功德如是
 常當供塔寺 所得福踰此
 是故用知明 正覺德弘泰
 當供養塔寺 其福無終極

佛普見說我 經樂為第一
 多聞若干種 辯才德至真
 時長者凡者 曾在衆僧中
 於阿耨達池 自說本所作

寶頭盧品第八七門
 我本經父母 生為子中尊
 謹敬事其父 亦孝養於母
 二親及妹弟 奴客僮僕使
 吾為父母說 飲食以時節
 時起貪嫉意 不當食父母
 瞋恚謗於語 能得飯食財
 緣是所作罪 墮大地獄
 燒炙黑繩中 更苦不可計
 從地獄中出 世世所生處
 常患大餓渴 勤苦而飢死
 於今最後世 已還得人身
 值見等正覺 導師無有上
 於釋師子所 已得作寂志
 成為無著道 清涼而滅度
 *唯仁我於是 神足能飛行
 還入坎窞中 爾乃得食耳
 是故當歡喜 供事於父母
 一心稽首禮 保祐無有量
 *唯仁我誠念 削所作惡行
 皆受所種實 罪福不可離
 寶頭盧閉門 時會在僧中
 於阿耨達池 自說本所作

貨竭品第九十一偈
 會為尊者子 在般頭摩國

族姓多財寶 眷屬所圍繞
 周匝在王邊 快樂無有極
 端正見者喜 顏色難為比
 時我嚴駕出 諸衆導前後
 欲行遍遊觀 井從衆姪女
 於彼遊觀時 見相寂沙門
 奉行安定儀 身服赤絳衣
 奉行安定儀 與發起惡意
 時我見沙門 瞋恚不歡喜
 憎惡其形像 顏姿黑醜陋
 為何下鬚髮 羸瘦身意俱
 應疽疥身體 口說惡語故
 用是所造罪 便墮地獄中
 於彼壽終後 容色黑醜惡
 從獄得脫出 羸瘦身意俱
 癰疽疥身體 著棄死衣
 捉瓦器乞句 所住無安處
 衣弊服麤穢 乞欲係餬口
 所欲往至詣 為人所嫉辱
 執杖見驅叱 在在所生處
 如是五百世 勤苦而餓死
 窮困常飢餓 比丘僧圍繞
 時見等正覺 講說甘露句
 與大衆會俱 即疾奔走趣
 意欲於彼中 希望飲食具
 到見大衆會 皆坐欲聽法
 不獲副本願 未有饌施者
 時彼大慈哀 如來告之言
 仁者善來此 便來坐此座

①正二乘 ②理一得 ③補羅一施散 ④除二唯 ⑤知一智 ⑥林弟一姊妹 姊弟 ⑦飲一飯 ⑧大一大 ⑨欲一凡 ⑩色 ⑪欲二欲 ⑫較二較 ⑬還二還 ⑭採二採 ⑮供二供 ⑯道二道 ⑰坐二以

我應時喜踊 則一心又手
 稽首世尊足 却在面一坐
 於是尊大哀 瞿曇極慈悲
 次第分別說 爲我講四諦
 能仁除髮髮 因是見道跡
 佛令作寂志 於彼得神通
 用是故號字 名曰爲茶竭
 緣此佛說我 正受爲第一
 佛勇猛大尊 世雄爲最勝
 神通無極哀 度脫我衆苦
 善來尊如是 在於衆僧中
 於阿耨達池 自說本所作

王舍國城東 曾爲富尊者
 時世殺飢貴 有道士遊彼
 時我坐獨食 有行道士來
 壞破緣一覺 自在得無漏
 興起貪嫉意 其心志于惡
 今此比丘來 焉得同太歲
 於是念飲食 難糝以馬通
 道人食之已 應時卽命過
 我身壽終已 墮地獄甚久
 合會及叫喚 世世見。肺煮
 從地獄得出 便還得人身
 身常多疾病 懷惱而命盡
 如是五百世 在在所生處
 抱病常窮厄 懷惱乃命過
 於是最後世 已得生人中
 *還見等正覺 導師無有上

出家爲沙門 受釋師子法
 已得羅漢道 清涼取滅度
 吾於是仁者 神足無有漏
 身體多疾病 所在不安隱
 於是悉識念 我本所作行
 皆獲共果實 罪福不可離
 如是難陀尊 在比丘衆中
 於阿耨達池 自說本所作

昔有一道人 入聚落乞句
 見死亡女人 青髓甚臭惡
 結跏趺而坐 觀視無常變
 省察敗不淨 一志學定心
 便於彼坐上 有微細音響
 聞聲用恐怖 則從一心起
 見死腹潰壞 臭處難可當
 衆孔自流出 心肝皆散絕
 腸胃五臟見 觀已還靜心
 若干無數蟲 內省自己軀
 察于外死身 計本皆虛無
 彼爾我如是 修行不懈怠
 自從三昧起 亦不思飲食
 亦不出分衛 而行求飲食
 設我入聚落 當作惡露觀
 雖見端正色 如死人無異
 瞻彼諸形色 一切無所樂
 察衆壞敗本 而得離愛欲
 我思行如是 深惟不輕戲
 奉遵四梵行

於彼壽終後 便得昇梵天
 於梵壽命盡 下生波羅奈
 爲勢貴長者 生其家作子
 爲衆所見敬 正受度無極
 晝日常修行 於夜不睡眠
 見女人衆多 等觀如腐積
 枕鼓臥眠者 執經懷伎人
 *伎樂器散地 夢想爲寢語
 於彼退思念 宿本功德行
 想識不淨處 前世所更歷
 適觀觀此已 志求無欲意
 我時逼迫是 仁者我捨去
 卽從床上起 下殿避之逝
 諸天感念我 其門自然開
 時出于國城 往詣流水側
 遙視見彼岸 見沙門寂根
 又見大寂志 舉聲而大。叫
 告之我窮厄 神道我捨欲
 世尊深歎音 用我辛苦言
 童子來莫懼 於此無窮厄
 心捨衆苦惱 轉度於彼岸
 往詣大哀所 世尊無比人
 絕妙無等倫 譬如飢渴者
 倒解識其義 卽解識其義
 於彼見道歸 從佛求捨家
 瞿曇大慈哀 聽我作沙門
 應時一夜中 天時將向曉
 一切諸漏盡 清涼得滅度
 是我前世時 所更作善行

①茶=茶②士=人③同=同④大=大⑤肺=肺⑥病=病⑦沙=沙⑧瞿=瞿⑨死=死⑩潰=潰⑪殘=殘
 ⑫千=於⑬勢=勢⑭伎=伎⑮呼=呼⑯二=二⑰二=二⑱二=二⑲二=二⑳二=二

尸利羅品第十二

是我最後世 遠得甘露跡
 如是賢夜邪 尊者子神通
 於阿耨達池 自說本所作
 昔波羅奈城 迦葉佛泥洹
 爾時王起塔 七寶造甚大
 我時為佛尊 有最大太子
 以是功德故 第一建刹柱
 在天上人間 世世所生處
 財數不可計 其福自然見
 在在所生處 於國甚殷富
 我於五百世 常喜大布施
 給賻衆庶人 惠施無所惜
 緣一覺之行 寂志及梵志
 清淨歡喜心 離愛欲無漏
 由是功德故 供養五百衆
 生勢貴釋種 在此最後世
 家中事有寶 應時口說言
 我當以施與 錢財及於物
 我與無厭德 救足諸貧窮
 爭善見答報 救濟衆下劣
 家中聞吾言 豈能有所惠
 馳散赴八方 愁憂用惶懼
 母以恩愛故 乳母悉避去
 爲天人鬼神 何以言大疾
 我時即啓曰 我是人非鬼
 追識宿命施 好欲見惠人
 時母聞其言 踊躍無所畏

薄拘盧品第十三

然許勸助之 慈意所布施
 家中眷屬多 母勸供養我
 爲衆所敬愛 見者莫不喜
 我爾時適生 其家即興熾
 緣是諸寂志 名我尸利羅
 於彼便布施 給足諸貧陋
 得值等正覺 墮地能語言
 初生家興熾 其名自然流
 是故號尸利 亦不用恐懼
 緣信出家學 神通一切具
 爲國主所欽 大臣衆人民
 多獲衣食供 床臥諸所安
 如是尸利羅 在比丘僧中
 於阿耨達池 自說本所作
 我昔曾賣藥 於槃曇摩國
 在惟衛佛世 敬諸比丘僧
 時有病瘦者 行藥療其疾
 供給諸根藥 以惠諸比丘
 一歲諸衆僧 令無所乏少
 時施諸沙門 與一阿梨勒
 於九十一劫 未曾歸惡道
 在天上人間 其福自然見
 所作德少耳 受福不可量
 其餘所有福 長久生善處
 植見平等覺 導師無有一
 未曾自識念 郡縣受施處

摩訶醯品第十四

*唯仁我二夜 證通三達智
 常衣蠶惡服 五納之震越
 棄家行學道 願樂在閑居
 其年百六十 於此無垢濁
 未曾有疾病 所生處常安
 佛普見說法 少欲無睡眠
 觀布施藥者 其福廣如是
 今我悉識念 本殞少功德
 悉獲其果實 可意而安隱
 時賢薄拘盧 在衆比丘僧
 於阿耨達池 自說本所作
 昔作韋皮師 本生亦安隱
 時國大穀貴 柔皮以爲章
 時得好股皮 煮熱令大美
 時有沙門來 乞勾欲求食
 見之即歡喜 則分用布施
 其寂志食已 尋飛在虛空
 見道人踊躍 應時叉手向
 恭敬普所在 所遊輒追隨
 欣喜廣大心 便自發願言
 令我逮如是 常與尊者俱
 如此道人法 所*遠得法身
 令我身如是 疾成正願義
 所施無形色 其氣亦穢惡
 無香亦無味 我所施如是
 所作德少耳 獲福安無極
 在天上人間 其福自然見
 於是最後世 *還得于人身

◎遠二遠◎* ◎耶二耶◎ ◎數二數◎ ◎度二度◎ ◎勢二勢◎ ◎是二是◎ ◎大一大◎ ◎日二日◎ ◎志二志◎ ◎生二生◎
 ◎二出◎ ◎西二西◎ ◎雲二雲◎ ◎今二今◎ ◎一上◎ ◎智二智◎ ◎學二學◎ ◎衆二衆◎

優爲迦葉品第十五^八

值見等正覺[○]道師無有上
我本所求願[○]見世尊上人
於是悉如意[○]清涼得滅度
於是悉識知[○]本所作功德
悉獲其果實[○]可意歡喜受
如是彼大尊[○]名祖羅大通
於阿耨達池[○]自說本所作

導師有二人[○]同類悉兄弟
見迦葉佛塔[○]擔揆崩壞落
合集衆賢人[○]更補治起塔
時兄弟二人[○]俱扶豎刹柱
緣是功德本[○]生天上甚久
來還生人間[○]在於勢族種
未見等正覺[○]捨家學異道
在泥[○]遠水邊[○]久習編髮志
世尊無等倫[○]慙念哀我等
在於恒水側[○]感動見變化
我等見變化[○]從佛求下髮
大尊念慈傷[○]聽我等出家
供養佛塔寺[○]前稽首作禮
用是衆席等[○]清涼而滅度
優爲迦葉尊[○]及江河迦葉
於阿耨達池[○]自說本所作

迦耶品第十六^五

昔爲賣香者[○]既獲香寶之
有一童女人[○]來到香肆上
容貌端正好[○]見彼趣我所
適捉與調戲[○]欲意察著之

一九九 佛五百弟子自說本起經

身亦不犯觸[○]亦不與合會
唯但執其臂[○]爲媿他女人
用是過惡故[○]壽終墮地獄
來還得人身[○]右臂自然枯
如是五百世[○]所生處皆然
右臂常枯槁[○]苦痛甚不便
仁者識念是[○]作罪薄少耳
獲殃甚衆多[○]善惡不可離
值見等正覺[○]捨家爲沙門
已得阿羅漢[○]清涼入滅度
仁者吾於是[○]有神足自在
於今一右臂[○]不如左臂便
假使有男子[○]喜犯他人者
壽終墮地獄[○]苦痛甚酷毒
不當外犯色[○]如捐棄[○]盛火
智者覺了人[○]已每知止足
說見他婦女[○]當作不淨觀
我[○]更泥犁中[○]受苦不可計
我犯是罪時[○]自謂不足言
悉獲是果實[○]罪福不可離
值見等正覺[○]導師無有上
已得無所著[○]清涼得滅度
是爲最後生[○]逮得甘露句
已解一切苦[○]清涼得滅度
迦耶尊如是[○]在比丘僧中
於阿耨達池[○]自說本所作

樹提衛品第十七^{三十}

時佛之眷屬[○]六十二百千
請[○]惟衛佛尊[○]及衆供三月
我主繫頭摩[○]我供人中尊
飯食[○]日珍異[○]供養佛弟子
飯食佛如是[○]在繫頭摩國
彼時最後施[○]繫頭王欲與
供養好飯食[○]衣被及床臥
作微妙祠壇[○]是王之所起
奉上諸所安[○]惠施令可意
於一一比丘[○]所供養如是
彼國王最後[○]神通尊導師
奉事無極雄[○]床臥諸所安
我時見彼供[○]床座悉具足
衣被飲食施[○]帝釋來詣我
時諸天中尊[○]我當爲汝伴
彼天帝謂我[○]可意嚴如天
即時化祠壇[○]供以天飲食
施設天上座[○]惟衛無等人
彼時佛世尊[○]尊人及弟子
請供滿一月[○]供養於導師
我以天飲食[○]大人并弟子
奉以天衣被[○]受恩不可量
用是功德故[○]未曾歸惡道
從九十一劫[○]天上及世間
所作福照見[○]惟衛無極尊
我奉侍大聖[○]生羅閱祇城
於今最後世[○]富家無量寶
爲淨沙國王[○]一切所愛敬

一九五

○道二導○ ○八二九○ ○人二客○ ○更一便○ ○蓮一蓮○ ○蓮一蓮○ ○更一便○ ○日二甘○ ○作二在○ ○飲一飯○
○譯二以○* 屏○*

衆人見供奉 諸臣及人民
我在天*伎樂 於是世自恣
生世得人身 導師無有上
於是佛大智 導師加慰傷
來詣羅閱祇 佛詣王舍城
我聞大智慧 往詣仁世尊
心歡喜踊躍 光明出普照
遙見世光*燦 步行往詣佛
即從車乘下 稽首最勝足
欣然我前行 却在—面坐
禮如來畢竟 今乃見大人
我久思正雄 降伏魔羅網
導師人中明 應時慰傷我
世尊無有上 如應爲講*本
解說四諦事 彼曰無極哀
大通欲出家 願得受大戒
即時大智慧 具足成沙門
說言比丘來 堅精進定意
以是無放逸 無爲與無動
遭遇甘露處 導師無有上
逮見等正覺 清涼而滅度
以成阿羅漢 身本所作惡
唯仁我追念 可意樂安隱
悉受是果實 離生老病死
廣行有周旋 愁憂及啼哭
脫於一切惱 在比丘僧中
如是樹提尊 自說本所作
於阿耨達池

賴吒怨雜品第十八 六十二

有王修惟尼 其王有一子
名賴吒拔檀 是王最小子
迦葉佛吉祥 興起大塔寺
欲護父王意 爲作刹柱頭
心歡喜踊躍 建立承露*槃
願我作沙門 等正覺共會
用是功德故 世世所生處
於天上人間 其德自然見
是爲最後生 在投樓吒國
生於尊者家 獨有一女耳
一切所愛敬 如是狗獵王
是我親里家 國土亦如是
端正甚姝好 顏貌如敷*瓊
在人中娛樂 一切欲自恣
可意敬世尊 來詣投樓吒
我見心歡喜 便求作沙門
本功德所致 化變難比*倫
慈哀慰傷我 口便發是言
諸佛之正教 父母不樂者
不得爲沙門 族姓子自報
即時還歸家 前白父母言
父母願聽我 出家爲沙門
父母聞我言 愁憂不可勝
子雖命時終 不欲相遠離
我時不飲食 一心無所樂
志於清白法 欲求爲沙門
我時不飲食 萎臥於空地
假令不聽我 便當死於是

六日不飲食 一心無所樂
志於清白法 欲求爲沙門
時親厚知識 往謂父母言
善哉聽之去 用死人身爲
假令能樂者 爲沙門續在
命存可數見 死者當奈何
時父母知識 共出悲好音
設使作沙門 來見我當聽
時親厚知識 便往謂之言
父母已聽汝 明者爲沙門
父母共結約 假使爲沙門
數來相見者 子聽汝出家
彼聞善哉言 自養有勢力
往詣世尊所 便前白佛言
唯然已聽我 便受佛尊教
世尊下我髮 令我作沙門
施承露*槃故 受安甚衆多
於天上人間 功德自然見
佛普見說我 樂閑居第一
已得阿羅漢 清涼而滅度
是故當歡喜 悅心向大哀
當供養塔寺 得脫大恐懼
賴吒怨大尊 閑居五納衣
於阿耨達池 自說本所作
貨提品第十九 七十四
曾在王舍城 爲富大尊者
有五百道士 住我家一年
五百諸長者 一切皆往詣
彼時諸道人 各就—家食

譬如我等故 家中所炊食 一一諸比丘 供養亦如是 聽年長道士 彼分與長者 無上尊道人 其心念如是 飯食五百人 豆羹以灌上 我所作供具 飼比丘如是 如是連二日 布施彼比丘 我時輒與意 貪嫉惡心意 尚難飼我子 婦女及姊妹 兄弟諸親屬 是飯食供養 何況此比丘 當供養三月 供養五百人 大減損我家 我欲令比丘 作方便令死 假使命過者 不損用我物 心自念惡已 馬通糲飯中 持用飯食之 謂殺無所苦 噉此飯食已 得病甚困厄 結刮其腸胃 傷絕於五臟 樂法得道人 則爲已命過 諸天及鬼神 俱共發聲言 是長者大惡 傷害殺道人 緣一覺之尊 清涼無所漏 我聞知所語 思念苦惱愁 我等罪無量 坐害善道人 親屬聞是言 悉共愁憂念 皆會諸道人 對悔過自首 歸命諸道人 悔過自首已 請五百道人 供養以飯食 重悔過自首 歸命衆道人

供養飯食已 心自發願言 令我與是等 諸尊者會 如是等得度 我心脫如是 世世所生處 勿令在貧窮 莫令我興起 貪嫉惡心意 害辟支佛已 犯是惡罪殃 於彼壽終已 墮太山地獄 苦痛無數千 懊惱不可言 來還得人身 短命速疾過 所在得勢富 衆人所供養 腸胃每焦爛 然後乃命過 棄捐家居去 沙門無所慕 精進修佛教 斷除一切欲 假令我捨身 向般泥洹時 諸腸胃五臟 各各崩壞爛 我所作過惡 惡意害比丘 所作餘罪殃 最後當畢了 我身所起惡 及所行善行 悉還受果實 善惡俱前獲 舍衛城。里生 茶提大神足 於阿耨達池 自說本所作 禪承迦葉品第二十 終竟于七歲 有諸比丘僧 飢餓大惡懼 時國穀米貴 摩竭妙道人 我分得一人 摩竭妙道人 緣一覺之尊 清涼無有漏 彼時我興發 起意之爲惡 我當時何用 施飼是比丘 時停置飯食 令生蟲臭惡

往觀諸作使 以是所作罪 然後供養之 合會燒炙之 壽終墮地獄 從地獄得出 苦痛不可言 作若干方便 世世所生處 是爲最後世 求飯食難得 逮見等正覺 來還生人間 以信故出家 無上之導師 已得無所著 除害諸漏盡 仁者吾於是 清涼而滅度 求食設方便 神足常自在 遠行避道路 疲勞不可言 既乃得所饒 飯食諸供具 承伽迦葉尊 大通名所作 於阿耨達池 自說本所作 朱利般特品第二十一 偈八 昔我先世時 曾爲養猪者 在於江水傍 繫繫衆猪口 欲濟至江半 身獨由得渡 猪不得喘息 中流皆溺死 爾時我治生 亡遺無所依 仙來至彼 從頂有慈哀 便勸教化我 剃除吾鬚髮 解喻誨善律 行無相三昧 於彼壽終後 便得生天上 天壽復竟盡 即還爲道人 逮見等正覺 捨家爲寂志 所在意矚瞋 受經尋輒忘 我諷學一偈 三月乃諸知

●士二一人● ●阿二給●* ●老二慈● ●去二士● ●行二作● ●瘦二後● ●里二真● ●机二機●* ●斤二得● ●二二樂●*
●和二思● ●前二開●●

不旋踵而亡

●池十(自說本作)一句●●乞本二人悉●●住二佳●●請諸一諸請●●竟畢一畢竟●●喜一嘉●●唯二惟●●家
二寂●●寂二葉●●寂二家●●轉勢一轉來●●與二與●●確一驗●●之儀童二人儀信●

在天上人間	功德自然見	功復還得人身	導師無有上	出家為寂志	清涼而滅度	得供甚衆多	床臥所安具	從施醫藥故	所安無所乏	辟沙之國王	施與彌迦弗	衆藥大熾盛	華藥與鹿子	皆悉歸趣我	施遣大神通	具足柔軟堂	千二百五十	六通大神足	自說本所作	於阿耨達池	羅雲品第二十五	我昔曾爲王	典主摩竭國	決事以義理	飲他溝中水	前語我如是	乏飲不與水	如拏盜竊者	仙人持法藥	便去隨其欲	各結不得除	我時即報言	我忒聽仁者	大王我狐疑
於今最後世	復還得人身	導師無有上	出家為寂志	清涼而滅度	得供甚衆多	床臥所安具	從施醫藥故	所安無所乏	辟沙之國王	施與彌迦弗	衆藥大熾盛	華藥與鹿子	皆悉歸趣我	施遣大神通	具足柔軟堂	千二百五十	六通大神足	自說本所作	於阿耨達池	羅雲品第二十五	我昔曾爲王	典主摩竭國	決事以義理	飲他溝中水	前語我如是	乏飲不與水	如拏盜竊者	仙人持法藥	便去隨其欲	各結不得除	我時即報言	我忒聽仁者	大王我狐疑	

難提品第二十六

便當請罰我	今乃消殃罪	忘之至六日	亦不得飲食	未曾有惡意	更歷六萬歲	於今最後生	六年乃得生	身口不犯罪	罪福不可離	在於比丘僧	自說本所作	我施煖浴室	便自發願言	衆衆共集會	離欲無垢塵	清淨若妙花	便得生天上	顏色好端正	所住大勢尊	來還生人間	見我無厭足	繕治泥墍頓	於上懸幡蓋	欲求得相好	端嚴無有比	生波羅樹國	作子無害害	其心爲歡喜	見迦葉佛塔	於脂維尼生	因是所作福	金體紫磨色	我時自發願	聖飾令鮮白	見辟支佛塔	諸天及人民	於彼壽終後	世世所生處	在天上人間	於彼壽終後	端正常徐好	世世得清涼	令我與是等	一洗比丘僧	昔惟衛佛世	難提品第二十六
便當請罰我	今乃消殃罪	忘之至六日	亦不得飲食	未曾有惡意	更歷六萬歲	於今最後生	六年乃得生	身口不犯罪	罪福不可離	在於比丘僧	自說本所作	我施煖浴室	便自發願言	衆衆共集會	離欲無垢塵	清淨若妙花	便得生天上	顏色好端正	所住大勢尊	來還生人間	見我無厭足	繕治泥墍頓	於上懸幡蓋	欲求得相好	端嚴無有比	生波羅樹國	作子無害害	其心爲歡喜	見迦葉佛塔	於脂維尼生	因是所作福	金體紫磨色	我時自發願	聖飾令鮮白	見辟支佛塔	諸天及人民	於彼壽終後	世世所生處	在天上人間	於彼壽終後	端正常徐好	世世得清涼	令我與是等	一洗比丘僧	昔惟衛佛世	難提品第二十六

難提品第二十七

輒詣其寺中	堅立承露槃	及治聖飾塔	受福不可量	於是最後世	便爲佛之弟	大人之相好	平等布三衣	端正最第一	遠得甘露句	於比丘僧中	自說本所作	我施煖浴室	便自發願言	衆衆共集會	離欲無垢塵	清淨若妙花	便得生天上	顏色好端正	所住大勢尊	來還生人間	見我無厭足	繕治泥墍頓	於上懸幡蓋	欲求得相好	端嚴無有比	生波羅樹國	作子無害害	其心爲歡喜	見迦葉佛塔	於脂維尼生	因是所作福	金體紫磨色	我時自發願	聖飾令鮮白	見辟支佛塔	諸天及人民	於彼壽終後	世世所生處	在天上人間	於彼壽終後	端正常徐好	世世得清涼	令我與是等	一洗比丘僧	昔惟衛佛世	難提品第二十七
輒詣其寺中	堅立承露槃	及治聖飾塔	受福不可量	於是最後世	便爲佛之弟	大人之相好	平等布三衣	端正最第一	遠得甘露句	於比丘僧中	自說本所作	我施煖浴室	便自發願言	衆衆共集會	離欲無垢塵	清淨若妙花	便得生天上	顏色好端正	所住大勢尊	來還生人間	見我無厭足	繕治泥墍頓	於上懸幡蓋	欲求得相好	端嚴無有比	生波羅樹國	作子無害害	其心爲歡喜	見迦葉佛塔	於脂維尼生	因是所作福	金體紫磨色	我時自發願	聖飾令鮮白	見辟支佛塔	諸天及人民	於彼壽終後	世世所生處	在天上人間	於彼壽終後	端正常徐好	世世得清涼	令我與是等	一洗比丘僧	昔惟衛佛世	難提品第二十七

①於昔二今者 ②王勝沙二瓶沙王 ③乏二之 ④今二爾 ⑤四二五 ⑥涼二淨 ⑦聖二聖 ⑧事 ⑨條二奈 ⑩爲
 一惟 ⑪聖二聖 ⑫受二受 ⑬大二天 ⑭十二千 ⑮子二了 ⑯粗二衆 ⑰力二力 ⑱字二姓 ⑲真二真

羅槃提品第二十八

本不修功德 是故令我貧
即興清淨心 歡踊意念言
當施與比丘 是本衆祐者
時世尊便受 則於彼飯食
用憐愍傷我 便飛在虛空
我時即發願 莫復令我貧
後生勢富家 端正如妙華
與如是等尊 世世共會遇
使我承此法 如仁者所得
緣是所作德 受安長且久
於天上人間 所作德自見
亦得爲國王 天人無數反
未曾墮惡道 於是最後世
從彼有餘福 釋種大姓生
來生勢富家 來詣所生地
爾時佛世尊 并與親屬俱
我卽爲寂志 輒如意具足
我本所立願 清涼且滅度
捨勢爲沙門 毘提受佛教
於阿耨達池 自說本所作

摩頭忍律致品第二十九

命盡壽終後 從地獄得出
世世所生處 迦葉佛世時
波羅*榛中道 瞻見世光曜
卽順佛爲禮 佛世尊所遊
每隨行出入 緣是所作德
逮見等正覺 得出爲寂志
已爲無所著 羅漢得自在
名曰爲持法 一切衆聚會
諸天及人民 我作罪少耳
皆獲其果實 羅槃提尊者
於阿耨達池 自說本所作

便墮地獄中 短小身玄醜
爲衆所輕。惡 爲烏鳥赤。嘴
翱翔叢樹間 比丘所圍繞
口出悲音聲 波羅*榛國時
常繞向悲鳴 來還得人身
無上之導師 於釋師子所
清涼而滅度 六通大神足
正真有辯才 聽聞我音聲
一切皆歡喜 作福亦不多
所爲二罪福 在於比丘僧
自說本所作

蜜中有蟲穢 佛見其鉢中
尋好擇出之 時佛世光煖
我以水淨洗 以水灑其上
供養佛尊已 世尊無等人
受此一鉢蜜 我時甚踊悅
專住法王前 在彼發願言
來值世尊世 緣是所作德
逮得等正覺 得出爲沙門
已爲無所著 得自在羅漢
名曰爲出蜜 知前所作福
與數百比丘 設在窮乏路
心適自發願 知我心所念
齎持蜜美食 我尋便受之
以施比丘僧 我應時生已
度脫無徑路

正覺不肯受 死蜂與蜜雜
復擎重上佛 復更不聽受
仍前稽首上 更盛異鉢中
心踊躍歡喜 彼時度死蜂
服食及弟子 叉手而向佛
其心常精進 令我得人身
因用得人身 無上之導師
給侍釋師子 清涼而滅度
六通大神足 諸比丘亦知
於今得恭敬 共遊行周旋
比丘僧飢渴 我欲得蜜漿
衆人卽遠來 以用奉上我
自然極美多 可意甚飽滿
彌猴所作行 便得甘露句

●今二今● ●羅二轉● ●時一音● 世世● ●當二得● ●小二少● ●玄二半● ●羅二說● ●時二鉢● ●度二數
●四數二眾● ●一一二● ●使二便● ●得二故●

如我本所願

供養佛世尊

*唯仁每悉念

悉獲其果實

如是出靈尊

於阿耨達池

一切勝普明

得除盡諸垢

諸通慧普見

度諸怨惡懼

曉了衆所化

矜傷脫衆生

除去一切人

一切人中最

大人無極慧

大光無極法

大力化無難

歡勸大衆人

世尊壞衆惡

佛仁爲度脫

大龍大師子

大智慧世尊

精進有大力

降伏衆天民

佛大天中天

悉禮智慧足

恒在大生死

神通無極哀

*輒得如其意

所求則具足

我所作功德

可意安隱吉

在比丘僧中

自說本所作

一切世間最

降一切衆會

大人一切暢

法船濟彼岸

欣然愜世間

以義一切救

悉解諸繫縛

說法爲衆眼

大雄極名聞

以度於最法

開化大明慧

大醫多所兼

無上除諸憂

大牢獄閉繫

無著大比丘

救濟衆塵勞

方便大堅強

大道寂靜安

一切諸鬼神

佛出哀世間

壞決網羅網

度脫大牢獄

大龍大天人

廣施無極施

尊長士仙人

成就大弟子

衆祐中最上

諸所度脫勝

斷絕諸色欲

時遊在龍王

一切所作辦

弟子衆圍繞

慈傷有極哀

觀察比丘衆

明聽我所語

身始有所作

吾昔宿命時

誹謗無瑕穢

衆人大來會

著紐械閉繫

吾時見沙門

其心發慈哀

用是罪殃故

後來生人間

用是有餘殃

須陀利異道

曾爲婆羅門

有五百學志

時有大神力

我見道人至

於衆會最先

已逮弘寂跡

已度諸尊法

導師德極尊

無上除愁憂

一切相好尊

拔濟諸恩愛

阿耨達大池

踊在虛空中

寂然有五百

慈護一切人

便自說是言

前世之所造

今所獲餘殃

作人名文羅

善妙辟支佛

縛束善妙士

須出如死囚

得縛束苦惱

身則爲救解

墮地獄甚久

常爲人所勝

於此最後世

共議誣謗我

博聞持道術

講術聚樹間

五通比丘來

誹謗揚其惡

諸摩納聞之

時一切學志

大衆中誹謗

緣是所犯罪

佛五百弟子

佛爲一切明

知世吒弟子

犯是罪殃已

生在太山獄

以此有餘殃

在大衆會中

曾爲三兄弟

推撲墜深谷

以是所犯罪

燒炙在黑繩

以此有餘殃

於是石墮落

乘船入江海

時共載船上

用犯此罪故

以是餘殃故

曾在捕魚肆

有捕殺魚者

從是所犯罪

燒炙在黑繩

隨樓勒國王

以是有餘殃

不惟衛世尊

便共效我宜

家家行乞匄

仙人有垢欲

須陀利女人

悉共被誹謗

有虛妄之謗

是爲沙門耶

便墮惡道中

勤苦甚酷毒

旃遮摩尼女

虛妄掩殺佛

而共誣毀財

石拾以殺之

墮太山地獄

毒痛甚酷苦

調達石所拾

中傷佛足指

俱欲渡深水

拔刀殺賣人

身墮地獄中

鐵刺見佛前

生爲漁者子

我爾時生心

墮太山地獄

勤苦甚毒痛

傷殺釋子時

於今得頭痛

罵言其弟子

一 九 九 佛五百弟子自說本起經

佛五百弟子自說本起經。

用是所犯罪 坐口出惡言
墮於黑繩獄 受苦不可計
以此有餘殃 怨結婆羅門
請我終一時 三月中瞰麥
曾爲治病醫 時療耆耆子
合藥分倒錯 令疾轉增劇
用犯此罪故 墮地獄甚苦
以此有餘殃 是故得下利
吾昔前世時 曾爲手搏師
與力士相撲 害殺有佛子
用犯此罪故 受苦難量
以此餘殃故 脅肋爲之痛
謂難提和羅 輕毀迦葉佛
用見此沙門 言不得佛道

(五) 貧人須摩持續施佛緣

所施雖微少

其數不可量

汝今值我故
歸賊發信施
未來當成佛
號名曰十綖

名聞遍十方 度脫不可量

(六) 惡婆持加困病四緣

佛所生殷重心。渴仰欲見。冰爾時世尊。常

(七) 王家守池人花散佛緣

①使令=得入 ②[如來…笑]八字一 ③以憐=即使 ④傳=言 ⑤Rutrottama. ⑥5 Samah (梵文缺) ⑦緣十(五) ⑧活
 十(命) ⑨值=致 ⑩置 ⑪儻=當 ⑫糖=提 ⑬漫=曼 ⑭摩 ⑮值=唯 ⑯植 ⑰大良=良大 ⑱萌=生 ⑲
 名=多 ⑳使=入 ㉑有何因緣=何因緣故 ㉒[大]一 ㉓0 Vajrikah. ㉔緣十(六) ㉕緣=蒙 ㉖惡性喜=思惟患 ㉗
 一=人 ㉘共親=親友 ㉙庚=於 ㉚人瞻視=有一人瞻望 ㉛食十(與說) ㉜森=蒙 ㉝命=受 ㉞[為]一
 ㉟堪=堪 ㊱齊=齊 ㊲者= ㊳屈=屈 ㊴世尊=佛 ㊵[即]一 ㊶Kṛizikā. ㊷使=使 ㊸敬=心 ㊹[世尊敷
 演]一 ㊺言=佛說 ㊻將=來 ㊼Sākyaṃ. ㊽聞佛自說=受持佛說 ㊾7 Padmah. ㊿緣十(七)

涅槃者。使令涅槃。發是願已。佛即微笑。
從其面門。出五色光。繞佛三匝。還從頂
入。爾時阿難。前白佛言。如來尊重。不妄
有笑。以何因緣。今者微笑。唯願世尊。敷演
解說。佛告阿難。汝今見是。彼大梵志。香花
淨水供養我。不阿難白言。唯然已見。彼大
梵志於未來世。過三阿僧祇劫。當得成佛。
號曰不動。度脫衆生。不可限量。是故笑
耳。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。
(二) 佛說法度二王出家緣

*佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有二國
王。常共忿諍。多害民衆。晝夜陰謀。無有
休息。時波斯匿王。觀彼二王。流轉生死。恐
難拔濟。於生死中。欲使解脫。往詣佛所。
頭面禮足。却坐一面。白言。世尊。今者如來
無上法王。觀諸衆生。有苦厄者。爲作救護。
於闍諍間。能令和解。今此二王。常共闍諍。
多所傷害。久挾怨讎。不可和解。唯願世尊
和彼二王。使不闍諍。佛即然許。爾時如
來於其後日。著衣持鉢。將諸比丘。而自
圍繞。詣波羅捺國鹿野苑中。時彼二王各
集兵衆。便欲戰擊。一則怯弱。甚大惶怖。退
詣佛所。前禮佛足。却坐一面。佛即爲王。
說非常偈。

高者亦隨墮 常者亦有盡
生者皆有死 合會有別離

*爾時國王聞佛世尊說如是偈已。心開意
解。得須陀洹果。即於佛前。求索出家。佛即
告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成。

沙門精勤修習。得阿羅漢果。彼第二王聞
佛世尊度其彼王。已令出家。心意泰然。無
復怖畏。次來佛所。頂禮佛足。却坐一面。聽
佛說法。甚懷歡喜。尋請世尊。佛即然可。
還歸本國。設諸餽餼。請佛及僧。飯食已
訖。即於佛前。發大誓願。以此供養善根功
德。於未來世。盲冥衆生。爲作眼目。無歸依
者。爲作歸依。無救護者。爲作救護。無解脫
者。爲作解脫。無安隱者。爲作安隱。未涅槃
者。爲作涅槃。發是願已。佛即便微笑。從其
面門。出五色光。繞佛三匝。還從頂入。爾
時阿難。前白佛言。如來尊重。不妄有笑。
以何因緣。今者微笑。唯願世尊。敷演解說。
佛告阿難。汝見此聚。遮耶王供養我。不阿
難白言。唯然已見。由供養我。故不墮惡趣。
天上人中。常受快樂。過三阿僧祇劫。當得
成佛。號曰無勝。廣度衆生。不可限量。是
故笑耳。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。
(三) 長者七日作王緣

*佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王。
及阿闍世。恒共忿諍。各集四兵。象兵馬兵
車兵步兵。而共交戰。時波斯匿王軍衆悉敗。
如是三戰。軍故壞敗。唯王單已遁入城內。
甚懷憂惱。愧恥委地。忘寢不食。時有長
者。多財饒實。不可稱計。聞王愁惱。來白
王言。奴家多有金銀珍寶。悉王所用。可買
象馬。賞募健兒。還與戰擊。可得勝彼。今者
何故憂惱如是。王即然可。大出珍寶。奉上
與王。募索健兒。遍行諸國。以求策謀。有

一健壯夫。來應其募。到祇洹門中。見二將士
共論戰法。一將士言。於陣前鋒。先置健夫。
大置中者。後置劣者。聞是語已。還歸白
王。具說將士所論兵法。王聞是語。即集四
兵。如彼所論。健者置前。劣者在後。尋共
交戰。即破彼軍。獲其象馬。即便捉得阿闍
世王。大用歡慶。與共同載。初寶之車。將
詣佛所。白言。世尊。我於彼王。長夜之中。初
無怨嫉。而彼於我。返生怨讐。然阿闍世
其父先王。是我親友。不忍害命。今欲放去。
還歸本國。爾時佛讚波斯匿王。善哉善哉。
於親非親。心常平等。賢聖所讚。即便爲
王而說偈言。

負則生憂懼 勝則懷欣慶
汝今放彼王 二俱生歡喜
若能息勝負 最妙第一樂
時波斯匿王聞佛世尊說如是偈已。即放
阿闍世。還詣本國。自歸舍衛。而自念言。吾
今所以戰鬪獲勝。由彼長者資我珍寶。賞
募將士。今得勝耳。作是念已。即召長者。
而告之言。吾由汝故。資我珍寶。賞募健兒。
戰鬪得勝。我今當還報卿之恩。悉汝所
願。是時長者跪白王言。施我無畏。敢有所
道。王即答曰。聽汝所說。長者白言。我今

一健壯夫。來應其募。到祇洹門中。見二將士
共論戰法。一將士言。於陣前鋒。先置健夫。
大置中者。後置劣者。聞是語已。還歸白
王。具說將士所論兵法。王聞是語。即集四
兵。如彼所論。健者置前。劣者在後。尋共
交戰。即破彼軍。獲其象馬。即便捉得阿闍
世王。大用歡慶。與共同載。初寶之車。將
詣佛所。白言。世尊。我於彼王。長夜之中。初
無怨嫉。而彼於我。返生怨讐。然阿闍世
其父先王。是我親友。不忍害命。今欲放去。
還歸本國。爾時佛讚波斯匿王。善哉善哉。
於親非親。心常平等。賢聖所讚。即便爲
王而說偈言。

①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)一㉑(而)一㉒(而)一㉓(而)一㉔(而)一㉕(而)一㉖(而)一㉗(而)一㉘(而)一㉙(而)一㉚(而)一㉛(而)一㉜(而)一㉝(而)一㉞(而)一㉟(而)一㊱(而)一㊲(而)一㊳(而)一㊴(而)一㊵(而)一㊶(而)一㊷(而)一㊸(而)一㊹(而)一㊺(而)一㊻(而)一㊼(而)一㊽(而)一㊾(而)一㊿(而)一
①(從)一②(彼)一③Acala, ④8 Pañcālāh, (佛說法度)一⑤緣十(九)⑥時十(彼城中)⑦陰謀無二⑧戰不⑨(却坐
一面)一⑩(和)一⑪(而)一⑫(而)一⑬(而)一⑭(而)一⑮(而)一⑯(而)一⑰(而)一⑱(而)一⑲(而)一⑳(而)

願欲代王七日治政天下。王尋聽許。滿長者願。卽爲擊鼓立正爲王。擊鼓唱令。使其境內咸令聞知。皆得自在尋。卽遣使勅諸小王。各令七日罷。諸王課來朝拜我。歸依三寶。請佛供養。七日既滿。甚大歡喜。卽便以身五體投地。發大誓願。持此七日。作王功德於未來世。盲冥衆生。爲作眼目。無歸依者。爲作歸依。無救護者。爲作救護。無安隱者。爲作安隱。無解脫者。爲作解脫。未涅槃者。令使涅槃。發是願已。佛便微笑。從其面門。出五色光。繞佛三匝。還從頂入。爾時阿難。前白佛言。如來尊重。不妄有笑。以何因緣。今者微笑。唯願世尊敷演解說。佛告阿難。汝今見彼大長者七。日作王不阿難白言。唯然已見。彼大長者。由請我故。於未來世。過三阿僧祇劫。當得作佛。號曰最勝。廣度衆生。不可限量。是故笑耳。佛說是長者作王緣時。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

撰集百緣經卷第二

吳月支優婆塞支謙譯

【12】報應受供養品第二

(二) 船師請佛渡水緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。伊羅拔河邊有諸船師。止住河側。爾時如來將諸比丘詣彼聚落。欲渡於水。化諸船師。是諸人等見佛來至。各懷歡喜。乘船渡水。前禮佛足。白言。世尊。明日月意。乘船渡水。佛即然可。莊嚴船舫。平治道路。除去瓦石。污穢不淨。堅固立穩。幡香。水灑地。散衆妙華。莊嚴船舫。待佛及僧。爾時世尊。每日時到。將諸比丘。往至河側。乘船渡水。至彼聚落。敷座而坐。諸船師等。察衆坐定。手自斟酌。餽飲食。供養訖已。皆於佛前。渴仰聞法。爾時世尊。卽爲如應說。四諦法。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至發於無上菩提心者。時諸比丘。見是供養及渡於水。怪未曾有。前白佛言。如來先世。宿殖何福。今者乃有如是自然供養。及以渡水。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國。有佛出世。號毘閼婆。將諸比丘。遊行他國。教化衆生。至一河側。有諸商客。齎持珍寶。從他邦來。到彼河岸。見佛世尊。及六萬二千阿羅漢。衆深生信敬。前白佛言。欲渡水耶。佛卽然

可。設諸餽饒供佛僧已。唯願世尊。在前而渡。儻有劫賊。奪諸比丘衣鉢所須。爾時世尊即便渡水。爲諸商人種種說法。各懷歡喜。發菩提心。即授商主記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。廣度衆生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時商主者。則我身是。彼時商客者。今六萬二千阿羅漢。是。皆由彼時供養佛故。無量世中不墮惡趣。天上人中常受快樂。乃至今者自致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 觀頂王請佛緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林。*爾時四世尊將諸羅漢六萬二千。詣拘毘羅國。彼諸民衆稟性賢善慈仁孝順。忘志寬博。於時如來作是念言。吾今當作牛頭栴檀重閣講堂。化彼民衆。作是念已。時天帝釋知佛心念。卽共天龍夜叉鬼繫茶等。各各齎持牛頭栴檀樹。奉上市尊。爲於如來。造大講堂。天諸床榻臥具被褥。天須陀食。自然備有。供養佛僧。時彼民衆。見是事已。怪未曾有。各作是言。今者如來乃能有是大功德利。乃感諸天置斯供養。卽共同時往詣佛所。前禮佛足。

③ 價十(等) ④ 常
 二當 ⑤ 致一到 ⑥
 歡喜二信受 ⑦
 卷第四末 ⑧ 12
 Stambhah, ⑨ 在卷第
 五初 ⑩ 觀二灌 ⑪*
 ⑫ 緣十(十二) ⑬
 (世尊)一 ⑭ ⑮ Kura-
 vya. ⑯ Gōśīrcanda-
 namayaṁ stambham.
 ⑰ 究梨茶二樹梨茶 ⑱
 Kumbhāṇḍa.

①政二正 ②擊鼓一擊 ③〔即〕一 ④喜二悅 ⑤〔世〕一 ⑥〔世尊〕一 ⑦戲演解說二演說 ⑧今日二見聞 ⑨Abhayap-
 rada. ⑩〔得須〕者十七字一初果者二果者三果者第四果 ⑪〔攝集〕一 ⑫〔報恩〕二 ⑬ 11 Nāvika, 在卷第十四
 ⑭歲十十一 ⑮〔爾時〕十佛 ⑯〔國〕四 ⑰城 ⑱ Ajinavali. ⑲〔爾〕一 ⑳* 如來二佛 ㉑〔就於水〕一
 ㉒明日屈意一慈哀明日 ㉓聚一聚 ㉔* ㉕立幢幡二三寶幢 ㉖幡一旗 ㉗* ㉘〔世尊〕至十二字一佛將臨比丘明日時往到
 ㉙世尊即起如來二佛爲其 ㉚〔須臾〕含十一字一初果者次果者三果者等四果 ㉛〔節〕一 ㉜* ㉝* 世尊二佛
 ㉞* Bhāgi ratha, 慈一浮 ㉟二 ㊱〔有諸〕岸十六字 ㊲〔阿〕一 ㊳〔節〕二飲食 ㊴須一用 ㊵〔正〕一

(三) 法護王請佛洗浴緣
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中。有五百賈客。往詣他邦。販買求利。涉路進引。到曠野中。迷失徑路。靡知所趣。值天暑熱。渴乏欲死。各各跪拜諸天神等。以求福祐。皆無有感。時諸商人中。有一優婆塞。白衆人言。如來世尊。常以大悲。晝夜六時。觀察衆生。誰受苦厄。而往拔濟。我等今者。咸共至心。稱南無佛陀。以救苦厄。時諸

無量世中不墮惡趣，天上人中常受快樂。

利二
索二
恩二
施情
可
酬二
尊二
以

◎住
◎M
賣◎
一字
禮十
城中

辦。唯聖知時。爾時世尊著衣持鉢。將諸比丘來入聚落。受其供已。時諸民衆渴仰聞法。佛即爲其種種說法。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已。而白佛言。如來世尊。宿殖何福。乃感民衆。斯供養及除疾病。爾時佛告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去。波羅捺國。有佛出世。號曰日月光。將諸比丘至梵摩王國。受王供已。長跪白佛。願見救濟。此諸民衆災疫。疾患。爾時世尊尋持所著僧伽梨衣。授與彼王。繫于頸頭。各共供養。疫鬼同時。自然退散。無復災患。王大歡喜。發菩提心。佛授王記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。廣度衆生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時梵摩王者。則我身是。彼時群臣者。今諸比丘是。皆由彼時供養佛故。無量世中不墮惡趣。天上人中常受快樂。是故今者致得成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(一) 天帝釋供養佛緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多極大愚癡。憍慢嫉妬。教阿闍世王。立非非法。調擊鼓唱令。不聽民衆齋持供養。諸羅曼所。時彼城中有信佛者。聞是制限。憂愁涕泣。悲感懷惱。感天宮殿動搖不安。時天帝釋作是念言。我此宮殿。有何因緣。如是動搖。尋自觀察。見阿闍世王。立非法制。令

彼城人憂愁涕泣。感我宮殿動搖。如是尋即來下。高聲唱言。我今自當供養佛僧。作是唱已。即往佛所。前禮佛足。長跪請佛。唯願世尊。及比丘僧。盡其形壽。受我供養。佛不然可。復白佛言。若不。我終身供養。當受五年。佛亦不許。復白佛言。若不。五年。當受五月。佛亦不許。復白佛言。若不。五月。當受五日。佛即然可。尋變迦蘭陀竹林。如毘闍耶殿。床榻臥具。天須陀食。盛以金器。與天衆。手自斟酌。供養佛僧。時阿闍世王在高樓上。遙見迦蘭陀竹林。猶天宮殿。天須陀食。盛以寶器。見天帝釋與諸天衆。手自斟酌。供養佛僧。時阿闍世王觀斯事已。即自悔責。極大瞋恚。罵提婆達多。汝是癡人。云何教我。橫加非法。向於世尊。作是語已。即於佛所。深生信敬。時諸群臣。前白王言。願王今者。改先制限。令諸民衆得見如來。隨意供養。尋勅司官。擊鼓唱令。自今以後。聽諸民衆。設諸餽饌。供養佛已。爾時世尊即便爲其種種說法。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至發於無上菩提心者。時諸比丘見是事已。歡未曾有。而白佛言。如來世尊。宿殖何福。乃使天帝置斯供養。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國。有佛出世。號曰寶嚴。將諸比丘。遊行教化。到伽翅王國。聞佛來至。將諸群臣。奉迎世尊。長跪請佛。受我三月四事供養。佛即然

可。受其供已。佛便爲王種種說法。發菩提心。佛授王記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。廣度衆生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時伽翅王者。則我身是。彼時群臣者。今諸比丘是。皆由彼時供養佛故。無量世中。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常受快樂。乃至今者。自致成佛。故有人天而供養我。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 佛現帝釋形化婆羅門緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中。有一輔相名曰梨車。信邪倒見。不信因果。教阿闍世王。反逆殺父。自立爲主。心懷喜悅。勅諸臣民。施設大會。聚集百千諸婆羅門。共立峻制。不聽往詣諸聖所。諸婆羅門受諸婆羅門。聞是語已。皆不復往。每於一時。密共聚會。或有說言。我輩經說云。瞿曇沙門者。皆是我等天之大主。今共稱名。或能來至。詣於會所。我等當共盡形奉事。作是語已。咸共稱名。南無瞿曇沙門。來赴此會。受我等請。爾時如來常以慈悲。晝夜六時。觀察衆生。誰應可度。尋往度之。知諸婆羅門善根已熟。應受我化。自變其身。作帝釋形。乘虛空來。入赴婆羅門會。各起奉迎。請命令坐。而作是言。我等所求。今悉

Pañcarāyikam, ⑤
在卷第五 ⑤ 緣十 ⑤ 二見王 ⑤
(十六) ⑤ 例見二王 ⑤
城伽 ⑤ ⑤ 主二 ⑤
Gautama. ⑤ 度二 ⑤
章二 ⑤ ⑤ 空一 ⑤
愛 ⑤ ⑤ 請命令坐 ⑤
一 ⑤ ⑤ 今二 ⑤

0 (諸民...種) 十三字二佛爲諸民衆 ⑤ 0 (世尊) 一 ⑤ 0 直新二倍敬 ⑤ 0 Candra. ⑤ 疾患二患苦 ⑤ 0 (時) 十王 ⑤ 0 15 Prātibhāyam, ⑤ 在卷第五 ⑤ 緣十 (十五) ⑤ 0 Devadatta. ⑤ 法制二制法 ⑤ ⑤ 令二言 ⑤ ⑤ 厭憂二法慈愛 ⑤ ⑤ 慈感一感二憐憫之盛 ⑤ ⑤ (令彼一) 十六字二波城中有一信佛者憂愁涕泣已 ⑤ ⑤ 如毘一殿二施設種種莊嚴 ⑤ ⑤ Vaijāyanta. ⑤ 須陀二第陀 ⑤ ⑤ 解脫 ⑤ ⑤ (請佛及僧) 十與 ⑤ ⑤ (見) 一 ⑤ ⑤ (時阿一事) 一 ⑤ ⑤ (向於世尊) 一 ⑤ ⑤ 諸一讚 ⑤ ⑤ 者二日 ⑤ ⑤ 限二法 ⑤ ⑤ 勅司官一即放散 ⑤ ⑤ 唱十音 ⑤ ⑤ 以二已 ⑤ ⑤ (供養) 一 ⑤ ⑤ (使) 一 ⑤ ⑤ (斯陀一者) 八字 ⑤ ⑤ 歡喜二作喜 ⑤ ⑤ 16 Ratnasāila. (梵文次錄出) ⑤ ⑤ (供已一王) 十七字一 ⑤ ⑤ (時) 十佛 ⑤ ⑤ (時供一中) 二十一字一 ⑤ ⑤ 歡喜二作喜 ⑤ ⑤ 16

獲得。當共盡形奉事。帝釋咸皆稱善。爾時世尊知諸婆羅門心已調伏。還服本形。爲其如應。說四諦法。心開意解。獲須陀洹果。各懷喜悅。並共施設百味飲食。請佛及僧。供養訖已。時諸比丘見是事已。前白佛言。如來往昔。宿殖何福。乃能使我此諸婆羅門。設諸餽饈。供養佛僧。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國。有佛出世。號曰妙音。將諸比丘。到寶殿王所。聞佛來至。與諸群臣。奉迎世尊。受我三月四事供養。佛即然可。三月之中。受王供已。於其室中。出七寶蓮華。各有化佛結跏趺坐。放大光明。上至阿迦膩吒天下。至阿鼻地獄。時寶殿王見是變已。發於無上菩提心。佛授王記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。過度衆生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時寶殿王者。則我身是。彼時群臣者。今諸婆羅門是。皆由彼時供養佛故。無量世中。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常受快樂。乃至今者。自致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

舞。故從彼來。涉歷諸土。經十六大國。彈一弦琴。能令出於七種音聲。聲有二十一解。時諸人民聞其彈琴作樂歌舞。歡娛自樂。狂醉放逸。不能自制。共相隨逐。來詣舍衛欲得見王。致意問訊。角試技術。時城郭神。及乾闥婆。皆白王言。云南方國有乾闥婆王。名曰善愛。快能彈琴。作樂戲笑。今在門外。致意問訊。云在彼間。遙承王邊。有乾闥婆。善巧彈琴。歌舞戲笑。故從遠來。求共角試。彈琴技術。願王今者。聽使所白。時波斯匿王。告守門者。疾喚來入。共王相見。各懷歡喜。善愛自言。承聞王邊有乾闥婆。善巧彈琴。歌舞戲笑。今在何許。我今當共角試。技術王即答曰。我不相憚。去此不遠。我今共汝往。至王于彼隨意角試。時王然可。至世尊所。佛知王意。尋自變身。化作乾闥婆王。將天樂神。般遮尸棄。其數七千。各各執執琉璃之琴。侍衛左右。時波斯匿王語善愛言。此皆是我作樂諸神。汝今可共角試。彈琴技術。時善愛王。即便自取一鼓之琴。而彈鼓之。能令出於七種音聲。聲有二十一解。彈鼓合節。甚可聽聞。能令衆人歡娛。舞戲。昏迷放逸。不能自持。爾時如來復取般遮尸棄琉璃之琴。彈鼓一鼓。能令出於數千萬種。其聲婉妙。清微可愛。聞者舞笑。歡娛愛樂。喜不自勝。時善愛王聞是聲已。歎未曾有。自鄙慚愧。先所彈琴。所出音聲。即便引伏。長跪叉手。請爲大師。更諮琴法。爾時如來見善愛王。除去我慢。心已

調伏。還服本形。諸比丘僧。默然而坐。心驚毛豎。尋於佛前。深生信敬。長跪合掌。求入道次。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。未久之間。得阿羅漢果。時波斯匿王見善愛王。心已調伏。復得道果。心懷歡喜。長跪請佛及比丘僧。佛即然可。勅諸群臣。平治道路。除去瓦石。污穢不淨。建立幢幡。懸諸寶鈴。香水灑地。散衆名華。安置床榻。設諸餽饈。供養佛僧。時諸比丘見是供養。怪未曾有。而白佛言。如來世尊宿殖何福。今者乃有如是音樂。供養如來。終不遠離。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國。有佛出世。號曰正覺。將諸比丘。遠行教化。至梵摩王國。在一樹下。結跏趺坐。入火光三昧。照于天地。時彼國王。將諸群臣。數千萬衆。出城遊戲。作倡伎樂。歌舞戲笑。遙見彼佛及比丘僧。在於樹下。結跏趺坐。光明赫奕。照于天地。如百千日。心懷歡喜。將諸伎女。往到佛所。前禮佛足。作樂供養。長跪請佛。唯願世尊。及比丘僧。大慈憐愍。來入宮中。受我供養。佛即然可。設諸餽饈。供養訖已。佛即爲王種種說法。發菩提心。即授王記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。廣度衆生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時梵摩王者。則我身是。彼時群臣者。今諸比丘是。皆由彼時供養佛故。無量世中。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中常受快樂。乃至今者。自致成

① 爾時世尊 ② 如應 ③ 往昔 ④ 種一 ⑤ 所十(王) ⑥ 諸二將 ⑦ 身二見 ⑧ 於一 ⑨ 之 ⑩ 過 ⑪ 地獄 ⑫ 三途 ⑬ 成佛 ⑭ 二十二字 ⑮ 17 Stūth. ⑯ 在卷第五 ⑰ 緣十(十七) ⑱ Sapriya. ⑲ 聞 ⑳ 日十(昔) ㉑ 經二還 ㉒ 緣自二自娛 ㉓ 角二角 ㉔ 技二伎 ㉕ 時將白二王各白 ㉖ 白一 ㉗ 告二若 ㉘ 已二以 ㉙ 歷十(王) ㉚ 供養一有 ㉛ 六字二亦已 ㉜ 世尊 ㉝ 種一 ㉞ Prabodhana. ㉟ 遠二遊 ㊱ 女二衆

飲食遺使白佛。食具已辦。唯聖知時。爾時世尊著衣持鉢。將諸比丘。往至其家。受其供已。佛即爲其種種說法。心開意解。得須陀洹果。時諸比丘。見此神變如斯。供養。怪未曾有。而白佛言。如來世尊。宿殖何福。乃獲斯報。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國。有佛出世。號曰滿願。將諸比丘。遊行教化。到梵摩王國。聞佛來至。將諸群臣。出城奉迎。前禮佛足。長跪請佛。唯願世尊受我供養。佛即然可。勅諸群臣。施設種種百味飲食。供養訖已。佛即爲王種種說法。發菩提心。即授王記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。廣度衆生。不可限量。佛告諸比丘。欲知彼時梵摩王者。則我身是。皆由彼時供養佛。僧無量世中。不墮地獄畜生餓鬼天上人中。常受快樂。乃至今者。自致成佛。故有人天來供養我。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

諸比丘白佛言。世尊。此是何塔。朽故乃爾。無人補治。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。此寶劫中。波羅捺國。有王名曰梵摩達多。正法治化。人民熾盛。極大豐樂。無有兵革軍征。閭閻災疫疾病。饑饉諸象馬牛羊六畜。及諸珍寶。唯無子息。禱祀神祇。求索有子。罔不能得。時王園中。有一池水。生好蓮花。其花開敷。有二小兒。結跏趺坐。有三十二大人之相。八十種好口。出優鉢鉢羅花香。身諸毛孔。有栴檀香。時守池人。以狀白王。甚懷歡喜。將其后妃。往到園中。見此小兒。喜不自勝。欲前抱取。兒便爲王。而說偈言。

大王當所求 故來稱王願

見無子息故 今來爲王子

撰集百緣經卷第三
授記辟支佛品第三
吳月支優婆塞支謙譯
(三) 化生王子成辟支佛緣
佛在摩竭提國將諸比丘。漸次遊行。到恒河側。見一故塔。毀落崩壞。無人修治。時

爾時大王后妃嫔女。聞說此已。莫不歡喜。即抱小兒。還宮養育。年漸長大。隨其行處。有蓮花生。身毛孔中。有栴檀香。因爲立字。名栴檀香。時此小兒。尋自觀察。足跡行處。所出蓮華。初則鮮好。未久萎落。便自思惟。我今此身。會當歸爾。心悟非常。成辟支佛。身具虛空。作十八變。尋入涅槃。爾時大王后妃嫔女。聞天涕哭。攝其尸骸。耶旬燒之。收取舍利。起塔供養。是故今者是彼塔耳。時諸比丘復白佛言。此辟支佛宿殖何福。受斯果報。唯願世尊。敷演解說。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅捺國。有佛出世。號曰迦羅迦孫陀。於彼法中。

有一長者。財寶無量。不可稱計。其父崩亡。子與其母。各自分居。時長者子。甚好色欲。見一姪女。甚適其意。以金百兩。方聽一宿。漸經多年。財物蕩盡。更無所與。遮不聽宿。殷勤求請。願見一宿。姪女語言。汝今若能得。一好花來與我者。聽汝一宿。時長者子。每自思惟。我今家中。無有財物。可用買花。以遺姪女。思惟是已。今王塔中。必有好花。我當盜取。持用與之。可得止宿。然彼塔門。有人守護。無由得前。尋從伏竄。入其塔中。盜取好花。以與姪女。乃聽止宿。至於天明。其人身體。生諸惡瘡。甚患苦惱。痛不可言。喚諸良醫。以瞻療治。云須牛頭栴檀。用塗瘡上。可得除愈。時長者子。深自思惟。家無財物。即賣舍宅。得六千萬金錢。尋用即買牛頭栴檀。方得六兩。頓用塗瘡。語良醫言。我今所患。乃是心病。汝今治外。乃可差乎。作是語已。即持所買牛頭栴檀。搗末六兩。入其塔中。發大誓願。如來往昔。修諸苦行。誓度衆生。隨其厄難。我今此身。墮一生數。唯願世尊。慈悲憐愍。除我此患。作是誓已。即以所買牛頭栴檀二兩。用價花。價二兩。至心供養二兩。求哀懺悔。瘡尋除。差身諸毛孔。有栴檀香。聞此香已。喜不自勝。發願出去。緣是功德。不墮惡趣。天上人中。隨其行處。生好蓮花。身諸毛孔。恒有香氣。佛告諸比丘。欲知彼時長者子。栴檀塔者。今此辟支佛。是爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

○飲二美 ○此神...有二是事已 ○Purna ○(是彼時群臣者今諸比丘)十見 ○世二故 ○撰集... ○(吳月...譯)九字
一 ○21 Candana. ○在卷第六 ○(時)十 ○(時)十 ○(世尊)一 ○(爾)一 ○世尊二十
佛 ○(汝等一說)十二字 ○Brahmadatta. ○(革軍...病)九字二甲譯災疫 ○(象馬牛羊)一 ○(三)死
...十)九字二相 ○(唯願一說)八字一 ○(汝等一說)十二字 ○(一好...自)十七字一
二 ○二句 ○二二 ○(十)一 ○六兩二方 ○末二求 ○持 ○價二買 ○差二 ○(檀香...功)十七字一
○造二造 ○檀 ○(十)一 ○六兩二方 ○末二求 ○持 ○價二買 ○差二 ○(檀香...功)十七字一

撰集百緣經卷第四

吳月支優婆塞支謙譯

出生菩薩品第四

(三)蓮華王捨身作赤魚緣

佛在舍衛祇樹給孤獨園。爾時世尊。秋果熟時。將諸比丘。遊行聚落。噉食果藏。皆不消化。多有瘧疾。種種病生。不能坐禪。讀誦行道。爾時阿難。前白佛言。如來世尊。宿造何福。凡所食噉。能使消化。不爲身內作諸患苦。今者威顏益更鮮澤。佛告阿難。我自憶念過去世時。修行慈悲。和合湯藥。用施衆生。以是之故。得無病報。凡所食噉。皆悉消化。無有患苦。爾時阿難復白佛言。不審世尊。過去世時。其事云何。願爲解說。佛告阿難。汝今諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去。波羅捺國有王。名曰蓮華。治正天下。人民熾盛。豐樂無極。無諸兵甲。不相征討。饒諸象馬牛羊六畜。甘蔗蒲桃。及諸果藏。甘甜而美。時彼人民。貪食多故。不能消化。種種病生。各相扶侍。來詣王所。求索醫藥。時蓮華王。見是病人。生大悲心。集喚衆醫。勅令合藥。施於民衆。病者遂多。不能救療。時蓮華王。詰責衆醫。汝等今者有何事故。不治民衆。使來向我。諸醫白王。湯藥不具。是以不治。我等今者。尚有病苦。不能自治。況餘病者。時蓮華王。聞是語已。深用惻愴。問諸醫言。有

何不具諸醫答曰。須得赤魚肉食者。病乃可差。我今諸醫。各國各募索。了不能得。以是之故。病者遂多。死亡者衆。時蓮華王。作是念言。今者赤魚。不可得。我當求願。作赤魚形。爲治衆生身中諸病。作是念已。召喚太子及諸大臣。我以國土。囑累卿等。好共治化。莫枉民衆。時王太子。及諸大臣。聞是語已。悲感哽噎。涕泣墮淚。悲不能言。前白大王。我等諸臣。及以太子。有何非法。乃使大王有是恨語。時蓮華王。答其太子。及以諸臣。我於今者。不見卿等有過狀耶。但此國內。一切民衆。多諸病苦。死亡者衆。須得赤魚血肉服者。病乃可差。是以我今欲捨此身。作赤魚形。治諸民病。是故今者。喚卿等來。委付國土。爾時太子。及諸大臣。聞王是語。慟天而哭。悲感哽噎。前抱王足。我等今者。賴王慈覆。國土豐樂。人民熾盛。得蒙存活。云何一旦便欲孤棄捨我等去。時蓮花王。答太子曰。我今所作。亦爲民衆。云何卿等而見固違。爾時太子及諸大臣。種種諫王。不能使往。時蓮華王。捉持香花。尋上高樓。四方作禮。發大誓願。我捨此身。使我生彼波羅標國大河之中。作大赤魚。有其食者。衆病皆愈。發是願已。自投樓下。即便命終。生彼河中。作大赤魚。時諸民衆。聞彼河中有大赤魚。各齎斤斧。競來破取。食其血肉。病皆除愈。其所割處。尋復還生。如是展轉。經十二年。給施衆生。無有毛髮悔恨之心。於是命終。生忉利

天佛告阿難。欲知爾時蓮華王者。則我身是。由於彼時。捨此身命。活衆生故。無量世中。未曾病苦。乃至今者。自致成佛。度脫衆生。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 梵豫王施婆羅門穀緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘。前白佛言。如來今者。以何因緣。常恒讚歎布施功德。不可度量。不審世尊。其事云何。願樂欲聞。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。我念過去無量世時。波羅捺國王名梵豫。治正國土。人民熾盛。豐樂無極。饒諸象馬。牛羊六畜。亦甚衆多。時彼國中。有一婆羅門。善能占相。稽白王言。今者土境。有火星出。天當亢旱。滿十二年。苗稼不收。人民飢餓。時梵豫王。聞是語已。甚懷憂愁。作是念言。我當云何活此民衆。即勅算師。試算倉穀。及以民衆。衆各得幾許。時諸算師。受王教勅。尋共算竟。各得一升。足供六年。死亡者衆。惟王單已所得。食穀分有二升。在婆羅門。在後來至。前白王言。唯我一人。獨不得穀。命在旦夕。願王今者。所可分穀。見賜少許。時梵豫王。聞是語已。作是思惟。我今於此。少許飢渴。不能忍受。況於來世。無量世中。爲衆生故。忍受諸苦。飢渴寒熱。思惟是已。卽減半穀。施婆羅門。精誠感應。動天宮殿。不能自安。時天帝釋。作是念言。我此宮殿。有何因緣。動搖如是。將非我今命欲盡耶。而致斯變作是念已。尋卽觀察。見梵豫王。

③1 Padmakuh 在卷第五末 ③緣十(三十一) ③(兩時)十佛* ③(爾)一③* ③(世尊)一③* ③緣一寶, 正 ③疾二
 疾 ③(請)一③ ③食銀二數食 ③(世尊)一③ ③(吾當…說)一③ ③Padmaks. ③治正正治 ③征一作 ③調一戊
 ③ ③提二荷 ③侍二持 ③王二佛 ③黃二噴 ③ ③偶二四 ③日二耳 ③各事二算求 ③鈔二鈔 ③狂
 二作 ③(剛)一③ ③譯二說 ③抱二說 ③存二在 ③大二太 ③取二割 ③(等)一③ ③經二泥 ③兩二
 被 ③第五卷末 ③32 Kavadah 在卷第六初 ③緣十(三十二) ③世尊二汝等諸愚 ③汝等諸愚 ③(爲汝)一③ ③(解
 說)一③ ③(有一大)十王 ③Brahmadatta. 國土二天下 ③飢二饑* ③(衆)一③ ③提二已* ③升二斗 ③不能二若不

於飢饉中爲衆生故。能捨難捨。感我宮殿。動搖如是。我今當往試其善心爲慮。僞耶。即便化作一婆羅門。拄杖羸瘦。餘命無幾。來詣宮門。從王乞索。王自念言。我今此身。施與不施。會當歸死。作是念已。寧就惠施。利益衆生。死無悔恨。唯有所食一升穀分。施婆羅門。得是穀已。問大王曰。乃能於此飢饉之中。能捨難捨。爲求釋梵轉輪。王乎。世俗榮樂。王即答言。我今以此惠施功德。不求釋梵。及以轉輪世俗榮樂。願我未來得成正覺。拔濟衆生。飢渴寒熱。發是願已。時婆羅門讚言善哉。未曾有也。還復釋身。願王今者。約勸民衆。修治田種。却後七日。我當降雨。時梵豫王聞是語已。心大歡喜。勸諸民衆。及時耕種。滿七日頭。必當降雨。時諸民衆聞王教令。各各各各。共修治田。作七日頭。降大雨甘雨。一切苗稼。皆得成熟。人民熾盛。豐樂無極。佛告諸比丘。欲知彼時梵豫王者。則我身是。以是之故。我常讚歎布施果報。不可稱量。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘安居。欲竟。自恣時到。春秋二時。常來集會。聽佛說法。其中或有洗衣薰鉢。打染縫衣。如是各各。皆有所營。時彼衆中。有一比丘。名曰尸婆。年老目瞶。坐地縫衣。不見經針。作是唱言。誰貪福德。爲我縫針。爾時世尊聞比丘語。尋即往至。捉比丘手。索

針欲貫。時老比丘。誠佛音聲。白言。世尊如來。往昔三阿僧祇劫。修大慈悲。滿足六波羅蜜。具菩薩行。斷除結使。功德備足。自致作佛。今者何故猶於我所求索。福德。佛告比丘。由我昔來宿習不忘。故於汝所。猶修福德。時諸比丘聞佛世尊作是語已。即白佛言。如來往昔。於彼者舊老比丘所修。何功德。願爲解說。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅捺國有王。名曰尸毘。治正國土。人民熾盛。豐樂無極。時尸毘王常好惠施。賑給濟乏。於諸財寶。頭目髓腦。來有乞者。終不吝惜。精誠感應。動天宮殿。不安其所。時天帝釋。作是念言。我此宮殿。有何因緣。動搖如是。將非我今命欲盡耶。作是念已。尋自觀察。見尸毘王。不惜財寶。有來乞者。皆悉施與。精誠感應。動我宮殿。物不安所。我今當往試其善心。爲慮僞實。即便化作一大鷲身。飛來詣王。啓白王言。我聞大王好喜布施。不逆衆生。我今故來。有所求索。唯願大王。遂我心願。時王聞已。甚懷歡喜。即答鷲言。隨汝所求。終不吝惜。鷲白王言。我亦不須金銀珍寶。及諸財物。唯須王眼。以爲美饌。願王今者。見賜雙眼。時尸毘王聞鷲語已。生大歡喜。手執利刀。自剗雙眼。以施彼鷲。不憚苦痛。無有毛髮悔恨之心。爾時天地六種震動。雨諸天花。鷲白王言。汝今剗眼。用施於我。無悔恨耶。王答鷲言。我施汝

眼。今者實無悔恨之心。鷲語王言。若無悔心。以何爲證。王答鷲言。今施汝眼。無悔心者。當令我眼還復如故。作是誓已。時王雙眼。如前無異。鷲復釋身。讚言善哉。未曾有也。汝於今者。能捨難捨。爲求釋梵轉輪聖王。世俗榮樂。王答釋曰。我今不求釋梵。及以轉輪世俗榮樂。以此施眼。善根功德。使我來世得成正覺。度脫衆生。發是願已。時天帝釋。還詣天宮。佛告諸比丘。欲知彼時尸毘王者。則我身是。彼時鷲者。今老比丘是。由於彼時。布施眼目。不吝惜故。自致成佛。是故今者。猶於汝上。修於福德。尚無厭足。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。

大悲熏心。以一切種智所得。無上甘露妙法。廣爲天八部之衆。於其長夜。常爲說法。無有疲厭。不生懈倦。時諸比丘見此事已。即白佛言。世尊。今者何故於其長夜。

實作一實。不違衆生。佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。大悲熏心。以一切種智所得。無上甘露妙法。廣爲天八部之衆。於其長夜。常爲說法。無有疲厭。不生懈倦。時諸比丘見此事已。即白佛言。世尊。今者何故於其長夜。

拾一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

說法要。無有休息。然佛身心。都不疲厭。云何如是。爾時世尊。告諸比丘。汝等善聽。當為汝說。乃往過去無量世時。有國名波羅捺。王名善面。其王太子。名孫陀利。其國豐樂。人民熾盛。時善面王。聰明智慧。深樂道德。常求妙法。以衆珍寶。置于四衢。作是唱言。誰有妙法。為我說者。當以珍寶。而以與之。以其至誠。感天宮殿。皆悉震動。爾時釋提桓因。尋即觀察。知善面王。為法情重。精誠感應。致此動搖。即化其身。作羅刹像。鉤牙雙出。鋒刃長利。飢餓憔悴。甚可怖畏。來詣宮門。而自唱言。我有妙法。時王聞已。即出奉迎。求索開法。時彼羅刹。即語王言。我雖有法。今定飢渴。不能宣說。王聞是已。即便為具種種飲食。而與羅刹。羅刹答言。我所食者。唯食熱血。新肉。今此百味。非吾所食。時王太子。孫陀利。聞者。聞此語已。白父王言。夫法音者。甚難得聞。我今以身。施與羅刹。隨意食噉。願使父王得聞妙法。王聞太子發廣大心。不惜身命。即自思惟。我於曠劫。為思愛所縛。流轉生死。無有窮已。今寧開法。捨所愛子。思惟是已。即便可之。爾時太子。既蒙聽許。即便持身。與彼羅刹。羅刹得已。即於王前。斷裂太子。狼籍在地。飲血噉肉。食之既盡。故言不足。時王夫人。見子捨身。與彼羅刹。羅刹食已。故言不飽。即作是念。我子尚能捨此身命。況於我身。而當不捨。即如所念。具白於王。王聞此語。即

復然可。時王夫人。即便以身。施與羅刹。羅刹得已。如前噉食。食之既盡。猶云飢渴。爾時羅刹。即便便語王。汝今以身。用供我食。王即答言。我今此身。都不吝惜。但身死已。不得聞法。汝於今者。先為我說。然後捨身。用供汝食。爾時羅刹。知其誠信。即便為王。而說偈言。
因愛則生憂。因愛便有畏。
能離愛者。永斷無怖畏。
爾時羅刹。說此偈已。還復釋身。太子夫人。忽然在前。王聞法已。倍生信敬。復見夫人。及以太子。猶故存在。心懷歡喜。不能自勝。佛告諸比丘。欲知爾時善面王者。則我身是。時太子者。今阿難是。王夫人者。今耶輸陀羅是。我於往昔。修菩薩道時。為求法故。尚不愛惜所敬妻子。況於今日。而有疲倦。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。
佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中。有一長者。名曰須達。稟性仁賢。敬信三寶。日日往詣僧坊。精舍。除掃塔寺。又於一時。有諸緣務。值行不在。掃彼塔寺。爾時世尊。將大目連。舍利弗。大迦葉等。入其塔中。掃除已竟。却坐一面。為諸比丘。說是掃地得五功德。一者自除心垢。二者亦除他垢。三者除去憍慢。四者調伏其心。五者增長功德。得生善處。時須達長者。於其行還。到精舍中。聞佛世尊。為諸比丘。說此掃地所得功德。心懷歡喜。前白佛言。我今聞佛

說是掃地五事功德。在所行處。如見賢聖。在我目前。爾時世尊。告須達言。我所愛敬。一切善法。亦復如是。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅捺國王。名梵摩達多。正法治化。人民熾盛。豐樂無極。時王夫人。自覺有娠。頂上自然有一寶蓋。隨其行坐。王召相師。占相夫人。相師觀已。此兒生已。有大福德。必當四方推求。法於是夫人。足滿十月。生一太子。端政殊妙。世所希有。因為立字。名曰求法。年漸長大。心樂道法。即復遣人。齎持珍寶。四方推求。了不能得。涕哭懊惱。不能自寧。精誠感應。震動釋宮。不安其所。時天帝釋。作是念言。我此宮殿。以何因緣。動搖如是。尋自觀察。見王太子。求法懊惱。了不能得。是以涕哭。感我宮殿。動搖如是。我今當往試其善心。為虛實耶。即便化作一婆羅門。來詣宮門。作是唱言。我有妙法。誰欲樂聞。我當為說。時王太子。聞使者語。喜不自勝。即出奉迎。接足作禮。將至殿上。敷施好床。請命使坐。合掌白言。唯願大師。慈哀憐愍。為我解說。時婆羅門。答太子曰。學法甚難。追師積久。乃可得知。今者云何。直欲得聞。理不可爾。時王

①(然佛)一十六字二不生疲厭時佛 ②當為汝說二為說 ③Surupa. ④Sundara. ⑤[聰明智慧]一 ⑥[捨]一 ⑦宮門而二王宮 ⑧門 ⑨奉迎求索二迎索 ⑩[即語王]一 ⑪定二甚 ⑫[食]一 ⑬[者]一 ⑭愛二愛 ⑮已二也 ⑯是二一 ⑰耶二 ⑱[羅刹]一 ⑲復二復 ⑳Sundarika. ㉑[使]一 ㉒之二已 ㉓飢二饑 ㉔不 ㉕言二曰 ㉖[捨]一 ㉗說十(法) ㉘因二思 ㉙[捨故存在]一 ㉚[不能自勝]一 ㉛爾二彼 ㉜則我身是二即我釋迦是故 ㉝陀二他 ㉞38 Dharmagaveśi. ㉟在卷第二 ㊱緣十(三十五) ㊲坊二房 ㊳[又於一爾]十七字一 ㊴世尊二佛 ㊵Sāridvatīputra, Kāśyapa. ㊶一面二時佛 ㊷(於其)一十二字二 ㊸德十(已) ㊹[掃地]一 ㊺月二白 ㊻(汝

太子白大師言。若欲所須。願見告示。及身妻子。象馬珍寶。皆悉備有。終不吝惜。當相供給。婆羅門言。如汝所道。我悉不須。汝今若能作一大坑。令深十丈。盛滿中火。自投其身。乃當與法。爾時太子。聞是語已。心懷歡喜。尋作大坑。盛滿中火。欲自投身。時王夫人及諸群臣。尋來抱捉。諫喻太子。曉婆羅門。唯願大師。慈哀憐愍。爲我等故。莫令太子投此火坑。若欲所須。國城珍寶。及以妻子。當相供給。婆羅門言。吾不相逼隨。太子意。能如是者。我爲說法。時王太子。聞是語已。而作是言。我於曠劫。唐捐身命。未曾有人爲我欲說如是妙法。即欲自投。時王夫人及諸群臣。觀其志誠。必欲自投。尋即遣使。乘八千里象。宣告一切閻浮提內。諸大臣等。速來集會。詣太子所。合掌諫曉。爲我等故。莫投此坑。今爲一人。孤棄一切。時王太子。答諸臣言。我於無數生死之中。或在地獄畜生餓鬼。更相殺害。火燒湯煮。飢餓困苦。一日之中。不可稱計。痛不可言。唐捐身命。未曾有益。爲於法也。汝等今者。云何諫我。以此臭身。爲求無上菩提道故。捨此身命。誓度衆生。出生死海。作是語已。決定欲投。白婆羅門言。唯願大師。先爲我說。我命儻終不及。聞法時婆羅門。卽爲太子。而說偈言。

常行於慈心 除去害害想
大悲愍衆生 矜傷爲雨淚
修行大悲者 同己所得法

救護諸群生 乃應菩薩行

*爾時太子。聞是偈已。喜不自勝。卽便投身大火坑中。變成華池。太子於中。坐蓮華上。地大震動。雨諸天華。積至于膝。時婆羅門。還復釋身。讚太子曰。汝今於此火難之中。爲此一偈。不惜身命。爲求何願。太子答曰。我求無上菩提大道。度脫衆生。出生死海。爾時帝釋。聞是語已。歎未曾有。還詣天上。時梵摩王。及諸群臣。見其太子。有是奇特。歎未曾有。莫不歡喜。還將太子。詣於宮中。佛告諸比丘。欲知彼時梵摩王者。今淨飯王是。彼時母者。今摩耶耶是。彼時太子者。則我身是。佛說是求法緣時。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 婆羅門從佛債索緣

*佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。將諸比丘。入城乞食。至一巷中。逢一婆羅門。以指畫地。遮不聽去。而作是言。汝今要當與我五百金錢。爾乃聽過。若不與者。我不聽佛過。爾時世尊。與諸比丘默然而住。不能前進。乃至上聞國王瓶沙。及波斯匿王。與舍衛國法釋種及福樓那等。各齎珍寶種種財物。與婆羅門。然不肯受。時須達長者。聞佛世尊。爲婆羅門。而作留難。住而不去。卽取金錢五百。與婆羅門。乃聽佛過。時諸比丘。見是事已。自佛言。世尊。有何因緣。乃有如是見遮留難。不聽

佛過。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅摩國有王。名曰梵摩達多。時王太子。字曰善生。將諸親友。遊戲觀看。路逢一人。其輔相子。稱稱博戲。賭五百金錢。時輔相子。負彼戲人五百金錢。尋從債索。不肯償之。時王太子。語戲人言。若彼不與。我當代償。時輔相子。自恃力勢。後竟不償。從是以來。無量世中。常爲戲人。從我債索。佛告諸比丘。欲知彼時王太子者。則我身是。彼時輔相子者。今須達長者是。彼時戲人者。今婆羅門是。是故汝等凡負債者。不可抵突。冒而不償。乃至成佛。不脫此難。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 佛垂般涅槃度五百力士緣

*佛在拘尸那城娑羅雙樹間。將欲涅槃。時須拔陀。聞佛世尊欲入涅槃。將五百力士。來詣佛所。前禮佛足。却住一面。求索入道。佛卽告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。佛卽爲其種種說法。心開意解。各獲道迹。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。今此須拔陀五百人等。宿殖何福。佛垂涅槃。急厄之中。得蒙濟度。佛告諸比丘。非但今者。厄難之中。得蒙濟度。

① 欲新...及身二所願成就百身及... ② 道二善... ③ 〔作是〕一... ④ 〔里〕一... ⑤ 〔今爲一切〕八字一... ⑥ 於二諸... ⑦ 喜不自勝二心懷... ⑧ 歡喜... ⑨ 復二示... ⑩ 曰一言... ⑪ 耶十〔夫人〕... ⑫ 身二釋迦... ⑬ 39 Anāthapiṇḍarāḥ. ⑭ 在卷第二... ⑮ 〔佛〕一... ⑯ 緣十〔三十六〕... ⑰ 世尊二佛... ⑱ 中二口... ⑲ 〔爾乃聽過〕一... ⑳ 不聽佛過二遮不聽去... ㉑ 不能一上二時... ㉒ 主二王... ㉓ 〔王〕十主... ㉔ 是舍法二Vissakha. ㉕ 咄二法... ㉖ 爾二當... ㉗ 爾二樓那二Purāṇa. ㉘ 各二如是所郭已久... ㉙ 〔佛世一〕去十五字... ㉚ 如是已... ㉛ 〔乃有一過〕十二字二如是連道見留難耶... ㉜ 〔汝等一說〕一... ㉝ 一... ㉞ 一... ㉟ 一... ㊱ 一... ㊲ 一... ㊳ 一... ㊴ 一... ㊵ 一... ㊶ 一... ㊷ 一... ㊸ 一... ㊹ 一... ㊺ 一... ㊻ 一... ㊼ 一... ㊽ 一... ㊾ 一... ㊿ 一... 40 Subhadrāḥ. ⑤ 在卷第六... ⑥ 緣十〔三十七〕...

說是餓鬼緣時。諸比丘等。捨離慳貪。厭惡生死。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（三）寶善長者婦墮餓鬼緣

*佛在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目犍連。在一樹下。結跏趺坐。思惟觀察。見一餓鬼。身如焦柱。腹如大山。咽如細針。髮如錐刀。纏繞其身。諸支節間。皆悉火然。呻吟大喚。四向馳走。求索養穢。終日竟夜。受苦疲極。了不能得。爾時目連。見此餓鬼。而問之言。汝於先身。造何業行。受如是苦。餓鬼答言。世有如來。汝可自問。我今飢渴。不能答汝。爾時目連。尋詣佛所。問其所由。造何業行。受如是苦。爾時世尊。告目連曰。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。有國名波羅捺。其土豐樂。人民熾盛。無有兵甲相爭競。時有長者。名曰寶善。體性柔和。敬信三寶。常樂惠施。名稱普聞。時有比丘。著衣持鉢。造詣其家。從其乞食。時此長者。有少急緣。竟不自施。尋即出去。慙慙而歸。汝今在後。好念施彼比丘飲食。其婦答言。汝但莫憂。我後當與。時長者婦。慳貪心生。便自念言。今若與食。後日復來。此諸人等。皆可惡見。即喚比丘。來入舍內。閉著空屋。令其即日。曉不得食。以是業緣。於無量世。墮餓鬼中。受如是苦。佛告目連。欲知彼時長者婦者。今

此餓鬼是。是故汝等。當勤布施。莫著慳貪。應作是學。佛說是餓鬼緣時。諸在會者。捨離慳貪。厭惡生死。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（四）惡見不施水墮餓鬼緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者大目犍連。在一樹下。見一餓鬼。身如焦柱。腹如大山。咽如細針。髮如錐刀。纏繞其身。諸支節間。皆悉火然。渴乏欲死。唇口乾燥。往趣河泉。水為渴竭。假令天降甘雨。墮其身上。皆變為火。時大目連。即前問言。汝於先身。造何業行。受是苦耶。時彼餓鬼。答目連言。我今渴乏。受苦難計。不能答汝。爾自問佛。時大目連。即詣佛所。欲問斯事。爾時世尊。為諸大眾。演說妙法。見目連來。先意問訊。愛語濡語。而問訊之。見何異事。目連白佛。我向樹下。見一餓鬼。身體焦然。四向馳走。具以上事。向佛廣說。宿造何業。受是苦惱。爾時世尊。告目連曰。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此賢劫中。波羅捺國。有佛出世。號曰迦葉。有一沙門。涉路而行。極患熱渴。時有女人。名曰惡見。并宿級水。往從乞之。女報之曰。使汝渴死。我終不能持水與汝。令我水減。不可持去。于時沙門。既不得水。復道而去。時彼女人。遂復慳貪。有來乞者。終不施與。其後命終。墮餓鬼中。以是業緣。受如是

苦。佛告目連。欲知彼時女人不施水者。今此餓鬼是。佛說是惡見緣時。諸比丘等。捨離慳貪。厭惡生死。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（五）樂陀羅墮餓鬼身體臭緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者大目犍連。食時欲至。著衣持鉢。入城乞食。還歸所止。飯食已訖。攝衣鉢已。在一樹下。結跏趺坐。入于三昧。見一餓鬼。身體極臭。絕不可近。于時目連。即便問言。汝造何業。受此身形。臭不可近。餓鬼答曰。汝自問佛。當為汝說。爾時目連。尋詣佛所。白言。世尊。諸佛常法。先意問訊。汝於今者。見何異事。目連白佛。我於向者。在一樹下。入於三昧。見一餓鬼。身體極臭。劇於人糞。四向馳走。求索屎尿。用為甘饈。不審世尊。受如是報。佛告目連。汝今欲知。是因緣。不目連白佛。願樂欲聞。爾時世尊。告目連曰。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量阿僧祇劫。波羅捺國。有辟支佛。出現於世。在空閑處。以草為敷。繫念坐禪。身遇疾患。良醫處藥。當須肉食。病乃可差。時辟支佛。聞是語已。即便入城。

（一）謂問（二）佛世（三）差
（四）白字（五）不字（六）何病（七）一
（八）十二（九）四指（十）二可（十一）二

①經二道②有得③爾④三十四字⑤今二令⑥四二且⑦自二息⑧今一⑨受苦難計⑩受苦難計⑪之⑫入字⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二㊻二㊼二㊽二㊾二㊿二

見一長者名曰吉善。從索肉食。時彼長者。勸歸聚陀羅。我有急緣。今須出外。汝好爲彼辟支佛。作隨病藥。時辟支佛。汝但慎前。莫憂後事。辟支佛食。我自當與。時彼長者。尋便出去。時聚陀羅。懷貪心生。便作是念。我於今日。施彼食者。明日復來。甚可惡見。作是念已。即從索鉢。在於屏處。大便鉢中。以飯覆上。與辟支佛。尋覺臭穢。投棄著地。捨之而去。以是業緣。無量世中。常隨餓鬼。身體臭穢。不可附近。常以人糞。用爲甘饌。佛告目連。欲知爾時彼長者婦大便鉢中。施辟支佛者。今餓鬼是。佛說是餓鬼緣時。諸比丘等。捨離慳貪。厭惡生死。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 目連入城見五百餓鬼緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時目連。乞食時到。著衣持鉢。入城乞食。於其門中。值有五百餓鬼。從外來入。見目連。心懷歡喜。而白之曰。唯願尊者。慈哀憐愍。稱我名字。語我家中所親眷屬言。我等輩。以不修善。不好惠施。今受身形。墮餓鬼中。唯願尊者。從我親里。求索財物。用設餽饋。請佛及僧。若物少者。爲我勸化。諸檀越等。令共設會。使我等輩。脫餓鬼身。爾時目連。尋便許可。復問餓鬼。汝等先世。造何業行。受斯罪報。時諸餓鬼。咸共同聲。白曰。連言。我等

宿世。俱在於此王舍城中。爲長者子。嬌慢放逸。不好布施。貪著世樂。不信三寶。無上道教。見諸沙門。入城乞食。既不自施。遮他人斯等道人。不自生活。但仰百姓。今若與者。後日復來。終無厭足。以是業緣。其後命終。墮餓鬼中。受斯罪報。於時目連。語餓鬼言。我今爲汝。語諸親里。并相營佐。共設大會。時汝等輩。咸皆自來。至於會所。時諸餓鬼。咸皆同聲。白尊者言。今我等輩。宿罪所致。雖受形體。身如焦柱。腹如大山。咽如細針。髮如錐刀。纏刺其身。諸支節間。皆悉火然。四向馳走。求索飲食。了不能得。設見甘饌。馳趣趣向。變成膿血。云何而能持此身形。詣於會所。時大目連。即便爲彼諸餓鬼等。語其眷屬。具陳上事。諸親聞已。咸皆懊惱。共相合掌。欲爲設會。時大目連。即便入定。觀諸餓鬼。爲在何處。於十六大國。遍觀不見。次閻浮提。至四天下。及四千萬世界。乃至三千大千世界。都觀不見。怪其所以。尋往佛所。白言。世尊。我今爲彼諸餓鬼等。勸化諸人。并其諸親。施設大會。爲作福德。遍觀世界。悉不得見。不審世尊。此諸餓鬼。爲在何處。佛告目連。彼餓鬼等。皆爲業風之所吹去。非汝聲聞所能知見。然於今者。彼諸餓鬼。蒙汝設會。罪垢得除。吾自能令。來詣會所。於時目連。即便爲諸餓鬼。設諸餽饋。請佛及僧。佛以神力。使諸餓鬼。得來會所。令王舍城諸婆羅門。刹利居士。咸見諸鬼。狀貌醜弊。甚可怖畏。皆共捨

離慳貪之心。厭惡生死。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時世尊。即便爲彼諸餓鬼等。種種說法。憐愍過惡。深信敬。即於其夜。便取命終。生初利天。便自念言。我等今者。造何福業。得來生此初利天上。即自觀察。知是餓鬼。以其尊者。大目連。連爲我等。故設會請佛及比丘僧。得來生此。我等當共往報彼恩。作是語已。尋從天下。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。各齋香花。來供養佛。及大目連。供養已訖。却坐一面。聽佛說法。心開意解。各獲道跡。邊佛三匝。還詣天上。佛告目連。欲知爾時五百餓鬼者。今五百天子是。爾時大眾。聞佛所說。歡喜奉行。

(四) 優多羅母隨餓鬼緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼國中。有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇高門。娉以爲婦。作倡伎樂。用娛樂之。其婦懷妊。滿足十月。生一男兒。端政殊妙。世所希有。父母歡喜。因爲立字。名優多羅。年漸長大。其父喪亡。兒自念言。我先父以來。販買治生。用成家業。我今不宜學是法耶。然於佛法。甚懷信敬。今欲出家。便前白母。求索出家。時母答曰。汝父既喪。我今便

求念二
欲是便
捨入更

①(今須一病)十四字二不得自施汝爲施 ②(慎前一食)十字二憂憂 ③(尋便)一 ④(便作是)一 ⑤(彼食二樂)一 ⑥(作是)一 ⑦(即二便)一 ⑧(著地捨)一 ⑨(用爲)一 ⑩(樂)一 ⑪(45 Maudgalyāyana. 在卷第六) ⑫(緣十(四十五))一 ⑬(是)一 ⑭(共)一 ⑮(一)一 ⑯(無上道)一 ⑰(成)一 ⑱(化)一 ⑲(者)一 ⑳(六二)一 ㉑(千世)一 ㉒(都二)一 ㉓(聞)一 ㉔(共)一 ㉕(二)一 ㉖(須陀)一 ㉗(二十七)一 ㉘(二初果及至) ㉙(緣二佛) ㉚(者)一 ㉛(此)一 ㉜(以)一 ㉝(作)一 ㉞(二)一 ㉟(二)一 ㊱(二)一 ㊲(二)一 ㊳(二)一 ㊴(二)一 ㊵(二)一 ㊶(二)一 ㊷(二)一 ㊸(二)一 ㊹(二)一 ㊺(二)一 ㊻(二)一 ㊼(二)一 ㊽(二)一 ㊾(二)一 ㊿(二)一 ①(諸)十六 ②(46 Uttarāṣṭra. 在卷第六) ③(緣十(四十六))一 ④(二)一 ⑤(作倡)一 ⑥(二)一 ⑦(二)一 ⑧(二)一 ⑨(二)一 ⑩(二)一 ⑪(二)一 ⑫(二)一 ⑬(二)一 ⑭(二)一 ⑮(二)一 ⑯(二)一 ⑰(二)一 ⑱(二)一 ⑲(二)一 ⑳(二)一 ㉑(二)一 ㉒(二)一 ㉓(二)一 ㉔(二)一 ㉕(二)一 ㉖(二)一 ㉗(二)一 ㉘(二)一 ㉙(二)一 ㉚(二)一 ㉛(二)一 ㉜(二)一 ㉝(二)一 ㉞(二)一 ㉟(二)一 ㊱(二)一 ㊲(二)一 ㊳(二)一 ㊴(二)一 ㊵(二)一 ㊶(二)一 ㊷(二)一 ㊸(二)一 ㊹(二)一 ㊺(二)一 ㊻(二)一 ㊼(二)一 ㊽(二)一 ㊾(二)一 ㊿(二)一

無唯汝一子。汝今云何。捨我出家。我今存在終不聽。汝出家人道。我亡沒後。隨汝意去。爾時彼子。不果所願。心懷懊惱。即便語母。若不聽我。今必投巖。飲毒而死。時母答言。莫作是語。汝今何故。必欲出家。從今以後。若欲請諸沙門婆羅門等。我當設供隨汝供養。兒聞是語。用自安隱。請諸沙門及婆羅門。數數向家。而供養之。時彼兒母。見諸道士數數來往。甚懷懊惱。生厭患心。便出惡言。罵諸沙門。婆羅門等。不欲生活。但仰百姓。甚可惡見。於時其兒不在家中。其母但以飲食漿水灑散棄地。時兒行還。便語之言。汝出去後。我設饌請諸沙門及婆羅門。而供養之。尋便將兒示其棄飯漿水之處。我適供養。尋即出去。其兒聞已。甚用歡喜。於其後時。母便命終。墮餓鬼中。兒便出家。勤加精進。得阿羅漢果。在河岸邊窟中坐禪。有一餓鬼。其口乾焦。飢渴熱惱。來詣兒所。語比丘言。我是汝母。比丘怪言。母生存時。常好布施。方今云何。返墮餓鬼。受斯報耶。餓鬼答言。以我慳貪。不能供養沙門婆羅門。以是之故。受餓鬼身。二十年中。未曾得食。及以漿水。設我向河及以泉池。水為渴竭。而若向果樹。樹為乾枯。我今飢渴熱惱所逼。不可具陳。比丘問言。何緣致是。餓鬼答言。我雖布施。心常慳惜。於諸沙門婆羅門所。無恭敬心。橫加罵辱。今受是報。汝今若能為我設供。施佛及僧。為我懺悔。我必當

得脫餓鬼身。時兒比丘聞是語已。甚懷憐愍。即便勸化。辦設饌請佛及僧。供養訖。竟時彼餓鬼。即現其身。在於會中。發露慍悔。爾時世尊。為此餓鬼。種種說法。心懷慍悔。即於其夜。便就命終。更受身形。墮飛行餓鬼中。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。來至比丘所。又復語言。我故不脫餓鬼之身。汝更為我在所勸化。重設供養。并諸床褥。施四方僧。乃可得脫餓鬼之身。時兒比丘聞是語已。復更勸化。辦具飲食。并諸床褥。施四方僧。供養訖。竟。於是餓鬼。復更現身在大眾前。尋更懺悔。即於其夜。取其命終。生忉利天。便作是念。我造何福。得來生此。尋自觀察。緣兒比丘為我故。設諸饌請佛及僧。免餓鬼身。得來生天。我今當還報佛世尊及比丘恩。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。來供養佛及比丘。供養已訖。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。過佛三匝。還詣天宮。佛說是優多羅緣時。諸比丘等。捨離慳貪。厭惡生死。有得須陀洹果者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

息。爾時阿難。問餓鬼言。姊妹汝於先身。造何惡業。行受如是苦。餓鬼答言。有日之處。不須燈燭。世有如來。汝可自問。爾時阿難。尋往佛所。白言。世尊。我於向者。入城乞食。見一餓鬼。極受苦惱。不可稱計。向佛如來。具說事狀。不審世尊。被餓鬼者。宿造何業。受此報耶。爾時世尊。告阿難言。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此實劫中。波羅捺國。有佛出世。號曰迦葉。將諸比丘。遊行教化。次到鹿野苑中。時有女人。身懷懷妊。見佛世尊。甚懷信敬。足滿十月。生一女兒。端正殊特。人所敬仰。年漸長大。往詣佛所。聽佛說法。心懷信敬。還歸家中。白二親言。唯垂哀愍。聽在道次。父母固遮。不能令止。遂便出家。作比丘尼。時彼父母。為此女故。造僧伽藍。又請諸比丘尼。共住寺中。時長者女。於戒律中。有少毀犯。諸比丘尼。驅令出寺。心懷慍悔。不能歸家。寄往他舍。生大瞋恚。便作是言。我自育舍。止住其中。今者云何。返更驅我。自用住止。即便向彼長者居士。說諸比丘尼種種過惡。狀似餓鬼。不自生

息。爾時阿難。問餓鬼言。姊妹汝於先身。造何惡業。行受如是苦。餓鬼答言。有日之處。不須燈燭。世有如來。汝可自問。爾時阿難。尋往佛所。白言。世尊。我於向者。入城乞食。見一餓鬼。極受苦惱。不可稱計。向佛如來。具說事狀。不審世尊。被餓鬼者。宿造何業。受此報耶。爾時世尊。告阿難言。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。此實劫中。波羅捺國。有佛出世。號曰迦葉。將諸比丘。遊行教化。次到鹿野苑中。時有女人。身懷懷妊。見佛世尊。甚懷信敬。足滿十月。生一女兒。端正殊特。人所敬仰。年漸長大。往詣佛所。聽佛說法。心懷信敬。還歸家中。白二親言。唯垂哀愍。聽在道次。父母固遮。不能令止。遂便出家。作比丘尼。時彼父母。為此女故。造僧伽藍。又請諸比丘尼。共住寺中。時長者女。於戒律中。有少毀犯。諸比丘尼。驅令出寺。心懷慍悔。不能歸家。寄往他舍。生大瞋恚。便作是言。我自育舍。止住其中。今者云何。返更驅我。自用住止。即便向彼長者居士。說諸比丘尼種種過惡。狀似餓鬼。不自生

活。但仰百姓。使我受身莫見。此輩作是
誓已。其後命終。墮餓鬼中。今得生。自佛告
阿難。欲知。爾時彼長者。女。出家人道。驅
令出寺。惡口。誹謗。今生自餓鬼。是佛說是
餓鬼緣時。諸比丘等。各各守護身口意業。
厭離生死。有得。須陀洹者。斯陀含者。阿
那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發
無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。
歡喜奉行。

（四）長者若達多。慳貪墮餓鬼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時。彼城中。有
一長者。名曰若達多。財寶無量。奴婢僕使。
象馬牛羊。不可稱計。時彼長者。值行觀看。
到祇桓中。見佛世尊。三十三相。八十種好。光
明普曜。如百千日。莊嚴其身。心懷信敬。
前禮佛足。却坐一面。聽佛說法。心生歡喜。
還歸辭家。及諸眷屬。求索入道。時諸親屬。都
悉聽許。還歸白佛。求索出家。佛即告言。善
來比丘。鬚髮自落。法服著。身便成沙門。時諸
親族及諸人民。見其先是豪富之子。出家入
道。競施衣鉢。種種所須。既得之已。生慳貪
心。不能施與同梵行者。其後命終。墮餓
鬼中。還守衣鉢。時諸衆僧。見其去世。開其
房戶。欲收收尸骸。及以衣鉢。開維羯磨。而此
室中。見一餓鬼。身如焦柱。狀貌可畏。守此
衣鉢。無敢近者。時諸比丘。見是事已。往
白世尊。具陳所見。於是如來。將諸比丘。
來入室中。語餓鬼言。咄無慚愧。汝於前
身。出家人道。貪著利養。不肯惠施。今墮餓

鬼。受此醜形。汝今云何。不生慚愧。故復
還來。仍守衣鉢。可責慳貪多諸過咎。能令
衆生墮於惡道。佛即爲其種種說法。心開意
解。深生慚愧。即以衣鉢。捨與衆僧。於其夜
半。便取命終。更受餘形。墮飛行餓鬼中。端
正殊妙。著諸瓔珞。莊嚴其身。身出光明。照
于祇桓。歡喜遊行。與天無異。來詣佛所。
前禮佛足。却坐一面。佛即爲其種種說法。
心開意解。歡喜而去。於其晨朝。諸比丘等。
白言。世尊。昨夜光明。照于祇桓。爲是梵
釋四天王乎。二十八部鬼神將也。爲是他
方諸大菩薩來聽法耶。佛告比丘。非是釋
梵二十八部諸神。王耶。乃是舍衛城中。大
富長者。出家人道。近日命終。墮飛行餓鬼
中。齋持香花。來供養我。是其光耳。佛說是
緣時。諸比丘等。捨離慳貪。厭惡生死。有得
須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。
有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。
爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（五）餓鬼自生還噉五百子緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時尊者那羅達
多。著衣持鉢。入城乞食。還歸本處。飯食
已訖。遙見祇桓。亦如血色。怪其所以。尋
即往看見。一餓鬼。脂肉消盡。支節骨立。一
日一夜。生五百子。羸瘦羸弱。氣力乏少。當
生之時。荒悶殞死。支節解散。極爲飢渴
之所。遍切隨生。隨噉終無飽足。時那羅達多
便前問言。汝造何業。獲斯苦報。餓鬼答
曰。汝今可自問佛世尊。當爲汝說。時那

羅達多。尋往佛所。前禮佛足。却住一面。
諸佛常法。先意問訊。汝於今者。見何異事。
那羅達多。白言。向者遊行。見一餓鬼。一日一夜。
生五百子。極爲飢渴。生已還噉。不審世
尊。宿造何業。受斯報耶。佛告那羅達多。
若欲知者。好至心聽。吾當爲汝分別解說。
此賢劫中。波羅捺國。有一長者。金銀珍寶。
奴婢僕使。象馬牛羊。不可稱計。唯一夫人。
無有子息。禱祀神祇。求索有子。了不能得。
時彼長者。即便更取族姓家女。未久之間。
便覺有妊。其大夫人。見其有妊。便生嫉
妬。密與毒藥。令彼墮胎。姊妹眷屬。即詣
其所。與彼大婦。極共關諍。遂相打棒。問
其虛實。其大婦者。正欲道實。恐其交死。正
欲不道。苦痛口言。逼切得急。而作呪詛。
若我真實。墮汝胎者。令我捨身生餓鬼中。

（俱陳所見）一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

（俱仰一已）十六字二不見比丘尼等不異論談訪已訖諸比丘尼等今寺出心懷慚愧不能歸家寄住他舍厭離生死進於法中時長者女如是種。生大厭老將戒律遂不信法。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

(佛說一意)十五字二時諸比丘自讀三 51 Kṛṇasarpah 在卷第七 緣十(五十一) 斯十(心) 句=耳 聚=聚
 (能合...於)八字二時 之間一聞之 王= 是十(話) 則青人=人則青* 世尊= 慈=神
 快十(事) 日=言* (故復...甚)十二字二還守本財近人爲營 (善降雲降) 已=以 授=受 告=語
 化=伏 (合國人民) 今當= (世尊) 以=說 佛=道 垢=苦 聚=得
 官世什=佛言 (我) 耳=也 (緣) (斯陀...上)二十五字=乃至發 52 Candah 在卷第七 (兒)
 緣十(五十二) 舍衛=闍=王舍城 (於其...婦)八字二時其婦懷妊 達十(長者) 出外觀看=出城遊行

女得已。心懷歡喜。我今布施。現得果報。況將來世。遂經數日。貧女命終。生忉利天。便自念言。我造何福。得生天上。尋自觀察。知在人中。極爲貧賤。以疊布施。故得來生此。我今當還報佛之恩。及以須達。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。下供養佛。及須達多。前禮佛足。却坐一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。還佛三匝。還歸天上。時諸比丘。於其晨朝。前白佛言。昨夜光明照耀。如來爲是釋梵四天王。大王二十八部鬼神。大將。佛告諸比丘。亦非釋梵諸神王等。乃是須達勸化貧女。以疊布施。得生天上。來供養我。是其光耳。佛告諸比丘。欲知彼時貧窮女人者。今此天子是。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(我) 鷄鵲子王請佛緣

*佛在舍衛國祇樹給孤獨園。夏安居竟。將諸比丘。欲遊行他國。時頻婆娑羅王。將諸群臣。出城遙望。如來世尊。爲何所在。唯願慈愍。及比丘僧。來受我供。爾時世尊遙知王意。深生渴仰。及比丘僧。漸次遊行。詣摩竭提國。值諸群鳥中有鷄鵲子王。遙見佛來。飛騰虛空。逆道奉迎。唯願世尊及比丘僧。慈哀憐愍。詣我林中。受一宿請。佛即然可。時鷄鵲王。知佛許已。還歸本林。勸諸鷄鵲各來奉迎。爾時世尊將諸比丘。詣鷄鵲林。各敷坐具。在於樹下。坐禪思惟。時鷄鵲王。見佛比丘寂然冥坐。其懷喜悅。通夜飛翔。遶佛比丘。四向顧視。無諸

師子虎狼禽獸。及以盜賊。觸惱世尊比丘僧。不至明旦。世尊進引鷄鵲歡喜。在前引導。向王舍城。白頻婆娑羅王言。世尊。今者將諸比丘。遂來在近。唯願大王。設諸饌饋。逆道奉迎。時頻婆娑羅王。聞是語已。勸設饌饋。執持幢幡香花伎樂。將諸群臣。逆道奉迎。時鷄鵲王。於其夜中。即便命終。生忉利天。忽然長大。如八歲兒。便作是念。我造何福。生此天子。尋自觀察。知從鷄鵲。由請佛故。一宿止住。得來生此。我今當還報世尊恩。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。而供養佛。却坐一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。還佛三匝。還歸天上。時諸比丘。於其晨朝。前白佛言。昨夜光明。爲是釋梵四天王。大王二十八部鬼神將耶。佛告比丘。亦非釋梵諸神王等。乃是道路鷄鵲子王。請我及僧於林樹間。一宿止住。命終生天。來供養我。是其光耳。時諸比丘。復白佛言。今此天子。宿造何業。生鷄鵲中。復修何福。聞法獲果。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。此寶劫中。波羅捺國有佛出世。號曰迦葉。於彼法中。有一長者。受持五戒。便於一時。毀犯一戒。故生鷄鵲中。餘四完具。今得值我。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時優婆塞者。今鷄鵲天子是。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(我) 王遣使請佛命終生天緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林。夏安居竟。將諸

比丘。欲遊行他國。時須達長者。白波斯匿王言。我等今者久不見佛。願王今者。修書遣使。往請世尊。來詣此間。而共供養。時波斯匿王。聞是語已。尋即遣使。往請世尊。通書致問。遙禮世尊。久不奉覲。唯垂哀愍。來受我請。爾時如來。即便然可。使者還啓白王言。世尊許可。王勅使者。莊嚴車乘。與彼使者。往迎世尊。願垂哀愍。可乘此車。受彼王請。時佛答曰。我有通之神足。七覺之花鬘。八聖之道分。五衍之安車。是我神足。不須汝車。時彼使者。殷勤三請。唯願於慈。莫用神足。願乘此車。受彼王請。爾時世尊。慈其使者。即便上車。以神通力。令彼車乘。履虛而行。至王舍城。受彼王請。時彼使者。即於其夜。而取命終。生忉利天。忽然長大。如八歲兒。便自念言。我修何福。生此天上。尋自觀察。見在世間。爲王所使。勸佛世尊。乘車往至。受彼王請。以是善心。得來生天。我今當還報佛之恩。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。光明普曜。照于祇桓。來供養佛。前禮佛足。却坐一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。還佛三匝。還于天宮。時諸比丘。於其晨朝。前白佛言。昨夜光明。爲是釋梵四

(作是念言)十我 (說四)解八字二種權說法 (歸一)註 (上二)宮 (大王)王等 (大將)將也 (55) Sukah. (在發第七末) (子)一 (緣十)五十六 (遠望)在 (十字)二遊行見佛世尊心懷歡喜迎佛白言 (渴仰)一 (心) (值諸)有 (二)時鷄鵲王將諸 (子)王 (世尊)如來 (還歸)本林 (根)十下 (獸)二持 (觸惱)近 (四十七)字二時佛世尊爲其鷄鵲等種々說法歡喜踴躍白頻婆娑羅王言 (類)一 (類)二實者 (王)十 (心)大歡喜供養佛僧 (子)二上 (從)二受 (身)十止 (大王)耶 (十字)二王等也 (條)二疏 (此寶劫)二過去世 (長者)二優婆塞 (便於)一 (出家)得道二便得道果 (今)十 (此) (第七)卷末 (57) Dutah. (在卷第八初)

天大王二十八部鬼神將耶。佛告諸比丘。亦非釋梵諸神王等來聽法也。乃是爲王所使來請我者。乘此善心。得生天上。來供養我。是其光耳。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

佛度水牛生天緣

佛在。鰲薩羅國。將諸比丘。欲詣勸那樹下。至一澤中。有五百水牛。甚大。凶惡。復有五百放牛之人。遙見佛來。將諸比丘。從此道行。高聲叫喚。唯願世尊莫此道行。此牛群中。有大惡牛。觸突傷人。難可得過。爾時佛告放牛人言。汝等今者。莫大憂怖。彼水牛者。設來觸我。吾自知時。此比丘言之。與惡牛卒來。觸尾低角。便地吼喚。跳躑直前。爾時如來。於五指端。化五師子。在佛左右。四面周匝。有大火坑。時彼水牛。其大惶怖。四向馳走。無有去處。唯佛足前有少許地。冥然清涼。馳奔趣向。心意泰然。無復怖畏。長跪伏首。祇世尊足。復更仰頭。視佛如來。喜不自勝。爾時世尊。知彼惡牛心已調伏。即便爲牛。而說偈言。

盛心與惡意 欲來傷害我

歸誠望得勝 返來祇我足

時彼水牛。聞佛世尊說是偈已。深生慚愧。欬然悟解。蓋障雲除。知在先身。在入道中所作惡業。倍生慚愧。不食水草。即便命終。生忉利天。忽然長大。如八歲兒。便自念言。我修何福。生此天上。尋自觀察。知在世間。受水牛身。蒙佛化度。得來生

天。我今當還報佛之恩。作是念已。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。來詣佛所。光明赫奕。照曜世尊。前禮佛足。却坐一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。過佛三匝。還于天宮。時放牛人於其晨朝。而白佛言。昨夜光明。爲是釋梵四天王二十八部鬼神將耶。佛告放牛人。亦非釋梵諸神王等來聽法也。乃是汝等。所道惡牛。以見我故。命終生天。來供養我。是其光耳。時五百放牛人。聞佛語已。各相謂言。彼惡水牛。尙能見佛。得生天上。況我等輩。今者是人。云何不修諸善法耶。作是語已。各相師合。設諸餽餼。請佛及僧。飯食已訖。佛即爲其種種說法。心開意解。各獲道跡。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。而白佛言。今此水牛。及五百放牛人。宿造何業。生水牛中。復修何福。值佛世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等今者。欲知水牛及放牛人宿業所造諸惡業緣。我今當爲汝等說偈。

宿造善惡業 百劫而不朽
善業因緣故 今獲如是報

時諸比丘。聞佛世尊說是偈已。前白佛言。不審世尊。過去世時。其事云何。唯願世尊。敷演解說。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。此賢劫中。

波羅。摩國。有佛出世。號曰迦葉。於彼法中。有一三藏比丘。將五百弟子。遊行他國。在大衆中。而共論議。有難問者。不能通達。便生瞋恚。返更惡罵。汝等今者。無所曉知。還難問我。狀似水牛。觸突人來。時諸弟子。咸皆然可。以爲非他。作是語已。各自散去。以是惡口業。因緣故。五百世中。生水牛中。及放牛人。共相隨逐。乃至今者。故未得脫。佛告諸比丘。欲知彼時三藏比丘者。今此群中惡水牛是。彼時弟子者。今五百放牛人是。佛說是水牛緣時。各各自護身口意業。厭惡生死。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。於其初夜。有五百天子。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。光明赫奕。照曜桓林。來詣佛所。前禮佛足。供養訖已。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。過佛三匝。還詣天宮。於其晨朝。爾時阿難。白佛

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。於其初夜。有五百天子。頂戴天冠。著諸瓔珞。莊嚴其身。齎持香花。光明赫奕。照曜桓林。來詣佛所。前禮佛足。供養訖已。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。過佛三匝。還詣天宮。於其晨朝。爾時阿難。白佛

58 Mahisah. 在卷第八 十(五十八) 〇Kodala. 五百=無量 〇其大凶惡 〇凶=兇 〇(諸)一行八字 〇牛群=水牛 〇大= 〇比十(丘) 〇(比語) 〇時一惡水牛 〇(然) 〇(十六字) 〇時彼水牛 〇(更) 〇(便) 〇(如來) 〇(已) 〇(與) 〇(善) 〇(佛) 〇(世) 〇(是) 〇(此) 〇(歡) 〇(然) 〇(身) 〇(十二字) 〇(憐) 〇(愍) 〇(二) 〇(取) 〇(自) 〇(即) 〇(天) 〇(此) 〇(緣) 〇(突) 〇(一) 〇(世) 〇(尊) 〇(却) 〇(坐) 〇(一) 〇(面) 〇(供) 〇(養) 〇(訖) 〇(已) 〇(訖) 〇(四) 〇(諦) 〇(法) 〇(須) 〇(陀) 〇(洹) 〇(初) 〇(四) 〇(天) 〇(將) 〇(十一) 〇(字) 〇(王) 〇(等) 〇(放) 〇(牛) 〇(法) 〇(十) 〇(四) 〇(字) 〇(非) 〇(道) 〇(導) 〇(善) 〇(各) 〇(相) 〇(師) 〇(合) 〇(前) 〇(二) 〇(年) 〇(滿) 〇(二) 〇(歲) 〇(飯) 〇(食) 〇(供) 〇(養) 〇(心) 〇(開) 〇(意) 〇(解) 〇(阿) 〇(貝) 〇(八) 〇(仰) 〇(十二) 〇(字) 〇(天) 〇(所) 〇(敬) 〇(見) 〇(是) 〇(而) 〇(前) 〇(後) 〇(世) 〇(尊) 〇(演) 〇(汝)

即問夫人。汝今何處得是果來。夫人即時如實對曰。我從黃門得是果來。復問黃門。汝從何處得是果來。如是展轉推到園子。王即召呼吾園之中。有是美果。何不見送。乃與他人。園子於是。本末自陳。王不聽言。而告之曰。自今以後。常送此果。若不爾者。吾當殺汝。園子還歸。入其園中。號呼涕泣。不能自制。此果無種。何由可得。時彼龍王。聞是哭聲。化作人形。來問之言。汝今何以涕泣。乃爾。園子對曰。我於昨日。此園池中。得一美果。持與門監。門監得已。復與黃門。黃門得已。復與夫人。夫人得已。復上與王。今見約勅。自今已後。仰送此果。若不爾者。當見刑戮。今此園中。無此果種。是以涕哭。於時化人。聞是語已。還入水中。取好美果。著金盤上。持與園子。因復告言。汝持此果。奉上獻王。并說吾意云。我及王。昔佛在世。本是親友。俱作梵志。共受八齋。各求所願。汝戒完具。得作國王。吾戒不全。生在龍中。我今還欲奉修齋法。求捨此身。願語汝王。爲我求索八關齋文。送來與我。若其相違。吾當覆汝國。用作大海。園子於時。納受果盤。奉獻王已。因復說龍所囑之語。王聞是已。甚用不樂。所以然者。當爾之時。乃至無有佛法之名。況復八關齋文。臣復得耶。若其不獲。恐見危害。思念此理。無由可辦。時彼國王。有一大臣。最所敬重。而告之言。龍神從我。求索八關齋文。仰

卿得之○當用持與大臣答曰○今世無法○
 云何可得○王復告言○汝若不獲○見送與○
 者○吾必殺卿○大臣聞已○却退至家○顏色異○
 常○其用愁惱○時臣有父○年在耆舊○每從外○
 來○見子顏色○改易異常○尋即問言○汝有○
 何事○顏色乃爾○於時大臣○即向父說○委曲○
 情理○父答子曰○吾家堂柱○我見有光○汝
 臣○隨其父教○尋爲施○伐取破看之○得經
 二卷○是十二因緣○二是八關齋文○大臣得
 已○甚用歡喜○著金案上○奉獻與王○王得之
 已○喜不自勝○送與龍王○龍王得已○甚用
 歡喜○齋持珍寶○贈還與王○各還所止○共
 五百龍子○勲加奉○修八關齋法○其後命終生
 忉利天○來供養我○是彼光耳○佛告阿難
 欲知彼時五百龍子奉修齋法○者○今五百

①(大王一法)十三字二等 ②(阿羅一法)十三字非 ③城一乘 ④婆羅門一姓志 ⑤優婆塞一歸人 ⑥意一言 ⑦二
 一 ⑧(諸婆一處)一 ⑨(時)十諸 ⑩音一云 ⑪[如是一教]五字一 ⑫(不如其意)一 ⑬經一終 ⑭飲食一義疏
 ⑮(寶)一 ⑯(以其一圖)十九字一時彼國王字闍池 ⑰(卒)一 ⑱日十(開) ⑲(我難一之)九十二字二爲我我益持與
 大臣作是念已即持與大臣大臣得已不能自食持與夫人 ⑳(便)一 ㉑復上二即數 ㉒得果一大王得 ㉓夫人即時持
 ⑳賣門二大臣 ㉕大主二也 耶 ㉖(如是一子)八字二即白王言我從園子得是菓也 ㉗園一深 ㉘呼二園子噴首
 ㉙(園子一曰)十六字二噴已告言 ㉚此一是 ㉛歸入其園中二園 ㉜呼涕一啼啼 ㉝(不能自制)一 ㉞彼國王一有

060 Hamsāh 在卷第八 開佛說法一聽法生天 緣十(六十) 群一 遊遊一 種種十法 彼十
五 墮二拘 爲諸一都二皆 歲二年 妙諸天身二特 照十 顯十(光澤) 便作是言一 當
報佛二報佛之 同時二五百天子 衆二諸 衆希身一 世一 佛世一法二說法生 生一
(慈悲) 說八字二爲我等更 要一 (使爲一解) 十一字二爲其釋經說法 世一 (顯見告示) 阿
離一 說(苦言一說)八字二 演說妙一說 欲法一 十六字二樂法音九聲來下聽法有 欲二往 故來報
二來供養我 實爲一輕二輕莫不蒙 願信一倍 十三字二偷信樂受持 迦一 是故一 五十八字二百千萬

色出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時。鉢金薄。人者。今現在金色比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(六) 身有栴檀香緣

*佛在迦毘羅衛。國尼拘陀樹下。時彼國中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇高門。娉以為婦。作諸伎樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。產一男兒。容貌端政。世所無比。身諸毛孔。有牛頭栴檀香。從其面門。出優鉢羅花香。父母親屬。莫不歡喜。召諸相師。占相此兒。相師見已。問其父母。此兒生時。有何瑞相。父母答曰。此兒生時。身諸毛孔。有牛頭栴檀香。從其面門。出優鉢羅華香。因為立字。名栴檀香。年漸長大。體性仁和。見者愛敬。將諸親友。而行遊戲。漸次往到尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說。四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告曰。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得羅漢果。三六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。今此栴檀香。身比丘。宿殖何福。生便有香。又值世尊。出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。還神涅槃。時彼國王。名槃頭末帝。收

取舍利。造四寶塔。將諸群臣后妃嫔女。齎持香花。入彼塔中。而共供養。踐蹋塔地。有破落處。時有長者。見此塔地有破落處。尋和好泥。用塗治之。以栴檀香。盆散其上。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮惡趣。天上人中。身口常香。受天快樂。乃至今者。遺值於我。身口故香。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時以栴檀香。盆散地者。今香身比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(七) 有大威德緣

*佛在迦毘羅衛。國尼拘陀樹下。時彼城中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇高門。娉以為婦。種種音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。身體柔濡。顏色鮮澤。端政殊妙。世所希有。父母親屬。見之歡喜。因為立字。名曰威德。年漸長大。柔和調順。見者愛敬。遠近信伏。將諸親友。遊行觀看。到尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說。四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告曰。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得羅漢果。三六通。具八解脫。諸天世人。皆共敬仰。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。今此威德比丘。宿殖何福。身極柔濡。顏色鮮明。又為衆人所見敬仰。遺值世尊。出家

得道。爾時世尊告諸比丘。汝等善聽。吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。還神涅槃。彼時有王。名槃頭末帝。收其舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有一人。值行往到。見彼塔上。有諸萎花。塵土。上即取萎花。拂拭使淨。還用供養。發願出去。緣是功德。九十一劫。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。顏色奕奕。有大威德。受天快樂。乃至今者。遺值於我。故有威德。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時拂拭花。入今威德比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

(八) 有大力緣

*佛在迦毘羅衛。國尼拘陀樹下。時彼國中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以為婦。作諸伎樂。而娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。骨節龐大。肥壯。大力。父母見之。因為立字。名曰大力。年漸長大。勇健多力。無有及者。將諸親友。遊行觀看。到尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。佛即為其說。四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索

出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時。鉢金薄。人者。今現在金色比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時。鉢金薄。人者。今現在金色比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時。鉢金薄。人者。今現在金色比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

○(開佛所說)一○* ○62 Sugandhā. ○在卷第二○ ○緣十(六十二)○ ○(國尼)下二城○* ○(不可稱計)一○* ○(資說續)一○ ○見二觀○ 觀○ 名十(日)○ ○十二下○ ○皆二照○* ○緣二其○ ○得十(阿)○ ○羅漢二第四○ ○廿二日○ ○(身)一○ ○生便有香二得如是果○ ○世尊二佛○ ○頭二所○ ○(取)一○ ○說二說○ ○惡惡二地獄○ ○63 Vā-puṣpān ○在卷第三○ ○緣十(六十二)○ ○滿二軟○ ○(顏色)一○ ○(端政)一○ ○妙二特○* ○(柔和順順)一○ ○(照曜)一○ ○(身)二○ ○值十八字二得如是果及值佛○ ○極美二體○ ○(名)十款○* ○地獄二鬼二三途○* ○奕奕二光澤○ ○故有威德一○ ○諸比丘一○ ○64 Balavan. ○在卷第三○ ○緣十(六十四)○ ○偈伎二諸音

出家佛即告言善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三

明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。此大力比

丘。宿殖何福。生則大力。勇健無敵。又值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。

汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆

尸。教化周訖。還神涅槃。時彼國王。名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。時有一人。

在此塔邊。高聲唱言。集喚衆人。建立塔。極發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮

地獄畜生餓鬼。天上人中。常有大力。受天快樂。乃至今者。遭值於我。故有大力出家

得道。佛告諸比丘。欲知彼時唱喚衆人。堅立。極者。今此大力比丘是。爾時諸比丘。

聞佛所說。歡喜奉行。

佛在迦毘羅衛。國尼拘陀樹下。時彼國中。有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇

高門。娣以爲婦。種種音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。端政殊妙。與

衆超絕。有見之者。無不敬仰。年漸長大。與諸親友。遊行觀看。到尼拘陀樹下。見佛

世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。佛

即爲其說。四諦法。心開意解。得須陀洹果。躋辭父母。求索入道。父母愛念。不敢違

逆。將詣佛所。求索出家。佛即告曰。善來比

丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三

明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。白

佛言。世尊。今此爲人所敬仰。比丘。宿殖何福。生便端政。有見之者。無不敬

仰。又值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等善聽。吾當爲汝分別解說。乃

往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。還神涅槃。時彼時有王名。

槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。而供養之。於其後時。有少毀破。時有童子。入其

塔中。見此破處。和顏悅色。集喚衆人。各共塗治。發願出去。緣是功德。九十一劫。不墮

地獄畜生餓鬼。天上人中。受樂無極。常爲人天所見。敬仰。乃至今者。遭值於我。故

爲諸人所見。敬仰。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時集喚衆人。塗塔地者。今此爲人

所敬仰。比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

喜奉行

佛在迦毘羅衛。國尼拘陀樹下。時彼城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇

高門。娣以爲婦。作諸音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。容貌端政。世所

希有。然其生時。頂上自然。有摩尼寶蓋。遍覆城上。父母歡喜。因爲立字。名曰。寶蓋。

年漸長大。與諸親友。出城遊戲。漸次往到尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十

種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮

佛足。求索出家。佛即告言善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿

羅漢果。時諸比丘。見是事已。怪未曾有。而白佛言。今此寶蓋比丘。宿殖何福。初生之

時。頂上自然。有摩尼寶蓋。遍覆城上。又值世尊。出家未久。得獲道果。爾時世尊。告

諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號

毘婆尸。遊行諸國。化緣周訖。還神涅槃。時彼時有國王。名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。

高一由旬。而供養之。時有商主。入海採寶。安隱來歸。即以摩尼寶珠。蓋其塔頭。

發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮惡趣。天上人中。常有寶蓋。隨共而生。乃至今者。

得值於我。出家獲道。佛告諸比丘。欲知彼時商主奉上摩尼寶珠者。今此寶蓋比丘是。

爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

佛在迦毘羅衛。國尼拘陀樹下。時彼國中。有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇

族望。娣以爲婦。作諸音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。端政殊妙。世

所希有。年漸長大。有好音樂。令衆樂聞。與諸親友。出城遊戲。至尼拘陀樹下。見

佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。

佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。

佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。

佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。

佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。

佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。

佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。求索出家。佛即告言善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。今此爲人所敬仰。比丘。宿殖何福。生便端政。有見之者。無不敬仰。又值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等善聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。還神涅槃。時彼時有王名。槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。而供養之。於其後時。有少毀破。時有童子。入其塔中。見此破處。和顏悅色。集喚衆人。各共塗治。發願出去。緣是功德。九十一劫。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。受樂無極。常爲人天所見。敬仰。乃至今者。遭值於我。故爲諸人所見。敬仰。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時集喚衆人。塗塔地者。今此爲人所敬仰。比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却住一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。愛念子故。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。而白佛言。世尊。今此妙聲比丘。宿殖何福。有是妙聲。復值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃。時有國王。名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有一人。見此塔故。心懷歡喜。便作音樂。以遠供養。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮地獄畜生餓鬼天上人中。常有好聲。令衆樂聞。乃至今者。遭值於我。出家得道。故有好聲。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(八) 百子同產四緣

*佛在迦毘羅衛。國尼拘陀樹下。時彼城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以爲婦。作倡伎樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一肉團。時彼長者。見其如是。心懷愁惱。謂爲非祥。往詣佛所。前禮佛足。長跪白佛。我婦懷妊。生一肉團。不審世尊。爲是吉凶。唯願世尊。幸見告語。佛告長者。汝莫疑怪。但好養育。滿七日已。汝當自見。時彼長者。聞是語已。喜不自勝。還詣家中。勅令瞻養。七日頭到。肉團漸長大。便共相將。出城觀看。漸次。往到尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷懷悅。前禮佛足。却坐一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。各得須陀洹果。即於佛前。求索入道。佛告童子。父母不聽。不得出家。時彼童子。聞是語已。歸辭父母。求索出家。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。前白佛言。今此同生一百比丘。宿殖何福。兄弟百人。一時俱生。端政殊妙。人所愛敬。遭值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃。時彼國王。名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。而供養之。時有同邑一百餘人。作倡伎樂。齎持香花。供養彼塔。各發誓願。以此供養善根功德。使我來世在所生處。共爲兄弟。發是願已。各自歸去。佛告諸比丘。欲知彼時同邑人者。今此一百比丘是。由於彼時誓願力故。九十一劫。不墮地獄畜生餓鬼天上人中。常共同生。受天快樂。乃至今者。遭值於我。故復同生。出家得道。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

自勝。還詣家中。勅令瞻養。七日頭到。肉團漸長大。便共相將。出城觀看。漸次。往到尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷懷悅。前禮佛足。却坐一面。佛即爲其說四諦法。心開意解。各得須陀洹果。即於佛前。求索入道。佛告童子。父母不聽。不得出家。時彼童子。聞是語已。歸辭父母。求索出家。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。前白佛言。今此同生一百比丘。宿殖何福。兄弟百人。一時俱生。端政殊妙。人所愛敬。遭值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃。時彼國王。名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。而供養之。時有同邑一百餘人。作倡伎樂。齎持香花。供養彼塔。各發誓願。以此供養善根功德。使我來世在所生處。共爲兄弟。發是願已。各自歸去。佛告諸比丘。欲知彼時同邑人者。今此一百比丘是。由於彼時誓願力故。九十一劫。不墮地獄畜生餓鬼天上人中。常共同生。受天快樂。乃至今者。遭值於我。故復同生。出家得道。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(九) 頂上有寶珠緣

*佛在迦毘羅衛。國尼拘陀樹下。時彼城中。有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以爲婦。作諸音樂。而娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。端政殊妙。世所希有。頭上自然。有摩尼珠。時兒父母。見其如是。因爲立字。名曰寶珠。年漸長大。將諸親友。出城遊戲。至尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。著衣持鉢。入城乞食。時彼寶珠故在。頭上城中人民。怪其所以。云何比丘。頭上戴珠。而行乞食。競來看之。時寶珠比丘。深自慚耻。還歸所止。白言。世尊。我此頭上。有此寶珠。不能使去。今者乞食。爲人嗤笑。願佛世尊。見却此珠。佛告比丘。汝但語珠。我今生分已盡。更不須汝。如是三說。珠自當去。時寶珠比丘。受佛教勅。三遍向說。於是寶珠忽然不現。時諸比丘。見是事已。前白佛言。今此寶珠比丘。宿

一說。佛。其。何。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

【前】一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

*殖何福於其生時。頭戴寶珠光。臨日月。又值世尊出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。遷神涅槃時。彼國王名槃頭。末帝。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時彼王子。入其塔中。禮拜供養。持一摩尼寶珠。繫著帳頭。發願而去。緣是功德。九十一劫不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。常有寶珠。在其頂上。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。故有寶珠。在其頂上。佛告諸比丘。欲知彼時王子者。今此寶珠比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(七) ①布施佛幡②緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下。時彼城中。有二長者。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以爲婦。作諸音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一男兒。端政殊妙。與衆超絕。初生之日。虛空中有大幡蓋。遍覆城上。時諸人衆。因爲立字。名波多迦。年漸長大。將諸親友。出城遊戲。到尼拘陀樹下。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却住一面。佛卽爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父母。求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛卽告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八

解脫諸天人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。而白佛言。世尊。今此波多迦比丘。宿殖何福。生便端政。與衆超絕。又於空中。有大幡蓋。遍覆城上。復值世尊。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。教化周訖。還神涅槃。爾時有王。名槃頭末帝。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有一人。施設大會。供養訖竟。作一長幡。懸著塔上。發願而去。緣是功德。九十一劫。不墮地獄。畜生餓鬼。天上人中。常有幡蓋。覆蔭其上。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時所作幡者。今此波多迦比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

西遊集百緣經卷第七

撰集百緣經卷第八

吳月支優婆塞支謙譯

比丘尼品第八

(三) 寶珠比丘生時光照城內緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者名曰善賢。財寶無量。不可稱計。選擇族望。娉以爲婦。作諸音樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一女兒。端政殊妙。世所希有。頂上自然有一寶珠。光曜

城內父母歡喜因爲立字名曰寶光。年漸長大體性調順好喜惠施頂上寶珠有來乞者卽取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所女見佛已心生喜樂求索入道佛卽告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢果。三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此寶光比丘尼宿殖何福生便頂上有此寶珠值佛世尊得獲道果爾時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當爲汝分別解說乃往過去九十一劫波羅奈國有佛出世號毘婆尸化緣周訖遷神涅槃有王名曰梵摩達多收其舍利起四寶塔而供養之時有一人入此塔中持一寶珠繫著板頭發願而去緣是功德九十一劫不墮惡趣天上人中常有寶珠隨其俱生受天快樂乃至今者遭值於我出家得道爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三) 善愛比丘尼生時有自然食緣

*佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一長者名曰修伽財寶無量不可稱計。還擇族望。娉以爲婦。作倡伎樂以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。生一女兒。尋即能語。家中自然百味飲食。皆悉備有。時女父母

① 毘三摩地 ② 世尊三佛 ③ 〔彼〕一 ④ 板頭發二聲上響 ⑤ 〔故有…上〕八字一 ⑥ 70 Mallapātākā. ⑦ 在卷第四, 布施佛緒二
 結供養佛結 ⑧ 緣十(七十) ⑨ 〔與衆超絕〕一 ⑩ Paṭākā (梵文此名爲 Vidyāyākā) ⑪ 到二至 ⑫ 〔住一面二坐〕 ⑬ 〔阿〕
 一 ⑭ 〔而〕一 ⑮ 於十(大) ⑯ 世尊三佛 ⑰ 訖竟二已訖 ⑱ 長二大 ⑲ 作二上佛 ⑳ 行十 ㉑ 〔撰集〕一
 ㉒ Suprabh. ㉓ 在卷第八 ㉔ 殊三光 ㉕ 〔光〕一 ㉖ 緣十(七十一) ㉗ 〔爾時〕十佛 ㉘ 〔選擇一歸〕一 ㉙ 致二正
 ㉚ 殊殊三殊殊 ㉛ 光三殊 ㉜ 來乞者二乞者來 ㉝ 喜二歡 ㉞ 〔阿〕一 ㉟ 諸天…見二天入 ㊱ 〔時〕一 ㊲ 〔時〕
 二村 ㊳ 世尊一果二得道 ㊴ 告諸比丘二答曰 ㊵ 瓶頭二聲上 ㊶ 〔於〕一 ㊷ 72 Snipriya. ㊸ 在卷第八 ㊹ 〔生時〕食

默著諸瓔珞。往詣佛所。見佛世尊。三十二相八十種好。光明普曜。如百千日前禮佛足。却坐一面。佛即爲其說。四諦法。心開意解。得須陀洹果。求索出家。佛即告言。善來比丘。頭髮自落。法服著身。成比丘尼精勤。修習得阿羅漢果。爾時阿難。見是事已。白佛言。世尊。今此須漫比丘尼。宿殖何福。雖受女身。多聞第一。又值世尊。出家得道。爾時世尊。告阿難言。汝今善聽。吾當爲汝分別解說。此賢劫中。波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。化緣周訖。還神涅槃。於像法中。有一比丘尼。心常喜樂。說法教化。精勤無替。因發誓願。使我來世釋迦牟尼佛法之中。明解經論。發是願已。便取命終。生天人中。聰明智慧。無有及者。佛告阿難。欲知彼時說。法教化比丘尼者。今得值我出家得道多聞第一者是。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 舞師女作比丘尼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中。豪富長者。各相率合。設大節會。作諸伎樂。而自娛樂。時有舞師夫婦二人。從南方來。將一美女。字青蓮華。端政殊妙。世所希有。聰明智慧。難可訓對。婦人所有六十四藝。皆悉備知。善解舞法。迴轉俯仰。曲得節解。作是唱言。今此城中。頗有能舞如我者。不明解經論。能問答不。時人答曰。有佛世尊在迦蘭陀竹林。善能問答。使汝無疑。舞女聞已。尋將諸人共相隨逐。且歌且舞。到

竹林中。見佛世尊。猶故僞慢。放逸戲笑。不敬如來。爾時世尊。見其如是。即以神力變此舞女。如百歲老母。髮白面皺。牙齒疏缺。俯偻而行。時彼舞女。自觀其身形狀極老。而作是言。今我此身。以何因緣。卒有如是衰老相現。今者必是佛之威神。使我故爾。即於佛前。深生慚愧。前白佛言。我於今者。在世尊前。僞慢自大。放情縱意。唯願世尊。當見原恕。爾時世尊。知此舞女心中調伏。以神通力。變舞女身。如前無異。時諸大眾。見此舞女。卒老卒壯。無有常定。各生厭離。解悟非常。心開意解。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。時彼舞女及其父母。即於佛前。求索出家。佛即告言。善來比丘。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸大眾。見是事已。前白佛言。乃能化此放逸妖姿。不信之人。使令開悟出家得道。爾時世尊。告諸大眾。非但今者能化彼耶。過去世時。我亦化彼。時諸大眾。聞是語已。復白佛言。不審世尊。過去世時。其事云何。唯願世尊。敷演解說。爾時世尊。告諸大眾。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅奈國王。有太子。字孫陀利。入山學道。獲五神通。見緊那羅女。端政殊妙。狀如諸天。作諸姿態。且歌且舞。鼓動我心。望使染著。退失仙道。我於彼時。心

遂堅固。無有欲想。語彼女言。一切有爲。無有常定。我今觀汝。形體臭穢。充滿其中。薄皮覆上。不可久保。正爾當有髮白面皺。俯偻而行。汝今何爲僞慢。放逸乃至如是。向者歌聲。其音以變。何故在此。作諸恣態。於是緊那羅女。聞是語已。尋向仙人懺悔。罪咎。因發願言。使我來世得斷生死。我於汝邊。得獲道果。佛告大眾。欲知彼時王子學仙道者。則我身是。彼時緊那羅女。今青蓮花比丘尼是。由於彼時發願力故。今得值我出家得道。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(四) 伽尸比丘尼生時身披袈裟緣

佛在波羅奈國鹿野苑中。爾時梵摩達王。其婦懷妊。足滿十月。生一女兒。身披袈裟。端政殊妙。世所希有。召諸相師。占相此女。相師觀已。問其父王。此女生時。有何瑞相。父王答曰。此女生時。身披袈裟。因爲立字。名伽尸孫陀利。年漸長大。衣亦隨大。稟性賢善。慈仁孝順。將諸

① 告諸大眾二言 ② 聞是 ③ 結已 ④ 世尊 ⑤ 解 ⑥ 演 ⑦ 慈 ⑧ 退 ⑨ 十五字 ⑩ 歌舞 ⑪ 振動 ⑫ 我心 ⑬ 殆 ⑭ 爾 ⑮ 有 ⑯ 爲 ⑰ 諸 ⑱ 法 ⑲ 正 ⑳ 爾 ㉑ 有 ㉒ 二 ㉓ 十 ㉔ 十 ㉕ 十 ㉖ 十 ㉗ 十 ㉘ 十 ㉙ 十 ㉚ 十 ㉛ 十 ㉜ 十 ㉝ 十 ㉞ 十 ㉟ 十 ㊱ 十 ㊲ 十 ㊳ 十 ㊴ 十 ㊵ 十 ㊶ 十 ㊷ 十 ㊸ 十 ㊹ 十 ㊺ 十 ㊻ 十 ㊼ 十 ㊽ 十 ㊾ 十 ㊿ 十 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

① (三十二) ② (種) ③ (七) ④ (字) ⑤ (二) ⑥ (相) ⑦ (却) ⑧ (坐) ⑨ (一) ⑩ (面) ⑪ (二) ⑫ (心) ⑬ (懷) ⑭ (歡) ⑮ (喜) ⑯ (四) ⑰ (諦) ⑱ (一) ⑲ (種) ⑳ (種) ㉑ (修) ㉒ (習) ㉓ (二) ㉔ (百) ㉕ (學) ㉖ (世) ㉗ (尊) ㉘ (一) ㉙ (受) ㉚ (多) ㉛ (一) ㉜ (此) ㉝ (賢) ㉞ (劫) ㉟ (七) ㊱ (十) ㊲ (二) ㊳ (相) ㊴ (好) ㊵ (光) ㊶ (明) ㊷ (普) ㊸ (曜) ㊹ (如) ㊺ (百) ㊻ (千) ㊼ (日) ㊽ (前) ㊾ (禮) ㊿ (佛) 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

之。其婦懷妊。足滿十月。生一女兒。端政殊妙。世所希有。額上自然。有真珠寶。父母見之。甚懷欣慶。召諸相師。占相此女。相師觀已。問其父母。此女生時。有何瑞相。父母答言。此女生時。額上自然。有真珠寶。因爲立字。名曰真珠寶。年漸長大。稟性實善。慈愍孤窮。有來乞者。脫此珠寶。尋以施之。續復還生。如前無異。時須達長者。聞彼沸疏有此好女。通致信命。求索珠寶。欲爲其子。甥以爲婦。時真珠寶聞。須達多爲兒求索。前白父母。慈哀憐愍。若欲持我與彼兒者。當作要誓。必共出家。然後與彼。若不爾者。我不食著世俗榮華。時女父母愛念女故。不能違逆。尋即往至。語須達言。具陳女意。時須達多聞是語。已共相然可。卽爲納娶。未經幾時。俱生厭心。尋共相將。往詣佛所。求索出家。佛卽告言。善來比丘尼。頭髮自落。法服著身。成比丘尼。精勤修習。各獲道果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。前白佛言。今此真珠寶夫婦。宿殖何福。生時自然。有此珠寶。著頭而生。出家未久。獲阿羅漢果。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。此賢劫中。波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。將諸比丘。鹿野苑中。轉正法輪。度脫衆生。時有長者名阿沙羅。聞佛在彼化度衆生。而作是言。我當勸化城中民衆。爲佛及僧。作般遮子。是語已。上白國王。乘

大白象行於市肆處道頭勸化諸人。作般遮于瑟時有婦女見其勸化頂上有珠尋卽解與夫從外來。見婦頭上無有珠。尋卽問言。汝此珠。爲當與誰。婦答夫曰。今阿沙羅長者來至此中。勸化諸人。我解此珠。持用施與。夫卽勸喜。更取寶珠。持用布施。因發願言。使我來世莫墮惡趣天上人中。常有珠。隨我俱生。佛告諸比丘。由於彼時布施珠故。今得值我出家得道。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(七) 差摩比丘尼生時二王和解緣

* 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王及梵摩達王常共忿諍。各將兵衆象兵馬兵車兵步兵。住河兩岸。各立樹相。夫人月滿各生男女。端政殊妙。王大歡喜。擊鼓唱令。集諸兵衆。賞賜財物。等同歡慶。求相和解。共爲婚姻。令我二國從今以去。更莫相犯。乃至子孫。作是要已。各還本國。時梵摩王子年始七歲。齋持珍寶種種雜物。送與波斯匿王。求欲納娶。時女聞已。白父王言。人身難得。我今已得。諸根難具。我今已具。信心難生。我今信。佛世難值。我今

輪一^① 在彼一說法^②
在世^③ 〔爲佛…聲〕九字
一^④ Puṣkala. 〔作
般一聲〕一^⑤ 解一能與
時^⑥ 〔珠寶…天〕十七字
一^⑦ 施與二布施^⑧ 惡
二作^⑨ 災一不^⑩ 惡
二也賊者生彼^⑪ 卷第
八末^⑫ 79 Kṣenā, 〔卷
第九初〕^⑬ 緣十〔七十八〕
一^⑭ 兵衆一四兵^⑮ 各立
一相一時二王^⑯ 真隨
物一悉供財寶^⑰ 座二宮
一^⑱ 烟燭一燈燭^⑲ 令二
今^⑳ 生二心^㉑, 心
已生^㉒

①侍衛二親友侍者 ②說一到二行至 ③〔光明一曜〕一 ④真喜悅二苦 ⑤〔一面〕一 ⑥〔王我二龍〕五十六字二母求索入道父
 母愛念不得 ⑦〔省〕一 ⑧〔阿〕一 ⑨〔明一仰〕十六字 ⑩復二得 ⑪世第一佛 ⑫加那迦二迦那伽 ⑬Ka-
 nakamuni ⑭愍二歎 ⑮〔請佛一尊〕八字二面白佛尊願佛及僧 ⑯〔此迦尸〕十珠 ⑰解二是 ⑱正十(正) ⑲ 77 Mu-
 kiā, ⑳在卷第八㉑其珠寶二項珠寶 ㉒緣十(七七七) ㉓ Puṣya, ㉔妙二勝 ㉕〔召諸一聖〕四十字一 ㉖〔藥性實
 驗〕一 ㉗聖二類 ㉘〔根復一真〕一 ㉙〔通教信命〕一 ㉚〔珠寶欲〕一 ㉛子博以是兒 ㉜多二名家 ㉝ ㉞
 二長老 ㉟二二 ㊱且凡一 ㊲十二字二天人所教 ㊳夫婦二 ㊴頭二類 ㊵此寶如中二過去世時 ㊶轉正法

醉。正欲道實。恐畏不是。正欲不道。復爲諸女逼切使語。時彼僊人。卒自憶念。我昔曾聞沙門所說講論諸天暇胸極遲。世人速疾。今者伎女。胸皆速疾。必非是天。尋即低頭。而不肯道。於是未久。便得醒悟。官不問罪。脫得不死。時彼智臣。復更白王。當更設計策謀僊人。王復問言。以何策謀。智臣答曰。王可詐親。喚彼僊人。賜爲大臣。一切庫藏。密計頭數。悉奉付之。於其後時。王可軟語。今者更無如卿所親。好守庫藏。無令失脫。僊人聞已。必懷歡喜。王可徐問。我前所著摩尼寶珠。繫塔振者。卿爲知不。其僊人者。必當首實。何以知之。今者爲王。所見貴重。一切財寶。見爲信任。必向王首。時波斯匿王。如臣所道。設計規略。於是僊人。如智臣語。向王首實。此寶珠者。奴實盜取。畏不敢出。王復問言。卿前醉臥。在我殿上。諸女詰問。汝在天上。以何不首。僊臣白言。我昔曾入僧坊之中。聞諸比丘講四句偈云道。諸天暇胸極遲。世人速疾。尋自憶念。是故知非生在天上。以是不首。於是波斯匿王。還得寶珠。甚懷歡喜。不問僊人所作罪咎。時彼僊臣。既得脫已。前白王言。願恕罪咎。聽奴出家。王告僊臣。汝今尊榮富貴快樂。極可正爾。今以何故。必欲出家。僊臣白王。由我曾聞沙門所說。四句偈脫得不死。如是厄難。況復多聞讀誦修習。如說修行。必獲大利。是故今者。願欲出家。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。

諸天世人。所見敬仰。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

撰集百緣經卷第八

撰集百緣經卷第九

吳月支優婆塞支謙譯

聲聞品第九

海生商主緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中。有五百賈客。欲入大海。採取珍寶。時彼商主。選擇族望。婦以爲婦。將共入海。足滿十月。產一男兒。因爲立字。名曰海生。有大福德。令諸商客。獲大珍寶。安隱迴還。咸共唱言。安隱海生。年漸長大。重復勸勉。更入大海。獲其珍寶。進引還來。值大黑風。吹其船舫。飄墮羅刹鬼國。迴波黑風。時諸商人。各各驚怖。拜諸天神。無一感應。救彼厄難。中有優婆塞。語商人言。有佛世尊。常以大悲。晝夜六時。觀察衆生。護受苦厄。輒往度之。汝等咸當稱彼佛名。或能來此救我。我等時諸商人。各共同時。稱南無佛陀。爾時世尊。遙見商客極遇厄難。即放光明。照曜黑風。風尋消滅。皆得解脫。各作是言。我等今者。蒙佛威光。脫此諸難。若平安達到。當爲佛僧造立塔寺。請命佛僧。安置其中。設諸餽餼。供給所須。皆使無乏。作是語已。咸皆然可。於是進引。

皆悉平安達到鄉土。如先言要。造立塔寺。請命佛僧。設諸餽餼。供養訖竟。却坐一面。聽佛說法。心開意解。各獲道跡。即於佛前。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。前白佛言。不審世尊。今此商人五百比丘。宿造何業。遭值如是種種厄難。蒙佛威光。得脫諸難。又值世尊。出家得道。佛告比丘。非但今日救彼厄難。過去世時。我亦救彼厄難。諸厄難。時諸比丘。重白佛言。不審世尊。過去世時。其事云何。唯願世尊。敷演解說。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅捺國。有五通仙人。住河岸邊。時有五百商人。欲入大海。路山河岸。見彼仙人。各共往彼問訊。安吉勸彼仙人。令共入海。仙人答言。汝等自去。設有惡難。但稱我名。當護汝等。爾時商人。聞是語已。進入大海。大獲珍寶。還欲來歸。道逢羅刹黑風諸難。爾時商人。咸共一心。稱仙人名。即往救護。脫諸厄難。佛告諸比丘。欲知爾時彼仙人者。則我身是。彼時五百商人者。今五百比丘是我。於彼時。未斷煩惱。尚能拔濟彼諸厄

商客
二名
十人
諸人
二名
十人
諸人
二名
十人
諸人

〇(一)二〇〇 〇(二)二〇〇 〇(三)二〇〇 〇(四)二〇〇 〇(五)二〇〇 〇(六)二〇〇 〇(七)二〇〇 〇(八)二〇〇 〇(九)二〇〇 〇(十)二〇〇 〇(十一)二〇〇 〇(十二)二〇〇 〇(十三)二〇〇 〇(十四)二〇〇 〇(十五)二〇〇 〇(十六)二〇〇 〇(十七)二〇〇 〇(十八)二〇〇 〇(十九)二〇〇 〇(二十)二〇〇 〇(二十一)二〇〇 〇(二十二)二〇〇 〇(二十三)二〇〇 〇(二十四)二〇〇 〇(二十五)二〇〇 〇(二十六)二〇〇 〇(二十七)二〇〇 〇(二十八)二〇〇 〇(二十九)二〇〇 〇(三十)二〇〇 〇(三十一)二〇〇 〇(三十二)二〇〇 〇(三十三)二〇〇 〇(三十四)二〇〇 〇(三十五)二〇〇 〇(三十六)二〇〇 〇(三十七)二〇〇 〇(三十八)二〇〇 〇(三十九)二〇〇 〇(四十)二〇〇 〇(四十一)二〇〇 〇(四十二)二〇〇 〇(四十三)二〇〇 〇(四十四)二〇〇 〇(四十五)二〇〇 〇(四十六)二〇〇 〇(四十七)二〇〇 〇(四十八)二〇〇 〇(四十九)二〇〇 〇(五十)二〇〇 〇(五十一)二〇〇 〇(五十二)二〇〇 〇(五十三)二〇〇 〇(五十四)二〇〇 〇(五十五)二〇〇 〇(五十六)二〇〇 〇(五十七)二〇〇 〇(五十八)二〇〇 〇(五十九)二〇〇 〇(六十)二〇〇 〇(六十一)二〇〇 〇(六十二)二〇〇 〇(六十三)二〇〇 〇(六十四)二〇〇 〇(六十五)二〇〇 〇(六十六)二〇〇 〇(六十七)二〇〇 〇(六十八)二〇〇 〇(六十九)二〇〇 〇(七十)二〇〇 〇(七十一)二〇〇 〇(七十二)二〇〇 〇(七十三)二〇〇 〇(七十四)二〇〇 〇(七十五)二〇〇 〇(七十六)二〇〇 〇(七十七)二〇〇 〇(七十八)二〇〇 〇(七十九)二〇〇 〇(八十)二〇〇 〇(八十一)二〇〇 〇(八十二)二〇〇 〇(八十三)二〇〇 〇(八十四)二〇〇 〇(八十五)二〇〇 〇(八十六)二〇〇 〇(八十七)二〇〇 〇(八十八)二〇〇 〇(八十九)二〇〇 〇(九十)二〇〇 〇(九十一)二〇〇 〇(九十二)二〇〇 〇(九十三)二〇〇 〇(九十四)二〇〇 〇(九十五)二〇〇 〇(九十六)二〇〇 〇(九十七)二〇〇 〇(九十八)二〇〇 〇(九十九)二〇〇 〇(一百)二〇〇

見
A
字
①

爾時世尊在初利天上波利質多羅樹下寶石殿上安居三月。爲母摩耶說法訖竟欲還來下至閻浮提。爾時釋提桓因知佛欲下勸諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等衆。茶等爲佛造作三道寶梯。佛從天下寶梯兩邊有無量百千萬億諸天龍夜叉人非人等見佛如來從天上下莫不歡喜。渴仰聞法。爾時世尊觀諸大衆善根已熟。卽爲說法。心開意解有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。時彼會中忽然有一化生比丘告諸大衆。汝等今者各受我請。備饌飲食。百種所須。我悉能與。作是語已。時諸大衆各各自念。諸天寶器百味飲食。皆悉獲得。充足飽滿。爾時阿難見是事已。前白佛言。今此化生比丘宿殖何福。今者乃能使此大衆充足飽滿。不審世尊其事云何。爾時世尊告阿難言。汝今諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去九十一劫。波羅摩國有佛出世。號毘婆尸。於彼法中有諸比丘。夏坐三月在於山林坐禪行道。乞食處遠。妨廢行道。甚用疲勞。時彼衆中有一比丘白衆僧言。我爲汝等勸化檀越供給衆僧。使無有乏。汝等但當安心行道。不足爲慮。時諸比丘聞是語已。各共用心行道三月。皆獲道果。由是功德。在所生處常有種種百味飲食。念卽得。乃至今者。遺值於我。應念卽至。供養大衆。使無有乏。

爾時阿難復白佛言。以何因緣今得化生佛告阿難。此賢劫中迦葉佛時有一商主將諸商客涉歷他邦販賣求利。其婦懷妊於其中路。值產甚難求死不得。時彼商主心生厭惡捨之而去。出家入道。發大誓願。持此出家善根功德。使我來世所生之處。莫受胞胎常得化生。是故今者得是報耳。佛告阿難。欲知彼時商主者。今化生比丘是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(八) 衆寶莊嚴緣

佛在迦毘羅衛國尼拘陀樹下時彼城中有一長者財寶無量不可稱計。無有子息。祠祀神祇求索有子。精誠感應足滿十月。生一男兒端政殊妙。世所希有。家中自然有一泉水從地涌出。有諸珍寶充滿其中。復有花樹。天衣。衣服。懸之樹枝。時彼長者見其如是喜不自勝。召諸相師占相此兒相師觀已。問其父母此兒生時有何瑞相。父母答言。此兒生時家中自然有一泉水從地涌出。有諸珍寶充滿其中。及以樹上有好天衣。因爲立字。名衆寶莊嚴。年漸長大。稟性質柔慈心孝順。將諸親友出城觀看漸次遊行。到尼拘陀樹下見佛出世。三十二相八十種好。光明普曜。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。聽佛說法。心開意解得須陀洹果。歸白父母求索入道。父母愛念不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛卽告言善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人所見敬仰。時諸比丘見是事已。前白佛言。今此衆寶莊嚴比丘宿造何福。生便有是奇特之事。出家未久復獲道果。爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅摩國有佛出世。號迦毘羅。化緣周訖。還神涅槃。時彼國王名梵摩達多。收取舍利。造四寶塔。高一由旬。而供養之。時有長者。齋持花樹懸諸珍寶種種衣服。及以瓶水。安置塔前。發願供養。緣是功德。無量世中。不墮地獄畜生餓鬼天上人中。常有泉水及以花樹。隨其俱生。乃至今者。遺值於我。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時奉供華樹供養塔者。今此衆寶莊嚴比丘是。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

(九) 國寶實王緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼南方有一國土名曰金地。王名闍寶。與其夫人共相娛樂足滿十月。生一男兒骨節肥壯。有大氣力。當生之日。復有一萬八千大臣子等共彼王子同日俱生。亦大氣力。時彼王子年漸長大。其王崩背。紹嗣王位。尋取一萬八千諸臣子等。賜爲大臣。共理國事。時

● Jambudvīpa. ● 茶二茶 ● 茶等十 (諸神等) ● 梯十 (時) ● (實梯兩邊) ● (渴仰聞法) ● 者斯一上 ● 二十四字 ● 果者乃至寶 ● 汝等須十六字 ● 汝今各受我百味飲食 ● (時諸一食) 八字 ● (使無有乏汝等) ● 安一 ● (不足爲慮) ● 一 ● 獲二得 ● 使無有乏 ● 令無不足 ● 此賢劫中 ● 過去世中 ● 中路二路中 ● 在卷第九 ● 緣十 (八十七) ● (尼拘陀樹下) ● (不可稱計) ● 復二後 ● 喜不六六十四字 ● 甚大歡喜 ● (顯性質柔) ● (觀者漸次) ● 半一面 ● (白) ● (佛卽一身) 十六字 ● 二明一見十四字 ● 天人 ● (已) ● (復) 十出 ● 久復一之即 ● 迦十 (留) ● 十種迦 ● (高) 由旬 ● 者十 (見其塔寺心懷歡喜) ● 地獄畜生餓鬼三途

闍寶寧王將諸群臣遊獵射戲。問諸臣言。今此世間。何人有能有大氣力如我者。不。時有商客在王從中聞王語已。尋答王曰彼中都下。復有大王名波斯匿。絕有大力。殊倍勝王。百千萬倍。時闍寶寧王聞商客語已。瞋悲隆盛。尋即遣使。告波斯匿王言。却後七日。將諸侍從。仰卿來至。達吾國土朝跪問訊。若不爾者。吾當往彼誅汝。五族使令滅盡。時波斯匿王聞使者語。甚懷惶怖。無以爲計。即詣佛所。白世尊言。闍寶寧王勅我七日。將諸侍從。令達彼國朝拜問訊。若不爾者。當來誅我。不審世尊。事情如何。爾時佛告波斯匿王。汝莫憂懼。但語彼使云。我是小王。更有大王近在祇桓。卿今可往傳汝王命。時彼使者尋即往至到祇桓中。見佛世尊。作轉輪聖王。令大目連作典兵臣。將諸軍衆。圍遶祇桓。令其四邊有七重樹七寶諸樹。行列相當。令其樹中有諸蓮花。若干種色。不可稱計。光明赫奕。照於城內。王在殿上。尊嚴可畏。時彼使者觀此王已。情甚驚悚。自念我君無狀招禍。然不得已。前奉王書。時此化王得彼書已。踴著脚底。告使者言。吾爲大王。臨統四城。汝今至彼。道吾教勅。信至之日。馳奔來觀。以聞吾聲。便當起坐。坐聞吾聲。便當起立。立聞吾聲。便當涉路。却期七日。將諸侍從。朝拜見我。若違斯制。罪在不諱。使者還馳。具以上事。向彼王說。時王聞已。深自咎。尋集諸臣三萬六千。嚴駕

欲來朝拜大王。然有所疑。未及進引。先遣一使。白大王言。臣等所領三萬六千諸小王輩。爲當都去。將半來耶。時此化王報使者言。將半速來。使者還馳。白闍寶寧王。大王約勒。聽留半住。尋將一萬八千諸小王等。馳奔速來。朝拜王已。作是念言。今者大王形貌雖勝。力不如我。化王于時遙知彼意。勸典藏臣。取我先祖大弓弩來。授與彼王。王不能勝。化王還取以指張弓。復還持與。語令引挽。殊不動。拉。化王還索。以指彈扣。聲震三千大千世界。皆悉震動。大復射箭。化爲五撥。其諸箭頭。各有蓮華。一花上。復有化佛。放大光明。照於三千大千世界。五道衆生。莫不蒙賴。諸天人民。有獲道果。地獄中者。湯冷火滅。餓鬼中者。悉得飽滿。畜生中者。脫於重擔。貪欲瞋恚。愚癡煩惱。過斯光者。悉皆調伏。信敬佛法。時闍寶寧王見斯變已。向於化王。五體投地。心即調伏。爾時化王。知調伏已。還服本形。四衆圍遶。即便爲彼一萬八千諸小王等。種種說法。心開意解。各獲道跡。得須陀洹果。即於佛前。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。未久之間。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。爾時阿難。前白佛言。今此闍寶寧王等比丘。宿殖何福。皆生豪族。有大氣力。值佛世尊。各獲道果。爾時世尊告阿難言。汝今諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去波羅捺國。有佛出世。號毘婆尸。

將諸比丘到寶殿國。時王名曰。槃頭末帝。聞佛來至。心懷喜悅。將諸群臣一萬八千。出城奉迎。前禮佛足。長跪請佛及比丘僧。慈哀憐愍。受我三月四事供養。時彼佛僧。受王供已。佛即爲王種種說法。王大歡喜。各發願言。持此供養善根功德。使我等輩。在所生處。與其大王。同日俱生。發是願已。各還所止。緣是功德。無量世中。不墮惡道。天上人中。共同日生。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。佛告阿難。欲知彼時槃頭末帝王者。今此闍寶寧比丘是。彼時群臣者。今一萬八千比丘是。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

（八）拔提釋王作比丘緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時如來。六年苦行。始成正覺。滿十二年。將千二百五十比丘。方欲往詣迦毘羅衛國。每自念言。我今往彼。不與常同。彼土諸釋。憍慢情多。咸須各各現於神變。可往彼土。即勅千二百五十比丘。我於今者。欲還本國。汝等各各現於神變。令彼諸釋。歸誠信伏。爾時世尊。放大光明。與諸比丘。乘虛詣彼迦毘羅衛國。時淨飯王。聞佛來至。勅諸釋等。平治道路。除去不淨。建立幢幡。懸諸寶鈴。香水灑地。散衆妙花。作諸伎樂。奉迎世尊。前禮佛足。請令入宮。受王供養。時淨飯王。見佛翼從。雖有神力。形貌醜陋。不適人情。我今當選。拔提釋等五百餘人。容貌端政。翼從世尊。作是語已。尋勸選擇得五百人。將

①世一願②知卿一即便③五二王④白十(言)⑤言一云⑥引一率⑦震一振⑧服一復⑨住一性⑩道一經⑪ 89 Bhadrīkabh. 拔二放⑫ 續十(八十九)⑬ Suddhodana.

諸佛所使。優波離。剃除鬚髮。眼目流淚。墮釋王上尋即問言。汝今何故。涕泣如是。優波離言。以王今者諸釋中尊。不期一旦。毀形蠶食。著糞掃衣。見王如是。眼目流淚。時。拔提釋。聞是語已。心懷惆悵。猶生憐慢。除鬚髮。竟。辦具衣鉢。欲受具戒。入於僧中。次第作禮。到優波離前。住而不禮。佛問釋王。汝今何故。獨而不禮。優波離耶。拔提釋言。彼賤我貴。是以不禮。佛言。我此法中。無有貴賤。猶如幻化。安危難保。拔提釋言。彼是我奴。不忍為禮。佛復告曰。一切奴僕。貧富貴賤。恩愛分離。有何差別。時。拔提釋。聞佛語已。俛仰為禮。地大震動。天於空中。歎未曾有。拔提釋王。為求道故。乃能為彼下賤之人。曲躬跪拜。我慢之幢。將為崩倒。時。拔提釋。受具戒竟。却坐一面。聽佛說法。心開意解。得阿羅漢果。執持應器。而行乞食。詣於塚間。止宿樹下。心意泰然。無復怖畏。而作是言。我於昔日。在王宮時。寡索健夫。執持器杖。安置左右。故懷危懼。我於今者。出家入道。在此塚間。無復怖畏。快不可言。爾時阿難聞。拔提釋作是語已。前白佛言。今此。拔提釋比丘。宿殖何福。生於豪族。出家未久。獲羅漢果。爾時世尊。告阿難言。汝今諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅。棕國。有辟支佛。執持應器。而行乞食。時有一人。貧窮飢餓。涉路而行。唯有少餅。規欲自食。見辟支佛。威儀詳序。而行乞食。心懷歡

喜。尋即取餅。施辟支佛。受其餅已。踊身虛空。現十八變。東踊西沒。南踊北沒。身出水火。如是種種。作十八變。時。施餅人。見是變已。甚懷信敬。發願而去。緣是功德。無量世中。不墮地獄畜生。天上人中。尊榮豪貴。常受快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。佛告阿難。欲知彼時施餅人者。今此。拔提釋王比丘。是佛說是緣時。有得須陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發辟支佛心者。有發無上菩提心者。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(一) 佛度王子護國出家緣

佛在拘毘羅國吐羅樹下。作是念。我於今者。當往度彼王子護國。使令出家。作是念已。將諸比丘。至城門中。足蹈門闥。六種震動。雨諸天花。放大光明。照彼城內。官者得觀。變者得聽。隨者能言。覺者能行。時。彼王子。觀斯光已。歎未曾有。尋詣佛所。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明普曜。如百千日。威儀詳序。甚可愛樂。心懷歡喜。前禮佛足。却住一面。佛即為其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸白父王。歎佛功德。若在家者。應作轉輪聖王。典四天下。七寶隨從。遊行自在。尚能捨離。出家入道。況我今者。而不隨從。求佛出家。作是念已。前白王言。唯願大王。慈哀憐愍。聽我出家。隨從世尊。時須提王。聞太子語。遮而不聽。心懷懊惱。斷穀不食。一日二日。乃至六日。時諸群臣。見其太子。不食六日。跪白王言。太子今

者。斷穀不食。以經六日。恐命不全。願王今者。聽使出家。故得相見。時須提王。聞諸臣語。聽使入道。尋詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。前白佛言。今此王子護國比丘。宿殖何福。生於王家。出家未久。便獲道果。爾時世尊。告諸比丘。汝等諦聽。吾當為汝分別解說。乃往過去無量世時。波羅。棕國。王名毘提。興起兵甲。與隣國王。交陣共戰。時隣國中。值天暑熱。無有水草。飢渴欲死。尋即往彼辟支佛所。便示王水草。渴之得解。導引其道。還達本國。喜不自勝。而作是言。我等今者。脫此飢渴苦惱之患。皆由蒙彼辟支佛德。今當設供。請辟支佛。作是語已。勅設備饌。種種飲食。請辟支佛。入宮供養。受其供已。尋般涅槃。時王須提。及諸群臣。后妃嫔女。號咷啼哭。悲感懷惱。收取舍利。造四寶塔。而供養之。緣是功德。無量世中。不墮地獄畜生餓鬼。天上人中。尊榮豪貴。受天快樂。乃至今者。遭值於我。出家得道。佛告諸比丘。欲知彼時須提王者。由供養辟支佛故。今得值我。出家得道。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

佛集百緣經卷第九

① Upāli. ② 法十(諸佛)③ 杖一仗④ 詳二序⑤ 斷二而⑥ 獄十(獄鬼)⑦ 90 Rāytrapālāh. ⑧ 緣十(九十)⑨ 斷二枝
⑩ ⑪ Vīdha. ⑫ 略二略⑬ 味⑭ ⑮ (出)一⑯ (撰集)一⑰ ⑱

瀝已竟。心懷悵恨。語舍利弗。汝掃我地。令我今者。飢困一日。時舍利弗。聞是語已。而告之言。我於今者。自當共汝入城受請。可得飽滿。汝勿憂也。時梨軍支聞是語已。心懷泰然。受請時到。共舍利弗入城。受請。正值樓越夫婦鬪靜。竟不得食。飢餓而還時。舍利弗於第二日。復更語言。我於今朝。當自將汝受長者請。令汝飽足。時到將往。其上中下。皆悉得食。唯此人。獨不得食。高聲唱言。我不得食。爾時主人。都無聞者。飢困而還。爾時阿難。聞是事已。深生憐愍。於第三日。語梨軍支。言我於今朝。隨佛受請。爲汝取食。定使飽滿。然後阿難。受持如來八萬四千諸法藏門。未曾漏脫。今故爲此梨軍支比丘。取其飲食。忽然不憶鉢而還。於第四日。阿難復更爲其取食。還歸所止。道逢惡狗。所爲。嚙飲食棄地空鉢而還。復不得食。於第五日。大目犍連。復爲取食。還歸所止。道中復爲金翅鳥王。見爲搏。合鉢持去。置大海中。復不得食。於第六日。時舍利弗。復爲取食。到彼房門。門自然閉。復以神力。入其房內。踊出其前。失鉢墮地。至金剛際。復以神力。中手取鉢。其口復噤。竟不能食。日時已過。口輒自開。於第七日。竟不得食。極生慚愧。於四衆前。食沙飲水。卽入涅槃。時諸比丘。見是事已。怪其所由。梨軍支比丘。宿造何業。產則飢餓。初無豐足。復以何緣。出家得道。

*爾時世尊告諸比丘。汝等諦聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅奈國有佛出世。號曰帝幢。將諸比丘遊行教化。時有長者名曰瞿彌。見佛及僧。深生信敬。請來供養。日日如是。便經後時。其父崩亡。母故惠施。子極慍恠。遮不聽施。乃至計食與母。母故分減。施佛及僧。子聞瞋恚。即便捉母。閉著空屋。鎖戶棄去。至七日頭。母極飢困。從子索食。見答母曰。何如。汝沙飲水足活。今者何爲從我索食。作是語已。捨之而去。竟不得食。母便去世。其子於後。即便命終。入阿鼻獄受苦。畢已。還生人中。飢困如是。佛告諸比丘。欲知彼時斷母食者。今梨軍支比丘是。由於往昔供養佛故。今得值我。出家得道。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(八五) 唱言生死極苦緣

*佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時彼城中有一長者。財寶無量。不可稱計。選擇良賢。娉以爲婦。作倡伎樂。以娛樂之。其婦懷妊。足滿十月。產一男兒。自憶宿命。產已唱言。生死極苦。因爲立字曰名。生死苦。年漸長大。凡見人時。由故唱言。生死極苦。然於父母師僧。舊有德。慈心孝順。言常含笑。終不出於範惡。言語將諸親友。出城觀看。漸次遊行。到祇桓中。見佛世尊。三十二相。八十種好。光明輝耀。如百千日。心懷歡喜。前禮佛足。却坐一面。佛卽爲其說四諦法。心開意解。得須陀洹果。歸辭父

母求索入道。父母愛念。不能違逆。將詣佛所。求索出家。佛即告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修習。得阿羅漢果。三明六通。具八解脫。諸天世人。所見敬仰。時諸比丘。見是事已。白佛言。世尊。今此生死比丘。宿殖何福。生便能語。自憶宿命。又值如來。出家得道。爾時世尊。告諸比丘。汝等善聽。吾當爲汝分別解說。此寶劫中。人壽二萬歲。波羅奈國。有佛出世。號曰迦葉。於彼法中。有一沙彌。奉事和上。時彼城中。作大節會。爾時沙彌。語和上言。今節會日。宜早乞食。必當多獲。師即答言。日時故早。且可坐禪。第二第三。如是白師。師猶不從。沙彌瞋恚。惡口罵言。今者何故。不令舍中死。作是語已。尋即出去。入城乞食。還歸所止。向師懺悔。由是業緣。五百世中。墮地獄中。受諸苦痛。今始得脫。是故唱言。生死極苦。佛告諸比

116911

所不知^㉔ ㉕ Avici ㉖ 飢困如是=如是飢困
 ㉗ 今十(此) ㉘ 往昔二歲時其父母及
 ㉙ 佛十(僧) ㉚ 95 Samśarah*, 在卷第
 十卷, 唱言生死苦言=生死比苦 ㉛ 緣十
 (九十五) ㉜ (選擇…)之十六字一 ㉝
 [自憶宿命]一 ㉞ (父母修也)十四 ㉟ 名
 十(日) ㊱ [苦]一 ㊲ (凡見一故)六字二
 見人 ㊳ [言]一 ㊴ [於]一 ㊵ 百一
 ㊶ [觀看一次] ㊷ [呼囉]一* ㊸ 坐一
 面三住* ㊹ [佛即一身]十六字一 ㊺ (三
 回一敬)十五字二天人所 ㊻ [世言]一 ㊼
 (能語一命)六字二唱言生死苦言 ㊽ 如來二
 世言 ㊾ 此齊劫二過去世 ㊿ 而二設語*
 ㊽ (言今一)十三字二釋言 ㊿ 舍二令 ㊽
 悔十(供養師乾)

王卽然可。尋至其家。執彼長者。繫縛拷答。楚毒無量。舉身傷破。膿血橫流。痛不可言。時彼長者。旣得免已。深自思惟。有身皆苦。

即欲避走。佛以神力使不得去。時諸比丘。各在樹下結跏趺坐。繫念在前。爾時世尊。即便化作一醜陋人。執持應器盛滿

(九十六) ㊟
 二歡喜 ㊟
 [世尊] 一 ㊟
 彼 ㊟ ㊟ 懷
 Virūṇa 在
 ㊟ ㊟ 絕跡...

衆惡所集多諸災禍甚可厭患我於彼人
無大怨讐橫見傷毀乃至如此卽自思
惟詣山林中觀祭有爲皆是無常深悟解
空戒律支拂視諸惡觀心皆平等念彼長

中食。漸向醜陋。醜陋見已形狀。類己心。懷喜悅。今此人者。真是我伴。尋來共語。同器而食。時此飯者。香味甘美。既食之已。時彼化人。忽然端坐。醜陋問言。女今何故。忽然化人。忽然端坐。醜陋問言。女今何故。忽然

十(子) ② 緣十
大=時 ② 喜
道二習 ② ③
來 ② 富往=往
十卷末 ② ③ ④
一 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

者加惡。置於我將來之世。墮於地獄。受大苦痛。我今當往爲現神變。令彼開悟。作是念已。詣長者前。踊身虛空。作十八變。時

端政。化人答言。我食此飯。兼以善心。觀
彼樹下坐禪比丘。使我端政。醜陋聞已。尋
復效之。善心觀彼坐禪比丘。尋得端政。心

在卷第十(四)者
明(五)年漸長
字二聽前(六)
於我…之(七)
十氣(八)第
〔又於一時〕

彼長者見是髮已深。慙淚仰倍生信敬。即請令坐。爲設餽餽種種供養。向辟支佛懺悔先罪。佛告諸比丘。欲知彼時向彼國王說其長者四考掠榜笞者。今呻號比丘。

愷喜愷卽向化人。深生信解於時化人。還復本形醜陋見佛。三十二相。八十種好。光明普照。如百千日。前禮佛足却坐。一面佛卽爲其種種說法。心開意解。得須

⑨96 Guptikah*
 不得(㊟) ⑨除=陳
 ⑦(告言一身)十四
 ②③黑惟=念已(㊟)
)㊟ ③(信受)
 ㊟ ③④駟=馳(㊟)

是爾時諸比丘聞佛所說歡喜而奉行。
(六) 醜陋比丘緣
 佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有
 長者子選擇高門聘以爲婦作倡伎樂以

陀洹果卽於佛前求索出家。佛卽告言。善來比丘。鬚髮自落。法服著身。便成沙門。精勤修道。得阿羅漢果。時諸比丘見如是事已。白佛言。世尊。今此彌陁比丘宿造何

出家得道) ㊦ ㊧
 ㊨ 雖加一無二
 ㊩ 差一毫一
 ㊪ 深一機
 ㊫ 說十(皆
 ㊬ 狀二將

娛樂之。其婦懷妊，足滿十月，產一男兒，形貌極醜，**田**狀似惡鬼，有人見者，捨之而去。年漸長大，父母厭患，**田**耻令遠棄，乃至畜

業雖受人形醜陋乃爾。復值世尊出家得道。爾時世尊告諸比丘。汝等善聽。吾當爲汝分別解說。乃往過去無量世中。波羅捺國。下帶出士婆日。時少王。封。吉如。

師懺悔今得值我 ⑦〔未曾休息〕一語一 ⑧〔倚〕一捉 ⑨言二忍二拷 ⑩〔者〕一選擇…之〕十六字

生見此醜陋，慙怖慙怖，何況人類？又於一時，詣林樹間，採取花果，以自存活。飛鳥走獸，有見之者，無不怖畏，絕跡此林。無救住者，爾時世尊，常以慈悲，晝夜六

國本佛出世。號曰觀世音。在樹下結跏趺坐。我及彌勒俱爲菩薩。到彼佛所。種種供養。而翹一足於七日中。說偈讚佛。

是十(由於彼時向
六字二其婦懷妊
世尊)一(是
二即 執二
或二爾 老
(九十七) 〇

將諸比丘到山林中時彼醜陋見佛世尊
時觀衆生誰應可度輒往度之知彼醜
陋善根已熟化度時到佛告比丘我等今者
皆當往詣山林中化彼醜陋 *爾時世尊

的八字一團 ②
 晝夜一熟 ②二十四
 一團 ② 〔聚念〕
 一團 ② 〔便〕一團 ②
 類已二何類 ②
 故二以合 ②
 兼以苦心 ②
 〔尊復一彼〕八
 二便生喜心觀彼 ②
 廿下 ② 復二示
 ② 〔之許勝〕一團 ②
 〔種種一解〕八
 二設法得悟 ②
 道二以合 ②
 〔是事〕一團 ②
 〔世尊〕一團 ② Pu
 ra, ② Maitreya.

①今十(此)②
 ③(選擇…之)十六
 ④[子]—⑤
 ⑥[悉]—⑦
 ⑧仰信—⑨
 第十⑩ 緣十

二〇〇 調集百緣經卷第十

11691

者)八字一㊟
 [晝夜一熟]二十四
 字一㊟
 [緊急]一
 一㊟
 [便]一
 ㊟
 期已二句類
 故二以台
 [象以善心]一
 [華復一彼]八
 字二便生善心觀彼
 樹下
 復二示
 [善觀]一
 [種種一解]八
 字二說法得悟
 道二台
 [是事]一
 [世尊]一
 Pu
 gya. Maibrey

◎今十(此)◎是十(山於彼時向師懺悔今得值我出家得道)◎96 Guptaḥ * 在卷第十◎者十(子)◎緣十(九十六)◎
 ◎還降一之)十六字一其略懷妊)◎未嘗休息)一◎雖如一無不待)一◎除一時隨)一◎年漸長大一時◎喜悅二歡育)一
 ◎子)一◎世算)一◎是都)一◎是若)一◎差一差)一◎告言)一十四字三讀皆)一◎道二數國)一◎世尊)一
 ◎悉)一◎規二即◎◎執二提◎◎言二忍◎◎深二攝◎◎黑惟二念已◎◎於我之一一來◎◎當往一往後◎◎懷
 渴仰信)一◎彼二爾◎◎考二持◎◎六字)一◎說十(皆)一◎信受)十條)一◎第十卷末)一◎97 Virūpaṇ 在
 卷第十◎緣十(九十七)◎◎選擇一之)十六字一◎狀二將◎◎駐二信◎◎又於一時)一◎影二猶◎◎絕跡

如是承事多年。便自思惟。姪欲傷人。利於刀劍。我之困厄。皆由欲故。即語大臣。聽我出家。遵修道業。大臣答曰。不敢相違。學若成道。還來相見。即詣山澤。專思如理。精神開悟。成辟支佛。還來城邑。造大臣家。大臣見已。心大歡喜。請供養之。甘饌飲食。四事無乏。時辟支佛。於虛空中。現神變化。身出水火。放光明。大臣見之。欣然無量。便立誓願。由我恩故。命得全濟。使我世世富貴長壽。殊勝奇特數千萬倍。令我智德相與共等。佛告王曰。時彼大臣救活一人。令得脫者。今恒伽達是。由是因緣。所生之處。命不中天。今得值我。速得應真。佛說此已。諸在會者。信敬歡喜。頂戴奉行。

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中有一梵志名曰迦藍。有其二子。男名長瓜。女名舍利。其男長瓜。聰明博達。善能論議。常共其姊舍利。凡所論說。每常勝姊。姊既妬。其弟論議。弟又不如。時弟長瓜。而作是言。我姊先來。共我論議。常不勝我。我懷妊以來。論議殊勝。乃是胎子福德之力。若子生已。論必勝我。我今當宜遊方。廣學四韋陀典十八種術。然後還國與姊甥甥論。作是念已。詣南天竺。習學諸論。

若未通利為第一師。誓不剪瓜。於是其姊。日月滿足。產一男兒。因母立名字。曰舍利弗。端政殊特。聰明照慧。博達諸論。難可訓對。時王舍城中。諸梵志等。擊大金鼓。招集國人。十八億眾。會乎論場。敷四高座。時舍利弗。年始八歲。會乎論場。問諸人言。敷四高座。為欲待誰。諸人答言。一為國王。二為太子。三為大臣。四為論士。時舍利弗。聞是語已。輒昇論士高座。而坐其上。時諸宿德。舊舊梵志。一切徒眾。無不驚怪。作是念言。我諸論士。共彼小兒。論議得勝。不足為榮。其若不勝。大可恥愧。作是念已。即遣下座。小婆羅門。共舍利弗。論相問答。時婆羅門等。辭窮理屈。漸次相推。遂至上座。其論議。不過數返。盡皆不如。時舍利弗。論議既勝。名聲遠著。於十六大國。智慧博達。獨出無侶。後於一時。於王舍城。昇高樓上。四顧視瞻。見城內人。節慶聚會。便自思惟。斯等蠢蠢。百年之後。廓然歸無。作是念已。即下高樓。外道法中。出家求道。爾時世尊。初始成佛。時十六大國。都未聞知。如來大慈。欲教化故。遣阿鞞比丘。詣王舍城。分衛乞食。時舍利弗。見其威儀。詳序可觀。作是念言。斯是何人。福德乃爾。我從先來。未見此比丘。作是念已。即前問曰。汝事何師。法則乃爾。時阿鞞比丘。說偈答曰。

吾師天中天 三界無極尊
相好身丈六 神通遊虛空

時阿鞞比丘。說是偈已。默然而住。時舍利弗。語阿鞞言。汝師容貌神通。我久已聞。為悟何道。得如是乎。時阿鞞比丘。復以偈答。

答

花熏去五陰 拔斷十二根
不貪天世樂 心淨開法門

時舍利弗。復問阿鞞比丘言。汝師所說。為經幾時。習學何法。阿鞞比丘。復以偈答。

我年既幼稚 學日有初淺
豈能宣正真 如來廣大義

時舍利弗。復語阿鞞言。汝師所說。幸見告示。爾時阿鞞。復以偈答。

一切諸法中 因緣空無主
息心達本原 故號為沙門

時舍利弗。聞此偈已。心即開悟。得須陀洹果。爾時目連。見舍利弗。顏色怡悅。而問之言。我昔與汝。先有要誓。若有先得甘露法味。要當相語。我今觀汝。以有所得。顏色怡悅。時舍利弗。即以上偈。為其目連。三遍說之。目連聞已。心開意解。得須陀洹果。時舍利弗。目連。各獲道跡。心懷歡喜。還自徒眾。具以上事。而向說之。我今欲詣求佛出家。汝等云何。時諸弟子。各白師言。大師今者。若當習學。聖賢所說。我弟子等。亦當

座一 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座二 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座三 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座四 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座五 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座六 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座七 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座八 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座九 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二) 座十 (不通數返) 出無 (四顧視瞻) 入城 (阿十) 有以 (自二)

●多年一運多年月●●利於刀二特利●●即二等●●即語大臣二念已即白大臣言●●道一即●●(不致...道)八字一我不得出●●(甘饌...乏)八字一●●全二令●●(合我...等)八字二廣度衆生如佛無異●●速得應真二出家得道●●99 Dirghanakha●●在卷第十●●瓜二瓜●●抓●●●十(九十九)●●迦蘭陀一●●Tissa●●有其二共有男女●●Sari●●二義●●(凡所...姊)八字二不如長孫時●●一●●論議一義●●弟又二長孫論●●時弟二其姊時●●二外●●我●●(作是)一●●策十(國)●●(若未...瓜)十二字一●●點二智●●十八二八千●●二堂●●始二滿●●會乎二至于●●(論士)一●●其

大莊嚴論經卷第一

馬鳴菩薩造 後秦三藏鳩摩羅什譯

前禮最勝尊 離欲過三有
亦敬一切智 甘露微妙法
并及八聖衆 無垢清淨僧
富那脇比丘 彌繼諸論師
薩婆室婆衆 牛王正道者
是等諸論師 我等皆敬順
我今當大說 顯示莊嚴論
聞者得滿足 衆善從是生
可歸不可歸 可供不可供
於中善惡相 宜應分別說

○說曰我昔曾聞 乾陀羅國有商賈客到
摩突羅國至彼國已時彼國中有一佛塔衆
賈客中有一優婆塞 日至彼塔恭敬禮拜
向塔中路有諸婆羅門 見優婆塞禮拜佛
塔皆共嗤笑更於餘日天甚蒸熱此諸婆
羅門等食訖遊行而自放散或在路中或立
門側有洗浴者有塗香者或行或坐時優
婆塞禮塔迴還諸婆羅門見已喚言來優婆
塞就此坐語優婆塞言爾今云何不識知
彼摩醯首羅毘紐天等而爲致敬乃禮佛塔
得無煩耶時優婆塞即答之曰我知世尊

功德少分是故欽仰恭敬爲禮未知汝天
有何道德而欲令我向彼禮乎諸婆羅門
聞是語已瞋目呵叱愚癡之人汝云何不
知我天所有神德而作是言諸婆羅門即
說偈言

阿修羅城郭 高顯周三重
懸處於虛空 男女悉充滿
我天譬弓矢 遠中彼城郭
一念盡燒滅 如火焚乾草
時優婆塞聞是偈已大笑而言如斯之事
吾之鄙薄所不敬尚以偈答言

命如葉上露 有生會當滅
云何有智者 弓矢加殘害
時諸婆羅門等聞是偈已咸共同聲呵優婆
塞言是癡人彼阿修羅有大勢力好爲惡
事我天神德力能殺害云何乃言非有智
耶時優婆塞被呵責已喟然長歎而說偈
言

美惡諦觀察 智者修善業
能獲大果報 後則轉受樂
云何於過惡 反生功德想
邪見既增長 歎惡以爲善
以是惡業故 後獲大苦報
諸婆羅門聞是語已堅目舉手懷癡攘
袂瞋忿戰動而作是言汝甚愚癡不吉之
人此等諸天不加恭敬而恭敬誰時優婆
塞意志閑裕而語之言吾雖單獨貴申道
理不應以力朋黨競說時優婆塞復說偈
言

汝等所供養 汝若奉事彼
亦應生恭敬 觸惱生殘害
愚人以畏故 諸有智慧者
若不爲殘害 諸有功德者
修行諸惡者 不能善分別
功德起惡心 功德起惡心
殘害逼迫者 於善功德者
世間皆顛倒 乾陀羅生者
是故信如來 彼時婆羅門聞是語已即作是言咄乾陀
羅出何種姓有何道德而名佛乎時優婆
塞說偈答言

出於釋氏宮 具足一切智
衆過悉除 諸善皆普備
於諸衆生中 未始不饒益
覺了諸法相 一切悉明解
如是之大仙 故稱號爲佛

時諸婆羅門復說偈言

汝言佛大仙 應作通惱事
此閻浮提中 瞻默監持陀
婆塞婆私叱 提釋阿坻耶
如是諸大仙 名稱世所聞

○撰集一○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

能結大神呪 殘滅諸國土

汝名佛大仙 亦應作斯呪

汝佛有大德 應作遍惱事

若不作呪害 云何名大仙

時優婆塞不忍聞彼誹謗之言以手掩耳而說偈言

咄莫出惡語 謗言佛有呪

毀謗最勝尊 後獲大苦報

時婆羅門復說偈言

佛若無呪術 不名有大力

若無惱害者 云何名大仙

我但說實語 何故稱誹謗

時諸婆羅門 撫掌大笑言

是故汝癡人 定墮於負處

時優婆塞語婆羅門言汝莫怪笑汝言如來無大功德亦無大力斯是妄語如來實有大功德力永斷呪根終不復作惱害之事汝今諦聽當為汝說即說偈言

以貪瞋癡故 則作大惡呪

當結惡呪時 惡鬼取其語

於諸罪衆生 而行惱害事

佛斷貪瞋癡 慈悲廣饒益

永除惡呪根 但有衆善事

是故佛世尊 都無有惱害

以大功德力 拔濟無量苦

汝今何故言 佛無大力

時諸婆羅門聞是偈已瞋恚心息語優婆塞言我於今者欲問少事勿見瞋也咄優婆塞佛若無惡呪云何而得受他供養既

不為損又不能益云何而得稱為大仙優婆塞言如來大慈悲終無惡呪損滅衆生亦復不為利養之事但為饒益故受供養而說偈言

大悲愍群生 常欲為拔苦

見諸受惱者 過於已自處

云何結惡呪 而作惱害事

衆生體性苦 生老病死逼

如癰著燥灰 云何更加惡

常以清涼法 休息諸熱惱

諸婆羅門聞是語已即便低頭思惟斯語此是好心心欲生信汝健陀羅善別勝處汝能信此甚為希有是故歎汝健陀羅者名不虛設言健陀者名為持也持善去惡故得斯號而說偈言

能持此地者 是名善丈夫

善丈夫中勝 實是健陀羅

時優婆塞作是思惟此婆羅門心欲信解皆可成器我今當更為分別說佛之功德時優婆塞顏貌熙怡而作是言見汝信佛我甚歡喜汝今幸可少聽我語功德過惡汝宜觀察而說偈言

觀察佛功德 一見皆滿足

戒聞及定慧 無與佛等者

諸山須彌最 衆流海第一

世間天人中 無有及佛者

能為諸衆生 具受一切苦

必令得解脫 終不放捨離

誰有歸依佛 不得利益者

誰有歸依佛 而不解脫者

誰隨佛教旨 而不斷煩惱

佛以神足力 降伏諸外道

名稱普遠聞 遍滿十方刹

唯佛師子吼 說諸行無我

所說恒處中 不著於二邊

天上及人中 皆作如是說

不能善分別 結使諸業報

如來涅槃後 諸國造塔廟

莊嚴於世間 猶虛空星宿

以是故當知 佛為最勝尊

諸婆羅門聞是語已有生信心者有出家者得道者

復次應分別論所謂論者即是法也夫於法所宜善思惟若能思惟則解其義我昔曾聞有婆羅門名橋尸迦善知僧伽論衛世師論若提摩論如是等論解了分別彼婆羅門住華氏城中於其城外有一聚落彼婆羅門有少因緣詣彼聚落到所親家時其親友以緣事故餘行不在時橋尸迦婆羅門語其家人汝家頗有經書以不吾欲並讀待彼行還時所親婦即為取書偶得十二緣經而以與之既得經已至於林樹間閑靜之處而讀此經聞無明緣行緣識緣名色緣六入緣六入緣觸緣觸緣受緣愛緣取緣緣有緣生緣老病死憂悲苦惱是名集諦無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受

滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲苦惱集苦集聚滅。初讀一遍猶未解了。至第二遍。即解無我。外道之法著於二見。我見邊見。於一切法。深知生滅。無有常者。而自念言。一切外論皆悉。無有出生死法。唯此經中有出生死解脫之法。心生歡喜。尋舉兩手。而作是言。我於今者。始得實論。始得實論。端坐思惟。深解其義。容貌熙怡。如花開敷。復作是言。我今始知生死繫縛。解出世法。乃悟。外道所說諸論。甚為欺誑。不離生死。歎言。佛法至真。至實。說有因果。因滅則果滅。外道法中甚為虛妄。說言有果而無其因。不解因果。不識解脫。自觀。我昔深生怪笑。云何乃欲外道法中。度生死河。我昔外道求度生死。譬如有人。沒溺洄河波浪之中。懼失身命。值則攀緣。既不免難。沒水而死。我亦如是。遇彼外道。求度生死。然其法中都無解脫。出世之法。沒生死河。喪善身命。墮三惡道。今見此論。當隨順行。得出生死。外道經論如愚狂語。九十六種。道悉皆虛偽。唯有佛道至真至正。六師之徒及餘智者。咸自稱為一切智人。斯皆妄語。唯佛世尊是一切智。誠實不虛。時橋尸迦即說偈言。

外道所為作 虛妄不真實
猶如小兒戲 聚土作城郭
醉象踐踏之 散壞無遺餘
佛破諸外論 其事亦如是
時橋尸迦婆羅門。深於佛法。生信敬心。捨

外道法。除去邪見。晝夜常讀十二緣經。時其所親。方與諸婆羅門。歸還其家。問其婦言。我聞橋尸迦來至此。今何所在。婦語夫言。彼婆羅門向借經書。我取與之。不識何經。然其得已。披覽翻覆。彈指讚歎。熙怡異常。夫聞其言。即往其所。見橋尸迦端坐思惟。即問之言。汝於今者何所思惟。時橋尸迦說偈答曰。

愚癡無智慧 周迴三有中

如彼陶家輪 輪轉無窮已

我思十二緣 解脫之方所

爾時親友即語之言。汝於是經乃能深生希有之想。我釋種邊而得此經。將欲洗却其字。以用書彼毘世師經。橋尸迦婆羅門聞是語。已呵責親友。汝愚癡人。云何乃欲水洗斯經。如是妙法。宜用真金。而以書寫。盛以寶函。種種供養。即說偈言。

設我有財寶 以真金造塔

七珍用廁填 寶案妙巾表

莊嚴極殊妙 而用以供養

雖作如是事 尚不稱我意

時其親友聞斯語。已甚懷忿恚。而作是言。今此經中有何深妙。未曾有事。何必勝彼毘世師經。欲以真金種種珍寶。而為供養。

橋尸迦聞是語。已忿然作色。而作是言。汝今何故輕蔑佛經。至於此乎。彼毘世師論極有過患。云何乃用比於佛語。如毘世師論。不知法相。錯亂因果。於瓶因果。淺近之法。尚無慧解。分別能知。況解入身。身根覺慧。

因果之義。爾時其親友語。橋尸迦言。汝今何故言毘世師論不解因果。彼論中說。破瓦以為瓶。因。云何而說不解因果。橋尸迦言。汝毘世師論實有是語。然無道理。汝今且觀。如因於糠。以為經緯。然後有。蠶。瓶。現亦爾。先有瓶。故然後有瓦。若先無瓶。云何有瓦。復次破瓦無用。瓶現有用。是以破瓦不得為因。現見陶師取泥成瓶。不用破瓦。又見瓶壞後有破瓦。瓶若未壞。云何有破。時親友言。汝意謂若毘世師論都無道理。我等寧可徒勞其功。而自辛苦。時親友徒黨諸婆羅門。聞是語。已心生愁惱。若如其言。毘世師論即於今日不可信耶。橋尸迦言。毘世師論非但今者不可信。於昔已來。善觀察者。久不可信。所以然者。昔佛十力未出世時。一切眾生皆為無明之所覆蔽。盲無自故。於毘世師論。生於明想。佛日既出。慧明照了。毘世師論無所知曉。都應棄捨。譬如鴉鵂夜則遊行。能有力量。晝則藏竄。無有力用。毘世師論亦復如是。佛日既出。彼論無用。親友復言。若如汝言。毘世師論不如佛經。然此佛經事可得比。僧伽論耶。橋尸迦言。如僧伽論。說有五分鐘義得盡。第一言。第二因。第三喻。第四等同。第五決定。汝僧伽經中。無有譬喻。可得明了。如牛羂羂者。況辯法相。而能明了。何以故。汝僧伽經中說。鉢羅陀那不生如常。遍一切處。亦處處去。如僧伽經中說。鉢羅陀那不從他生。而體是常。能生一切。遍一切處。去至處。

處說如是事多有憊過。何以故。於三有中無有一法但能生物不從他生。是故有過。復次遍一切處能至處處。此亦有過。何以故。若先遍者去何所至。若去至者遍則不遍。二理相違其義自破。若如是者是則無常。如其所言不從他生而能生物遍一切處去至處處。是語非也。親友婆羅門問。是語已語。憍尸迦。汝與釋種便為朋黨。故作是說。然佛經中亦有太過。說言生死無有本際。又復說言一切法中悉無有我。時憍尸迦語親友言。我見佛法生死無際。一切無我故。吾今者敬信情篤。若人計我終不能得解脫之道。若知無我則無貪欲。無貪欲故便得解脫。若計有我則有貪愛。既有貪愛遍於生死。云何能得解脫之道。復次若言生死有初始者。此初身者為從善惡而得此身。為不從善惡自然有耶。若從善惡而得身者。則不得名。初始有身若不從善惡得此身者。此善惡法云何而有。若如是者汝法則為半從因生半不從因。如是說者有大過失。我佛法無始故無罪咎。于時親友語憍尸迦。有縛則有解。汝說無我則無有縛。若無有縛誰得解脫。憍尸迦言雖無有我猶有縛解。何以故。煩惱覆故則為所縛。若斷煩惱則得解脫。是故雖復無我猶有縛解。諸婆羅門復作是言。若無我者誰至後世。時憍尸迦語諸人言。汝等善聽。從過去煩惱諸業得現在身。及以諸根從今現在復造諸業。以是因緣得未

來身。及以諸根。我於今者樂說譬喻以明斯義。譬如穀子衆緣和合故得生芽。然此種子實不生芽。種子滅故芽便增長。子滅故不常。芽生故不斷。佛說受身亦復如是。雖復無我業報不失。諸婆羅門言。我聞汝說無我之法。洗我心垢。猶有少疑。今欲諮問。若無我者先所作事云何故憶而不忘失。答曰。以有念覺與心相應。便能憶念三世之事。而不忘失。又問。若無我者過去已滅現在心生。生滅既異。云何而得憶念不忘。答曰。一切受生識為種子。入母胎田。愛水潤漬身樹得生。如胡桃子隨類而生。此陰造業能感後陰。然此前陰不生後陰。以業因緣故便受後陰。生滅雖異相續不斷。如嬰兒病與乳母藥兒患得愈。母雖非兒藥之力勢能及。於兒陰亦如是。以有業力便受後陰。憶念不忘。諸婆羅門復作是言。汝所讀經中但說無我法。今汝解悟生歡喜耶。時憍尸迦即為誦十二緣經而語之言。無明緣行。行緣識。乃至生緣。老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。乃至老死滅。故憂悲苦惱滅。以從衆緣無有宰主。便於其中解悟無我。非經文中但說無我。復次以有身故則便有心。以有身心諸根有用識解分別。我悟斯事便解無我。又問。若如汝言生死受身相續不斷。設有身見有何過咎。答曰。以身見故造作諸業。於五趣中受善惡身形。得惡形時受諸苦惱。若斷身見不起。諸業不起。諸業故則不受身。

不受身故衆患永息。則得涅槃。云何說言身見非過。復次若身見非過咎者。應無生死。不於三有受生死苦。是故有過。時婆羅門逆順觀察十二緣義。深生信解。心懷慶幸。略讚佛法而說偈言。

如來在世時 說法摧諸論
佛日照世間 群邪皆隱蔽
我今遇遠法 如在世尊前
釋種中勝妙 深達諸法相
所言如來者 真實而不虛
逆順觀諸法 名聞普遍滿
向佛涅槃方 恭敬合掌禮
歎言佛世尊 實有大悲心
諸仙中最勝 世間無倫匹
我今歸依彼 無等戒定慧

憍尸迦言。汝今云何乃爾深解佛之功德。親友答言。我聞此法。是故知佛無量功德。如沈水香黑重津膩。以是因緣燒之甚香。遠近皆聞。如是我見。如來定慧身故。便知世尊有大功德。我於今者雖不親見佛聖跡。則知最勝。亦如有人於花池邊見象足跡。則知其大。觀因緣論雖不見佛知佛聖跡功德最大。見其親友深生信解。歎未曾有而作是言。汝於昔來讀誦外典。亦其衆多。今聞佛經須臾之頃。解其義趣。悉捨外典。極為希有。即說偈言。

除去邪見論 信解正真法
如是人難得 是故歎希有
不但歎於汝 亦歎外諸論

因其理鄙淺 我等悉捨離

以彼諸論有過答故。令我等輩得生厭離。生信解心。佛實大人無與等者。名稱普聞。遍十方刹。外諸邪論前後有過。猶如諸語不可辯了。由彼有過。今我棄捨得入佛法。猶如春夏之時人患日熱皆欲離之。既至冬寒人皆思念。外道諸論亦復如是。誠應捨離如夏時日。然由此論得生信心。亦宜思念。猶如寒時思念彼日。于時親友問橋戶迦。我等今者當作何事。橋戶迦言。今宜捨棄一切邪論。於佛法中出家學道。所以者何。如夜闇中然大炬火。一切外道悉應墮落。佛智慧燈既出於世。一切外道悉應顛墜。是故今欲出家學道。於是橋戶迦從親友家。即詣僧坊求索出家。出家已後得阿羅漢。何因緣故說是事耶。以諸外道常為邪論之所幻惑故。說十二因緣經論而破析之。

復次夫取福田當取其德。不應簡擇少壯老弊。我昔曾聞有檀越遣知識道人詣僧伽藍請諸眾僧。但求老大不用年少。後知識道人請諸眾僧。次到沙彌。然其不用沙彌語言。何故不用。我等沙彌答言。檀越不用非是我也。勸化道人即說偈言。

耆年有宿德 髮白而面皺
秀眉齒缺落 背偃支節緩
檀越樂如是 不喜見幼小

時寺中有諸沙彌。盡是羅漢。譬如有人觸惱師子。振其腰脉令其賊恚。諸沙彌等

皆作是語。彼之檀越愚無智慧。不樂有德。唯貪耆老。時諸沙彌即說偈言。

所謂長老者 不必在白髮
面皺牙齒落 愚癡無智慧
所貴能修福 除滅去眾惡
淨修梵行者 是名為長老
我等於毀譽 不生增減心
但令彼檀越 獲得於罪過
又於僧福田 誹謗生增減
我等應速往 起發彼檀越
莫令墮惡趣 彼諸沙彌等
尋以神通力 化作老人像
髮白而面皺 秀眉牙齒落
偃背而拄杖 詣彼檀越家
檀越既見已 心生大歡慶
燒香散名花 速請令就坐
既至須臾頃 還服沙彌形
檀越生驚愕 變化乃如是
為飲天甘露 容色忽鮮變

爾時沙彌即作是言。我非夜叉亦非羅刹。先見檀越選擇耆老。於僧福田生高下。想壞汝善根。故作是化令汝改悔。即說偈言。

譬如蚊子虻 欲盡大海底
世間無能測 衆僧功德者
一切皆無能 籌量僧功德
況汝獨一己 而欲測量彼

沙彌復言。汝今不應校量衆僧若少形相。夫求法者不觀形相唯在智慧。身雖幼稚

斷諸結漏得於聖道。雖老放逸是名幼小。汝所為作甚為不足。若以爪指欲盡海底。無有是處。汝亦如是。欲以汝智測量福田而知高下。亦無是處。汝寧不聞如來所說四不輕經。王子蛇火沙彌等都不可輕。世尊所說菴羅果喻。內生外熟。外生內熟。莫妄稱量前人長短。一念之中亦可得道。汝於今者極有大過。汝若有疑。今悉可問。從今已後更莫如是。於僧福田生分別想。即說偈言。

衆僧功德海 無能測量者
佛尚生欣敬 自以百偈讚
況餘一切人 而當不稱歎
廣大良福田 種少獲大利
釋迦和合衆 是名第三寶
於諸大衆中 勿以貌取人
不可以種族 威儀巧言說
未測其內德 觀形生宗仰
觀形雖幼弱 聰慧有高德
不知內心行 乃更生輕蔑
譬如大叢林 荊棘雜伊蘭
衆樹雖參差 語林則不異
僧雖有長幼 不應生分別
迦葉欲出家 捨身上妙服
取庫最下衣 猶直十萬金
衆僧之福田 其事亦如是
供養最下者 獲報十萬身
譬如大海水 不宿於死屍
僧海亦如是 不容毀禁者

①經二翻 ②經二翻 ③支二枝 ④經二數 ⑤經二笑 ⑥經二復 ⑦(先)一 ⑧思二相 ⑨爪二指 ⑩四不輕經二經中
不輕 ⑪支一定 ⑫今悉二悉皆 ⑬樹二林 ⑭萬二力

於諸凡夫僧 最下持少戒

恭敬加供養 能獲大果報

是故於衆僧 耆老及少年

等心而供養 不應生分別

爾時檀越聞是語已身毛爲豎五體投地求

哀憐悔凡夫愚人多有慙咎願聽懺悔所

有疑惑幸爲解釋卽說偈言

汝有大智慧 以斷諸疑網

我若不諮問 則非有智者

爾時沙彌卽告之曰恣汝所問當爲汝說

檀越問言大德敬信佛僧何者爲勝沙彌

答曰汝寧不知有三寶乎檀越言我今雖

復知有三寶然三寶中豈可無有一最勝

耶沙彌答曰我於佛僧不見增減卽說

偈言

大姓婆羅門 厥名突羅闍

毀譽佛不異 以食施如來

如來既不受 三界無能消

擲置於水中 烟炎同時起

瞿曇彌奉衣 佛勸施衆僧

以是因緣故 三寶等無異

爾時檀越聞是語已卽作是言如其佛僧

等無異者何故以食置于水中不與衆僧

沙彌答言如來於食都無吝惜爲欲顯

示衆僧德力故爲是耳所以者何佛觀此

食三界之中無能消者置於水中水卽炎

起然聖賢彌故以衣奉佛佛迴與僧衆僧

受已無有變異是故當知僧有大德得大

名稱佛僧無異時彼檀越卽作是言自今

以後於衆僧所若老若少等心恭敬不生
分別沙彌答言汝若如是不久當得見諦
之道卽說偈言

多聞與持戒 禪定及智慧

趣向三乘人 得果并與向

譬如辛頭河 流注入大海

是等諸賢聖 悉入僧大海

譬如雪山中 具足諸妙藥

亦如好良田 增長於種子

賢善諸智人 悉從僧中出

說是偈已而作是言檀越汝寧不聞經中

阿尼盧頭難提點毘羅此三族姓子鬼神大

將名曰伽扶白佛言世尊一切世界若天

若人若魔若梵若能心念此三族姓子者皆

能令其得利安樂僧中三人尙能利益況復

大衆卽說偈言

三人不成僧 念則得利益

如彼鬼將言 未得名念僧

尙獲是大利 況復念僧者

是故汝當知 功德諸善事

皆從僧中出 譬如大龍雨

唯海能堪受 衆僧亦如是

能受大法雨 是故汝應當

專心念衆僧 如是衆僧者

是諸善之群 解脫之大衆

僧猶勇健軍 能摧魔怨敵

如是衆僧者 勝智之叢林

一切諸善行 運集在其中

趣三乘解脫 大勝之伴黨

爾時沙彌說偈讚已檀越眷屬心大歡喜皆
得須陀洹果
大莊嚴論經卷第一

大莊嚴論經卷第二

馬鳴菩薩造後秦三藏鳩摩羅什譯

復次夫聽法者有大利益增廣智慧能

令心意悉皆調順我昔曾聞師子諸國爾時

有人得摩尼寶大如人膝其珠殊妙世所

希有以奉獻王王得珠已諦視此珠而說

偈言

往古諸王等 積寶求名稱

聚會諸賓客 出寶自矜高

捨位命終時 捐寶而獨往

唯有善惡業 隨身不捨離

譬如蜂作蜜 他得自不獲

財寶亦如是 資他無隨己

往昔諸國王 爲寶之所誑

儲積已待他 無一隨己者

吾今當自爲 必使寶隨己

唯佛福田中 造作諸功德

隨已至後世 善報不朽滅

臨當命終時 一切皆捨離

舉宮室親愛 大臣諸猛將

悲戀送亡者 至塚則還家

象馬寶輦輿 珍玩及庫藏

人民諸城郭 園苑快樂處

飄然獨捨逝 都無隨從者

○耶一也○ ○佛僧二僧佛○ ○與僧衆一向僧○ ○以二已○ ○田一地○ ○(覺)一○ ○福一福○ ○論經二經論○ ○論經二經論○
○後秦三藏一後秦三藏法師○ ○王二正○ ○亡二之○ ○家二家○

王說：『倘已即詣塔所，以此寶珠置塔板上。其明顯猶如大星。若日出時，照王宮殿，輝耀相映，倍於常明。珠之光明日日常爾。於一日中，卒無光色。』王怪其爾，即遣人看。既至，彼已不見寶珠。但見根下血流污地，尋逐血跡至迦陀羅林，未到彼林已見偷珠人竄伏樹間。偷珠之人當取珠時，墮板折，勝故有是血。即執此人將詣王邊。王初見時甚懷忿恚，見其傷毀復生悲愍。慈心視之，而語之言：『咄哉男子，汝甚愚癡，偷佛寶珠，將來之世必墮惡趣。』即說偈言：

怪哉甚愚癡，無智造大惡。
如人畏杖極，返受於斬害。
畏於貧窮苦，與此狂愚意。
不安少貧乏，長受無窮厄。
爾時一臣聞是偈已，即白王言：『如王所說，真實不虛。』即說偈言：

塔爲人中寶，愚癡輒盜竊。
斯人無量劫，不得值三寶。
如昔有一人，信心歡喜故，
耳上須髮花，以用奉佛塔。
人天百億劫，極受大快樂。
十力世尊塔，盜寶而自營，
以是業緣故，沈沒於地獄。
復有有一臣懷忿而言：『如此愚人罪咎已彰，何須呵責？宜加刑戮。』王告臣言：『莫出此語。彼人已死，何須更殺？如人倒地宜應扶起。』時王即說偈言：

此人已發行，宜速拔濟之。

我當賜財寶，令懺悔修福。
使其得免難，將來大苦難。
我當與錢財，使彼供養佛。
若彼不向佛，罪過終不滅。
如人因地跌，還扶而得起。
因佛獲過罪，亦因佛而滅。

時王即便大賜錢財，教令佛邊作諸功德。爾時偷者即作是念：『今者大王若非佛法中調順之人，計我僥罪應被斬害。此王能容實是大人，救我重罪，釋迦如來甚爲奇特，乃能調化邪見國王。』作如斯事，說是語已，還到塔所，匍匐向寺，合掌歸命，而作是言：『大悲世尊，世間真濟。雖入涅槃，猶能以命賑賜於我。世間咸皆號爲真濟，名稱普聞遍諸世界。及於今者，濟我生命，是故真濟名不虛設。』即說偈言：

世間稱真濟，此名實不虛。
我今蒙救拔，知實真濟義。
世間皆熾然，多諸鬱蒸惱。
慈悲清涼月，照除熱惱苦。
如來在世時，於曠野鬼所，
拔濟首長者，是事未爲難。
於今涅槃後，遺法濟危厄，
令我脫苦惱，是乃爲甚難。
云何世工匠，奇巧合聖心，
圖像舉右手，示作安慰相，
怖者觀之已，尚能除恐懼，
況佛在世時，所濟甚弘多，
今遭大苦厄，形像免濟我。

（五）復次，夫少欲者，雖有財物，心不愛著，猶得稱之名爲少欲。我昔曾聞有優婆塞，彼優婆塞時有親友信婆羅門法，時彼親友善信婆羅門，弊衣苦行，五熱炙身，恒食惡食，臥糞穢中，即喚優婆塞言：『汝可就此觀婆羅門，汝頗曾見清身自苦高行之士少欲知足。』如此人不優婆塞言：『如此高行可誑於汝。』即共親友問婆羅門：『汝今苦行爲何所求？』婆羅門曰：『我今苦行欲求爲王時，優婆塞語親友言：此人今者方求大地庫藏珍寶，宰割自恣，貪嗜美味，宮人侍御，好樂女色，種種音樂，而以自娛。雖作大臣長者，有諸財寶，不適其意，乃欲希求一切大地人民珍寶。何以稱之爲少欲耶？』汝但見其身行苦行，便謂少欲，不知此人所求無厭，謂爲少欲。即說偈言：

所謂少欲者，非必惡衣食，
無諸資生具，以之爲少欲。
此人於今者，心如大海，
貪求無厭足，云何名少欲？
今修此苦行，貪渴五欲故，
此人實虛僞，詐現少欲相，
爲貪故自苦，實非少欲者。
說是偈已，優婆塞復作是言：『今者此人具諸貪欲，曠恣愚癡，仙聖所行無有少分，是故當知，夫少欲者不在錢財多諸寶物。何以知之？如頻婆娑羅王富有國土，象馬七珍，猶名少欲，所以者何？雖有財寶，心不貪著，樂於聖道，以是之故，雖復富有七珍盈溢，

●時照二照時 ●慈二慈 ●瞋二瞋 ●有二次 ●殺二然 ●罪二惡 ●及二乃 ●間二界 ●知二知

心無希求名爲少欲。雖無財寶希求無厭。不得名爲少欲。知足卽說偈言

若以無衣食 儼形尼乾等
造作諸勤苦 以爲苦行者
餓鬼及畜生 貧窮諸衰惱
斯等處艱難 亦應名苦行
此人亦如是 徒爲自疲勞
形雖作苦行 而心懷貪著
希求無厭足 不名爲少欲
雖復具衆物 心無所染著
修行樂聖道 是乃名少欲
譬如諸農夫 以穀種田中
貪收多果實 不名爲少欲
身如惡癰瘡 將適須衆具
意求於道故 是名少欲者
爲治惡癰瘡 少受資生具
心不貪後有 是真名少欲
心意不諂曲 亦不求名利
雖有資生具 名聞具實德
能有如斯事 是乃真少欲

以杖置日中 影臥俱無影
執杖倚亞者 其影則脩長
彼人亦如是 親疎宜得中

令漸通泰已 然後爲說法

此婆羅門無有智慧。不別賢愚。供事極苦。是以我今不宜親昵。亦不應誅。何以故。事愚人苦不解供事。亦名爲苦。種種方便共相習近。漸相體信。得與言語。爾時比丘問婆羅門。汝今何故舉手向日。臥灰土上。裸形嗽草。晝夜不臥。翹足而立。行此苦行。爲何所求。婆羅門答曰。我求國王。此婆羅門於後少時身遇病患。往問醫師。療疾之方。醫師報言。宜須食肉。於是婆羅門語比丘言。汝可爲我至檀越家。乞索少肉。以療我疾。于時比丘作是思惟。我今化彼。正是其時。作是念已。化爲一羊。繫著其邊。婆羅門問比丘言。汝爲索肉。今在何處。比丘答言。羊即是肉。婆羅門大生瞋恚。而作是言。我寧殺羊而食肉耶。於是比丘說偈答言

汝今憐一羊 猶尙不欲殺
後若爲國王 牛羊與猪豕
鷄犬及野獸 殺害無有量
汝在御座上 厨宰供汝食
汝若瞋恚時 當言斬彼頭
或言截手足 又時教挑目
汝今憐一羊 方欲多殺害
若實有悲心 宜捨求王意
如人臨刑戮 畏苦多飲酒
華林極敷榮 猛火將欲焚
又如著金鎖 雖好能繫縛
王位亦如是 恒有恐懼心
威力諸侍從 莊嚴以珍寶

不見後過患

凡夫貪願求

既得造諸惡 墜墮三惡道
如蛾貪火色 投中自焦滅
雖有五欲樂 名稱普聞知
恒多懷恐懼 憂苦患極深
猶如捉毒蛇 逆風持炬火
不捨危害至 亦如臨死苦
王者遊出時 頂上戴天冠
衆寶自環珞 上妙莊嚴服
名馬衆寶車 乘之出遊巡
道從數百千 威勢極熾盛
若有寇敵時 寶鎧自嚴身
勝則多殺害 負則失身命
妙香以塗身 上服以香熏
所食諸餽餼 百味恣其口
所須皆隨意 無有違逆者
行來若坐臥 舉動悉疑畏
親友亦不信 雖復爲親友
恒有危險心 云何名爲樂
如魚吞鉤餌 如蜜塗利刀
亦如網羅機 魚獸貪其味
不見後苦患 貴富亦如是
終受地獄苦 地獄垣牆壁
屋地皆熾然 罪人在其中
火出自燒身 受苦無有量
汝當自思惟 所爲樂既少
衆苦患甚多 是故應念苦
莫求貴自在 捨汝願求心
唯有求解脫 衆苦悉消除

婆羅門聞是偈已默然不答。合掌向比丘白言。尊者。善有辯才。開悟我心。設使得彼三十。二天王者亦不甘樂。即說偈言。

善意巧方便 明智能觀察

爲我除邪願 示導正真路

善友當如是 世間所稱讚

常應近是友 無有靜惱患

善導我心意 迴邪入正道

示我善惡相 令得於解脫

復次依邪道者得衆苦患。修正道者增長信心及以名稱。有智之人應觀邪正。我昔曾聞有二人於行路側作小苦行。若有人

時臥棘刺上。若無人時別居餘處。有人見已而語之言。汝今亦可徐臥刺上。何必縱

體傷毀甚多。此人聞已深生瞋忿。放身縱體投棘刺上。轉劇於前。時有一優婆塞

在其傍立。是苦行者見已自擺轉復增劇。優婆塞即語之言。汝於前者但以小刺。今復

乃用曠盡之棘。而以自刺。先所刺者傷毀甚淺。貪瞋之刺乃爲深。利臥棘刺者苦止一

世。貪瞋刺苦及無量身。以刺刺身此瘡易滅。貪瞋刺瘡歷劫不差。是故宜速除深毒

刺。即說偈言。

汝今應勤拔 心中深毒刺

宜以利智刀 割斷貪瞋棘

貪瞋深著人 世世不可祛

愚小諸邪見 不識正真道

苦身臥棘刺 以苦欲離苦

人見臥棘刺 無不遠逃避

唯汝於斯苦

我見如此事

是故重自歸

大悲拔衆苦

涉彼邪徑衆

外道邪見等

極爲信著苦

諸有智慧者

外道甚愚惑

出世大仙說

得修八正道

以是故當知

非如汝外道

依心故造作

汝當伏心意

身爲衆結使

是苦修道者

然此地獄中

熾然燒炙等

彼雖受諸苦

智慧法三業

釋迦文佛教

應求天甘露

亦莊飾智慧

何用徒勞身

此苦甚長遠

譬如有惡子

但作諸罪累

抱持不放捨 乃知有邪正 十力之世尊 開示正道者 導以八正道 爲苦所欺誑 流轉無窮已 見此倍增信 苦盡得解脫 衆具悉備足 修道故解脫 安樂獲解脫 受苦得涅槃 善惡等諸業 何故橫苦身 妄修種種苦 地獄應是道 斬截及糞屎 具受衆苦毒 不得名苦行 垢穢皆消除 教諸一切人 又宣說止觀 是名眞苦行 造作無益苦 深廣無崖限 不得其孝養 由彼受衆苦 而作如是言

諸仙修苦行 優婆塞說偈 諸仙生天上 由施戒實語 汝雖作苦行 猶如春農大 至秋無果實 汝等亦如是 但修諸苦行 夫欲修道者 以美味飲食 氣力既充溢 斷食甚飢渴 不令心專定 雖復食餽饌 但爲戒實語 斯等爲種子 身雖受飢渴 因時尚不甘 若有殘害心 若除殘害心 是則名行法 稱之爲非法 終無害他意 無有損於彼 然得大善果 飢渴而睡眠 外道作是言 不必能利益 而復得生天 而答於彼言 非因臥棘刺 而得生天上 都無有利益 不下於種子 而可得收穫 不種善根。子 畢竟無所獲 當資於此身 充足於軀命 能修戒定慧 身心俱擾惱 云何獲聖果 不貪著美味 施忍及禪定 能獲善果報 而心望美味 況當獲美味 使他生畏怖 能施無畏者 若復生殘害 美味充足者 以無害心故 設起大慈心 汝雖行自餓 亦復無益事 如汝起慈心 而得大果報

●二二三● ●利二刺● ●唯汝二汝● ●苦二若● ●心二止● ●子二行● ●但修諸苦行● ●當二資● ●善二美●

自餓而睡眠 其事亦如是
雖無益於彼 亦得善果報
優婆塞答言 慈心除瞋害
以除瞋害故 能獲善果報
汝法作苦行 增長於瞋故
便起身口惡 云何得善果
慈心則不爾 若起慈心時
能除滅瞋害 以無瞋害故
則起身口善 無益而苦行
云何同慈善 譬如師子吼
諸獸無在前 如來無礙辯
其事亦如是 一切諸外道
無敢抗對者 說法摧外道
默然無訓答

復次夫身口業不能自在要由於意。我昔曾聞有比丘尼至毘伽羅國於彼國中。有婆羅門五熱炙身額上流水。胸腋懷中悉皆流汗。咽喉乾燥唇舌焦然。無有涎唾。四面置火。猶如融金。亦如黃髮紅赤熾然。夏日盛熱以炙其上。展轉反側無可避處。身體焦爛如餅在鐵。此婆羅門常著縷褐五熱炙身。時人因名號縷褐炙。時比丘尼見是事已而語之言。汝可炙者而不炙之。不可炙者而便炙之。爾時縷褐聞是語已。極生瞋恚而作是言。惡剃髮者何者可炙。比丘尼言。汝若欲知可炙處者。汝但炙汝瞋忿之心。若能炙心是名真炙。如牛駕車。車若不行乃須策牛不須打車。身猶如車。心如彼牛。以是義故汝應炙心。

云何暴身。又復身者如林如牆。雖復燒炙將何所補。即說偈言。

心如城主	城主瞋恚	乃欲求城
無所增益	譬如師子	有人或以
弓箭瓦石	而打射之	而彼師子
逐逐彼人	譬如癡犬	有人打擲
便逐瓦石	不知尋本	言師子者
喻智慧人	能求其本	而滅煩惱
言癡犬者	即是外道	五熱炙身
不識心本	婆羅門言	何名炙心
比丘尼言	四諦之智	如四火聚
修道如日	夫智慧者	以四諦火
修道淨日	以此五法	而炙其心
而此身者	不得自在	何故苦身
若欲苦者	當苦於彼	能苦身本
行來坐臥	非身所為	但為心使
若非身作	過在於心	何故苦身
心若離身	身如木石	是以智者
宜實其心	不應苦身	又汝以此
五熱炙身	以為苦行	而得道者
地獄衆生	受苦無量	種種楚毒
亦應得道	婆羅門曰	為此苦行
發心造作	得名修道	地獄衆生
逼迫受苦	是故不應	說言修道
比丘尼曰	若自發心	而得福者
小兒犯火	亦應得福	然實不得
以是推之	汝之所作	五熱炙身
亦無有福	婆羅門曰	嬰孩小兒
無有智慧	是以無福	我有智慧

造作如此	五熱炙身	是故有福
比丘尼言	若以有智	修於苦行
便有福者	採真珠人	刺身出血
珠乃可得	亦應有福	婆羅門曰
以貪心故	雖復出血	不名為福
比丘尼言	汝為苦行	貪天上樂
亦應無福	若以貪求	無果報者
遊獵之人	不應得報	若使魚獵
不得報者	汝今為此	苦行之事
亦不應得	天上樂報	汝今何故
身心迴轉	欲以苦行	得於天樂
我佛法中	無有如斯	五熱炙身
受苦行法	得彼天樂	欲得天樂
修實語等	諸善功德	雖復貪怖
得生天樂	譬如服藥	或貪或怖
既服之已	藥力必行	若住實語
諸功德者	或貪或怖	必得天樂
時婆羅門	辭窮理屈	不能加報
默然而住	時左右人	於佛法中
生清淨信	深樂正法	各相謂言
善哉佛法	有大智力	甚深難測
外道之智	極為淺薄	譬如爆火
若觸人身	人無不畏	佛法爆火
亦復如是	觸婆羅門	能令其怖
我等今者	得聞佛法	善勝之論
咸應歸向	佛涅槃處	恭敬禮拜
南無世尊	吾輩善柔	敷演說法
女人智淺	飲佛甘露	能大衆中
說法無畏	誰於佛語	而不恭敬

斯比丘尼 智慧微淺 能用減結
牟尼尊語 猶故能令 此婆羅門

不能加報 默然而住

(二)復次欲如肉搏衆鳥競逐有智之人深知財患而不貪著。我昔曾聞。修婆多國時有比丘於壞垣壁見有伏藏有大銅釜滿中金錢將一貧優婆塞而示之處。即語之言。可取是寶以爲資生時優婆塞問比丘言。何時見此。比丘答言。今日始見。優婆塞言。我見是寶非適今日。久來見之。然我不用。爾今善聽。我當說寶所有過患。若取是寶爲王所聞。或至於死。或被謫罰。或復繫閉。如斯等苦不可稱數。即說偈言

我見是寶來 歷年甚久遠
此寶毒螫害 劇彼黑毒蛇
是故於此寶 都無有貪心
觀之如毒蛇 不生財寶想
繫閉被謫罰 或時至死亡
一切諸災害 皆由是寶生
能招種種苦 爲害甚可怖
故我於寶所 不生貪近想
群生迷著寶 謂之爲珍玩
寶是危害物 妄生安善想
有如斯過患 何用是寶爲
如是膿汚身 趣自支離命
會當捨敗滅 何用珍寶爲
譬如火投薪 無有厭足時
人心亦如是 希求無厭足
汝若憐愍我 教我少欲法

云何以財寶 而以見示語
夫少欲知足 能生大利樂
若其多欲者 諸根恒散亂
貪求無厭足 希望增苦惱
然此多欲人 常生於欲想
貪利無有極 如摩竭魚口
而彼少欲人 無貪求苦故
心恒懷悅豫 歡慶同節會

時優婆塞讚歎少欲知足之法。彼比丘生希有想而讚之言。善哉善哉。真是丈夫。雖無法服心已出家。能順佛語。知少欲法。而此少欲諸佛所讚。比丘言。汝之所說總而言之。深見譏呵。令我愧悔。汝今處家妻子眷屬僮僕使人。正應貪求以用自營。能隨佛語。讚歎少欲。假使有人以鐵爲舌。無有能呵少欲知足。我今雖復剃除鬚髮。身服法衣。相同沙門。然實不知沙門之法。而方教汝多欲之事。不能稱述法。王所讚少欲之法。是諸善源。如佛修多羅中。亦說少欲爲沙門本。如來昔日乞食訖。若有餘食。或時施與諸比丘等。或復置於水中。用與諸蟲。爾時有二比丘乞食不足。而有飢色。從外來入。佛既見已而語之言。今有餘食。汝能食不。一比丘言。如來世尊說於少欲有大功德。我今云何貪於此食而噉之耶。一比丘言。如來世尊所有餘食難可值遇。梵釋天王等皆悉頂戴而恭敬之。我今若食當益色力安樂。婦才如是之食甚難值遇。云何不食。於時世尊讚不食者善哉比丘。能修佛教行。少

欲法。此一比丘雖順佛語。食佛餘食。佛不讚歎。是故當知。少欲之法。佛所印可。教戒之本。即說偈言

欲得法利者 應當解小欲
如此少欲法 聖莊嚴瓔珞
今世除重擔 無憂而快樂
乃是大涅槃 宅室之初門
關制魔軍衆 要防之隘路
度於魔境界 無上之印封
持戒如巨海 少欲如海潮
能爲衆功德 密緻之覆蓋
貪求疲勞者 憩駕止息處
親近少欲者 如似擊牛乳
酪酥醍醐等 因之而得出
少欲亦如是 出生諸功德
能展手施者 此手名嚴勝
受者能縮手 嚴勝復過彼
若人言施與 是語價難量
受者言我足 難量復過彼
若欲得法者 應親近少欲
十力說少欲 即是聖種法
少欲無財物 增長戒聞慧
如此少欲法 出家之法食
雖有渴愛等 終不能擾惱
且置後世樂 現在獲安隱
(三)復次夫知足者雖貧名富。不知足者雖富是貧。若聖智滿乃名大富。我昔曾聞。有優婆塞有人譏呵云。最貧窮而優婆塞樂佛所讚知足之法。即順法相而說偈言

●用二物● ●用二物● ●少欲二欲少● ●王二主●

必得人天樂 亦獲解脫果
伊羅鉢龍王 以其毀禁戒
搗傷樹葉故 命終墮龍中
諸佛悉不記 彼得出龍時
能堅持禁戒 斯事為甚難
戒相極衆多 分別曉了難
如劍林棘聚 處中多傷毀
愚劣不堪任 護持如是戒

是諸比丘為苦所逼。不得屈申及以動轉。恐絕於草。傷犯禁戒。自相謂言。我等修行亦如彼。稱均平處所。不令增減。今在怖難恐懼之處。執志不虧。始別傳健。以斯賤命當賢貴法。人天之樂及涅槃樂。我等今者更無所趣。唯當護戒至死。不犯。即說偈言

我等往昔來 造作衆惡業
或得生人道 竊盜姪他妻
王法受刑戮 計算不能數
復受地獄苦 如是亦難計
或受畜生身 牛羊及鷄犬
墮鹿禽等 爲他所殺害
喪身無涯限 未曾有少利
我等於今者 爲護聖戒故
分捨是微命 必獲大利益
我等今危厄 必定捨軀命
若當命終後 生天受快樂
若毀犯禁戒 現在惡名聞
爲人所輕賤 命終墮惡道
今當其立要 於此至沒命
假使此日光 曝我身命乾

我要持佛戒 終不中毀犯
假使諸惡狩 觸裂我手足
終不敢毀犯 釋師子禁戒
我寧持戒死 不願犯禁生

諸比丘等聞。老比丘說是偈已。各正其身。不動不搖。譬如大樹無風之時。枝葉不動。時彼國王遇出。用獵。漸漸遊行。至諸比丘所繫之處。王遙見之。心生疑惑。作是思惟。彼裸形者。爲是尼健。爲是沙門。作是念已。遣人往看。諸比丘等深生慙愧。障蔽其身。使人審知。釋子沙門。何故知之。右肩黑故。使即還返白言。大王。彼是沙門。非爲尼健。即說偈言

王今應當知 彼爲賊所劫
慙愧爲草繫 如鈎制大象
于時大王聞是事已。深生疑怪。默作是念。我今宜往彼比丘所。作是念已。即說偈言

青草所繫手 猶如鸚鵡翅
又如祠天羊 不動亦不搖
雖知處危難 默住不傷草
如林爲火焚 衆牛爲尾死
說是偈已。往至其所。以偈問曰

身體極丁壯 無病似有力
以何因緣故 草繫不動轉
汝等豈不知 身自有力耶
爲呪所迷惑 爲是苦行耶
爲自厭患身 願速說其意
於是比丘。以偈答曰

此草甚脆弱 頓絕亦不難

但爲佛世尊 金剛戒所縛
守諸法禁。故 不敢挽頓絕
佛說諸草木 悉是鬼神村
我等不敢違 是以不能絕

如似呪場中 爲蛇畫境界
以神呪力故 毒蛇不能度
牟尼尊畫界 我等不敢越
我等雖護命 會歸於磨滅
願以持戒死 終不犯戒生
有德及無德 俱共捨壽命
有德慧命存 并復有名譽
無德喪慧命 亦復失名譽
我等諸沙門 以持戒爲力
持戒爲良田 能生諸功德
生天之梯。證 名稱之種子
得聖之橋津 諸利之首目
誰有智慧者 欲壞戒德餅
爾時國王心甚歡喜。即爲比丘解草繫縛。而說偈言

善哉能堅持 釋師子所說
寧捨己身命 護法不毀犯
我今亦歸命 如是顯大法
歸依離熱惱 牟尼解脫尊
堅持禁戒者 我今亦歸命

(三)復次若人內心賢善。則多安隱利益。一切是故智者應修其心。恒令賢善。我昔曾聞。有諸比丘。與諸估客入海採寶。既至海中。船舫破壞。爾時有一年少比丘。捉一枚板。上座比丘。不得板。故將沒水中。于時上

座恐怖惶悸。懼爲水漂。語年少言。汝事不憶。佛所制戒。當敬上座。汝所得板。應以與我。爾時年少即便思惟。如來世尊實有斯語。諸有利樂。應先上座。復作是念。我若以板用與上座。必沒水中。洄洑波浪。大海之難。極爲深廣。我於今者。命將不全。又我年少。初始出家。未得道果。以此爲憂。我今捨身。用濟上座。正是其時。作是念已。而說偈言。

我爲自全濟 爲隨佛語勝
無量功德聚 名稱遍十方
軀命極鄙賤 云何違聖教
我今受佛戒 至死必堅持
爲順佛語故 奉板遺身命
若不爲難事 終不獲難果
我若持此板 必渡大海難
若不順聖旨 將沒生死海
我今沒水死 雖死猶名勝
若捨佛所教 失於人天利
及以大涅槃 無上第一樂
說是偈已。即便捨板。持與上座。既受板已。于時海神感其精誠。即接年少比丘。置於岸上。海神合掌白比丘言。我今歸依堅持戒者。汝今這是危難之事。能持佛戒。海神說偈讚比丘曰。

汝眞是比丘 實是苦行者
號爾爲沙門 汝實稱斯名
由汝德力故 衆伴及財寶
得免大艱難 一切安隱出

汝言誓堅固 敬順佛所說
汝是大勝人 能除衆患難
我今當云何 而不加擁護
見諦能持戒 斯事未爲難
凡夫不毀禁 此乃名希有
比丘處安隱 清淨自謹慎
能不毀禁戒 此亦未爲難
未獲於道跡 處於大怖畏
捨己所愛命 護持佛教戒
難爲而能爲 此最爲希有
(三)復次若不見道跡。雖復多聞。不能得拔生死之苦。是故智者應求見諦。我昔曾聞。兄弟二人俱共出家。兄得羅漢。弟誦三藏。時彼羅漢語三藏言。汝可坐禪。三藏報曰。我當坐禪。羅漢比丘復語之言。汝寧不聞佛之所說。夫行道者如救頭然。即說偈言。

今日造此事 未必到明旦
人命不可保 宜速修善業
死大軍來至 無可求請處
若其命終時 不知從何道
冥冥隨業緣 莫知路遠近
命如風中燈 不知滅時節
汝言明當作 斯言甚虛妄
死虎極暴急 都無有容縱
一旦卒來到 不待至明日
死王多殘害 汝應生怖畏
當知身危脆 命速難可保
應勤觀內身 捨棄多聞業

求離世解脫 超拔生死根
死若卒至時 悔無悔所及
今若見道跡 後無悔熱患
佛法中堅實 所謂得道跡
多聞業虛偽 應捨莫愛惜
雖多聞博達 不獲道跡者
譬如盲執燈 照彼自不覩
若欲求自利 必須見道跡
處衆師子吼 言辭善巧妙
敷演諸法相 分別釋疑難
能令聽法衆 皆發歡喜心
又使一切人 悉得於調順
雖有如如是 臨終心錯亂
墮於惡道中 智者所嗤笑
汝之所說法 言詞字句滿
次第說因果 美味悅心意
甜如甘蔗漿 雖能作斯事
不能自調順 未斷三惡趣
自求得解脫 空用是事爲
凡夫不可信 宜速求見諦
汝有大名稱 咸云善說法
雖有空名譽 於汝將何益
當觀察內身 嘿然修禪定
昔來多聞者 其數甚衆多
無常所遷謝 存者極尠少
勤苦求名譽 雖得復散失
佛說有爲法 一切悉無常
過去恒沙佛 成就三達智
除滅於三障 一念觀三世

●死二心● 于二於● 我十(明)● 夫二未● 新二期● 阿二辭● 求二未● 戒二戒● 除滅一十方四句一●

斯等諸世尊 名聞滿十方
今皆般涅槃 名字亦隨滅
是故汝今者 應勤修精進
捨離於名稱 專求於解脫
三藏答言。正爾當作。未久之間。身遇重病。
惡命將終。深生悔恨。而說偈言。

怪哉我今日 於佛聖法中
戒聞雖具足 而不得見諦
我今若死者 與狗亦無別
洵流沒生死 如彼陶家輪
我今可哀慙 未得證道跡
師長垂慈矜 勸我學禪思
我不奉法教 都不習少分
是故於今者 不得見真諦
我執釋迦文 大明之法燈
而爲無明首 不能自照了
以不能照故 永沒生死苦
其諸同學聞其病患。咸來瞻視。見其恐懼。
皆悉驚愕。各作是言。汝事不聞。佛之所說。
多聞之人。有智慧力。能知無常。是故汝今不
應憂怖。時病比丘即便說偈答同學言。
我先蒙教誨 當習坐禪法
今日至明日 竊情自欺誑
令此一生中 空過無所獲
是身如聚沫 我不深觀察
橫計爲堅實 不覺死卒至
專著多聞法 生於最勝想
忽爲死所吞 悔恨無所及
如修多羅言 應當習坐禪

專精莫懈倦 滅結之所說
佛有如是教 不能隨順行
悔熱火所燒 令我心焦惱
我今甚闇劣 譬如墮愚者
於彼六道中 不知趣何道
未知將來世 得聞佛語不
周迴三有中 爲過何等入
亦不知未來 爲作何事業
或能喪本心 興起於三毒
不修諸善事 但造於衆惡
嗚呼大苦哉 我爲自欺誑
已得離諸難 應獲出世道
云何爲癡悞 放逸而自恣
時諸同學聞說。偈已重安慰言。汝既多聞。又
堅持戒。宜應自寬。何爲憂怖。乃至如是。病
比丘言。我今病困。諸賢見捨。必死無疑。涕
泣流淚。而白兄曰。願少近我。由我愚惑。
不奉兄教。今者病篤。必就後世。願兄垂愍。
當見拔濟。令離大苦。即說偈言。

同處佛法中 汝稱沙門寶
數數教誡我 愚劣不承順
我以斯事故 倍復生悔熱
盛夏鬱蒸氣 猛焰燒焦然
我之背恩教 悔熱復過彼
我今無所恃 唯當歸依汝
於後受身時 觀察莫忘我
令後值佛法 復還得出家
不虛著法服 願心獲道果
學問諸餘業 捨之不復爲

專精求解脫 更無餘志求
假使將來世 求於見諦者
皮肉及筋骨 髓脈消乾竭
身命趣自在 終不捨解脫
又願未來身 常勤修善法
晝夜六時中 精進初不廢
時病比丘說是偈已。心懷惶悸。其兄見之。
生大憂慙。而作是言。善哉善哉。子今乃能
深生悔恨。發于誓願。但先教汝。不用我語。
驚悔於後。將何所及。而說偈言。

疾病以困篤 大命不云遠
支節皆舒緩 刀風解其形
湯藥所不療 醫師捨之去
左右咸稱言 怪哉決定死
諸親婦女等 對而悲啼哭
臨終大恐怖 驚畏苦難喻
設當平健時 知死有斯苦
誰不發道意 克獲解脫果
盛年無患時 懈怠不精進
但營衆事務 不修施戒禪
後遭重病疾 諸根如火然
臨爲死所吞 方悔求修善
彼病比丘即便命終。還生人中。時阿羅漢以。
天眼觀。知其生處。數到其家。此兒漸大。乳
母抱持。將詣僧坊。至羅漢所。捉兒不堅。失
手。撲地。頭打石上。兒大瞋恚。捨身命終。墮
地獄中。時阿羅漢復以天眼而觀察之。見
在地獄生苦難處。即說偈言。
嗚呼大愚敗 生處難可救

○汝今者二亦隨滅○ ○其二共○ ○未二本○ ○(同處一思教)九句在(獲道果)之後○ ○氣一無○ ○熱○ ○今二令○ ○汝二
法○ ○今二今○ ○志二事○ ○即二而○ ○數二數○

佛力尙難拔 況我能救濟
繫心懸無漏 非苦所能修

地獄中苦惱 無有暫樂心
尙無暫樂心 云何得繫念

以無繫念故 不得慧無漏
如是之難處 云何可救拔

地獄受大苦 不可以方喻
設復強爲譬 人中死爲苦

少可得爲喻 彼苦恒過此
如火著乾薪 無有暫冷時

地獄苦亦爾 無有暫憩息
地獄中陰身 皆如融鐵聚

熱惱燒然苦 不可得稱計
宜應除懈怠 晝夜不休息

勤修於正道 必使盡苦際
是故先修道 克獲解脫果

然後以多聞 而作妙瓔珞
(一)復次見此事已應 生驚悟 尊豪榮位

無得常者 我昔曾聞 栴檀樹尼吒王 將欲

往詣闍尼吒城 於其中路見五百乞兒 同

聲乞食 言施如我 王聞是語便生悟解 即

作是念 彼覺痛我 我於往日曾更貧苦

今若不施後亦如彼 即說偈言
由其先世時 多饒錢財寶
說言無可施 今獲斯貧賤
設我今言無 後亦同於彼

錢財難物 我所解者當爲汝說 汝今善聽
即說偈言

此諸乞兒等 故來覺痛我
以斯貧賤形 示我令得見

自言受此身 慳不惠施故
放逸所欺誑 受是苦惱形

愚劣諸乞兒 示我如此義
自言曾爲王 猶如星中月

寶蓋覆頂上 左右衆妓直
侍從悉莊嚴 聞者皆避路

雖有如此等 種種衆妙事
由不布施故 今受貧賤苦

福樂迷汝心 不覺後有苦
人帝應當知 我今甚毒苦

宜當修布施 莫使後如我
輔相天法聞是偈已 深生歡喜 合掌白王

如佛言曰 見他受苦當自觀察 王於今者

實合佛意 見彼乞兒則能覺 痛善哉大王

意細乃爾 能覺是事 善解分別佛所說義

大王稱 實能持大地 真是地主不虛妄也

所以者何 能善分別佛法深義 聰慧明達 是

故稱王爲大地主 即說偈言
地主常應爾 此意爲無上
此意難可恒 能自利亦難
人身極難得 信心亦難生
財寶難可足 福田復難遇
如是一一事 極難得聚會
譬如大海中 盲龜值浮孔
如斯之難事 大王盡具有

是故於今者 不應恣心意
人身如電光 暫發不久停

雖復得人身 危脆不可保
臨終兩肩垂 諸節皆舒緩

雖有四威儀 進止不自由
眼目已上睨 將爲死毒中

親屬在其側 觀之咸悲泣
以手觸其身 安慰言勿懼

既見親慰喻 益更增悲感
決定知已去 涉於死長途

雖有衆財物 不可爲資糧
諸脈斷絕時 顏色皆變異

命來催促已 如油盡燈滅
當於如斯時 誰能修布施

持戒及忍辱 精進禪智等
如斯時未至 宜應勤用心

(二)復次若命終時欲暫 財寶至於後世 無

有是處 唯除布施作諸功德 若懼後世得

貧窮者 應修慈施 我昔曾聞 有一國王名

曰難陀 是時此王聚積珍寶 規至後世

黑自思惟 我今當集一國珍寶 使外無餘

貪聚財故 以自己女置娼女樓上 勅侍人
言 若有人齎寶來求女者 其人并寶將至
我邊 如是集一國錢寶 悉皆蕩盡 聚於
王庫 時有寡婦 唯有一子 心甚敬愛 而其
此子見於王女儀容瓊瑋姿貌非凡 心甚耽
著 家無財物 無以自通 遂至結病 身體羸
瘦 氣息微惛 母問子言 何患乃爾 子具以狀
啓白於母 我若不得與彼交往 定死不疑

我先勸聚集
望齋諸錢物
今觀發塚者
一錢尙不隨
復作是思惟
得使諸珍寶
昔者頂生王
并象馬七寶
羅摩造草橋
吾今欲昇天
欲詣楞伽城
我今無方計
時有輔相聰慧知機
言王所說者正是其理
寶然今珍寶及以象馬
一切衆珍寶
隨已至後世
還奪金錢取
況復多珍寶
當設何方便
隨我至後世
將從諸軍衆
悉到於天上
得至楞伽城
無有諸梯墮
又復無津梁
持寶至後世
已知王意而作是
若受後身必須財
不可齎持至於後

獨遊黑闇中

親愛皆別離 孤獨無徒伴
是故應莊嚴 善法之資糧

爲滿此義故 婆羅留支以六偈讚王。卽說偈言

雖有諸珍寶
積聚如雪山
象馬衆寶車
謀臣及呪術
專念死時至
不可以救免

宜修諸善業 爲己得利樂
目如青蓮者 應勤行戒施

死爲大恐畏一切諸世間聞者皆恐懼無不終沒者以是故大王宜應觀死苦

目如青蓮者 應當修善業
爲己得利樂 宜勤行戒施
人命壽終時 財寶不隨逐

壯色及盛年
目如青蓮者
爲己得利樂
終不還重至
應當修善業
宜勤行戒施

彌力那候沙 耶耶帝大王
及屯豆摩羅 娑加^⑬跌利不

翹離奢勢夫
如是人中上
軍衆及群宮
欣感相續生

衆勝大王等
悉皆滅沒去
意念次第起

目如青蓮者 應當修善業

使已受快樂 宜勤行戒施

財寶及榮貴 此事難可遇

福祿非恒有 身力有增損

一切無定相 地主亦非常

如此最難事 今悉具足得

目如青蓮者 應具修諸善

使已受快樂 宜勤修戒施

勁勇有力者 能越渡大海

專念健丈夫 能超度諸山

設作如斯事 未足名為難

能利益後世 是事乃為難

(二)復次此身不堅 是故智者應當分別供

養尊長 是則名為以不堅法易堅固法我

昔曾聞 牟尼種中有王名曰阿育 信樂三

寶 若於靜處見佛弟子 不問長幼必為

下馬接足而禮 爾時彼王有一大臣 號名

耶睺 邪見不信 見王禮敬諸比丘等 深生

謗毀 而白王言 此諸沙門皆是雜種而得出

家 非諸利利及婆羅門 亦雜毘舍首陀羅

等 又諸皮作及能織者 巧作堪瓦剃髮師

亦有下賤旃陀羅等 大王何故而為作禮王

聞是語默然不報 別於後時 集諸大臣

勅諸人言 我於今者須種種頭 不聽殺害

仰汝等輩得自死者 即語諸臣 汝今某甲

仰得是頭 復告某甲 仰得彼頭如是 展轉

遍勸諸臣 仰得異頭不聽 共同別告耶睺

今又仰汝取自死人頭 各各皆使於市中

賣 如是頭等餘頭皆售 唯有人頭見者惡

賤 遠避而去無肯買者 衆人見之咸皆屬

辱而語之言 汝非旃陀羅夜叉羅刹云何乃

捉死人頭行 被罵辱已還詣王邊而白王

言 我賣人頭不能令售 返被呵罵 王復語

言 若不得價但當虛與 時彼耶睺尋奉王

教 入市唱告欲虛與人 市人見已復加罵

辱 無肯買者 耶睺慚愧還至王所 向王合

掌而說偈言

牛驢及象馬 猪羊諸畜頭

一切悉獲價 競共爭買取

諸頭盡有用 唯人頭穢惡

無有一可用 虛與不肯取

而返被呵罵 況復有買者

王問耶睺 汝賣人頭何故不售 耶睺白王

人所惡賤無肯買者 王復問言 唯此一頭

為可憎惡 一切人頭悉可惡乎 耶睺答

王 一切人頭悉可惡賤非獨此 王復問

言 如是我頭亦復如是為人惡耶 耶睺聞

已懼不敢對默然而住 王復語言 我於今者

施汝無畏以實而說 我今此頭亦可惡耶

耶睺對曰 王頭亦爾 王復語言 為審爾不

耶睺復言 審爾大王 王告耶睺 若此人頭貴

賤等同皆可惡者 汝今云何自恃豪貴種姓

色智以自矜高 而欲違我禮敬沙門諸釋

種子 即說偈言

唯有此人頭 見者咸譏呵

賣之無所直 虛與惡不近

遙見皆生瞋 言不祥鄙惡

此頭膿血汚 鄙賤甚可惡

以斯下賤頭 賈易功德首

雖向彼屈申 毫釐無損滅

王告耶睺言 汝雖見比丘

雜種而卑賤 不能觀其內

真實有道德 汝愚癡邪見

迷惑錯亂心 計已婆羅門

獨有解脫分 自餘諸種姓

無得解脫者 若欲為婚姻

當求於種族 若求善法者

安用種族為 若其求法者

不應觀種姓 雖生上族中

造作極惡行 衆人皆呵責

是則名下賤 種族雖卑微

內有實道行 爲人所尊奉

是則名尊貴 德行既充滿

云何不禮敬 心惡使形賤

意善令身貴 沙門修諸善

信戒施聞具 是故可尊尚

宜應深恭敬 造作惡行者

汝今事不聞 釋種具大悲

以三危脫法 所說之法耶

佛無有異語 賈易三堅法

若違世尊教 故我不敢違

譬如壓甘蔗 不名為親善

人身亦如是 取汁棄其滓

屍骸委在地 爲死之所 壓

以供敬修諸善 不能復進止

以此敗壞身 是故應當知

猶如火燒舍 賈易堅牢法

智者出財物

如永沒伏藏 此身終敗壞 愚人不分別 死軍卒來至 當於如是時 如酪取生酥 取已酪餅破 此身亦如是 於後命盡時 不修諸善行 死法卒來至 其心極焦熱 憂結喻如火 汝不應遮我 愚癡黑暗者 我執十力尊 照察己身中 皮肉筋骨等 貴賤悉同等 名衣及上服 智者宜勤身 侵使行諸善 何故說斯者 泡沫及沙聚 如此危脆身 堅於須彌山 智者應如是 亦應速出寶 宜貿易堅法 堅與不堅法 如入摩竭口 驚恐大怖畏 及以於醍醐 不生大苦惱 取其堅實善 終不生悔恨 憊慢而縱逸 破身之餅器 猶爲火所燒 酪餅喻如身 修善取堅法 自言我尊貴 言說之燈炬 貴賤無差別 三十六種物 有何差別相 衆具有別異 作恭敬禮拜 是名取堅法 此身如電過 芭蕉無堅實 修善百劫住 及以於大地 貿易堅實法

大莊嚴論經卷第四

馬鳴菩薩造

後秦三藏鳩摩羅什譯

（七）復次若諍競者聞斷結名。所謂事解。若人欲得供養恭敬。應斷諸使。我昔曾聞。有差老母。入於林中。採波羅樹葉。賣以自活。路由關邏。還入稅之。于時老母不欲令稅。而語之言。汝能將我至王邊者。稅乃可得。若不爾者。終不與汝。於是還人遂共紛紜。往至王所。王問老母。汝今何故不輸關稅。老母曰。王。王頗識彼某比丘不。王言我識。是大羅漢。又問。第二比丘王復識不。王言我識。彼亦羅漢。又問。第三比丘王復識不。王答言。識。彼亦羅漢。老母抗聲而白。王言。是三羅漢皆是我子。此諸子等受王供養。能使大王受無量福。是即名為與王稅物。云何更欲稅奪於我。王聞是已。歎未曾有。善哉老母。能生聖子。我實不知。知彼羅漢是汝子者。應加供養恭敬於汝。於是老母。即說偈言。

吾生有三子 勇健超三界
悉皆證羅漢 爲世作福田
王若供養時 獲福當稅物
云何而方便 稅奪我所有

王聞是偈。已身毛皆豎。於三寶所生信敬心。流淚而言。如此老母。宜加供養。況稅其物。王說偈言。

自從今已後 如斯老母比

生子度三有 器堪受供養 不聽稅財物 威應加恭敬 設有同伴侶 駝驢及車乘 多載衆珍寶 爲此老母故 不應格稅彼 況此一母人 單已賣樹葉 更無餘錢物 而當有稅奪 設我山巖窟 經行修道處 行人於彼中 滅結斷諸漏 尙應敬彼處 尊重而供養 況如此老母 能生聖子者 而當不修敬

復次示放逸果。欲令衆生不放逸。故我昔曾聞。有大商主。子名曰億耳。入海採寶。既得迴還。與伴別宿。失伴悼惶。飢渴所逼。遙見一城。謂爲有水。往至城邊。欲索水飲。然此城者是餓鬼城。到彼城中。四衢道頭。衆人集處。空無所見。飢渴所逼。唱言。水。諸餓鬼聞。是水聲。皆來雲集。誰慈悲者。欲與我水。此諸餓鬼。身如焦柱。以髮自縛。皆來合掌作如是言。願乞我水。億耳語言。我渴所逼。故來求水。爾時餓鬼聞。億耳爲渴。所逼自行求水。希望都息。皆各長歎。作如是言。汝可不知。此餓鬼城。云何此中而索水耶。即說偈言。

我等處此城 百千萬歲中
尙不聞水名 況復得飲者
譬如多羅林 熾然被火焚
我等亦如是 支節皆火然
頭髮悉蓬亂 形體皆毀破

●(一)說● (二)經● (三)經● (四)經● (五)經● (六)經● (七)經● (八)經● (九)經● (十)經● (十一)經● (十二)經● (十三)經● (十四)經● (十五)經● (十六)經● (十七)經● (十八)經● (十九)經● (二十)經● (二十一)經● (二十二)經● (二十三)經● (二十四)經● (二十五)經● (二十六)經● (二十七)經● (二十八)經● (二十九)經● (三十)經● (三十一)經● (三十二)經● (三十三)經● (三十四)經● (三十五)經● (三十六)經● (三十七)經● (三十八)經● (三十九)經● (四十)經● (四十一)經● (四十二)經● (四十三)經● (四十四)經● (四十五)經● (四十六)經● (四十七)經● (四十八)經● (四十九)經● (五十)經● (五十一)經● (五十二)經● (五十三)經● (五十四)經● (五十五)經● (五十六)經● (五十七)經● (五十八)經● (五十九)經● (六十)經● (六十一)經● (六十二)經● (六十三)經● (六十四)經● (六十五)經● (六十六)經● (六十七)經● (六十八)經● (六十九)經● (七十)經● (七十一)經● (七十二)經● (七十三)經● (七十四)經● (七十五)經● (七十六)經● (七十七)經● (七十八)經● (七十九)經● (八十)經● (八十一)經● (八十二)經● (八十三)經● (八十四)經● (八十五)經● (八十六)經● (八十七)經● (八十八)經● (八十九)經● (九十)經● (九十一)經● (九十二)經● (九十三)經● (九十四)經● (九十五)經● (九十六)經● (九十七)經● (九十八)經● (九十九)經● (一百)經●

晝夜念飲食 憊惶走十方 飢渴所逼切 張口馳求索 有人執杖隨 尋逐加楚撻 耳常聞惡音 未曾有善語 況與一滯水 演我喉舌者 若於山谷間 天龍降甘露 皆變成沸火 而注我身上 若見諸渠河 皆變成流火 池沼及河泉 悉見其乾竭 或變成濃血 臭穢極可惡 設欲往馳趣 夜叉捉鐵捶 搥打不得近 我等受此苦 云何能得水 以用惠施汝 我等先身時 慳貪極嫉妬 將水及飲食 抑彼令不施 自物不與他 今受是苦惱 以是重業故 春種秋獲子 施得大果報 今日受是苦 我等不種子 受是苦無窮 放逸慳貪惜 無過於貪嫉 一切苦種子 除去如是患 應當勤方便 能生諸利樂 施為善種子 莫如我受苦 是故應修施 身形無差別 等同在 人中 受報亦復異 造業既不同 貧者來請求 富貴饒財寶 飯色各有異 諸天同器食 業報亦不同 若墮畜生中

有得受福樂 有受苦惱者 以此貪毒故 人天及畜生 為懷嫉所 所在皆損滅 餓鬼熾然苦 支節煙焰起 如似樹赤華 醉象以鼻端 遠擲虛空中 華下被身赤 賢聖作是說 貪嫉最苦器 見於乞求者 其心則惱濁 惱濁利那中 則能作鄙漏 愚癡慳不施 以種貧窮本 貪心而積聚 即墮於惡道 如此慳貪者 衆苦惱根本 是故有智者 應斷除慳貪 誰有欲自樂 名稱恭敬等 而捨於正道 隨逐曲惡徑 今身得苦惱 來世亦復然 世界結使業 能遮淨施報 所謂是慳貪 衆怨中最大 是身大腫 貪嫉所遮斷 一切衆樂具 細入難遮制 貪嫉極微細 心屋使緻密 當以施牢門 而得進入中 莫聽彼貪嫉 渠河及大海 貪嫉設入心 億耳見放逸 能遮使不飲 即厭惡生死 乃有是過惡 還歸求出家 既得出家已 精勤修定慧 逮證羅漢果 復次若無過者得譏呵人若自有過呵

於彼者他反嗤笑。我昔曾聞。裸形婆羅門與諸沙門同道而行。有一年少比丘。笑彼裸形以無慚愧。時彼裸形衆中有婆羅門少解佛法。語比丘言。長老不可以汝出家。裸體輕慢欺人。不可以汝出家形貌能斷煩惱。若未能斷生死流轉。未有出期。汝於後身未脫裸形。何故見笑。汝於今者。生死之中。如兜羅樹華。隨風東西。未有定時。汝應自笑。不應笑他。知汝後時為趣何道。如灰覆火。結使在心。未必不可保。汝今莫自謂有慚愧。視汝所為。未得脫於諸見之網。夫慚愧者。定不入於諸見之網。若不起惡覺。是名慚愧。汝自不入決定數中。云何笑他。時諸比丘聞。裸形婆羅門如法而說。默無所答。餘比丘聞已。歡言正說。能斷結者。名有慚愧。若不斷結。名比丘者。使人剃髮。應是比丘。然諸伎人。雖復剃髮。不名比丘。當知得見四真諦法。名真沙門。何以故。如經中說。不見四諦。邪正不定。邪正不定。所見錯謬。是故應當勤修四諦。若見諦者。所見真正。永離邪趣。

(三)復次善觀察者。見於好色。無有欲意。多生厭惡。見好色時。不起愛瞋。我昔曾聞。有一寺廟。多諸比丘。中有法師。三明六通。言辭巧妙。具足辯才。知自他論善能問答。應機說法。悅適衆心。能然法燈。照除愚冥。使城內外所有人民。於日中皆來聽法。既聽受已。乃至少年。皆不放逸。時彼城中有留姬女。咸皆歎息作如是言。我等今者。無人

◎淨二高◎ * ◎天二大◎ ◎羅二而◎ ◎沼二道◎ ◎漢二騰◎ ◎種二林◎ ◎是二此◎ ◎持二井◎ ◎端二翠◎ ◎今二食◎
◎羅二創◎ ◎乃二及◎ ◎有二為◎

往返受若斯苦。爲當久近彼婢女。女盛年端正聰慧非凡。善知世論。女人所有六十四藝悉皆明達。見母憂慘。即問母言。今者何故憂苦。乃爾母告女言。今此城中一切人民悉樂聽法。更無往返至我邊者。資財空匱無由而得。我以此事是故愁耳。女聞是已。自恃端正。語其母言。我今自嚴往至彼會。能令彼會一切衆人悉隨我來。作是語已。尋自沐浴衆香塗身。瓔珞上服首戴華鬘。足所著履衆寶莊校。右手執杖行步妖嬈。遂進弄姿種種莊嚴。如華樹行。猶如天人。將諸侍從。華鬘瓔珞嚴身上服亦皆殊妙。此諸從者或執金餅。或持拂扇。或捉香花。侍衛彼女。將諸妓人而自圍繞。並語並笑。或舉右手。指慶道徑。復有黃公耳插衆華。玄黃朱紫。綵畫其身。歡笑戲謔種種巧嘲。亦復舉手指前指後。於其路中香氣四塞。鼓樂。弦歌。往至寺所。處一空室。待衆集會。說法時到。無數千人皆來聚集。爾時法師頭髮極白秀眉覆目。善調諸根。其心無畏。如師子王。即昇高座。而說偈言。

我觀淺智者。莫由昇此座。
怯弱如野干。戰懼不自寧。
吾今昇此座。處衆無所畏。
喻如。狩中王。哮吼摧邪論。
爾時法師即爲大衆次第說法。時彼婢女爲欲擾動時衆心故。即於門中而現其身。其所將從散入人間。各指姪女語衆人言。此女端嚴姿容可愛。汝等且觀用聽法。

爲。時彼諸人聞是語已。即便願盼心意不安。爾時法師未解其意。怪其所以。即問衆人。汝等何故視瞻改常。心意錯亂。汝豈不知死來迅速猶如奔馬。是故宜勤修諸善行。即說偈言。

十力大法炬。普照於世界。
慧明未。潛隱。宜速修善業。
堅意集。善行。晝夜勿懈倦。
一切智語。燈。不久當隱沒。
若其隱沒後。衆生盡黑闇。
雖有日光照。猶名爲大闇。
爾時衆會聞是偈已。敬奉法教。攝意聽法。時彼婢女見衆人等攝心。欲意復作姿態。衆會觀已。心還散亂。爾時法師復說偈言。
彼女作姿態。令會生渴愛。
爲欲情所牽。奪其專念心。
用敬善教故。遮制令還止。
如何彼妖嬈。惑亂衆人目。
譬如青蓮臺。漂鼓隨波動。
衆心亦如是。熾熾不暫停。
爾時衆人情既耽惑。觀此妙色。失慚愧心。更相指示。而說偈言。

斯女美姿容。今來我爲吉。
如彼月初生。墜落在子地。
容貌超時倫。淨目極美妙。
將非藍婆女。爲帝釋所遣。
或是功德天。然手不執花。
復有一人而說偈言。
咄哉此女人。儀容甚奇妙。

日如青蓮花。鼻脣眉如畫。
兩頰悉平滿。丹脣齒齊密。
凝膚極軟糯。莊麗甚殊特。
威相可悅樂。煒燿如金山。

時諸優婆塞。愛其容貌。心意錯亂。時彼婢女左右侍從。見斯事已。深自慶幸。叱叱而言。我等今者所作甚善。能使衆會注意。乃爾彼時法師怪諸四衆擾動。以手摩眉。願瞻時會。見是婢女儀容端正。及其侍從皆悉莊嚴。婢女處中。敬若明星。奪衆人心。令失正念。時彼法師觀女人意。爲以何事而來。此耶。即默入定。知其邪惑不爲聽法。然此法師雖斷瞋恚。外現忿色。發聲高唱。語姪女言。汝如蟻封而欲與彼須彌山王。比其高下。豈可不聞。昔佛在世。第六天王。不自量。力敢於佛所。現作通。世尊神力。乃以死尸。而繫其頸。慚耻無顏。天人所笑。汝意便謂。佛法教學。以爲滅耶。專精聲聞。豈可無耶。諸勝丈夫。都沒盡耶。汝若如是。宜堅自持。時彼法師即以神通。變此婢女。膚肉墮落。唯有白骨。五內諸藏。悉皆露現。即於衆前。喚此婢女。汝於向者。興起惡心。敢與佛法。而共譁競。時此婢女。以此骨身在衆前立。爾時法師。即說偈言。

汝向妙容色。挺特衆所觀。
今膚肉盡變。唯有空骸骨。
汝先悅素白。今始見實相。
頂骨類白珂。形色如藕根。
服匡骨領。兩頰如深溝。

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

薄皮覆機關 凡愚生愛惑

我以神足力 開汝不淨窟

說是偈已。還攝神足。女服本形。爾時法師告衆會言。汝等宜勤修善。即說偈言。

顛倒欲。想行 喻若風起塵

正觀離欲面 洗濯欲塵埃

有欲及離欲 處所未必定

善觀得解脫 貪惑而增欲

是故應當修 專精離欲想

離欲衆善寂 獲剋諸禪樂

時彼聽法衆 或得不淨觀

有得須陀洹 於修離欲想

或得阿那含 復有出家者

勤修不懈怠 速得阿羅漢

(三)復次無戀著心一切能施。得大名稱。現世獲報。是故應施。不應吝著。我昔曾聞。弗

竭羅衛國有一畫師。名曰羯那。有作因緣。

詣石室國。既至。彼已詣諸塔寺。爲畫一精

舍。得三十兩金。還歸本國。會值諸人造般

遮于瑟。生信敬心。問知事比丘。明日誰作

飲食。答言。無有作者。復問。彼比丘。一日之

食。須幾許物。答言。須三十兩金。時彼畫師

即與知事比丘三十兩金。與彼金已。還歸

于家。其婦問言。汝今客作。爲何所得。夫答

婦言。我得三十兩金。用施福會。其婦聞已。甚

用忿恚。便語諸親。稱說夫過。所得作金盡

用施會。無有遺餘。用營家業。爾時諸親即

將彼人。詣斷事處。而告之曰。錢財已得役

力所獲。不用營家及諸親里。盡用營設於

諸福會。時斷事官聞是事已。問彼人言。竟

爲爾不。答言。實爾。時斷事官聞是事已。生

希有想。即便讚言。善哉丈夫。脫已衣服。并諸

瓔珞。及以較馬。盡賜彼人。而說偈言。

久處貧窮苦 備作得錢財

不用營生業 以施甚爲難

雖復有財富 資生極豐廣

若不善觀察 不能速施與

遠觀察後身 知施有果報

勇猛能捨財 離於慳塵垢

有是行法人 持施使不沒

時彼畫師聞此偈已。歡喜踊躍。著其衣服。乘此較馬。便還其家。時彼家人見著盛

服。乘馬至門。謂是貴人。心懷畏懼。閉門

藏避。畫師語言。我非他人。是汝夫主。其婦

語言。汝是貧人。於何得是較馬服乘。爾時其

夫以偈答言。

善女汝今聽 我當隨實說

今雖捨施僧 施設猶未食

譬如未下種 芽莖今已生

福田極良美 果報方在後

此僧淨福田 誰不於中種

意方欲下種 芽生衆所見

時婦聞已。得淨信心。即說偈言。

如佛之所說 施僧得大果

如今所布施 真得施處所

敬心施少水 果報過大海

一切諸衆中 佛僧最第一

開意方欲施 華應已在前

(三)復次夫修施者在勝信心。兩錢布施果

報難量。我昔曾聞。有一女人。至畫閣山。見

衆人等。於彼山中。作般遮于瑟。時彼女人

於會乞食。既觀衆僧。心懷歡喜。而讚歎言。

善哉聖僧。譬如大海衆寶窟宅。衆人供養。我

獨貧窮無物用施。作是語已。遍身搜求。了

無所有。復自思惟。先於糞中。得二銅錢。即

持此錢。奉施衆僧。時僧上座。得羅漢果。豫

知人心。而彼上座。常自珍重。見彼女人有

深信心。爲欲增長彼功德。故不待雜那

躬自慰勸。起爲呪願。即舉右手。高聲唱言。

大地及大海 所有諸寶物

如此童女意 悉能施與僧

留心善觀察 行道爲修福

使得解脫道 離貧窮棘刺

時彼童女。極生大心。如師所說。我作難作。

便捨一切資財珍寶等。無有異。悲欣交集。

五體投地。歸命諸僧。以此兩錢。置上座前。

涕泣不樂。即說偈言。

願我生死中 永離於貧窮

常得歡慶集 親戚莫別離

我今施僧果 唯佛能分別

由此功德故 速成所願果

所種微善心 身根願速出

時彼女人出。彼山已坐一樹下。樹蔭不移。

上有雲蓋。時彼國王適喪。夫人出外遊行。

見彼雲蓋。往至樹下。見此童女。心生染著。

將還宮內。用爲第一最大夫人。即作是念。我

○服一復 ○想一相 ○離一得 ○施一持 ○路一男 ○衣服一服衣 ○今一全 ○下種一種下 ○(開意一前)二句一
○施一死 ○僧一貧 ○施一得 ○山一者

主時聚落中多諸婆羅門有親近者爲聚落主說羅摩延壽又婆羅他書說陣戰死者命終生天。投火死者亦生天上。又說天上種種快樂辭章巧妙。而作是說使聚落主心意駭動謂必有是。即作火坑聚香薪積作婆羅門會諸人雲集來至會所時聚落主將欲投火此聚落主與二釋種比丘先共相識爾時比丘來至其家見聚落主於其家中種種莊嚴比丘問言欲作何等聚落主言我欲生天比丘問言汝云何去尋即答言我投火坑便得生天比丘問言汝頗知天道不答言不知比丘問言汝若不知云何得去汝今行時從一聚落至一聚落尚須引導而知途路況彼天上道路長遠初利天上去此三百三十六萬里無人引導何由能得至彼天上若天上樂者彼上座婆羅門年既老大貧於財物其婦又老面首醜惡何所愛樂何不將去共向天上時彼聚落主既聞語已作是思惟若投火坑得生天者彼婆羅門應共我去所以者何彼婆羅門貧窮困苦無可愛戀應當捨苦就彼天樂若其不去徒作欺誑欲殺於我作是念已即便前捉上座婆羅門手欲共投火俱向天上時婆羅門捨不肯去何以故婆羅門等但爲錢財來至會所時聚落主見婆羅門不欲入火即說偈言

如所聞上天 衆樂不可計
觸物生貪著 視東而忘西
計其家所有 一切衆樂具

比方於天上 猶若以芥子
以方於太山 若其必少欲
而無貪著者 我今觀察汝
貪欲劇熾火 若不用婦女
看守醜老妻 而來至此會
貪求於錢財 用供給其家
若愛戀其子 不欲生天者
計彼生天力 過足護汝子
若不知天道 何故使我往
設知天道者 何故格不去
云何喜教人 欲使我投火
或貪我財物 欲得分取用
云何無悲愍 苦酷乃如是
或是先世怨 勸令我生天
與死作伴黨 強逼我入火
勸我令死 修於苦行法
教人遠家居 自餓亦斷食
投淵及赴火 欲令門斷絕
觀其教旨意 樂爲殺害事
斯諸婆羅門 當入於佛法
是故我捨離 終不傷害物
佛法大慈悲 麋鹿皆避走
大火焚山野 由其愛性命
由我愛性命 求覓清涼處
我今亦應爾 歸誠求救護
爾時比丘見婆迦利心已厭患諸婆羅門於三寶所深信敬讚言善哉善哉慧命汝於今者始在天道即說偈言
佛語至天道 及以解脫道

此語決定至 中間終無錯
一切智說道 廣略之別相
無害實語等 施及伏諸根
是道與天道 斯非諸苦行
投淵赴火等 之所能獲得
此可作死緣 非天解脫因
往古人壽長 諸仙壽亦長
厭患此身故 不欲久住世
先習諸禪定 斷於欲界結
自知捨是身 必生於梵天
無由得與命 投淵而赴火
由此喪命故 得生梵天中
禪定斷結故 而得生梵天
不由投熾火 得生於天上
彼有同伴仙 以天眼觀察
此死生何處 見生梵天中
先見投淵死 謂以此生天
餘者愚不見 謂爲投淵火
得生梵天上 是故生倒見
諸餘婆羅門 愚癡無智慧
不觀修禪定 斷除諸結使
但觀投淵火 謂得生天上
由是倒惑故 遂生諸經論
愚者皆信受 投淵而赴火
智人善觀察 捨棄而不爲
修行諸善法 以爲天道因
投淵赴火等 非是修善行
可得脫死緣 亦非生天因
身心依佛法 是名寂滅道

●辭二同● ●可二所● ●捨二捨● ●以二如● ●欲二善● ●莊二勝● ●古二故● ●捨二損●

用是外道爲 無果徒受苦

鑽水求醍醐 雖勞永難得

(三)復次夫修施者當離八危。若積財寶危難甚多。智人修施是乃堅牢。我昔曾聞有一國王譌罰商賈而告之言。汝所有財悉疏示我。估客至家。思惟先來所施之物。施諸乞兒一食之食。乃至并施鳥獸所有穀草。悉疏示王。王見是已開言。如此之事何故疏來。估客答言。王先約勅所有財物悉疏示我。我所有財疏牒者是。即說偈言。

五家共有者 今悉在家中
我今所牒者 無有能侵奪
如此所牒者 王賊及水火
皆所不能侵 假設七日出
須彌及巨海 一切悉融消
如此所施物 不能燒一毫
錢財害父母 兄弟及姊妹
一切諸親友 悉皆有敗失
唯有所施物 終不可敗衰
施爲行寶藏 世世恒隨人
施爲極親友 無有能壞者
貧窮之巨海 極大可怖畏
施是堅牢船 唯有惠施者
能得度彼岸 我知施果報
是故無畏說 所牒是我財
家中有財寶 五家之所共
是故不敢牒 言是我所有

王聞是語心生歡喜。讚言善哉。汝是福勝人。我今不用汝所有物。如汝所說。施是

汝財。餘財悉共。爾時國王。即說偈言。

若行惠施者 自手而過與
應發歡喜心 勿生悔恨想
是故未來世 人天受快樂
所有資財物 眼見已財寶
分散屬諸家 不能速疾施
無能侵奪者 若人慳不施
終爲他所奪 現在惡名聞
來生多貧乏 是爲最愚癡
見他人屋宅 及以衆財寶
死後衆家用 毫釐不遂已
目觀如此事 不能生厭惡
速疾捨財物 財不五家共
唯有修惠施 死時一切捨
無有隨己者 決定必捨離
然不得施報 以見是事故
智者必應施 二事俱名施
應當自施與 檀越如大象
津膩香常流 如是智檀越
功德利充滿 世人所讚歎
饒財慳不施 爲世所嗤笑
設復有財錢 見乞方背去
雖復饒財寶 名爲貧衰患
施者雖貧窮 常名有財富
慳貪雖多財 不脫貧衰患
檀越以水施 洗除心貪垢
慳無善樂報 趣於死徑路
必墜深坑阱 種種衆寶物
象馬與牛羊 神逝氣絕時

一切悉捨去 臨終生苦惱
以是生眷戀 怖畏長大熱惱
修施者臨終 歡樂無悔恨
慳嫉智者譏 施者貧與富
恒常受快樂 慳者如塚間
人皆避遠離 慳貪者雖存
其實同餓鬼 施者有名稱
一切所欽仰 智者之所愛
命終生天上 諸有愛己者
云何不修施 施爲善好伴
勝妙之資糧 不用車馬乘
一切衆侍衛 施爲行寶藏
後世之津樑 布施離衆難
五家不能侵 何有愛己者
而當不修施 若施百千萬
後身得少許 尙應修布施
況少修惠施 大獲於福報
是故有智者 應當修布施

(三)復次若聞正說能解於縛。我昔曾聞。德叉尸羅國有罪之人。閉僧坊中。於其夜中。衆僧說法。其被閉者。來至僧中。次坐聽法。有一比丘。說於生死逆順之經。說言。佛告諸比丘。凡愚之人。不開法者。不知色。不知色習。不知色味。不知色過患。不知色出要。不知色厭。一切衆生如盲。不知如是過患。若爲色縛。是名真縛。何謂色縛。視見端正。是名色縛。爲色縛者。內盡被縛。而此色者。於生死中。不知其根。生死大河。無濟渡處。不知生死出要。於生死中被諸繫縛。從此

身縛乃至後身時被閉者。聞說是法。思惟其義。憶持不忘。讀誦通利。時王遣人解其繫縛。所親知識眷屬將從。欣其得脫。皆來問訊。時被縛者。即說偈言。

汝見我縛解。慰問生歡喜。

凡夫愚癡者。常縛未曾解。

色縛於凡夫。五陰悉羈繫。

生能縛於物。死縛亦復然。

今身至後世。未始不繫縛。

輪迴羈縛中。數數受生死。

我從彼師所。聞說如是言。

此語我耳聞。一切種智說。

一切諸結使。繫縛於我心。

如牛。扼所縛。我有如斯縛。

於中未解脫。云何汝等輩。

言我從縛解。汝等於我所。

若實愛念者。當爲見啓王。

令我得出家。正見跡在前。

寂滅之彼岸。若獲如是事。

乃可名解脫。若得出家者。

便爲是離縛。真實得解脫。

爾時眷屬聞是語已。啓白於王。便得出家。

既出家已。精勤修道。得阿羅漢。而彼罪人閉。

繫。僧坊以聽法。故尚得解脫。況故聽法。是

故行人於塔寺所。宜往聽法。

(三)復次病苦。爲時言教。不行漫現。強健。所

可作事宜。應速作。我昔曾聞。法王阿育身

遇重病。思得諸財物。盡用施僧。又從諸臣

索種種寶。時諸臣等不肯復與。唯得半菴

摩勒果。欲以奉僧。便集臣相而告之言。即於今日。誰爲王者。誰言教行。諸臣答言。唯有大王。威德所。領。遍闔浮提。言教得行。王說偈言。

汝稱我爲王。教令得行者。

將順於我意。故作如是說。

汝等作斯言。悉皆是妄語。

我言教已壞。一切不自由。

唯有此半果。於中得自在。

富貴是凡鄙。咄哉可呵責。

譬如山頂河。瀑疾不暫停。

吾雖爲人帝。貧窮忽至我。

貧窮世所畏。速疾至我所。

說是偈已。又復讚歎世尊所說真實不虛。

復說偈言。

富貴雖熾盛。會必有衰滅。

富貴人希樂。衰滅世憎惡。

此言不虛妄。瞿曇之所說。

我於往日時。設有諸言教。

心念而發言。言必不墜落。

鬼神奉承命。遍於四海內。

聞者咸受用。無有違逆者。

如河衝大山。激水還迴流。

衰敗如大山。遮吾都不行。

我昔有言教。無敢有逆者。

未曾有姦惡。寇難見拒違。

覆蓋於大地。無能違逆者。

男女與大小。無敢不敬從。

設有違教者。我悉能摧伏。

諸有苦難者。安慰救濟之。

病苦及貧窮。無不療治者。

我今福德盡。貧窮忽然至。

困厄乃如斯。我是阿育王。

云何遭此苦。如阿輸伽樹。

斫根令斷絕。花葉及枝莖。

一切皆萎乾。我今亦如是。

富貴幻化不得久停。願見傍醫而作是言。

咄可惡賤。富貴暫有。猶如電光。如焰速滅。又如象耳動搖不停。亦如蛇舌鼓動不息。又如朝露見日則乾。曾從他聞說如是偈。

富貴利難止。輕躁不暫停。

智者應善知。無得憍放逸。

此身及後世。宜當求自利。

若得富貴者。雖復慳守護。

百方皆毀敗。富貴猶在行。

如蛇行不直。若善觀察者。

於其強健時。宜速作福德。

若復遭病苦。心應當修福。

不必在形骸。其家親屬等。

若知必死者。已雖有財物。

不得自在施。安利獲錢財。

值遇福田處。便可速施與。

若於身強健。及己病苦時。

宜常修布施。等無有別異。

然此諸財物。唯有過患耳。

若當臨死時。親戚及婦兒。

雖是己財物。若欲用惠施。

護遮不背與 危懼在須臾
所願不自由

爾時阿育王。剃髮時過著垢膩衣。參差不整。羸瘦。戰慄喘息。上。向於如來涅槃方所。自力合掌憶佛功德。涕淚交流。而說偈言。

今合掌向佛 是我最後時

佛說三不堅 貿易於堅法

我今合指掌 用易堅牢法

如似融石山 求取於真金

不堅財物中 日夜取堅法

我今餘福利 持用奉最上

今我此福業 不求帝釋處

及與梵果報 況復閻浮王

以此布施果 及恭敬信向

願得心自在 無能割截者

得聖淨無垢 永離衆苦患

阿輸伽王以半菴摩勒捨施衆僧。嘆。二親近而語之言。汝願憶我先耆養不。取我今者最後之教。持此半果。奉鷄頭末寺衆僧。稱我名字。阿輸伽王最後頂禮比丘僧足。如我辭曰。於閻浮提得自在者。果報衰敗失。自在力。唯於半果而得自在。願僧憐愍受。我最後半果之供。今我來世得報廣大。願餘人等莫令。如我於最後時。不得自在。爾時侍人即奉王命。齎此半果詣僧坊中。集一切僧禮僧足已。叉手合掌白。衆僧言。阿輸伽王禮衆僧足。作是語已。涕泣盈目。哽噎氣塞。持此半果示衆僧已。即說偈言。

一蓋覆天地 率土言教行

譬如日中時 遍炙於大地

福業既已消 崩落忽來至

爲業所欺弄 敗壞失榮貴

如日臨欲沒 信心致禮敬

又以此半果 用奉施衆僧

以表無常相 示衆貴遷動

爾時諸上座聞是偈已。慘惻不樂。生悲感心。受其半果以示大衆。而作是言。我等今可生厭離心。佛婆伽婆。於修多羅作如是說。見他衰患。應當深心。生於厭離。諸有心者。見如此事。誰不憐愍。生厭患心。即說偈言。

勇猛能施者 諸王中最勝
牟梨中大象 名曰阿輸伽
富有閻浮提 一切皆自由
今爲諸群臣 遮制不自從
一切皆制止 唯半菴摩勒
於此得自在 用施於衆僧
富有極廣大 一切得自在
生於自高心 今日安所在
凡愚應觀此 速疾改易心
富利都敗失 唯有此半果
令諸比丘僧 皆生厭患心

時僧上座言。末此半果著僧藥中。而作是言。大檀越阿育王最後供養。何故說此。一切財富悉不堅牢。以是之故。佛婆伽婆說。不堅之財。易於堅財。不堅之身。易於堅身。不堅之命。易於堅命。檀越應生歡喜。以不堅之財。隨逐於已。至於後世。宜常修施莫使。

斷絕
三復次凡愚之人。若有輕毀於彼賢人。賢人終不生於瞋恚。得他毀罵。生隨順語。我昔曾聞。有一人於其家中。施設客會。多作花鬘。以與衆會。衆人得鬘皆戴。頂上有一寶者。極爲貧悴。詣客會中。次得花鬘。不著頭上。以置傍邊。衆人皆言。此人貧窮欲賣此鬘。是以不著。時優婆塞聞是語已。答言。實爾。我若賣時。極得貴價。然後當與。即說偈言。

如昔日須鬘 本曾賣一花
九十一劫中 天上受快樂
今日最後身 得於涅槃樂
如似放牛女 以臭惡草花
衆人所不喜 女人賣此花
得生忉利天 如彼女所賣
我今欲向佛 亦欲賣此花
能發如是心 希有極難值
如此賣花者 三界中無比

爾時諸人問優婆塞。誰能少施獲大福報。時優婆塞語衆人言。今當爲汝說善堅法。花鬘萎乾便即棄捨。佛捨王位如棄萎花。即說偈言。

佛捨轉輪位 如棄萎花鬘
七覺嚴其心 清淨無垢穢
莊嚴悉已備 安用是花爲
但我專精心 以鬘施佛塔
今我賣上佛 世間無倫疋
如是法商主 終無貧窮時

此實最爲勝 名稱有功德
我今持此花 欲以供養塔

〔三〕復次譬如幻師以此陰身作種種戲能令智者見即解悟我昔曾聞有一幻師有信樂心至晝闍山爲僧設食供養已訖幻尸陀羅木作一女人端正奇特於大眾前抱捉此女而鳴唼之共爲欲事時諸比丘見此事已咸皆嫌忿而作是言此無慚人所爲鄙棄知其如是不受其供時彼幻師既行欲已聞諸比丘譏呵嫌責即便以刀斫刺是女分解支節挑目截鼻種種苦毒而殺此女諸比丘等又見此事倍復嫌忿我等若當知汝如是寧飲毒藥不受其供時彼幻師而作是言爾衆比丘見我行欲便致瞋忿見我斷欲殺彼女人復致嫌責我當云何奉事衆僧時諸比丘見其如是紛紜稱說擾動不安爾時幻師即捉尸陀羅木用示衆僧合掌白言我向所作即是此木於彼木中有何欲殺我欲安於衆僧身故設是飲食欲令衆僧心得安故爲此幻耳願諸比丘聽我所說豈可不聞佛於修多羅中說一切法猶如幻化我今爲欲成彼語故作斯幻如斯幻身無壽無命誠之幻師運轉機關令其視胸俯仰顧盼行步進止或語或笑以此事故深知此身真實無我即說偈言

先觀彼相貌 想像起倒惑
橫生女情想 入於欲網纏
深實觀察者 知身都無我

如彼善幻師 以木爲女人
意行於顛倒 愚謂爲衆生
於此幻偽中 妄起男女想
智者善觀察 陰界及諸入
緣假成衆生 分分各別異
和合衆分故 能作於諸業
諸行無男女 亦無有壽命
色欲及細滑 威儀并處所
如此四種欲 迴轉嬰愚心
一切智亦說 幻偽欺世間
如彼幻網中 化作諸色像
生死網亦然 現五道差別
憂喜與瞋忿 猶如鬼逼身
如彼衆擾亂 同彼鬼無異
心起諸作業 因風造作業
從心起於風 種種諸色像
衆生見造業 起威儀形色
於此業行中 便橫計我想
不解其容止 脂髓皮肉髮
此身名機關 和合以爲身
三十六物等 而實無宰主
愚者計衆生 俯仰而屈伸
但以風力故 則能起五識
以依於心故 念念皆遷滅
然此心識者 計此身有我
愚者起癡覺 身業亦復然
口業若干種 皆如幻所作
言笑及威儀 用離宰主故
此中無有我

而斯虛僞法 無壽無知見
妄起於想像 陷沒諸凡夫

如彼幻師所說之事真實無異時諸比丘聞其說已皆得見諦是故當知諸法如幻能知是者則便能斷諸行之源

〔三〕復次施戒及論其事淺近善根熟者能樂深法我昔曾聞有阿育王初得信心數請衆僧入宮供養日日聽法施張帳幕遮諸婦女而使聽法時說法比丘以諸婦女多著世樂但爲讚歎施戒之法有一妓女宿根淳熟不避王法分受其罪即便撥幕到比丘所白比丘言佛所說者唯有施戒更有餘耶比丘答言姊妹我意不謂乃有如是利根之人故作此說若欲聽者當更爲汝說諸深法告女人言佛說一切世間所未聞法所謂四諦卽爲女人分別說之女人聞已得須陀洹道爾時女人作如是言雖遠王法得大義利卽說偈言

聞說四真諦 法眼淨無垢
以此危脆命 寶佛法堅命
假設於人王 今來害我者
我得以得慧命 終無悔恨心
時諸宮人見此妓女于冒王法心懷戰懼恐同其罪時此妓女見是事已手自執刀到於王前五體投地伏罪請死復說渴言
王制極嚴峻 無敢違犯者
我爲聽法故 冒犯分受死
我今渴於法 胃突至僧所
如春熱渴牛 求水不避杖

突入清流中 飲足乃還歸
 大王應當知 佛說法難聞值
 譬如優曇花 難可得值遇
 三界大興濟 所說諸妙法
 我得聞斯說 云何不欣樂
 其說說法者 乃實是燈炬
 滅結大鼓聲 天人之橋津
 又聞解脫鈴 歡喜娛樂音
 菩薩於昔日 苦行勤求法
 投巖及割肉 以求無上道
 既得為人說 甚難可值遇
 我得值斯法 云何不聽受
 此身如聚沫 芭蕉及泡焰
 四大蛇纏擾 今斯法施會
 難可得聞值 何惜鄙穢身
 而當不聽法 而此危幻身
 雖復能進止 願視諸威儀
 來去及坐臥 看示及語言
 實非是衆生 而作衆生想
 種種諸威儀 一切皆如幻
 不久當散毀 捨棄於塚間
 屍骸同木石 烏鳥所殘食
 雨漬令腐敗 猶泥人毀壞
 爾時彼王聞斯偈已而告之言 汝能至意
 聽如是法。今證何事。妓女即說偈言
 今不覆藏時 我宜當實說
 已證須陀洹 應發歡喜心
 至心而善聽 我今自見法
 終不隨他信 心無有疑網

已閉三惡趣 生死作邊際
 我已離有獄 於六十二見
 牢縛今已解 不久當遠離
 趣向甘露城 十力坊所道
 陰界及諸入 我悉如是見
 觀身如蛇篋 陰如拔刀賊
 欲如怨詐親 諸根如空聚
 六塵破村賊 陷下之愛河
 已悟如斯事 求彼安隱處
 王聞是已於佛法中倍生敬心而作是言
 嗚呼佛法 大力世尊厭生死道 嗚呼佛法
 有信向者皆得解脫何以知之 女人淺智
 尚能解悟過六師故 我今向阿耨多羅調
 御丈夫坊處生歸依心 南無救一切衆生大
 悲者開甘露法 男女長幼等同修行 即說
 偈言
 若謂女人解 名爲淺近者
 諸餘深智人 敬向方能悟
 如是甚深義 爲智所敬者
 乃是牟尼尊 最勝正導說
 所說之妙法 聞者極欣樂
 專念而攝心 能令不放逸
 所說不爲論 亦不爲摧滅
 外道諸語論 一切自破壞
 不替自稱譽 名聞遍世間
 雖說實功德 不名自稱譽
 威德雖熾盛 湛然具寂滅
 既具一切智 不恃而自高
 所作雖勇健 而復善調順

解脫諸矜高 然復不鄙劣
 說法久流布 無能譏呵者
 無害者所說 種種多差別
 然諸一切人 無能說其過
 言說雖豐廣 無有厭患者
 所說雖同俗 而理出世間
 善逝之所說 文字世流布
 然常未曾有 化度恒新異
 如是妙言論 無不合掌禮
 誰不讚世尊 善論大師子
 譬如春夏時 陰晴皆益物
 佛語亦如是 多種利衆生
 能去衆人疑 對治善宣釋
 能令離三有 顯示安隱處
 亦能令衆生 或喜或驚怖
 亦能令稱適 亦能使悲感
 亦能得利悅 滅結所說法
 真實是神變 應說者必說
 不惜入情意 所說雖剛麤
 然不違法相 最勝智慧者
 如似大海水 初中及邊際
 等同於一味 佛法亦如是
 初中後皆善 聽之悉清淨
 明智聽彼語 勇捍意滿足
 聽聞此語已 不樂外典籍
 言辭悉具足 才辯甚美妙
 亦不自矜高 所說不怯弱
 一切中最勝 顯著義具足
 實是一切智 外道體義少

①法二說②* ③看二指④ (汝)十今⑤ ⑥處十(故不惜身命)一句⑦ ⑧開二聞者⑨ ⑩人二生⑪ ⑫怖二佈⑬ ⑭適二意⑮
 ⑯使二快⑰

以智莊嚴辭 言辭極美妙
然無有義味 諂偽邪媚說
世間大愚闇 執汝之法炬
入於真諦處 如入己舍宅
善逝諸弟子 我能得擁護
諸大弟子等 善調伏諸根
彼所說弟子 我今言深信
於諸大眾前 稱宣說是語
從今日已去 聽諸釋子等
經常入我宮 從今日體信
沙門釋子等 自恣聽入宮
能以甘露法 滿足女人心
女心既寂靜 趣於解脫處
是故常應聽 甚深四諦義

大莊嚴論經卷第五

大莊嚴論經卷第六

馬鳴菩薩造。後秦三藏鳩摩羅什譯
(三)復次有實功德。堪受供養。無實功德。不堪受人信心供養。我昔曾聞。拘沙種中有王名真檀迦膩吒。討東天竺。既平定已。威勢赫振。福利具足。還向本國。於其中路。有平博處。於中止宿。爾時彼王心所愛樂。唯以佛法而為要路。即在息處遙見一塔。以為佛塔。待從千人往詣塔所。去塔不遠。下馬步進。著寶天冠。嚴飾其首。既到塔所。歸命頂禮。說是偈言

離欲諸結障 具足一切智
於諸仙聖中 最上無倫匹
能為諸衆生 作不請親友
名稱世普聞 三界所尊重
棄捨於三有 如來所說法
諸論中最上 摧滅諸邪論
我今歸命禮 眞實阿羅漢
爾時彼王。以念如來功德之故。稽首敬禮。當作禮時。塔即碎壞。猶如暴風之所吹散。爾時彼王見是事。已甚大驚疑。而作是言。今者此塔無觸近者。云何卒爾。無事散壞。如斯變異。必有因緣。即說偈言

帝釋長壽天 如是尊重者
合掌禮佛塔 都無有異相
十力大威德 尊重高勝人
大梵來敬禮 佛亦無異相
我身輕於彼 不應以我壞
為是呪術力 厭道之所作
王說偈已。以塔碎壞。心猶驚怖。而作是言。願此變異。莫作災患。當為吉祥。令諸衆生皆得安隱。我從昔來。五體投地。禮拜千塔。未曾虧損。一塵墮落。今者何故變異如是。如斯之相。我未曾見。即說偈言

為天阿修羅 而共大戰鬪
為是國欲壞 我命將不盡
將非有怨敵 欲毀於我國
非殺貴刀兵 不有疾疫耶
非一切世間 欲有災患耶
此極是惡相 將非法欲滅

爾時近塔村人見王疑怪。即便向王作如是言。大王。當知此非佛塔。即說偈言
尼健甚愚癡 邪見燒其意
斯即是彼塔 王作佛心禮
此塔德力薄 又復無舍利
不堪受王敬 是故今碎壞
伽膩吒王倍於佛法。生信敬心。身毛皆豎。悲喜雨淚。而說偈言

此事實應爾 我以佛想禮
此塔必散壞 龍象所載重
非禮之所堪 佛說三種人
應為起塔廟 釋迦牛王尊
正應為作塔 尼健邪道滅
不應受是供 不淨尼健子
不應受我禮 此塔崩壞時
出於大音聲 喻如多子塔
佛往迦葉所 迦葉禮佛足
是我婆伽婆 是我佛世尊
佛告迦葉曰 若非阿羅漢
而受汝禮者 頭破作七分
我今因此塔 驗佛語眞實

如此木石無有心識。而為尼健作。明證驗知非一切智。王見是已。於大眾前。歡喜踊躍。倍生信心。容顏怡悅。而作是言。南無婆伽婆。一切所尊。解脫之師。釋迦牟尼佛。師子吼言。此法之外。更無沙門及婆羅門。佛語眞實。無有錯謬。諸有衆生。一足二足。無足多足。有色無色。有想無想。乃至非想非非想。於此衆中。唯有如來。最為尊勝。舉要言之。佛

所說者今日皆現。一切外道不。如草芥。況復尼捷師富蘭那迦葉。即說偈言

我是人中王 不堪受我禮

況復轉輪王 阿修羅王等

此塔於今日 如爲大象王

牙足之威力 摧破令碎壞

身具四種結 故名尼捷陀

猶如大熱時 能除彼熱者

名爲尼陀伽 如來佛世尊

能斷一切結 真是尼陀伽

以是於今者 尼捷諸弟子

及諸餘天人 皆應供養佛

佛種族智慧 名稱甚廣大

如此之塔廟 天人阿修羅

若其禮敬時 無有傾動相

猶如蚊子翅 扇於須彌山

雖盡其勢力 不能令動搖

是故若人欲得福德。宣應禮拜佛之塔廟

(三)復次若人學問。雖復毀行。以學問力。尋能得道。以是義。故應勸學問。我昔曾聞。

有一多聞比丘住阿練若處。時有寡婦。數數往來此比丘所。聽其說法。于時學問比丘於此寡婦心生染著。以染著故。所有善法漸漸劣弱。爲凡夫心結使所使。與此婦女共爲言要。婦女言。汝今若能能道還俗。我當相從。彼時比丘即便罷道。既罷道已。不能堪任世間苦惱。身體羸瘦。不解生業。未知少作而大得財。即自思惟。我於今者作何方計得生活耶。復作是念。唯客殺

羊。用功極輕。兼得多利。作是念已。求覓是處。以凡夫心易朽敗。故造作斯業。遂與屠兒共爲親友。於賣肉時。有一相識乞食道人。於道路上。偶值得見。見已。便識頭髮蓬亂。著青色衣。身上有血。猶如閻羅羅。利所執肉。稱悉爲血污。見其稱肉欲賣。與人比丘見已。即長歎息。作是思惟。佛語真實。凡夫之心。輕躁不停。極易迴轉。先見此人。勤修學問。謹持禁戒。何意今日忽爲斯事。作是念已。即說偈言

汝若不調馬 放逸造衆惡

云何離慚愧 捨棄調伏法

威儀及進止 爲人所樂見

飛鳥及走獸 觀之不驚畏

行恐傷蟻子 慈悲憐衆生

如是悲愍心 今爲安所在

凡夫之人。其心不定。正可名爲沙門婆羅門。數是故如來不說標相。若得見諦。真實是名爲沙門及婆羅門。復說偈言

勇悍而自稱 謂己真沙門

爲此不調心 忽作斯大惡

說是偈已。尋即思惟。我於今者作何方便。令其開悟。如佛言曰。若教人時。先當令其於四不壞生清淨信。此四不壞能令衆生得見四諦。今當爲說作業根本。作是念已。而語之言。汝於今者極善稱量。時賣肉者作是念言。此比丘既不買肉。何故語我極善稱量。作是念已。即說偈言

此必有悲愍 而來見濟拔

如斯之比丘 久離市易法
見吾爲惡業 故來欲救度
實是賢聖人 爲我作利益
說是偈已。尋憶昔者爲比丘時。造作諸行。念先所誦經名曰。苦聚欲過欲味。思憶此已。即以肉稱遠投於地。於生死中。深生厭患。語彼比丘大德。大德而說偈言

欲味及欲過 何者爲最多

我以慚愧故 捉持智慧秤

思量如此事 心已得通達

不見其有利 純觀欲衰患

以是故我今 宜應捨離欲

往詣於僧坊 復還求出家

我今爲欲作 身苦極下賤

雖是現在身 即如墮惡道

我昔出家時 瀝水而後飲

悲愍護他命 無有傷害心

今日如惡鬼 食人精血者

我今樂殺害 習而不能捨

善哉佛所說 親近於欲者

無惡而不造 我今爲欲使

衰苦乃至此 一切種智說

四諦我未證 從今日已去

終不更放逸 十力尊所說

前爲放逸者 後止更不作

如月離雲翳 明照于世間

是故我今當 專心持禁戒

設頭上火然 衣服亦焚燒

我當堅精進 修行調順法

斷難伏結使 必令得寂滅
假設絕筋脈 形體皆枯乾
不見四諦者 我終不休息
先滅結使怨 得勝報施恩
爾時比丘知其心念彼智慧火方始欲然即說偈言

汝今若出家 必應得解脫
迦梨與僧結 及以質多羅
如此等比丘 皆七返罷道
後復還出家 汝亦不毀犯
十力世尊戒 汝亦不毀犯
汝不起邪見 汝亦不毀犯
生於厭離善 結習寂靜樂
汝有多聞燈 結使風所滅
汝還修多聞 必至無畏方
爲結之所漂 當依修定力
修定得勝力 明了見結使
由汝常修集 故樂出法
心近善功德 爲結使所壞
修集於正道 是意捉結使
如象絕羈絆 自恣隨意去
時罷道比丘即捨惡業出家精勤得阿羅漢果

(三)復次若欲莊嚴無過善業是故應當勤修諸善我昔曾聞有一田夫聰明黠慧與諸徒伴共來入城時見一人容貌端正莊嚴衣服種種瓔珞服乘嚴麗多將侍從悉皆嚴飾瓔珞可觀彼聰明者語諸徒伴不好不好同伴語言如此之人威德端正深可

愛敬有何不好聰明者言我自不好亦不以彼用爲不好由我前身不造功德致使今者受此賤身無有威勢人所不敬若先修福豈當不及如此人者是故我今應勤修善必使將來有勝於彼即說偈言

彼捨於放逸 修善獲福利
我由放逸故 不修功德業
是以今貧賤 下劣無威勢
我今自愧責 故自稱不好
我今自觀察 窮賤極可惡
結使所欺誑 放逸之所壞
自從今以後 勤修施戒定
必使將來生 種姓好眷屬
端正有威德 財富多侍從
衆事不可嫌 爲世所尊敬
莫如今日身 自悔無所及
惡心爲我怨 欺我致貧賤
心能自悔責 修善得快樂
設造惡業時 衆善都不生
制心修善者 榮樂無不具
世間語不虛 善惡報差別
佛說八正道 能至於涅槃
若心著財利 富貴及榮勝
求於後有者 不免衰老患
我當勤精專 趣向無畏方
譬如醉畫師 畫作諸形像
醒已覺其惡 除滅作勝者
先世愚癡故 造作今惡身
今當滅惡業 將來求勝報

見惡果報已 智者深自責

(三)復次若聞善說應當思惟必得義利是故智者常應聽受善妙之法我昔曾聞舍衛國中佛與阿難曠野中行於一田畔見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇爾時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇作是念言我當視之沙門以何爲惡毒蛇即往其所見其金聚而作是言沙門所言是毒蛇者乃是好金即取此金還置家中其人先貧衣食不供以得金故轉得富饒衣食自恣王家策伺怪其卒富而無舉之賢在獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑戮其人唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊傍人聞之以狀白王王喚彼人而問之曰何故唱言毒蛇阿難惡毒蛇世尊其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇是惡毒蛇我於今者方乃悟解實是毒蛇即說偈言

諸佛語無二 說爲大毒蛇
阿難白世尊 實是惡毒蛇
惡毒蛇勢力 我今始證知
於佛世尊所 倍增信敬心
我今臨危難 是故稱佛語
毒蛇之所螫 正及於一身
親戚及妻子 奴婢僮僕等
一切悉無有 而受苦惱者
財寶毒蛇螫 盡及家眷屬
我今於財寶 及與親戚等
視如惡毒蛇 瞋悲發作時

智者宜速離 如捨惡毒蛇
應速求出家 行詣於山林
誰有智慧者 見聞如此事
而當著財寶 封惑迷其心
我謂得大利 而反獲衰惱
王聞。偈已深知。是人於佛語中。生信解心。
即說偈言

汝今能信敬 悲愍之大仙
所說語真實 未曾有。二言
先所伏藏財 盡以用還汝
更復以財寶 而以供養汝
能敬信調御 善逝實語故
大梵之所信 拔梨阿修羅
天王及帝釋 我等與諸王
城中諸豪族 婆羅門刹利
尊勝智見人 無不信敬者
能同。我信故 現得於花報
今信最信處 應獲第一果

〔三〕復次諸欲求利者。或得或不得。有真善
心者。不求自得。利實。無真善心者。為得貪
利故。應作真善心。我昔曾聞。有一國王。時
輔相子。其父早喪。其子幼稚。未任紹繼。錢財
已盡。無人通致可得。見王。窮苦自活。遂
漸長大有輔相才。理民斷事。切善知。年向
成立。盛壯之時。形體殊大。勇猛大力。才藝備
具。作是思惟。我今貧窮。當何所作。又復不
能作諸賤業。今我無福。所有才藝。不得施
行。復不生於下賤之家。又聞。他說是偈言
業來變化我。窮困乃如是

父母之家業 今無施用處
下賤所作業 非我所宜作
若我無福業 應生下賤家
生處雖復貴 困苦乃如是
賤業極易知 然我所不能
當作私竊業 使人都不知
正有作賊業 覆隱人不覺
腰繫二箭筒 并持鋼利劍
縛縛手秉弓 種種自莊嚴
喻如師子兒 都無有所畏

說是偈已。作是思惟。設劫餘處。或令。他貧
我當劫王。作是念已。至王宮中。詣王臥
處。王覺有賊怖不敢語。持王衣服并諸瓔
珞取安一處。時王頭邊有一器。水邊復有
灰。飢渴所逼。謂灰是麩和水而飲。飲已飽
滿。乃知是灰。即自思惟。灰猶可食。況其餘
物。我寧食草何用作賊。先父以來不為此
業。即棄諸物還來歸家。王見空出。歎言善
哉。即喚其人而語之言。汝今何故既取此
物。還置於地。而便空去。白言。大王。聽我所
說。即說偈言

何故作非理 以為飢渴故
灰水止飢渴 是故息賊心
今知是飢渴 易可得止息
我飲灰水已 擲器著地中
慚愧生悔恨 不復更造惡
大王應當知 我非凡庶人
乃是輔相子 由家窮困故
故來至王宮 造作非法事

從今日已去 常欲飲灰水
食草而自活 不為偷盜業
我家昔先人 自有家禮教
事當自減身 不毀舊法訓
王見此事。歎未曾有。稱種姓子。真實不虛。
雖有慈過。尋能改悔。即說偈言

貧窮。壞志耐 并棄於慚愧
凡下鄙惡人 速疾造惡業
以己家法鉤 能制非法象
汝能自抑心 不違家教法
能有是賢行 還襲汝父處
汝今除癡心 能作難有事
我今極歡喜 用汝為輔相
不須覆觀察 我已見汝行
心堅志勇健 兼復有智能
我今自見知 斯事實難有
才業倍勝父 以心真善故
是故智者。當作真實。不應虛偽

〔三〕復次現在結使。雖復不起。若未斷結
使之得猶故成就。如以冷水投熱湯中。我
昔曾聞。有一師共一弟子。於其冬日。在暖
室中。見有火聚。無有烟焰。師語弟子。汝
見是火無烟焰。不弟子言。見。師語弟子。汝
著乾薪。烟即時起。復言。口吹火焰。乃出。
師為弟子。而說偈言

先火無烟焰 慈心不淨觀
現在結不生 如火無烟焰
如火得乾薪 烟焰俱時起
如火遇因緣 值惡知穢時

瞋恚烟便起 若觀好色時 貪欲火熾然 是故應斷得 成就具三明 爲斷貪瞋癡 應勤修精進 明行足斷心 結使草不生 喻如常行道 衆卉皆不出 貪欲及瞋恚 未遇緣不起 根本未斷故 遇緣還復發 喻如得癰病 四日定發現 於三二日時 遇緣還復發 又似世俗定 掩按結不起 都無有患相 欲如毒樹根 不拔芽還生 如人取白髮 并剃其黑者 剃之未久間 白髮尋還生 不永斷結使 其事亦如是 欲結及瞋恚 逼戒行機關 對治隱不起 不造身口業 便生難有想 結使後還起 毀犯於戒行 貪嗜著五欲 如蛇隱入穴 退出則整人

(三)復次施爲解脫不爲財物若爲財物 不名爲施 若爲解脫則得無生及涅槃樂 是故智者應爲解脫而行布施 我昔曾聞 有一檀越詣僧房設會 檀越知識道人語 上座言 今口檀越飲食精細 好爲檀越耐 心說法 是時上座已得三明六通具入解 脫善知他心深觀察之爲何事故而設此 會 乃知此會爲財利故 爾時上座爲此檀 越說三惡道苦而作是言 善哉善哉檀越

汝今所設供養 極是時施 色香美味皆悉具 足 極爲清淨 三惡道中無所乏少 時知識 道人語上座言 何以爲他呪願 三惡道中都 無所乏 時僧上座語彼道人子 我雖年老 倒錯說法 然此檀越不習於戒結使所使 我觀彼心故作是說 此檀越爲五欲樂及 財寶畜生 卽說偈言

施者所生處 財寶極廣大 以持財寶故 能令起憍慢 憍慢越法度 盲冥愚凡失 以越法度故 則墮三惡趣 處於三惡道 猶如已舍宅 若生人天中 如似暫寄客 是故戒施伴 俱受於涅槃 戒能得生天 施能備衆具 所作爲解脫 必盡於苦際 譬如種藕根 花葉悉具得 其根亦可食 修行於施戒 親近解脫林 快樂喻花葉 根喻於解脫 是故修戒施 必當爲解脫 不應爲世利

(三)復次離諸難亦難得於人身難 既得 離諸難應當常精勤 我昔曾聞 有一小兒 聞經中說 盲龜值浮木孔其事甚難 時此 小兒故穿一板作孔受頭擲著池中 自入 池中 低頭舉頭欲望入孔 水漂板故不 可得值 卽自思惟 極生厭惡 人身難得佛 以大海爲喻 浮木孔小盲龜無眼 百年一 出實難可值 我今池小其板孔大 復有兩

眼 日百出頭 猶不能值 況彼盲龜而當得 值 卽說偈言

巨海極廣大 浮木孔復小 百年而一出 得值甚爲難 我今池水小 浮木孔極大 數數自出頭 不能值木孔 盲龜遇浮木 相值甚爲難 惡道復人身 難值亦如是 我今值人身 應當不放逸 恒沙等諸佛 未曾得值遇 今日得諸受 十力世尊言 佛所說妙法 我必當修行 若能善修習 濟拔極爲大 非他作已得 是故自精勤 若墮入難處 云何可得離 世間業隨逐 墮墮於惡道 我今當逃避 得出三有獄 若不出此獄 云何得解脫 畜生道若干 歷劫極長久 地獄及餓鬼 黑闇苦惱深 我若不勤修 云何而得離 險難諸惡道 今日得人身 不盡苦邊際 必離三有獄 應當勤方便 必離三有獄 我今求出家 必使得解脫

(三)復次財錢難捨 智者若能修於小施莫 起輕想 我昔曾聞 須和多國昔日有王名 薩多浮 時王遊獵偶值一塔 卽以五錢布 施彼塔 有一旃陀羅遙唱善哉 卽遣使捉

將至王所。時王語言。汝今見我布施小。故
譏笑我耶。彼人。白。王。施我無畏。然後當
語。我於昔日於喻道中劫掠作賊。捉得
一人急拳其手。我即思惟。此人拳手必有
金錢。語令開手。其人不肯。我捉弓箭用。恐
彼人。語言放手。猶故不肯。我即挽弓向之。
以貪寶。故即便射殺。殺已即取得一銅錢。
事惜一錢不惜身命。如今大王無逼惱者。
能持五錢用施佛塔。是故我今歎言善哉。
即說偈言

挽弓圓如輪 將欲害彼命

彼寧喪身命 不肯輸一錢

我見如此人 捨命不捨錢

是故我今者 見有捨錢者

生於希有想 歎言難可作

不見有弓刀 強逼大王者

亦無有畏忌 閒意捨難捨

苦求乃得錢 是故我今日

見有捨財者 心生未曾有

我自見其證 極苦不肯捨

大王今當知 恆心難可捨

(三)復次善觀。察所作當時雖有過後必有
大益。我昔曾聞。有一比丘常被盜賊。一日
之中堅閉門戶。賊復來至扣門而喚。比丘答
言。我見汝時極大驚怖。汝可內手於彼向
中。當與汝物。賊即內手置於向中。比丘以
繩繫之於柱。比丘執杖開門打之。打一
下已語言。歸依佛。賊以畏故即便隨語歸。
依於佛。復打一下語言。歸依法。賊畏死故復

言歸依法。第三打時復語之言。歸依僧。賊
時畏故言。歸依僧。即自思惟。今此道人有
幾歸依。若多有者必更不見此闇浮提。必
當命終。爾時比丘即放令去。以被打故身
體疼痛久而得起。即求出家。有人問言。汝
先作賊造諸惡行。以何事故出家修道。答
彼人言。我亦觀察佛法之利然後出家。我
於今日遇善知識。以杖打我三下。唯有少
許命在不絕。如來世尊實一切智者。若教
弟子四歸依者我命即絕。佛或遠見斯事教
出比丘打賊三下。使我不死。是故世尊
唯說三歸。不說四歸。佛慈我故說三歸依。
不說四歸。即說偈言

決定一切智 以憐愍我故

是以說三歸 不說有第四

為於三有故 而說三歸依

若當第四者 我則無歸依

我今可憐愍 身命於彼盡

我見佛世尊 遠觀如斯事

生於未曾有 是故捨賊心

有因緣事解 或因細事悟

竊者悟竊事 細者解細事

由我心竊故 因竊事解悟

我解斯事故 是以求出家

大莊嚴論經卷第六

大莊嚴論經卷第七

馬鳴菩薩造 後秦三藏鳩摩羅什譯

(三)復次利養亂於行道。若斷利養善觀察
瞋。我昔曾聞。有一比丘在一園中。城邑聚
落競共供養。同出家者憎嫉誹謗。比丘弟子
聞是誹謗。白其師言。某甲比丘誹謗和
尚。上時彼和上聞是語已。即喚謗者善言
慰喻。以衣與之。諸弟子等白其師言。彼誹
謗人是我之怨。云何和上慰喻與衣。師答
之。彼誹謗者於我有恩。應當供養。即說
偈言

如電害禾穀 有人能遮斷

田主甚歡喜 報之以財帛

彼謗是親厚 不名為怨家

遮我利養電 我應報其恩

電害及一世 利養害多身

電唯害於財 利養毀修道

為電所害田 必有少遺餘

利養之所害 功德都消盡

如彼提婆達 利養電所害

由彼貪著故 善法無毫釐

衆惡極熾盛 死則墮惡道

利養劇猛火 亦過於惡毒

師子及虎狼 智者觀察已

寧為彼所傷 不為利養害

愚者貪利養 不見其過惡

利養遠聖道 善行滅不生

①白二曰② ③善彼命二傷害彼④ ⑤難二難⑥ ⑦刀二力⑧ ⑨〔打〕一⑩ ⑪〔者〕一⑫ ⑬出十〔家〕⑭ ⑮以二故⑯ ⑰論經二經論⑱
⑲後二就⑳ ㉑藏十〔法師〕㉒ ㉓則二國④ ㉔上二向⑤ ㉕上二向⑥*

佛已斷諸結 三有結都解
功德已具滿 猶尚避利養
衆中師子吼 而唱如是言
利養莫近我 我亦遠於彼
有心明智人 誰當貪利養
利養亂定心 爲害劇於怨
如以毛繩繫 皮斷肉骨壞
髓斷爾乃止 利養過毛繩
絕於持戒皮 能破禪定肉
折於智慧骨 滅妙善心髓
譬如嬰孩者 捉火欲食之
如魚吞鉤餌 如鳥網所覆
諸獸墜陷阱 皆由貪味故
比丘貪利養 與彼亦無異
其味極妙少 爲患甚深重
詐爲諸佞者 止住利養中
親近憤鬧亂 妨患之種子
如似疥搔瘡 搔之痒轉增
矜高放逸欲 皆因利養生
此人爲我等 遮於利養怨
我以是義故 應盡心供養
如是善知識 云何名爲怨
由貪利養故 不樂閑靜處
心常緣利養 晝夜不休息
彼處有衣食 某是我親厚
必來請命我 心意多攀緣
敗壞寂靜心 不樂空閑處
常樂在人間 田利毀敗故
不樂寂定法 以捨寂定故

不名爲比丘 亦不名白衣

(二)復次俱得漏盡教學差別。我昔曾聞尊
者目連教二弟子。精專學禪而無所證。時
尊者舍利弗問目連言。彼二弟子得勝法
不。目連答言。未得。舍利弗又問言。汝教何
法。目連答言。一教不淨。二教數息。然其心
意滯而不悟。時舍利弗問目連言。彼二弟
子從何種姓而來出家。答言。一是浣衣。二
是鍛金師。時舍利弗語目連言。金師子者應
授安般。浣衣人者宜教不淨。目連如法以
教弟子。弟子等即精勤修習得羅漢果。既
成羅漢歡喜踊躍。即便說偈讚舍利弗

第二轉法輪

佛法之大將

於諸聲聞中 得於最上智
有勝覺慧力 嗚呼舍利弗
指導示解脫 隨順本所習
指導開悟我 二俱速解脫
行自境界中 獲得所應得
行他境界者 如魚墮陸地
我常在河側 習浣衣白淨
安心於白骨 相類易開解
不大加功力 速疾入我意
金師常吹藥 出入氣是風
易樂入安般 衆生所既習
各自有勝力 今者舍利弗
佛法之軌效 佛說舍利弗
第二轉法輪 眞實是所應
心得自在者 能使我二人
善知禪徑路 我如不調象

法中之大將 言教調順我

使到安隱處 故我大歡喜

(三)復次善根熟者雖復逃避。如來大悲終不
放捨。我昔曾聞。如來無上良厚福田。行來進
止常爲福利。非如世間所有田也。欲示
行福田異於世間。田。行福田者。往至檀
越下種人所。入舍衛城分衛。乃至爲菩薩
時入王舍城乞食。城中老少男女大小。見
其容儀心皆愛敬。餘如佛本行中說。昔佛在
時衆生厭惡。善根種子極易生芽。佛所應
化爲度人故入城乞食。即說偈言

若以深信心 禮敬佛足者

是人於生死 便爲不久住

能行善福田 供養作因緣

必獲大果報 能以信敬心

以土著佛鉢 終不無果報

如來入城現神足時。一切人民各各相語。佛
來入城。餘如諸經中。佛來入城時所有嚴
麗種種具足。男女大小聞佛入城。一切擾動。
猶如大海風鼓。濤波出大音聲。閻浮提界亦
未曾有如是形相。爾時城中除糞穢人名
曰尼提。髮長蓬亂垢膩不淨。所著衣裳悉皆
弊壞。若於道中得弊納者。便用補衣。欲
示宿世不善業故。背負糞塊。欲遠棄去。於
路見佛瞻仰尊顏。如覩大海。圓光一尋以
莊嚴身。如真金聚。無諸垢穢。所著袈裟如
赤栴檀。亦如寶樓觀之無厭。即說偈言

金色如華敷 衣如赤栴檀

衣服儀齊整 清淨如銅鏡

●因二田● ●田二由● ●二精● ●因二田●

如似秋月時 日處虛空中
世尊處大衆 嚴淨如秋月
爾時衆生見佛世尊生大歡喜 畜生見佛
眼根悅樂況復人也 卽說偈言

見色無比類 深心極愛敬
堪爲禪定器 威光倍赫奕
邪見毒惡心 視佛猶悅豫
觀其諸形體 觸目視無厭
親見心悅豫 身體悉照曜
瞻之轉熾盛 形體圓滿足
無可嫌呵處 種姓可歎美
無能議論者 明智善丈夫
相續出是種 世人寶嚴飾
以助形容好 佛身相好具
不假外莊嚴 相好衆愛樂
顯好常隨身 世人自環珞
不得常爲好 蓮華悉開敷
阿輪伽敷榮 嚴飾於大地
顯好不如佛 淨目衆相好
熾然莊嚴身 喻如摩尼鏡
衆寶而校飾 亦猶池水中
衆華以莊嚴 如是等比類
不及如來身 善逝之形體
相好炳然著 猶如虛空中
淨無雲翳時 衆星莊嚴月
善行美妙器 瞻仰無厭足
如飲甘露味 猶如淨滿月
爲人所愛樂 妙相以莊嚴
善調伏威德 衆德備足者

誰能具稱歎 諸過惡已壞
譬如生死中 衆伎變現形
永無能變現 勢歸似佛者
雖作衆妙像 不及佛儀相
佛之妙容相 天人中無比
又復世尊不著相好殊妙可歎 衆行皆備
功德悉具 說偈讚言

如來所言說 智者所欽仰
威儀及舉止 終無有過失
牟尼中最勝 觸事未曾有
覺慧無動搖 讚毀意不異
以有十力故 攝相極寂靜
滿足而正直 功德利益聚
行步甚詳雅 爲人所愛樂
言說義深廣 視瞻極審諦
詳雅有次叙 一切皆捨離
食飲無貪著 舉要而言之
無有不可愛

爾時尼提見無上調御諸根寂定 及比丘等
根不散亂圍繞侍從 心倍愛敬復說偈言

諸根悉寂靜 調根者圍遶
著於新色衣 前後隨導從
衆釋中勝導 金色不動搖
四衆常圍遶 如赤雲繞日

爾時尼提既見佛已 自鄙臭穢 背負糞坑
云何見佛 迴趣異道以不見佛 心懷愁
惱 我於先世不造福業 爲惡所牽今受
此苦 我今不愁斯下賤業 衆人皆得到於
佛前 我今見臭穢故不得往 以是之故懷

惱懣心 卽說偈言

佛出世甚難 難可得值遇
人天阿修羅 八部咸圍遶
我雖今遭值 臭穢不得近
明了有惡業 罪報捨棄我

思惟是已 更從異巷捨而遠避 然佛世尊
大慈平等隨逐不捨 卽現彼巷尼提前立
尼提見已復生驚怖 我向避佛今復親見
當何處避 驚怖憂惱而自責言 我甚薄福諸
佛香潔 我當云何以此極穢逼近於佛 若
當逼近罪益深重 先世惡業使我乃爾 卽
說偈言

天以栴檀香 上妙曼陀花
種種衆供具 持來奉世尊
佛來入城時 香水以灑地
人天皆供養 異是應供者
云何執糞餅 而在於佛前

復自念言 當設何方念而得合所 又更
捨佛入於異巷 如來如前復在彼巷 尼提
見已倍復怪惱 而說偈言

圓光周一尋 色炎若干種
城中諸人等 合掌而圍遶
帝釋執持拂 人天皆供養
我向避異巷 復從此道來

作此偈已復自念言 今者世尊人天中上 我
之鄙穢衆生中下 我今云何以此臭穢而近
世尊 卽便迴避入於異巷 爾時世尊先在彼
立 既親佛已慚耻却行 糞餅擲壁尋卽碎
壞 糞汁流灌濺汚衣服 自見穢汚慚愧懷

惱。顏色變異。而自念言。先雖臭穢。尚有餅
遮。今餅破壞。穢惡露現。甚可慚恥。甚自鄙
賤。而說偈言

敷言咄怪哉 我今如趣死
臭穢遍身體 云何當自處
三界最勝尊 而來趣近我
塞遮我前路 遂無逃避處
怪哉極可惡 內外皆不淨
慚恥大苦惱 如似衰老至

爾時大衆咸見世尊隨尼提後。時彼衆中有
一比丘。作是念言。如來入城。不於豪貴并
卑賤家而從乞食。但隨尼提。何故如是。此
必有緣。復自念言。此事可解。即說偈言

此必功德器 爲佛所追隨
如珠落糞穢 撓攪而覓取
如來錄其心 不擇貴與賤
不求種姓真 妙勝作是說
譬如醫占病 看病腹便軟
隨患投下藥 亦不觀種族
如來以平等 觀察心堅軟
亦不擇種姓 與藥下煩惱

爾時尼提於隱巷中。遇值世尊。慚愧踴躍
無藏避處。合掌向地作如是言。汝今能持
一切衆生。願開少處。容受我身。即說偈言

如來於今者 轉來逼近我
我身甚臭穢 不得近世尊
善哉開少分 願容受我身

爾時如來大悲。愍心。安樂利益一切衆生。
和顏悅色。到尼提邊。世尊以柔軟雷音而

安慰之。令彼身心怡悅快樂。佛命尼提。尼
提聞已。周轉四顧。如佛所命。三界至尊豈可
喚我鄙賤之人。將無有人與我同字喚於
彼耶。佛心平等。斷於愛憎。世尊舉手向彼
尼提。其指纖長。爪如赤銅。指間網縷。以覆其
上。掌如蓮花。柔軟淨潔。相輪之手。欲使尼
提生勇悍心。即與尼提而說偈言

汝有善根緣 故我至汝所
我今既來至 汝何故逃避
應當住於此 汝今身雖穢
心有上善法 殊勝之妙香
今在汝身外 不宜自鄙賤

于時尼提聞佛喚已。舉目視佛。其心勇悍。
合掌向佛而作是言。無歸依者。爲作歸依。
於諸衆生。無有因緣而生子想。其心平等
實是真濟。今佛世尊與我共語。如以甘露
灑我身心。即說偈言

假使大梵王 與我共談議
天帝之尊重 屈臨見携抱
轉輪大聖王 同坐一器食
不如三界尊 垂哀賜一言
今我蒙慈眷 歡喜過於彼
簡練去穢惡 不善相已滅
善相具足生 自在者濟拔
令我受快樂 世尊足上塵
帝釋以頂戴 猶名福所護
況我極鄙劣 親承佛音教
而自稱我名 當不生欣慶

佛告尼提。汝於今者。能出家不。于時尼提

聞是語已。心生歡喜。即說偈言

如我賤種類 願任出家不
世尊垂哀愍 設得出家者
如取地獄人 安置著天上
佛告尼提。汝今不應作是思惟。即說偈言

如來不觀察 種族及貴富
唯觀衆生業 過去善種子
一切煩惱縛 不盡得解脫
生老病死等 苦樂悉皆同
云何婆羅門 獨能得解脫
餘人不能得 文字及音聲
豈唯婆羅門 餘姓亦復知
譬如渡河津 不但婆羅門
餘姓亦復能 一切諸所作
唯婆羅門能 餘人不能耶
汝今但應當 信我故出家
如我佛法中 悲心無偏黨
不同諸外道 有所隱藏法
濟度悉平等 佛法無損減
說法無偏黨 平等示正道
爲一切衆生 作安隱正路
譬如大市中 市賣一切物
我法市亦爾 不擇其種姓
富貴及貧賤 譬如清流
利利婆羅門 毘舍及首陀
無有遮護者 不限人非人
一切皆來飲 我法亦如是
我今亦不齊 比丘比丘尼
普爲於世間 人天之大師

普爲於世間 人天之大師

我不。必爲貴。擇擇賢王等。亦度。下賤優
波離等。我不齊爲。大富長者須達多等。亦
度貧窮須賴多等。我不齊爲。大智舍利弗。
亦爲鈍根周。利譽特等。我不齊爲。少欲知
足摩訶迦葉。亦爲多欲婆難陀等。我不齊
爲。耆舊宿德優樓頻螺迦葉。亦爲幼稚須陀
耶等。我不齊爲。憍慢婆迦葉等。亦爲極惡
憍慢摩羅手捉劍者。我不齊爲。多智男子
而爲說法。亦爲淺智女人而爲說法。我不
齊爲。出家之衆。而作真濟。亦爲極惡在家
之人而爲說法。我不齊爲。少欲之人而爲
說法。亦爲在家幼子五欲自恣。說四真諦。
我不齊爲。放捨衆務通多梨說。亦爲經理
國事多諸世務頻婆娑羅王等說。我不齊
爲。斷酒之人說。亦爲極醉郁伽等說。使得
道跡。我不齊爲。樂修定離越等說。離生死
法。亦爲失子狂亂心婆私吒說。我不齊爲。
賢德等優婆塞種中生者說。亦爲邪見弟
子阿須拔提等說。我不齊爲。盛壯羅吒和
羅說。亦爲衰老羅拘羅等說。我不齊爲。
宿舊婆拘羅說。得羅漢。亦爲七歲沙彌須
陀延說。使得羅漢。我不齊爲。十六波羅延
心中難問答所疑。亦爲六十聚落愚癡貪欲
求女人者說。我不齊爲。滿願子等大論牛
王辯才無盡者說。亦爲淺智達摩地那比丘
尼說。使得深智能解。大丈夫有所問難。我
不齊爲。富貴大王夫人彌提等說。使得
道果。亦爲下賤僮使鳩多羅等說。使得
道跡。我不齊爲。貞婦毘舍佉說。亦爲姪

女蓮華等說。我不齊爲。大德辯才女人瞿
曇彌等說。亦爲七歲沙彌尼至羅能摧伏
外道者說。爾時世尊即說偈言

依我佛法中。速疾應出家。

因智得甘露。不由種族姓。

四大及以空。貴賤等同有。

無智則不得。不必在種姓。

爾時尼提即奉佛敎。尋便出家。得阿羅漢。時
舍衛城中長者婆羅門聞尼提得出家。皆生
譏論。瞋忿嫌恨。而作是言。彼尼提者。鄙穢下
賤。今得出家。若設會時。尼提來者。汚我舍宅
床蓐。舉國紛紜。遂至上徹波斯匿王。時王
聞已。語諸臣言。汝等今者勿用紛紜。我今
當往詣世尊所。啓白如來。更不聽斯下賤
者使得出家。時王將侍從往詣祇洹。見

一比丘坐大石上。縫糞掃衣。有七百梵天
在其左右。有合掌禮敬者。有取糞者。有
貫針者。如修多羅中廣說。時諸天等說偈
讚言

觀察諸根寂。容儀威德盛。
得具於三明。利根不退轉。
衆善悉備滿。容納糞掃衣。
七百威德天。上從梵宮來。
歸命來敬禮。度於彼岸者。

時波斯匿王不識尼提。而語之言。汝今爲
我往白世尊。波斯匿王今在門外欲來見
佛。時彼尼提聞已。即從石沒。如入於水。
踊身佛前。而白佛言。波斯匿王今在門外
欲見世尊。世尊語言。還從本道可往。喚前

尼提奉命還從石出。喚波斯匿王。時波斯匿
王頂禮問訊白世尊言。向彼比丘。是何大
德。爲諸天供養。奉侍左右。又能於石出入
無礙。說偈問言

佛智淨無礙。無事不通達。
我欲所問者。佛已先知之。
先事且小住。我欲有所問。
向見一比丘。石上而出入。
如鷗在水中。浮沈得自在。

爾時世尊告波斯匿王言。向者比丘若欲知
者。是王所疑。鄙賤尼提即其人也。王聞。是已
問絕辭。地即自悔責。而作是言。我爲自憊。
云何乃於如是。大德生於譏嫌。見是事已
於佛法所得。未曾有。倍生信心。即禮佛足。
而說偈言

譬如須彌山。衆寶所合成。
飛鳥及走獸。至山皆金色。
昔來雖曾聞。今始方證知。
佛如須彌山。無量功德聚。
有來依佛者。變爲貴種族。
佛不觀種姓。富貴及名聞。
猶如醫占病。亦不觀種姓。
但授諸良藥。令其病得愈。
貴賤資氣同。皆出於不淨。
成就得道果。等同無差別。
一切種姓同。證果都無異。

爾時世尊爲欲增長波斯匿王淳信心。故說
四種姓可得淨。若婚娶時取四種姓。此四種
姓皆可淨。佛告大王。若取婦嫁女應

爾時世尊爲欲增長波斯匿王淳信心。故說
四種姓可得淨。若婚娶時取四種姓。此四種
姓皆可淨。佛告大王。若取婦嫁女應

爾時世尊爲欲增長波斯匿王淳信心。故說
四種姓可得淨。若婚娶時取四種姓。此四種
姓皆可淨。佛告大王。若取婦嫁女應

●必二以●●漢二漢●●利二離●●法一●●外道一●●偈言一說●●及二乃●●見二中●●有二又手●●者有二恭●●爾
二滿●●且二具●●山一造●●差二分●●部二多●●取二空●

今說因果了如明燈。旃陀羅口作如是說。王生決定意名為寶聖村。非是旃陀羅。雖名旃陀羅。實修苦行者。自命尚不惜。況應諸親屬護戒。則護財。不顧身命及以眷屬。唯持禁戒。即說偈言

世人觀種族 不觀內禁戒

護戒為種族 設不護戒者

種族當滅壞 我是旃陀羅

彼是淨戒者 彼生旃陀羅

作業實清淨 我雖生王種

實是旃陀羅 我無悲慙心

極惡殺寶人 我實旃陀羅

爾時大王將諸眷屬詣於塚間供養其屍

王復說偈言

此覆善功德 如灰而覆火

口雖不自說 作業已顯現

帝釋常供養 如是堅行者

不惜己身命 而護於戒行

爾時彼王將諸群臣數千僮僕羅門等。步詣塚間而作是言。如是大士雖名旃陀羅。實是大仙人。積聚死屍為其墮淚。王復說偈言

勇健持戒者 以刀分解身

尸骸委在地 血泥以塗身

以持禁戒故 今日捨此身

堅心不犯惡 守戒而至死

得佛法味者 智者皆應爾

王復說偈言

愚癡之所盲 貪欲之垢汚

著我所諸根 掉動而不定

不計於惡業 但取現在樂

結使垢塗汚 智者常觀察

身財危脆想 亦如河岸樹

終不造惡業 智水洗心垢

爾時大王近旃陀羅身。敬尚法故。繞屍三匝。長跪合掌。而說偈言

南無歸命法 善能觀察者

捨於短促命 而不捨於法

假設入火林 見諦毀禁戒

終無有是處 此即是明證

此人持佛語 終無有二志

臥於泥血中 以護佛戒故

此屍以火焚 即變為灰土

持戒善法名 同於世界盡

何以因緣而說此事。欲示證道。無有變異。佛說見諦終無毀破。四大可破。四不壞淨終不可壞

復次心有憍慢。無惡不造。慢雖自高。名自卑下。是故應當斷於憍慢。我昔曾聞。佛成道不久。度優樓頻螺迦葉兄弟。眷屬千人。煩惱既斷。鬚髮自落。隨從世尊。往詣迦毘羅衛

國。如佛本行中廣說。聞頭檀王受化調順。諸釋種等。特其族姓。生於憍慢。佛婆伽婆。一身觀者。無有厭足。身體豐滿。不肥不瘦。婆羅門等。苦行來久。身形羸瘦。雖內懷道外貌極惡。隨逐佛行。甚不相稱。爾時父王作是念言。若使釋種出家。以隨從佛。得相稱。則作是念已。擊鼓唱言。仰使釋種家遣一人

令其出家。即奉王勅。家遣一人。度令出家。時優波離為諸釋等。剃鬚髮之時。涕泣不樂。釋等語言。何故涕泣。優波離言。今汝釋子。盡皆出家。我何由活。時諸釋等聞。優波離語已。出家諸釋。盡以所著衣服。環瑠嚴身之具。成一寶聚。盡與優波離。語優波離言。以此難物。足用給汝終身自供。優波離聞是語已。即生厭離。而作是言。汝等今皆厭患珍寶嚴身之具。而皆散棄。我今何為而收取之。即說偈言

是諸釋種等 棄捨諸珍寶

如捐惡糞掃 并及諸草葉

彼捨於愛著 云何方貪取

我設取寶聚 內心必貪著

計為我所有 是則為大患

諸釋捨所患 我今設取者

是為大過患 譬如人吐食

狗來噉食之 我收他所棄

與狗有何異 我今畏寶聚

如離四種毒 善根內觸發

不貪戀寶聚 我今必棄捨

欲向世尊所 求索出家法

時優波離說此偈已。復說偈言

見他得勝法 始生欣尚心

願令我已身 同彼獲勝事

我今欲自出 當勤作方便

時優波離復作念言。我今決定必當出家。但當勤求。千婆羅門先於佛所。已得出家。釋種利姓。其數五百。亦得出家。婆羅門利姓

二姓俱貴。然我首陀其姓卑下。復爲賤役。於彼勝中求索出家。爲可得。我於今者有何勢力。云何此中而得出家。卽說偈言

刹利姓純淨

婆羅門多學

生處如摩尼

皆共聚集此

我身首陀種

云何得參豫

如似破碎鐵

間錯於真金

婆伽婆佛陀

我聞具種智

今我當往彼

悲愍一切者

應淨不應淨

應出不應出

一切外道衆

不知解脫處

唯有滅結者

能知於解脫

時優波離說是偈已到世尊所。胡跪合掌右膝著地。而說偈言

於四種姓中

俱得出家不

涅槃解脫樂

我等可得耶

善哉救世者

大悲普平等

哀愍願聽我

得及出家次

爾時世尊知優波離心意調順善根。淳熟應可化度。卽舉相好莊嚴右手。以摩其頂。而告之言。聽汝出家。外道祕法不示弟子。如來不爾。大悲平等。而無偏黨等。同說法。示其勝道。而拔濟之。猶市賣物。不選貴賤。佛法亦爾。不擇貧富。及以種姓。卽說偈言

誰渴飲清流

而不充虛乏

誰秉熾然燈

而不滅黑闇

一切種智法

普共一切有

誰有修行者

不得勝妙義

譬如食石蜜

貴賤等除陰

刹利婆羅門

佛法普平等

得盡三有時

諸姓等無異

譬如三種藥

對治風冷熱

藥不擇種姓

貴賤皆能治

法藥亦如是

能治貪患癡

四姓悉皆除

高下無差別

又如火燒物

不擇好惡薪

毒蟹亦如火

不擇貴與賤

猶如水洗浴

四姓皆除垢

盡苦之邊際

諸種普得離

爾時世尊猶如晴天無諸雲翳。出深遠聲。猶如雷音。如大龍王。亦如牛王。如迦陵頻伽聲。亦如蜂王。又如人王。如天伎樂。出梵音聲。告優波離。樂出家不。優波離聞是聲。已心生歡喜。叉手白佛。願樂出家。佛告之曰。優波離善來比丘。汝今於此善修梵行。聞是語已。鬚髮自落。袈裟著身。威儀齊整。諸根寂定。如舊比丘。五百釋種皆白四羯磨受具足戒。佛言。我今當以方便除諸釋種憍慢之心。爾時世尊語諸釋種。汝等今者應當敬禮。諸舊比丘。上座憍陳如阿毘馬師比丘等。次第爲禮。優波離最在下坐。釋賢王於諸釋中。最爲尊貴。爾時諸釋敬順佛教。次第禮足至優波離。見其足異尋卽仰觀。見優波離面時。諸釋等其用驚怪。猶如山頂。瀑水流注觸崖迴波。而作是言。我等日種刹利之姓。世所尊重。云何今者於己僕使卑下之姓剃髮之種。而爲禮敬。我等今當向佛世尊具說上事。白佛。世尊。優波

離所亦敬禮耶。佛告釋種。今我種。此法斷憍慢處。時諸釋種白。佛言。此首陀羅種。佛告之曰。一切無常種姓不定。無常一味種姓亦爾。有何差別。時諸釋種復白。佛言。世尊。此剃髮之種。我等日姓中出。佛告釋等。一切世間如夢如幻。種姓之中有何差別。諸釋種等白。佛言。世尊。此是僕使。我等是主。佛答釋言。一切世間皆爲恩愛。而作奴僕。未脫生死。貴賤無異。捨汝憍慢。時諸釋等端嚴殊特。如華敷榮。合掌向佛。懷疑猶豫而作是言。必使我等禮優波離足耶。佛告釋種。非獨於我。一切諸佛出家之法悉皆如是。時諸釋等聞。佛重說出家法已。儼然而住。如樹無風。心意愁惱。皆同聲言。我等云何遠佛教勸宜順佛教。先舊智人作如是語。如來所以先度優波離者。爲欲摧破諸釋種等憍慢心故。諸釋於是捨棄憍慢。順出家法。亦爲未來貴族出家所順。故按陀釋等久習憍慢。今拔其根。爲優波離接足作禮。當禮之時。大地城郭山林河海悉皆震動。諸天唱言。釋種今日憍慢山崩。卽說偈言

嗚呼捨憍慢

種族色力財

隨順於佛教

如樹隨風傾

日種刹利姓

頂禮優波離

除捨我慢心

諸根皆寂定

諸大勝人等

眞實無諂僞

福利衆德備

其數如竹林

名聞婆羅門

貴族刹利等

如是名德衆

入於牟尼法

○刹二利○ ○其一來○ ○胡二利○ ○淨然二純波○ ○刹利○ 門一旬一○ ○人○ ○根二和○ ○滿二果○ ○是二岸○
○今十(者)○ ○說二諸○ ○法故二下上○ ○福二副○

莊嚴諸聖衆 如星圍繞月
羅列在空中 嗚呼法熾盛
如來之大海 最上功德水
湛然溢其中 衆河之所歸
世間衆勝智 無不歸佛法
人天衆增長 苦是出要道
如來善分別 說法滅憍慢
弟子衆一味 如海等一味
以何因緣而說此事 佛法出於世爲斷
憍慢故

小施云何語我作五大施如來法中豈無餘法諸弟子等教我布施世尊今者亦教布施作是念已白佛言世尊微細小施尚不能作況當五大施乎佛告長者不殺名爲大施不盜不邪淫不妄語不飲酒如是等名爲五大施聞是語已心大歡喜作是思惟如此五事不損毫釐得大施名何爲不作為作是念已於世尊所深生歡喜信敬之心而作是言佛是調御丈夫此實不虛自非世尊誰當能解作如是說誰不敬從無敢違者即說偈言

身如淨金山 圓光極熾盛
自在化變現 庠步如象王
來入首羅門 如日入白雲
觀者無厭足 明如百千日
爾時光照首羅家首羅驚疑爲是何人即說偈言
如融真金聚 充滿我家中
猶日從地出 其光倍常明
說是偈已極生歡喜如彼甘露灑于其身而作是言我有大福如來今者再入我家雖復再來不爲希有何以故如來世尊常以慈悲濟度爲業復說偈言
頭如摩陀果 磨如淨真金
眉間白毫相 其目淨脩廣
如開敷青蓮 寂定上調伏
無畏徐庠步 容貌殊特妙
圓光滿一尋 如用自莊嚴
勇猛自唱言 我今真是佛
爾時魔王極自莊嚴在首羅前告首羅言我先說五受陰苦因習而生修入正道滅五受陰此是邪說時彼首羅聞是說已甚生疑怪貌相似佛所說乃非我爲是夢爲心顛倒聽其所說其爲貪嫉是何惡人化作佛形如華聚中有黑毒蛇我今審知此定是魔如寶針人至針師家求欲寶針汝今波旬聽我佛子之所宣說偈言
鵝翅扇須彌 尚可令傾動
欲令見諦心 傾動隨汝者
終無有是處 汝可惑肉眼

惡道深如海 亂心如濁水
爲慳流所漂 言則稱無物
嫉妬之大河 邪見魚鼈衆
充滿如是處 漂流不止息
今當拔慳根 成就施果報
大悲之世尊 無畏之釋子
見諸沒苦厄 我等應救濟
爾時尊者摩訶迦葉早起著衣持鉢向首羅長者家而讚布施時彼長者以不喜故如猶刺心語迦葉言汝爲受請爲欲乞食迦葉答言我常乞食長者語言汝若乞食宜應及時迦葉即去如是舍利弗目連等諸大弟子次第至家都不承待爾時世尊往到其家語首羅言汝今應修五大施首羅聞已心大愁惱作是思惟我尚不能修於

色貌無等倫 才辯非世有
世尊知時說 梵音辭美妙
所說終不虛 聞者盡獲果
說是偈已深於佛所生歡喜心即入庫藏取二張麀欲用施佛又自思惟猶以爲多欲與一張又復更思嫌其少故還與二張佛知心念即說偈言
施時闍諍時 二俱同等說
二德都不住 憊劣丈夫所
施時闍諍時 等同所作緣
爾時首羅聞是偈已如來世尊知我所念歡喜踊躍破於慳慳捉麀施佛佛知首羅至心歡喜如應說法破首羅二十億我見根得須陀洹爾時世尊即從坐起還其所止首羅歡喜送佛還于其家心生欣慶爾時魔王見首羅歡喜作是念言我今當往詣首羅所破其善心作是念已化作佛身三十二相八十種好至首羅家即說偈言

爾時魔王極自莊嚴在首羅前告首羅言我先說五受陰苦因習而生修入正道滅五受陰此是邪說時彼首羅聞是說已甚生疑怪貌相似佛所說乃非我爲是夢爲心顛倒聽其所說其爲貪嫉是何惡人化作佛形如華聚中有黑毒蛇我今審知此定是魔如寶針人至針師家求欲寶針汝今波旬聽我佛子之所宣說偈言
鵝翅扇須彌 尚可令傾動
欲令見諦心 傾動隨汝者
終無有是處 汝可惑肉眼

不能惑法眼

佛知此事故

而作如是說

肉眼甚微劣

不能別真偽

若得法眼者

即見牟尼尊

我得法眼淨

見於滅結者

終不隨汝語

汝徒自疲勞

不能見惑亂

吾今諦知汝

實是惡波旬

見四真諦人

終不可移動

如以金塗錢

欲誑賣金家

此事亦難成

外現其金相

其內實是銅

猶如以虎皮

用覆於驢上

形色惑肉眼

出言知汝虛

如火有冷相

風相恒常住

假使日光闇

月可作熱相

不能使見諸

而有動轉心

設使滿世界

草木及瓦石

靡鹿禽狩等

悉皆作佛像

不能動我意

令有變異相

況汝一魔身

而能動搖我

首羅種種說

苦切責波旬

猶如勇健人

入陣擊陣者

時魔即恐怖

速疾還天宮

師子王住處

象到尋突走

波旬亦如是

見諦所住處

諸魔不敢停

復次不得禪定

於命終時不得決定

我昔曾聞

婆須王時有一侍人名多翅那

迦王所親愛爲謗謗故繫於獄中又更讚毀王大忿怒遣人殺之

時諸眷屬皆來圍

繞而語之言汝聰明知見過於人表汝今云何其心擾動今死時至何事最苦那迦答言畏死恐怖心不能定即說偈言

我先於父母

諸親及眷屬

離別生憂惱

以爲苦中極

方今死時苦

彼苦皆輕微

思計衆苦中

死苦亦不大

莫知所生處

心身焦熱惱

今去極速疾

不知所趣處

身既不離欲

誰能不驚懼

精神甚荒擾

如盲涉長路

竟知何所向

心意極顛捨

猶如沙聚散

無可遮制處

如佛之所說

心存由心使

我今倒錯亂

難得生善處

由心自在故

隨意取諸趣

今我心躁擾

不能持令住

我昔來愚淺

貪著五欲樂

不能觀內身

繫念於善處

依止何山林

端坐而繫念

如此上妙事

今方生願美

彼得伏藏禪

安樂寂靜故

我念牟尼說

三偈之句義

放逸行非法

修行非所作

棄捨於義利

貪著所愛處

方欲修善處

不覺死卒至

離彼平正道

逐此邪嶮徑

如軸折頓住

坐守極愁惱

越於如實法

修行非理事

愚凡夫死至

軸折守愁惱

何緣故說是先不善觀察而作死想

臨終

驚怖方習禪觀以不破五欲故莫知所

至悔恨驚怖即說偈言

智者應繫念

除破五欲想

精勤執心者

終時無悔恨

心意既專至

無有錯亂念

智者勤捉心

臨終意不散

專精於境界

不習心專至

臨終必散亂

心若散亂者

如調馬用體

若其調戰時

迴旋不直行

不善觀者不攝五根設臨終時心難禁制

如庫藏中鎧鉀朽故臨敵將戰器鉀散壞

不習檢心命終亦爾

復次有實功德應當供養智者宜應

恭敬有德我昔曾聞阿越提國其王名曰

因提拔摩有弟名須利拔摩爲諍國故二

人共鬪須利拔摩擲羅網因提拔摩頭羅已

急挽因提拔摩極大恐怖作是願言今若

得脫當於佛法中作般遮于瑟會作是

願時羅網即絕於佛法僧深生信敬即勅

大臣名浮者延蜜多營般遮于瑟于時大

臣即奉王教設般遮于瑟使人益食時

彼大臣處上座頭坐見上座比丘留半分

食覓願已訖以此餘食盛著鉢中從坐起

去如是再三大臣見已生不信心作是思

惟如此比丘必不清淨作是念已具以此

事上白於王王問大臣卿極得信心臣答

王言。不得信心。何以故。上座比丘留半分食。從坐起去。必以此食與他婦女。我生疑惡。王聞是語。兩手覆耳。告大臣曰。莫作斯語。汝今莫妄稱量於人。汝無智力。云何而能分別前人。如佛言曰。若妄稱。量衆生。必爲自傷。汝莫作是顛倒邪見。即說偈言。

戒定慧寂滅 得多聞覺慧
此是善逝子 隱藏於功德
猶如灰覆火 久處智戒行
世尊之所說 汝不共住止
云何知其行 佛說菴羅果
喻於四種人 唯善丈夫者
善能知分別 有佛世尊說
及與佛等者 乃可稱量人
是故汝不應 輕蔑佛弟子
橫生分別想 譬如伏藏中
以土覆其上 誰知下有寶
汝住不須去 自當往觀察
我從今已往 躬當供養僧
愚癡服好藥 便變成於毒
爾時大王躬詣僧中。供養衆僧。手自斟酌。爾時上座如前留食。呪願已訖。即便持去。王即逐上座後。語上座言。上座年老。可以鉢鉢。我令捉于。時上座難不與鉢。強隨索鉢。乃至真陀羅村。不欲與鉢。時彼上座。即說偈言。

我知汝淨信 慈愍能拔濟
王雖生濁世 威儀甚嚴整

上世諸勝王 猶故不能及
不知我戒行 但見其出家
未曾有往來 亦無有返報
而能深愛敬 恩過於慈父
雖不見汝心 諸根皆和悅
日出於空中 密雲覆不現
雖有此翳障 花敷知日出
知王有深信 奇特未曾有
能卑下自屈 欲爲我執鉢
榮貴福利具 然能不憍逸
諸王得自在 憍慢盲其目
用造諸惡業 顛墜多缺失
勇悍有智力 善解用財施
觀身如幻。炎 知取堅實法
略說而言之 一切皆增長
如汝自調順 教化中最上
實勝所行道 共衆隨順行
我今既受王供。王以下心。從我索鉢。供養已足。不須取鉢。爾時彼王遂更殷勤。重隨索鉢。比丘念言。今王何故欲得我鉢。即入定觀。知王欲用調伏大臣故。是以索鉢。即說偈言。

凡夫愚闇人 欲動須彌山
我今當與鉢 以謹其心意
欲當有毀譽 我心都無異
於我生不信 損滅衆多人
說是偈已。捨鉢與王。王尋捉鉢。猶如象鼻捉青蓮花。逐比丘去。到旃陀羅家。時彼比丘命王入舍。王不肯入。於門前住。比丘老

母先得阿那含果。具足天眼。能知他心。又知他人善根因緣。時彼老母即白王言。王勿往弱。來入我舍。即說偈言。

汝不應生疑 此首陀會舍
非旃陀羅家 首子得羅漢
第三須陀洹 我是一切智
佛之優婆夷 住於阿那含
汝但觀戒行 莫問出生處
但取我道德 莫觀家眷屬
最後生此家 功德有殊勝
如似沙石間 能出好真金
伊蘭能出火 淤泥生蓮花
觀人取道德 何必其族姓
伊蘭與栴檀 然火皆熱物
二俱有所成 功德等無異
王聞老母說是偈已。嗚呼。乃是法中大人。佛體大悲。使旃陀羅獲不死處。不擇種姓。佛所說法。旃陀羅中作師子吼。王又思惟。若供養種族。失於功德。若供養功德。不應分別旃陀羅也。王復說偈言。

但當供養德 不應觀生處
婆羅門說喻 淤泥生蓮花
天與阿修羅 敬戴著頂上
婆羅門有過 智者皆棄捨
彼若造作惡 可說無過耶
然實是過罪 旃陀有德者
豈可不取耶 實復有功德
如此旃陀羅 我應生供養
如是旃陀羅 山林修苦行

此名爲仙聖 非是旃陀羅
旃陀羅殺鹿 王者食其肉
彼之所造箭 亦復取用射
以是因緣故 我應隨順行
旃陀有德者 云何不採取
說此偈已王入其家長。跪合掌作是思惟。
先禮老母應先禮佛。如來世尊示旃陀羅
如此正道。能示一切衆生安隱正道。應先
禮佛。卽說偈言

南無苦行仙 醫王中最上
我今以佛故 敬禮於下賤
如依須彌山 烏鹿同金色
從他聞此事 我今現證知
依佛須彌山 賤者皆可貴
一切種智海 淨意度彼岸
唯佛救世間 慈等無惡意
於諸衆生等 能爲最親厚
能於一解脫 分別說多種
外道狂顛倒 橫分別種姓
爾時大王說是偈已。作禮而去。
大莊嚴論經卷第八

大莊嚴論經卷第九

馬鳴菩薩造 後秦三藏鳩摩羅什譯
(三)復次瞋恚因緣佛不能諫。是故智者應
斷瞋恚。我昔曾聞。拘賤彌比丘以瞋諍故
分爲二部。緣其瞋諍。各競道理。經歷多時。

爾時世尊無上大悲。以相輪手制諸比丘。
卽說偈言

比丘莫瞋諍 瞋諍多破敗
競勝負不息 次續諍不絕
爲世所譏呵 增長不饒益
比丘求勝利 遠離於愛欲
棄捨家妻子 意求於解脫
宜依出家法 莫作不應作
應當以智鉤 迴於傲慢意
不適生瞋諍 怨害之根本
依止出家法 不應起不適
譬如清冷水 於中出熾火
既著壞色衣 應當修善法
斯服宜善寂 恒思自調柔
云何著是服 堅眼張其目
瞋眉復聚額 而起瞋恚想
應當念被服 剃頭作標相
一切皆棄捨 云何復諍競
如此之標相 宜應斷瞋諍
時彼比丘合掌向佛白佛言。世尊。願佛忽
亮。彼諸比丘輕蔑於我。云何不報。卽說偈
言

彼之難調者 忍之倍見輕
生忍欲謙下 彼怒益隆盛
於惡欲加毀 猶如斧斫石
彼人見加毀 我亦必當報
爾時世尊猶如慈父。作如是言。出家之人
應勤方便斷於瞋恚。設隨順瞋。極達於理。
瞋恚多過。卽說偈言

瞋如彼利刀 割斷離親厚
瞋能殺害彼 如法順。律者
患瞋捨出家 不應所住處
嫌恨如屠枷 瞋乃是恐怖
輕賤之屋宅 醜陋之種子
羸惡語之伴 燒意林猛火
示惡道之導 瞋諍怨害門
惡名稱床褥 暴速作惡本
諸瞋恚者爲他譏嫌之所呵毀。汝今且當
觀如是過。卽說偈言

瞋劇於暴虎 如惡瘡難觸
毒蛇難喜見 瞋恚者如是
瞋者睡亦苦 毀壞善名稱
瞋恚熾盛者 不覺已所作
及與他所作 於分財利時
不入其數中 若於戲笑處
衆人所不容 如是諸利處
由瞋都不入 瞋者叵愛樂
其非極衆多 常懷慚恥恨
雖以百舌說 說猶不可盡
略舉而說之 地獄中受苦
不足具論盡 瞋恚造惡已
悔恨身心熱 是故有智者
應當斷瞋競

爾時如來爲諸比丘種種說法。而其瞋忿猶
故不息。以是因緣。諸天善神皆生瞋恚。而
說偈言

猶如濁水中 若置摩尼珠
水卽爲澄清 更無濁穢利

○德二思○ ○號二臨○ ○南無二無南○ ○論經二經論○ ○論經二經論○ ○於二依○ ○被二彼○ ○律二利○ ○患瞋捨一瞋恚於
○瞋二虎○ ○略舉二事畢○ ○(是故有智者)一○ ○利二想○

如來之人寶 爲於諸比丘

隨順方便說 種種妙好法

斯諸比丘等 心濁猶不淨

事作不清水 珠力可令清

不作此比丘 聞佛所說法

而其內心意 猶故濁不清

如日照世間 除滅諸黑闇

佛日近於汝 黑闇心過甚

如來世尊。呵諸比丘。如斯重擔。有悲愍心。

復更爲說。長壽王緣。而此比丘。憂眉聚。頰猶

故不休。而作是言。佛是法主。且待須臾。我

等自知。于時如來聞斯語。已即捨此處。離

十二由旬。在娑羅林。一樹下。坐作是思惟。

我今離拘絺彌。靜比丘。爾時有一象王。

避諸群象。來在樹下。去佛不遠。合目而

住。亦生念言。我得離群。極爲清淨。佛知被

象心之所念。即說偈言。

彼象此象牙極長 遠離群衆樂寂靜

彼樂獨一我亦然 遠離閻靜群會處

說是偈已入深禪定。爾時諸比丘不受佛

說後生悔恨。天神又忿。舉國聞者咸生瞋

恚。唱言。叱叱。時諸比丘各相謂言。我等云何

還得見佛。當共合掌求請於佛。即說偈言。

我等違佛教 三界世尊說

瞋恚惡罪咎 住在我心中

悔恨熾猛火 焚燒於意林

善哉悲愍者 願還爲我說

我今發上願 必當求解脫

從今日已往 專捨於身肉

終不違佛教

佛知諸比丘心之所念。即說偈言。

欲瞋恚所禁 惱亂不隨順

我今應悲愍 還救其苦難

嬰愚作過惡 智者應忍受

譬如人抱兒 懷中種種穢

不可以薰臭 便捨棄其子

說是偈已。從草敷起。欲還僧坊。爾時天龍

夜叉阿修羅等。合掌向佛。而說偈言。

嗚呼有大悲 大仙正導者

彼諸比丘等 放逸之所盲

競忿心不息 觸惱於世尊

如來大悲心 猶故不肯捨

悲哀無瞋嫌 意欲使調順

如似強惡馬 捶策而令調

爾時如來既至僧坊。光明照曜。諸比丘等知

佛還來。尋即出迎。頭頂禮敬。而白佛言。我等

聞靜使多衆生起瞋忿心。極爲衆人之所

輕賤。我等今者皆墮破僧。唯願世尊還爲說

法。使得和合。于時如來爲諸比丘說六和

敬法。令諸比丘還得和合。是故佛說。斷於

瞋恚。

(三)復次應當觀食。世尊亦說。正觀於食。我

昔曾聞。尊者黑迦留陀夷爲食。因緣故。佛爲

制戒。佛說種種因緣。戒讚持戒。少欲知

足。行頭陀事。佛集比丘僧。讚一食法。乃至

欲制一食戒法。時比丘僧咸各默然。猶如

大海寂默無聲。時諸僧中有一比丘名婆

多梨。白佛言。世尊。莫制是戒。我不能持。

佛告比丘。於過去生死。爲是飲食。生死之

中受。無窮苦。流轉至今。乃往過去無量世時

有四禽獸仙人。第五爾時鳥者作。如是言。

諸苦之中。飢渴最苦。劫初之時。光陰天下。時

有一天。最初以指先嘗地味。既嘗其味。遂

取食之。爾時彼天者。今彼婆多梨是也。即於

彼時。彼婆多梨先嘗地味。今亦復爾。但爲

飲食。彼婆多梨不爲法。故從坐而起。更整

衣服。白佛言。世尊。莫制一食法。即說偈言。

我今不能持 世尊一食戒

若一人不善 不應制此戒

一切比丘聞是偈已。皆悉低頭。思惟既久而

作是言。咄哉不見。揣食過患。爲揣食。故

於大衆中。而被毀辱。即說偈言。

寧共鹿食草 如蛇呼吸風

不於佛僧前 爲於飲食故

違佛作是說

佛告婆多梨。聽汝擅越舍食。半分食。餘者

持來在寺而食。時婆多梨猶故不肯。當爾

之時。佛制一食戒。第二第三亦如是。諸佛

佛猶不肯。即制戒。婆多梨即離佛去。極生

悔心。而說偈言。

我違佛所說 云何舌不斷

云何地不陷 故復能載我

羅刹毘舍闍 惡龍及與賊

無敢違語者 爲於飲食故

頑堅違佛語 寧以刀開腹

吞噉於蛆虫 土食以滿腹

云何爲食故 乃違十力教

我今自悔責 喻如無心者

爾時婆多梨說是偈已慚愧自責。三月之中
恥不見佛。自恣時近。晝夜愁惱而自燒然。
羸瘦毀悴失。於威德。時諸比丘有慈心者
深生悲愍。即說偈言

今諸比丘等 縫衣而洗染

不久當散去 汝莫後生恨

汝今速向佛 敬禮蓮花足

應向尊重處 盡力求哀請

當勤用功力 乃可得懺謝

婆多梨聞此偈已哽噎墮淚。復說偈言

世尊有所說 世皆無違者

由我愚癡故 敢違於佛語

我之極輕躁 衆中無慚愧

不見後時笑 爲衆所惡賤

不思此過惡 輒作如是說

此事僧應作 及非我所請

由我無定心 卒發如是語

同梵行者聞此偈已。即欲請佛求哀懺悔

婆多梨復說偈言

我今慙重心 求哀願得懺

慚愧當何忍 舉目視世尊

諸比丘等語婆多梨言。世尊。若有煩惱漏

者汝可怖畏。今佛世尊久斷諸漏。汝今何故

畏難不去。婆多梨復說偈言

我疑自罪過 如見淨滿月

無瞋容貌勝 三界慈哀顏

我今欲親見 慈悲爲我說

爲愚癡所盲 而不受佛語

譬如人欲死 不服隨病藥

違失慈愍教 今受悔恨惱

諸同梵行者而語之言。可共我等詣世尊
所。勸共見佛。向佛說過時諸比丘復問之
言。汝今決定懺悔耶。時婆多梨即說偈言

若我今禮佛 寧使身散壞

佛不使我起 我亦終不起

若佛與我語 身心皆滿足

爾時婆多梨與諸比丘往詣佛所。時佛世尊
在大衆中。時婆多梨在於佛前舉身投地
而說偈言

聽我懺悔過 人之調御師

體性悲愍者 我如強戾馬

越度調順道 假設不得食

眼陷頰骨現 枯竭而至死

寧受如此苦 不違於佛教

釋梵尊勝天 敬戴奉所說

我之愚癡故 不順於佛語

如來善知時非時等。及苦責數悉皆通達。佛

告婆多梨。設有阿羅漢臥於糞穢汚泥之

中。我行背上。於意云何。彼阿羅漢有苦惱

不。婆多梨言。不也世尊。汝若得阿羅漢阿

那含斯陀含須陀洹終不違教。由汝凡夫愚

癡空無所有。喻如芭蕉中無有實。廣說如

修多羅。時人謂婆多梨得阿羅漢。聞佛說如

已知。婆多梨是具縛凡夫。諸比丘皆生不信

聞彼不得阿羅漢。如此貴族出家若不獲

得阿羅漢者。云何卑賤種姓尼提出家得阿

羅漢。佛欲使漏盡者便得漏盡。若不欲

使漏盡。便不得漏盡。佛知諸比丘心念

告諸比丘。若修奢摩他毘婆舍那。必能盡

漏。若不修者。不能得漏盡。若知若見已離
生卑賤得阿羅漢。如婆多梨不知不見。雖
生勝族而不得阿羅漢。是故如來平等
說法而無偏黨。

(三)復次狂逸之甚莫過貪欲。是故應當勤
斷貪欲。我昔曾聞。世尊往昔修行菩薩道

時。時世空虛無佛寶聖出。現於世。爾時有王

名曰光明。乘調順象出行遊觀。前後導從

歌舞唱妓。往到山所險難之處。王所乘象遙

見梓象。欲心熾盛。嗔吼狂逸。如風吹雲。欲

往奔。赴不避險阻。時調象師種種鉤。斷

不能令往。時光明王甚大驚怖。語使鉤

斷不能禁制。如惡弟子不隨順師。象去

逐疾。王大驚迫。心生苦惱。意謂必死。即說

偈言

如見虛空動 迅速投諸方

皆悉而來聚 普見如輪動

大地皆迴轉 其象走逐疾

譬如山急行 諸山如隨之

巖谷澗中河 諸樹傷身體

王怖極苦惱 發願求山神

使我得安全 鉤斷傷身體

欲盛不覺苦 象走轉更疾

喻如於暴風 棘刺鉤斷身

并披山石傷 頭髮皆蓬亂

塵土極盆汚 衣服復散解

環珞及瓔珞 破落悉墮地

爾時大王語調象師言。如我今者命恐不
全。復說偈言

汝好勸方便 禁制令使住
我今如在秤 低昂墮死處

爾時象師盡力鉤。斷不能禁制。數數歎息
顏色慚恥淚下盈目。賴而避王不忍相見。
復語王言。大王我今當作何計。即說偈言

盡力誦象呪 古仙之所說

鉤斷勢力盡 都不可禁制
如人欲死時 呪術及妙藥

越度必至死 良藥所不救

爾時大王語象師言。我等今者墮於是處。
當作何計。象師白王。更無餘方。唯當攀
樹。王聞是語。以手攀樹。象即奔走逐於
梓象。象既去後。導從諸人始到王所。王即
徐步還向軍中。爾時象師尋逐象跡。經於
多日。得象還軍。時王在大象中。象師乘象
向於王所。時王瞋忿而作是言。汝先言象
調順可乘。云何以此狂象而欺於我。象師
合掌而白王言。此實調順。王若不信。我今當
現象調順之相。使王得知。爾時象師即燒
鐵丸以著其前。爾時彼人語象吞丸。時王
不聽語。彼人言。汝說調順云何狂逸。象師
長跪合掌而白王言。如此狂逸非我所調。
王語之曰。爲是何過。非汝所調。彼即白王。
象有貪欲以病其心。非我所治。大王當知。
如此之病。杖鉤所不能治。貪欲壞心
亦復如是。即說偈言

欲爲心毒箭 不知從何生

因何得增廣 云何可得滅
王聞貪欲不可治。療語象師言。此貪欲病
無能治耶。象師答言。此貪欲病不可擁護。
捨而不治。即說偈言

當作諸方便 勤求斷欲法

不知其至趣 懷精勤退還

棄捨五所欲 出家修苦行

爲斷欲結故 應精勤修道

或有恣五欲 言道足自斷

若干種作行 望得遠離欲

如是等處處 望拔欲根本

欲林難可拔 人天阿脩羅

夜叉鳩槃荼 一切有生類

微細心欲羂 繫縛諸衆生

迴轉有林中 無由能自拔

王聞貪欲不可斷。故甚生怪惑。即說偈言

無有能斷滅 如此欲怨者
乃無有一人 能滅貪欲耶
人天中乃無 能滅此欲乎

爾時象師而答王言。轉從他聞。唯佛世尊
世界大師有大慈心。一切衆生悉皆如子。身
如真金。大人之相。以自莊嚴。有自然智。知
欲生起滅。欲因緣。有無礙心。悲愍一切。時
王聞佛大人之聲。即起合掌。如華未敷。於
大衆前發大誓願。我以正法護於國土。及
捨財施。以此功德。願我未來必得成佛。斷
除衆生貪欲之患。以何因緣而說此事。衆
生不知欲因緣及對治故。說是修多羅。

我昔曾聞。尊者優波鞠多林下坐禪。時魔波
旬以諸花鬘著其頂上。爾時尊者從禪定
起。見其花鬘在。於頂上。即入定觀。誰之
所爲。知是魔王波旬所作。即以神力。以三
種死屍繫魔王頸。時彼魔王覺屍著頸。遙
見尊者。知是所作。爾時尊者。即說偈言

花鬘嚴飾具 比丘所捨離
死屍極臭穢 愛欲者厭惡
佛子共捨力 戰諍誰能勝
我今是佛子 捨棄汝花鬘
汝若有力者 除去汝死屍
大海濤波流 無能禁制者
唯有鐵圍山 水觸則迴返

爾時魔王聞是語。已欲去死屍。雖盡神力
不能使去。如蚊蟻子欲動。須彌山王。雖
復竭力亦不能動。時魔波旬不能却屍。
尋即飛去。而說偈言

若我不能解 使餘諸勝天
威德自在者 其亦必能解

爾時尊者。復說偈言

帝釋及梵天 無能解是者
設入熾然火 及在大海中
不焦亦不爛 如此屍著汝
不乾不朽壞 所在隨逐汝
無能救解者 摩醯首羅天
及以三天王 毘沙門天王
乃至到梵天 如是諸天等
雖復盡神力 無能爲解者

爾時梵天王見魔盡力不能却屍。而告之

言。汝莫生憍慢。即說偈言。

十力之弟子 以已神通力
 由汝輕持故 今故毀辱汝
 誰當有此力 而為汝解者
 猶有大海潮 無能制波浪
 譬如以藕系 用以懸雪山
 雖盡我神力 不能為汝脫
 我雖有大力 不及彼沙門
 如似燈燭明 不如大火聚
 火聚雖復明 不如日之光
 魔王聞斯偈已語梵天言。我當依誰可脫
 此患。梵天說。獨以答魔言。

汝速疾向彼 求哀而歸依
 神通樂名聞 汝盡敗壞失
 如似人跌倒 扶地還得起
 魔作是念。如來弟子梵等勝天力無及者乃
 為諸梵之所推敬。魔說偈言。

佛之弟子等 梵王所尊敬
 況復如來德 云何可格量
 我極作憍亂 猶故忍悲惑
 而故不為我 作諸衰惱事
 能忍護惜我 何可得稱說
 我今始知佛 真實大悲者
 體性極悲惑 不生怨憎心
 身如金山王 光明曜於日
 愚癡冥我心 皆作惱亂事
 彼精進堅實 未曾有癡語
 恒常見悲惑 令我心不悅
 爾時欲界自在魔王。而作是言。遍觀三界

無能解者。我今唯還歸依尊者。乃可得脫。

作是語已向尊者所。五體投地頂禮足下。

作如是語大德。我於菩提樹下。乃至造作

百種諸惱。以亂於佛。猶不苦我。即說偈言。

婆羅聚落中 婆羅門村邑
 瞿曇來乞食 我令空鉢去
 即日不得食 然不加毀我
 我曾作惡牛 井及毒蛇身
 五百車濁水 令佛不得飲
 皆知是我作 不曾出惡言
 我所作既少 汝極毀辱我
 人天阿修羅 一切皆輕蔑
 毀我壞名稱 以屍苦惱我
 爾時尊者告魔王言。汝今不善惡物。云何

聲聞比。於世尊。即說偈言。

云何以意應 用比於須彌
 螢火之微明 以比於日光
 一掬之少水 比於於大海
 佛有大悲心 聲聞無大悲
 如來以大悲 恕汝種種過
 我亦隨佛意 欲生汝善根
 爾時魔王聞斯語已。復說偈言。

聽我說佛德 福利威光盛
 彼之所有分 斷諸愛欲者
 忍辱不起嫌 我以愚癡故
 日日常觸惱 如母愛一子
 優波鞠多語波旬言。汝聽我語於如來所
 數作諸惡。欲得洗除生諸善根。無過念
 佛世尊最上。即說偈言。

如是因緣故 知佛見長遠

未曾於汝所 生於不愛心

彼第一智尊 欲成汝信心

常發親愛語 智者少生信

便得涅槃樂 今我略為汝

說法愚癡冥 黑闇之過患

汝今生信故 則為洗除盡

爾時魔王身毛皆豎。如波曇花種種起觸

惱猶如子作過。父猶愛之心過大地忍不

曾見過責。是彼仙中勝。若少信佛洗除前

過。時彼魔王在尊者前。念佛功德禮尊者

足作如是言。尊者救我與我敬心。汝當發

心却我頭懸。我雖憍憍願起慈心。為我除

捨。尊者答言。共汝作要後乃當脫。魔言

何等是言要。尊者答言。汝從今日莫惱比

丘。魔即自言。我更不惱觸尊者言。汝之

所知。佛去百年始有我出。即說偈言。

三界之真濟 我見彼法身

不見金色身 無惱為我現

示我佛形相 我今極希望

愛於如來形

爾時魔王語尊者言。我亦作要誓言。汝

若見形莫為卒禮。以一切種智。慎莫禮

我。我作佛相慎莫為禮。即說偈言。

以謙敬念佛 為我作禮者

則為燒滅我 我有何勢力

能受離欲敬 喻如伊蘭芽

為象鼻所押 破壞無所任

我若受敬者 共事亦如是

○其二六○ ○系二條○ ○王二天○ ○令二今○ ○今十(者)○ ○(於)一○ ○為二故○ ○王二主○ ○(尊者)一○ ○真濟二津
 ○言○ ○無二不○ ○亦二於○ ○[言]一○ ○慎二取○ ○芽二牙○ ○任二仕○ ○受二愛○

尊者答言。我不歸命。汝亦不負言要。魔復語尊者言。待我須臾間。即入空林中。而說偈言。

我先惑手羅 現金熾盛身

佛身不思議 我作如是形

身現熾光明 離過於日月

悅樂衆人目 明如飲甘露

尊者答言。汝今爲我如先好作。魔答言諾。我今當作。即爲却屍。爾時魔王即入空林。現作佛形。如作伎家。種種自莊嚴。如來之色貌。現於大人相。能生寂滅眼。喻如新畫像。當作開發時。莊嚴於此林。看視無厭足。圓光一尋化作佛形。舍利弗侍右。目連處左。阿難隨後執持佛鉢。

尊者摩訶迦葉。阿尼盧頭。須菩提。如是等諸大聲聞千二百五十人侍佛左右。猶如半月。現佛相貌。向尊者優婆塞多所。尊者見佛相貌極生歡喜。即從坐起。觀佛形相。咄哉惡無常。無有悲愍心。妙色金山王。云何而破壞牟尼身。如是爲無常所摧滅。爾時尊者作觀心。其意欲擾亂。我今實見佛掌如蓮華。而作如是言。嗚呼盛妙色。不可具廣說。即說偈言。

面過蓮花數 目如青蓮葉
身形殊華林 相好過於月
甚深喻如海 安住如須彌
威德過於日 行過師子王
眼瞬如半王 色殊於真金

爾時尊者倍生喜敬。大喜充滿轉增歡喜。即說偈言。

說偈言

嗚呼清淨業 獲是美妙報
業緣之所得 非是現作業

百千億劫中 身口作淨行

修施及戒忍 并禪與智慧

決定作正行 以是自莊嚴

衆人眼所愛 清淨無垢穢

現是形相時 怨家皆歡喜

況我於今日 而當不愛敬

如是思憶。唯作佛想。不念於魔。即從坐起。五體投地而爲作禮。魔時即驚作如是言。大德何故違要。尊者言。作何言要。魔言。先要莫禮。今何故禮。尊者從地起。即說偈言。

眼所愛樂見 擬心禮於佛
我今實不爲 恭敬禮汝足

爾時魔王言。汝五體投地爲我作禮。云何說言。我不敬汝。尊者語魔言。我不敬禮。汝亦不違言贊。喻如以涅木造作佛像。世間人天皆共禮敬。爾時不敬於涅木。欲敬禮佛故。我禮佛色像。不爲禮魔形。聞是語已。還復本形。禮尊者足。還昇天上。以何因緣而說此事。諸大聲聞等欲使諸檀越。普供養衆僧。令不所乏。又令比丘亦聞法奉行。以是故應爲四衆說法。若欲讚佛者。應當作是說。雖斷欲結使。不覺爲作禮。

大莊嚴。論經卷第九

大莊嚴。論經卷第十

馬鳴菩薩造。後秦三藏鳩摩羅什譯。

（三）復次若人讚佛得大果報。爲諸衆人之所恭敬。是故應當勤心讚敬。我昔曾聞。迦葉佛時有一法師。爲衆說法。於大衆中讚迦葉佛。以是緣故。命終生天。於人天中常受快樂。於釋迦文佛般涅槃後。百年。阿輪伽王時。爲大法師。得羅漢果。三明六道具。入解脫。常有妙香。從其口出。時彼法師去。阿輪伽王不遠。爲衆說法。口中香氣達於王所。王聞香氣。心生疑惑。作是思惟。彼比丘者。爲和妙香。含於口耶。香氣乃爾。作是念已。語比丘言。開口。時比丘開口。口都無所有。復語漱口。口既漱口。已猶有香氣。比丘白王。何故語我。張口漱口。時王答言。我聞香氣。心生疑故。使汝張口。及以漱口。香氣踰盛。惟有此香。口無所有。王語比丘。願爲我說。比丘微笑。即說偈言。

大地自在者 今當爲汝說
此非沈水香 復非花葉莖
栴檀等諸香 和合能出是
我生希有心 而作如是言
由昔讚迦葉 便獲如是香
彼佛時已合 與新香無異
晝夜恒有香 未曾有斷絕

王言。大德久近得此香。比丘答曰。久已得之。王今善聽。往昔過去有佛名曰迦葉。我

於彼時，精勤修集而得此香。時王聞已，生希有心，而問比丘：「我猶不悟，唯願解說。」時彼比丘而白王言：「大王，至心善聽。我於迦葉佛時，作說法比丘，在大衆前，生歡喜心讚歎彼佛，卽說偈言：

金色身晃曜
因此福德力
在身隨此業
勝於優鉢羅
香氣既充塞
如飲甘露味
歡喜生讚歎
在在受生處
常有如此香
及以瞻蔔香
聞者皆欣悅
服之無厭足
爾時大王聞斯語已
身毛皆豎而作是言
嗚呼讚佛功德乃獲是報
比丘答言
大王
勿謂是果受報如此
復說偈言

名稱與福德
已有此功德
威光可愛樂
能離諸過惡
如斯之福報
受身旣以盡
爾時大王復問比丘讚佛功德其事云何
爾時比丘說偈答言
色力及安樂
人無輕賤者
意志深弘廣
皆由讚佛故
賢智乃能說
獲於甘露迹

我於大衆中
由是因緣故
說佛諸善業
形貌皆熙怡
顏色有威光
彼如來所說
作樂因緣故

讚佛實功德
名稱滿十方
大衆聞歡喜
由前讚佛故
說法得盡苦
與諸修善者
得樂之果報

云何名之佛レ說言有十力
諸有得此法レ不爲人所輕

況諸說法者讚立佛功德以讚佛德故便爲諸人說以是因緣故爲衆之所愛窮劫猶難盡終不中休廢世世受生處說佛自然智以是因緣故說一切世間聞已獲諸善生處離諸過如油注熱鐵如此等諸事我以因緣箭復已言辯父昇於法座上降伏諸外道獲於上妙身可樂之正道猶如秋滿月讚歎佛實德假使舌消漸常作如是心言說悉辯了增長衆智慧所生得勝智皆是業緣作由離諸惡故貪瞋我見等皆悉消涸盡何處不適意壞汝諸網弓思惟善說母

爾時大王聞斯偈已。卽起合掌。而作是言。
所說極妙。善入我心。王說偈言。

聞說我意解 歎佛功德果
略而言說之 常應讚歎佛
以何因緣而說此事爲說法者得大果報
諸有說法應生喜心

（善復次有大功德猶修無倦。況無福者而當懈怠。我昔曾聞。尊者摩訶迦葉。入諸禪定解脫三昧。欲使修福衆生下。善種子獲

福無量。於其晨朝著佛所。與僧伽梨衣。而往乞食。時有觀者。卽說偈言。

讚歎彼勝者。著於如來衣。
人天八部前。佛分座令坐。
時佛亦復讚歎迦葉。卽說偈言。

汝今修行善	如月漸增長
如空中動手	無有障礙者
身如清淨水	無有諸塵翳
佛常於衆前	讚歎其功德
乃至未來世	彌勒成佛時
亦復讚歎彼	而告大衆言
此是牟尼尊	苦行之弟子
具十二頭陀	少欲知足中
最名爲第一	此名爲迦葉
人天八部前	讚歎其功德

爾時帝釋見彼迦葉行步容裕遙於宮殿合掌恭敬其婦舍之而問之言汝今見誰恭敬如是爾時帝釋卽說偈答

處於欲火中 繫念常在前
雖與金色婦 同室無著心
身依於禪定 心意亦快樂
入城聚落中 而欲行乞食
以智慧耕田地 壞破過惡草
是名善福田 所種果不虛
爾時舍之以敬重心 仰視帝釋而白之言
汝最尊貴居放逸處 猶有善心修於福德
帝釋以偈答言

以施因緣故 我最得自在
天人阿修羅 愛重尊敬我

誰有一切智 而欲測豫者 業力極微細 誰能知深淺

時彼人者聞斯偈已。白世尊言。佛法大將舍利弗比丘智慧第一者。不聽我出家。爾時世尊以深遠雷音。慰彼人言。非舍利弗智力所及。我於無量劫作難行苦行修習智慧。我今爲汝。即說偈言

子舍利弗者 彼非一切智 亦非解體性 不盡知中下 彼識有限齊 不能深解了 無有智能知 微細之業報

爾時世尊告彼人言。我今聽汝。於佛法中使汝出家。我於法。肆上求貴如汝信樂之人。如法化度不令失時。佛以柔軟妙相輪手。牽彼人臂入僧坊中。佛於僧前告舍利弗。以何緣故不聽此子令出家耶。舍利弗白佛言。世尊。我不見彼有微善根。佛即告舍利弗。勿作是語。說是偈言

我觀此善根 極爲甚微細 猶如山石沙 融消則出金 禪定與智慧 猶如雙輔囊 我以功力吹 必出真妙金 此人亦復爾 微善如被金 爾時尊者舍利弗。整髻多羅僧。偏袒右肩。踰跪叉手。向佛世尊。而說偈言

諸論中最勝 唯願爲我說 智慧之大明 除滅諸黑闇 彼人於久近 而種此善根 爲得何福田 種子極速疾

佛告舍利弗。汝今諦聽。當爲汝說。彼因極微非。詳支佛所見境界。乃往過去有一貧人。入阿練若山。採取薪柴爲虎所逼。以怖畏故。稱南無佛。以是種子得解脫因。即說偈言

唯見此稱佛 以是爲微細 因是盡苦際 如是爲善哉 至心歸命佛 必得至解脫 得是相似果 更無有及者

爾時婆伽婆。即度彼人。令得出家。佛自教化。比丘心悟得羅漢果。以是因緣。故於世尊所種少善根。獲報無量。況復造立形像塔廟

（天）復次善根既熟得解脫果。由是之故。宜應修善。我昔曾聞。世尊學道爲菩薩時。苦行六年。日食一麻一米。無所成辦。又無利益。時彼菩薩以無所得。便食百味乳糜。時五人等問菩薩言。先修苦行。尚無所得。況食乳糜而得道耶。作是語已。即便捨去。向波羅捺。爾時世尊既成佛已。作是思惟。何等衆生應先得度。復作是念。唯彼五人有得道緣。於我有恩。作是念已。詣波羅捺。至五人所。即說偈言

妙好之威光 舉體具莊嚴 獨行衆好備 智廣相炳然 晃曜威德滿 日勝牛王眼 容儀極端整 行如大象王 越詳獨一步 所作已成辦 智行已滿足 深智爲天冠

解脫肩繫首 二足人中尊 法輪王最上 諸天作伎樂 前後而導從 雖復諸勝王 四兵以圍遶 嚴駕不如佛 獨遊於世界 譬如轉輪王 象馬車兵衆 天冠極微妙 帛蓋覆其上 如大轉輪王 福利衆悉備 未若佛莊嚴 殊勝過於彼 第一無等相 威德踰衆聖 衆生觀容儀 超絕過日光 人獸諸飛鳥 瞻仰佛身相 行走皆止住 時彼五人見佛光相威德具足。智德成辦。不同於先。五人不識。時彼一人即向四人。而說偈言

誰出妙光明 照曜林山谷 猶如衆多日 從地而踊出 光網明普滿 照徹靡不周 猶如真金樓 袈裟覆其上 又似融真金 流散布於地 陸行諸畜獸 及以牛王等 麋鹿及雉兔 見佛皆停住 食草者吐出 諸視不暫捨 孔雀舒羽翼 猶如青蓮鬘 出離放逸時 亦皆同喜舞 歡娛出妙音 佛遊道路時 所有衆生類 心眼樂著觀 即奪其二根 不覺自往看 佛行道路時 諸觸佛脚者

時彼五人見佛卽起。皆共往迎。有爲佛捉鉢。數坐取水之者。又爲佛洗足者。卽說偈言。

五人見善近
其心皆歡喜
三脚支澡_①罐
皆受不語法
觀佛威德盛
破壞本言要
諦視恐崩壞
於十中亦半

爾時世尊聞是偈已。尋卽微笑。而告之言。
汝等癡人。云何卽便破汝言要。佛就坐已。恭
敬立侍。而作是言。慧命瞿曇。佛無憎愛意。

我今既得道 遠離諸塵垢

汝等莫如

譬如以泥木而爲作佛像

未得成就時
既得成就已
脚踪而薊前
香花而敬禮

汝等亦應當
除捨親友意
而當恭敬我
不應生輕慢

讀夢不生喜
我今憐感汝
望屈亦不脫
欲使得解脫

令得愈靜藥 猶詰和益事
癡愛瞋恚等 各自有相貌

我今住菩提 稱我爲瞿曇

我雖無愛憎 願生赤芍村
勿復出此言 謗毀語他人

說偈言

汝先修善行 猶不謂孝悌

汝沒溺淤泥。云何得悟道。
譬如乘大船。而負於山石。
欲度河難者。云何而可得。
時世尊知彼五人心著苦行。以爲正道。因爲說離五欲。故卽爲正道。以離行亦爲正道。除於一邊爲說中道。佛以爲首。說偈告言。

唯智能除去。無智愚癡障。
是故須智慧。以護於身命。
有命得智慧。床褥衣服等。
飲食及湯藥。以此存身命。
若無如上事。此則身命壞。
以此護身命。堅持於禁戒。
持戒得定慧。不修苦行得。
自餓斷食法。不必獲於道。
身壞卽命敗。命壞亦無身。
毀戒無禪定。無禪亦無智。
是故應護命。亦持於禁戒。
由持禁戒故。則獲禪智慧。
是故應遠離。苦惱壞法身。
亦離諸五欲。不應深樂著。
若樂著食欲。則爲毀禁戒。
復長於欲愛。愚癡著苦行。
自樂斷食法。或食於草葉。
臥臥灰棘刺上。如是損身命。
不能得定慧。是故處中道。
依止如是法。莫沒欲淤泥。
亦莫苦惱身。有智應善別。
如此二過患。如月衆所愛。

①懷一德②以一已③講一箇理與④賜而斯一法而⑤藏一疑⑥友室二及⑦受一受⑧然一英⑨離行二
 ⑩步二⑪命二⑫灰二天⑬欲二於

處中亦如是 嗜欲深汚泥
人皆多沈沒 苦行憊身心
亦不免此患 捨離是二邊
中道到涅槃

爾時慧命憍陳如等。解悟佛語欲斷結使。讚佛所說正直善法。即說偈言。

若以用智慧 癡縛自然解
以此諸義等 苦身則無益
若以戒定慧 可獲於道迹
譬如持身者 欲滅諸過惡
應持如是心 以是之義故
不應捨衣服 飲食及臥具
亦莫於此物 而生樂著心
火積及雪聚 汝應悉捨離
在於火聚所 及安住雪邊
二俱應將息 不宜更遠去
時憍陳如順解此事。佛觀察已讚言善哉。即說偈言。

飲食及醫藥 房舍臥具等
欲愛身命者 節量得時宜
於此衆美饌 不應生染著
亦不^①全捨離 譬如大火聚
體性是燒然 智者隨時用
種種生利益 然不爲所燒
時尊者憍陳如得聞慧已。欲入思慧。久思惟已。即白佛言。世尊。捨於飲食及衆樂具。乃更非是修道法耶。爾時世尊。即說偈言。

佛告憍陳如 汝應體信我
若有所疑者 隨事宜可問

汝止疑網林 我以智火焚
時憍陳如聞說是已。極爲歡喜。顏色怡悅。即白佛言。世尊。唯願聽我說所疑事。即說偈言。

厭惡發足處 甚爲難苦行
捨是難苦行 而著於五欲
比丘爲云何 而得離於欲
爾時世尊告憍陳如言。觀苦聖諦得背生。死。時憍陳如即從坐起。合掌向佛而白。佛言。世尊。我猶未解。願佛爲我方便解說。云何欲解脫。而觀苦聖諦。佛觀憍陳如已得聞思慧。今當稱時節爲說。修慧法。佛即爲說轉法輪修多羅。告比丘。此苦聖諦昔所未曾聞。我得正觀眼智明覺。廣說如轉法輪經中所說。問曰。爲憍陳如說法。何故自說佛所得法。答曰。爲顯無師獨悟法。故。問曰。何以復言。先所未曾聞法耶。答曰。爲斷彼疑。阿蘭迦蘭鬱頭藍弗等邊聞法得解。爲斷如是疑故。是故說言。我先未曾聞。如今顯示。現爲己力中道說。故。若有人能修中道者。不從他聞而能得解。眞諦之義。佛爲現四諦。阿若憍陳如。如應見諦。順於中道。見四眞諦。即得道果已。歡喜涕淚。從坐而起。頂禮佛足。即說偈言。

如狗患頭瘡 蛆虫所啖食
良醫用油治 既不識他恩
反更向醫吠 佛以禪定油
熱以智威德 除我結使虫
我爲無明盲 不知爲益己

大悲故自來 反更生觸惱
一切諸天等 尙應生供養
於法自在者 今聽我懺悔
我先謂苦行 獲一切種智
愚癡盲瞶故 翳障生是心
我今聞所說 發除無智膜
今始眞實知 自餓非眞法
世尊示世間 趣向解脫道
外道論少義 莊嚴諸言辭
所說辭美妙 多姦而詭僞
欺誑於世間 愚癡自纏縛
善逝言辭廣 照了無不解

何故說是事。爲五比丘故。除去於一邊修。行於中道。見諦成道果。
(五)復次衆生造業各受其報。我昔曾聞。有一貧人。作是思惟。當詣天祠。祈求於現世饒益財寶。作是念已。語其弟言。汝可勸作田作好爲生計。勿令家中有所乏短。便將其弟往至田中。此處可種胡麻。此處可種大小麥。此處可種禾并種大小豆。示種種處已。向天祠中。爲天祀弟子。作大齋會。香華供養。香泥塗地。晝夜禮拜求恩。請福。希冀現世增益財產。爾時天神作是思惟。觀彼貧人於先世中頗有布施功德。因緣不若少有緣。當設方便。便有饒益。觀彼人已了無布施少許因緣。復作是念。彼人既無因緣。而今精勤求請於我。徒作勤苦。將無有益。復當怨我。便化爲弟來向祠中。時兄語言。汝何所種來復何爲。化弟白。

我爲無明盲 不知爲益己

① 全二令 ② 廣二龍 ③ 廣二機 ④ 廣二和 ⑤ 經十(家) ⑥ 大二天

言。我亦欲來求請天神。使神歡喜。求索衣食。我雖不種。以天神力。田中穀麥自然足得。兄責弟言。何有田中不下種子。望有收。獲無有是事。即說偈言

四海大地內。及以一切處。何有不下種。而獲果實者。

爾時化弟質其兄言。世間乃有不下種子。不得果耶。兄答弟言。實爾不種無果。時彼天神還復本形。即說偈言

汝今自說言。不種無果實。

先身無施。因云何今獲果。

汝今雖辛苦。斷食供養我。

徒自作勤苦。又復憂惱我。

何由能使汝。現有饒益事。

若欲得財寶。妻子及眷屬。

應當淨身口。而作布施業。

不種獲福利。日月及星宿。

不應照世界。以照世間故。

當知由業緣。天上諸天中。

亦各有差別。福多威德盛。

福少少威德。是故知世間。

一切皆由業。布施得財富。

持戒生天上。若無布施緣。

威德都損滅。定慧得解脫。

此三所獲報。十力之所說。

此種皆是因。不應擾亂我。

是故應修業。以求諸吉果。

復次種子得果。非是吉力。是故不應疑。著吉相。我昔曾聞。有一比丘詣檀越家。時

彼檀越既嚼楊枝。以用漱口。又取牛黃。用塗其額。捉所吹貝。戴於頂上。捉毘勒果。以手擎舉。以著額上。用為恭敬。比丘見已。而問之言。汝以何故作如是事。檀越答言。我作吉相。比丘問言。汝作吉相。有何福利。檀越答言。是大功德。汝今試看。所云吉相。能使應死者不死。應繫者皆得解脫。比丘微笑而作是言。吉相若爾。極為善哉。如是吉相。為何從來。為出何處。檀越答言。此牛黃者。乃出於牛心。肺之間。比丘問言。若牛黃者。能為吉事。云何彼牛而為。人等縛拘穿鼻耕。駕乘騎。鞭撻刺種。種。搗打。飢渴疲乏。耕。駕不息。檀越答言。實有是事。比丘問言。彼牛有黃。尚不自救。受苦如是。云何乃能令汝吉耶。即說偈言

牛黃全在心。不能自救護。

況汝磨少許。以塗額皮上。

云何能擁護。汝宜善觀察。

時彼檀越思惟良久。默不能答。比丘又問。此名何物。白如雪團。為從何出。以水浸漬。吹乃出聲。檀越答言。名為貝。因海而生。比丘問言。汝言貝者。從海中出。置捨陸地。日暴苦惱。經久乃死。檀越答言。實爾。比丘語言。此不為吉。即說偈言

彼蟲貝俱生。晝夜在貝中。

及其蟲死時。貝不能救護。

況今汝暫捉。而能為吉事。

善哉如此事。汝今應分別。

汝今何故爾。行於癡道路。

爾時檀越低頭默然。思不能答。比丘念言。彼檀越者。意似欲悟。我今當問。告檀越言。世人名為如。歡喜丸者。為何物。檀越答言。名毘勒果。比丘告言。毘勒果者是樹上果。人採取時。以石打之。與枝俱墮。由是果故。樹與枝葉。俱共毀落。為爾不耶。檀越答言。實爾。比丘語言。若其爾者。云何汝捉便望得吉。即說偈言

此果依樹生。不能自全護。

有人欲撲取時。枝葉隨風落。

又採用作薪。乾則用然火。

彼不能自救。云何能護汝。

爾時檀越具問所問。而不能對。白比丘言。大德。如上所問。實無吉相。我有所疑。願為我說。比丘答言。隨汝所問。我當說之。時彼檀越。以偈問言

往古諸勝人。合和說是吉。

然實觀察時。都無有吉相。

云何相傳習。橫說有是吉。

以何因緣故。願為我解說。

爾時比丘答彼人言。一切諸見。於生皆有因緣。本末。即說偈言

往昔劫初時。一切皆離欲。

後來欲事興。離欲入深林。

處林樂欲者。還來即向家。

唱作如是言。無欲無妻子。

不得生天上。多人說是語。

謂此語為實。由信是語故。

即便求索婦。欲事既已廣。

迭互自莊嚴 更共相莊嚴
遂復生橋慢 橋慢勇健者
爲欲莊嚴故 造作此吉書
爲人讚阿言 云何似婦女
而作是莊嚴 彼人詐稱說
我乃作吉事 非自爲莊嚴
牛黃貝果等 皆是莊嚴具
由是因緣故 吉事轉增廣
一一因緣起 皆由婦莊嚴
愚人心橋慢 謂爲實是吉
爾時悅越聞說此偈衣毛皆豎即說偈言

人當近善友 讚歎勝丈夫
由彼勝人故 善分別好醜
是故應柔順 於諸世界中
佛語皆真實 不求於長短
亦不存勝負 所說有因緣
事事有原本 我今亦解了
福業皆是吉 惡業中無吉
吉與不吉等 皆從果因緣
爾時比丘告悅越言善哉善哉汝是善丈夫汝知正道即說偈言

一切諸世間 皆由善惡業
善惡生五道 業持衆生命
業緣作日月 白月十五日
黑月十五日 惡業雖微細
名爲黑月初 善業名白月
以業名白月 以業分別故
是故有黑白 諸有福業者
不善皆成吉 猶如須彌山

黑白皆金色 諸無福業者
吉相爲不吉 如似大海水
好惡皆鹹味 一切諸世間
皆從業緣有 是故有智者
皆應離惡業 遠離邪爲吉
勤修於善業 猶如種田者
安置吉場上 若不下種子
而獲果報者 是則名爲吉
何以故說是應常勤聽法以聽法故能
除愚癡心能別了於諸善惡
大莊嚴論經卷第十

大莊嚴論經卷第十一

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次少智之人見佛相好猶發善心況復智慧大德之人而當不發於善心耶我昔曾聞佛在舍衛國時波斯匿王請佛及僧於九十日夏坐安居集諸牛群近佛精舍繫乳供佛時有千婆羅門食牛乳故共牧牛人行止相隨時牧牛人問婆羅門誦章陀上典悉皆通利善了分別或有婆羅門但有空名實無知識又有明知呪術不解章陀有明章陀不知呪術爾時世尊於夏四月安居已訖於自恣時王勸牧人今不須乳隨逐水草放汝諸牛又勸之言汝若去時必往辭佛佛若說法汝好諦

聽時彼牧人作如是念佛世尊者是一切智爲非是乎作是念已向祇陀林詣世尊所

爾時世尊大衆圍遶坐於樹下知牧牛人來至林中即爲牧牛人於身毛孔出諸光明其光照曜映蔽林野如融金聚又如雨酥降注火中牧人視之無厭即生希有難見之想各相謂言此光明者如瞻蔔花遍滿林中爲是何光即說偈言

斯林甚嚴麗 光色忽改常
將非天寶林 移殖此園耶
暉赫如金樓 亦如天帝幢
其明過電光 熾炎踰酥火
或日月天子 降遊此林間

時牧牛者說此偈已向祇陀林至世尊所觀佛圓光如百千日三十二種大人之相炳著明了各皆歡喜生希有想各各讚歎即說偈言

釋種王子身 端嚴甚輝妙
威光極盛熾 觀之生歡悅
身心皆快樂 善哉寂淡泊
湛然無畏懼 略說其色相
善稱於種智 世間皆傳說
眞實不虛妄 咸言是佛陀
無不稱佛者 總持著於心
口亦如是說 粗略其旨要
不可具廣說 總說其要言
是釋種中日 名實稱色像
色像亦稱名 相好及福利

○似一以○ ○柔一院○ ○五二四○ ○爲不二不爲○ ○論經二經論○ ○後秦龜茲三藏二鳩摩三藏法師○ ○(如)一○ ○(即)一○
○二蘇○ ○色二明○ ○二二○ ○二二○ ○二二○

炳然而顯現 猶如於衆寶

羅列自嚴飾 威德甚赫奕

圓光滿一尋 猶如真金山

能奪衆人目 樂觀不捨離

衆人之所愛 體是一切智

如人大叫喚 口唱如是言

一切種智者 今在此身中

世間出種智 必在於此中

何有功德智 不視如此智

如此妙身器 眞實能堪受

功巧及畫素 未曾見是像

終更不生疑 言非一切智

如此妙形容 功德必滿足

極有此妙形 終不空無德

應須決定解 不應逐音聲

爾時牧人作如是言我等應當用決定解

復作是念今我牧牛有何智力而用決了

我等亦可決定解知云何可知又言我等

雖復牧牛可分別知彼生王宮智能技術

一切皆學不應知彼牧牛之法我今當問

牧牛之事其必不知即說偈言

韋陀與射術 醫方及祠祀

天文并聲論 文筆根本論

立天祀之論 諸論之因本

辭辯巧言論 善學淫泆論

求覓財利論 清淨種姓論

一切萬物論 十種名字論

算數計校論 因基博奕論

原本書學論 音樂倡伎論

吹貝歌法論 舞法笑法論

欺持及庠序 舉動花露論

如是等諸論 悉皆善通達

按摩除疲勞 善別摩尼價

善別衣帛法 綵色及臘印

機關與胡膠 射術計合離

又善知裁割 刻雕成衆像

文章與書畫 無不悉通達

又復善能知 和香作華鬘

善知占夢法 善知飛鳥音

善知相男女 善知象馬法

又善知鼓音 及以擊鼓法

善知聞戰法 善知不聞戰

調馬弄稍法 善知跳躑法

善知奔走法 善知濟度法

如是等諸法 無事不明練

如是諸勝衆智技能盡是王子之所通利若

知此事是其所學是不爲奇若知淺近

凡庶所學牧牛之法當知眞是一切智人於

是牧人即問佛言幾法成就於牧牛法令

牛增長佛告之曰成就十一法牛群增長

得不損滅若不知色又不知相不知早

起及以拂拭不知覆瘡不知作烟不知

大道法不知牛善行來歡喜法不知濟度

處不知好放牧處不善知羣乳留遺餘

法不善料理牛主盜法若不善知如是

法者不名爲解牧牛之法若知此法名

爲善解時諸牧人聞斯語已皆生歡喜而

作是言我等宿老放牛之人尚所不知況

我等輩而能得知此十一法是故當知如

來世尊具一切智諸牧牛人心生信解求

佛出家佛即爲說有十一法比丘應學

如修多羅中廣說

(三)復次不求供養及與恭敬如是大人唯

求持行我昔曾聞如來在舍衛國祇樹給

孤獨園九日中夏安居訖世尊欲去須達

多即請世尊在此而住爾時如來不受其

請毘舍佉子母諸優婆塞等亦求請佛如

來不許舍衛國中優婆塞等并諸宿舊大臣

輔相亦求請佛迦毘梨王諸兄弟等并祇陀

諸王子波斯匿王等亦求請佛爾時世尊各

皆不許爾時須達多以佛不許不果所願

還詣家中憂惱涕泣如來往昔爲菩薩時

詣迦蘭。辭頭藍弗所彼諸徒衆與佛別時

生大苦惱況須達多見於眞諦是佛優婆塞

奉事已久與世尊別而當不悲惱耶如

本行中廣說

時須達多婢字福梨伽從外持水來入至

須達所以已持水置大器中倒水未訖見

長者悲涕以瓶置地白長者言以何因

緣而悲涕耶時長者須達多答婢言世尊

欲詣餘方諸大長者國王大臣各求請皆

不欲往故我悲涕婢白長者言不能請

佛住於國耶長者語言我等盡力勸請及

城中諸人諸勝婆羅門等咸皆勸請悉亦不

受諸王大臣勸請如來皆悉疲極不能使

住世間眞濟今必欲去以癡慕故憂惱不

樂長者語福梨伽言非獨於我生於憂

苦舍衛國人悉亦不樂。即說偈言

舍衛國內人 老少及男女
皆悉生憂惱 喻如月蝕時

人人皆憂惱 咸應共求請

爾時福梨伽聞斯偈已。顏色怡悅心懷歡喜。白長者言。應作歡悅莫生憂惱。我能請佛使住於國。時須達多即語婢言。此國王等及與諸人勸請如來不能使住。汝今自言。我能請佛使住國者。不信汝語。時福梨伽答言。我今必能。爾時須達聞福梨伽所說心生喜踊。即問婢言。汝有何力。福梨伽言。我無餘力。世尊自有大悲之心。即說偈言

依止種智住 悲如母念懷

求覓受化子 心無有疲厭

衆生處深有 如來常欲拔

喻如母失懷 求覓得乃住

我捉大悲衣 其必能使還

佛不取種族 富貴及端正

財色與好惡 唯觀增上信

善根成熟者 若見此衆生

悲愍而濟拔 我今若留佛

國內諸人民 咸皆生歡喜

爾時福梨伽負水。衣濕猶未得乾。即與徒伴往詣祇洹。時彼國王及大衆等悉在祇洹。是時大衆開避道路。使福梨伽得至佛所。本種善根皆悉開敷。高聲請佛。而說偈言

國王及大臣 刹利婆羅門

一切諸勝人

我今心願樂

今欲求請佛

雖知諸勝人

如來大悲悲

世尊心平等

極賤卑下人

我墮貧窮海

沈溺無窮已

世尊應愍傷

我今深敬信

大悲應證知

一切世界中

無有不了者

一切無不知

請佛及衆僧

此身非已有

不得隨從佛

佛若遠去者

色身已供養

我得敬法身

我悉能受行

速與我言教

衆生中堅實

不請之親友

相輪莊嚴手

佛以手安慰

慈稱滿世間

六師稱種智

無不供養佛

亦復欲供養

世尊願垂聽

勸請於世尊

應當受我請

悉無有高下

及高勝帝釋

波浪諸苦中

常聞苦惱聲

拯拔貧惡燠

衆中堅勝者

大地及虛空

皆悉而知見

唯佛具足眼

今我無供養

唯有信受解

屬他不自由

唯願受我請

我心如狂醉

佛若住此者

佛所說法者

善哉唯願住

貴賤等無異

一切世間共

網縵皆覆指

一切皆恐怖

誰有上大悲

皆是眞濟聲

先已調伏之

爾時福梨伽善根已熟。佛婆伽婆出梵音聲。以偈告福梨伽曰

汝既善方便

汝以言辭鉤

汝有堅固志

能以精勤心

我今當云何

若遙觀汝心

況今見汝身

我不爲財利

以汝堅實心

觀汝清淨心

莊嚴具鞍轡

我爲衆多人

是故捨離家

猶如大龍象

利養亦如是

我本處胎時

猶思益衆生

苦行積無量

不爲諸衆生

誰能大衆前

名聞遍三界

世界盡聞知

唯佛世尊能

歸依三寶心

爲諸衆生故

疲勞來至此

開示甘露道

人雄堪作器

說於八正路

能令我還住

能制諸龍象

度量極寬廣

求請使我住

不受於汝請

猶應當來赴

而當捨棄去

富貴及名稱

我當久住此

猶如賢勝馬

誰不乘遊巡

爲作解脫因

不爲利養繫

以系用繫之

不能禁制我

在彼暗冥中

況今成正覺

猶恒自乾燒

我應入涅槃

大仙之弟子 爲持禁戒故

捨於難捨命 使諸世間人

於諸出家者 生未曾有想

今雖未生想 將來必當生

時珠師執縛比丘而加打棒問比丘言珠

在何處還我珠來比丘答言我不得珠

珠師涕泣心生悔恨又以王珠益以苦惱

卽說偈言

咄哉此貧窮 我知善惡業

生於悔恨心 咄哉此貧窮

由貪故造惡

時穿珠師卽便涕泣頂禮比丘足而白之言

賜我歡喜還與我珠汝莫自憐亦莫

我比丘答言我實不取珠師復言此比

丘甚是堅韌受是苦惱猶言不得時彼

珠師以貪切故無由得珠更復順打時彼

比丘兩手并頸並被繫縛四向顧望莫知

所告必空受死時彼比丘而作是念生死

受苦皆應如是應當堅辭無犯戒律若當

毀戒受地獄罪有過今苦卽說偈言

當念一切智 大悲爲體者

是我尊重師 當憶佛所告

富那伽之言 又復當憶念

林間忍辱仙 割截於手脚

并割其耳鼻 不生瞋恚心

比丘應當憶 修多羅中說

佛告於比丘 若以鐵鋸解

支節手足等 不應起瞋心

但當專念佛 應當念出家

及憶諸禁戒 我於過去世

姪盜捨身命 如是不可數

羊鹿及六畜 捨身不可計

彼時應受苦 爲戒捨身命

勝於毀禁生 假欲自擁護

會歸終當滅 不如爲持戒

爲他護身命 捨此危脆身

以求解脫命 雖俱捨身命

有具功德者 命稱具功德

智者護身命 徒喪無所獲

愚者捨身命 徒喪無所獲

時彼比丘語穿珠師言莫捨悲心極爲苦

哉時穿珠師涕泣懊惱而說偈言

我雖打撲汝 極大生苦惱

憶王責我珠 復欲苦治汝

今汝捨是苦 亦使我離惡

汝是出家人 應斷於貪欲

宜捨貪愛心 還當與我珠

比丘微笑而說偈言

我雖有貪心 終不利此珠

汝當聽我說 我今貪名稱

智者所歎美 亦貪於禁戒

及以解脫法 最是我所貪

甘露之道跡 於汝摩尼珠

實無貪利心 我著糞掃衣

乞食以爲業 住止於樹下

以此我爲足 以何因緣故

乃當作偷賊 汝宜善觀察

穿珠師語比丘言何用多語遂加繫縛

倍更撻打以繩急絞耳眼口鼻盡皆血出時

彼鵝者卽來飲血珠師瞋忿打鵝卽死比

丘問言此鵝死活珠師答言鵝今死活何

足故問時彼比丘卽向鵝所見鵝既死涕

泣不樂卽說偈言

我受諸苦惱 望使此鵝活

今我命未絕 鵝在我前死

我望護汝命 受是極辛苦

何意汝先死 我果報不成

穿珠師問比丘言鵝今於汝竟有何親愁

惱乃爾比丘答言不滿我願所以不樂

我先作心望代鵝命今此鵝死願不滿足

珠師問言欲作何願比丘答言佛作菩薩

時爲衆生故割截手足不惜身命我欲

學彼卽說偈言

菩薩往昔時 捨身以買鵝

我亦作是意 捨命欲代鵝

我得最勝心 欲全此鵝命

由汝殺鵝故 心願不滿足

珠師問言汝作是語我猶不解汝當爲我

廣說所由爾時比丘說偈答言

我著赤色衣 映珠似肉色

此鵝謂是肉 卽便吞食之

我受此苦惱 爲護彼鵝故

逼切甚苦惱 望得全命

一切諸世間 佛皆生子想

都無功德者 佛亦生悲愍

瞿曇是我師 云何害於物

我是彼弟子 云何能作害

①又二失 ②悔一性 ③號二美 ④即一類 ⑤五、頭 ⑥(緊)一 ⑦具二俱 ⑧後二護 ⑨(首)一 ⑩故二食 ⑪前二先 ⑫以二已 ⑬言二日 ⑭使二彼

三

有餘肉活。汝命不。鷹答王言。唯新肉血可濟我命。爾時大王作是思惟。當作何方。即說偈言。

一切諸衆生 我常修護念
如此熱血肉 不殺終不得

作是念已。唯己身肉可。以濟彼。此極爲易。復說偈言。

割於自己肉 而用與彼鷹
乃至捨己身 當護恐怖命

爾時大王說是偈已。便語鷹言。汝食我肉。爲得活不。鷹言可。爾願王。秤量身肉。使與鴿等。而以與我。爾乃食之。爾時大王聞是語。已心生歡喜。即語侍人。速取秤來。以割我肉。賢此鴿身。今正是我大吉會日。云何是吉會。即說偈言。

老病所住處 危脆甚臭穢
久應爲法故 捨此賤穢肉

時王侍人奉勅取秤。爾時大王雖見秤來。都無愁色。即出其股。脚白滑澤如多羅葉。喚一侍人。即說偈言。

汝今以利刀 割取我股肉
汝但順我語 莫生疑畏想

不作難苦行 不得一切智
一切種智者 三界中最勝

菩提以輕緣 終不可獲得
是故我今者 極應作堅固

爾時侍人悲淚滿目。又手合掌作如是言。願見慈恕。我不能作。我常受王供給使令。何忍以刀割王股肉。即說偈言。

王是救濟者 我設割王肉
我身及與刀 應疾當墮落

爾時大王手自捉刀。欲割股肉。輔相大臣號泣諫諍。不能令止。城內諸人亦各勸請。不隨其語。割於股肉。親近諸人亦各返顧不忍見之。婆羅門各掩其目。不忍能觀。宮中姝女舉聲悲哭。天龍夜叉。闍婆阿脩羅。緊那羅摩睺羅伽等。在虛空中。各相謂言。如此之事。信未曾有。爾時大王身體軟弱。生長王宮。未曾遭苦。舉身毒痛。迷悶殞絕。而自勸喻。即說偈言。

咄心應堅住 如此微小苦

何故乃迷悶 汝觀諸世間
百千苦纏逼 無歸無救護
無有覆育者 悉不得自在
唯有汝心者 當爲作救濟
何故不自責 橫生苦惱想

釋提桓因作是念。今此大王所爲甚苦心。能定不。即欲試之作。如是言。汝今苦痛甚難可忍。何不罷休。受憐憫乃爾。汝今以足不須作是放鴿使去。菩薩微笑而答之言。終不以痛違我誓心。假設有痛過於是者。終無退想。今以小苦方於地獄不可爲喻。故應起意於苦惱衆倍生慈悲。作是念已。即說偈言。

我今割身苦 心意極廣大
智小志弱者 受於地獄痛
如此苦長遠 深廣無崖畔
云何可堪忍 我感如是等

是故應速疾 念求於菩提

如是等諸苦 救拔令解脫

時天帝釋復作是念。大王所作故未大苦。復有苦惱甚於是者。心爲動不。我今當試作是思惟。默然不語。時彼大王以所割肉。著秤一頭。復以鴿身著秤一頭。鴿身轉重。復割兩脰及以身肉用著秤頭。猶輕於鴿。時彼大王深生疑怪。何緣乃爾。即便舉身欲上秤上。時鷹問言。汝何故起爲欲悔耶。大王答言。我不欲悔。乃欲以身都上秤上。救此鴿命。爾時大王欲上秤時。顏色怡悅。左右親近都不忍視。又驅諸人不忍使見。時王語言。悉意使看。時彼大王割身肉盡。骨節相拄。猶如畫像在於雨中。毀滅難見。爾時大王作是唱言。我今捨身。不爲財寶。不爲欲樂。不爲妻子。亦不爲宗親眷屬。乃求一切種智。救拔衆生。即說偈言。

天人阿修羅 龍及鬼神等
有見我身者 皆令不退轉

爲貪智慧故 苦毒割此身
欲求種智者 應當堅慈心

若不堅實者 是則捨菩提

爾時大王不惜身命。即登秤上。時諸大地六種震動。猶如草葉隨波震蕩。諸天空中。歎未曾有。唱言。善哉善哉。眞名精進志心堅固。即說偈言。

我護彼命故 自割己身肉
純善懷悲愍 執志不動轉

①未曾一心想②十六字一③滿二男④⑤滿二龍⑥⑦皆三偶⑧末一妹⑨虛空中二中虛空⑩散一殿⑪響一喻⑫子
二族⑬〔止〕一⑭杖一杖

甚爾時尊者。先是王子身形柔軟不更苦痛。舉體血流。宮人觀之莫不涕淚。尊者婆羅那受是擗打遺命無幾。悶絕雙地良久乃蘇。身體遍破如狗嚼。譬如有人騎蛇所吸已入於口。實難可免。設還出口取活亦難。婆羅那從難得出亦復如是。張目恐怖又懼。更打舉身血流不能著衣。抱衣而走。四望顧視猶恐有人復來捉已。同梵行者見是事已。卽說偈言

誰無悲愍心 打毀此比丘
云何出家所 而生勇健想
云何都不忍 生此殘害心
無過橫加害 實是非理人
出家捨榮貴 單獨無勢力
衣鉢以自隨 不畜盈長物
是何殘害人 毀打乃如是
諸同學等扶接捉手。詣尊者迦旃延所。見婆羅那舉聲涕哭。生於厭惡。而說偈言
如彼閻浮果 赤白青。斑駁
亦有赤淤處 血流處處出
誰取汝身體 使作如是色
爾時比丘婆羅那。以己身破血流之處。指示尊者。卽說偈言

如我無救護 單子乞自活
自省無過患 輕欺故被打
巴樹提自恣 豪貴土地主
起暴縱逸心 惡鞭如注火
用燒毀我身 我既無過惡
橫來見打撲 傷害乃致是

尊者迦旃延知婆羅那其心忿恚。而告之言。出家之法不護己身為滅心苦。卽說偈言
汝身既苦厄 云何生怨恨
莫起瞋恚鞭 狂心用自傷
婆羅那心生苦惱。瞋相外現。如龍鬪時吐舌現光亦如雷電。而說偈言

和上應當知 瞋慢燒我心
猶如枯乾樹 中空而火起
出家修梵行 已經爾所時
如我於今者 欲還歸其家
憊劣怯弱者 猶不堪是苦
況我能堪忍 如此大苦事
我今欲歸家 還取於王位
集諸象軍衆 覆地皆黑色
瞋恚心熾盛 晝夜無休息
猶如火猛火 焚燒於山野
螢火在中燠 巴樹提亦爾
說是偈已卽以三衣與同梵行者。涕泣哽咽禮和上足。辭欲還家。復說偈言

和上當聽我 懺悔除罪過
我今必向家 心意無願樂
於出家法中 不得滅此怨
時彼和上於修多羅義中。善能分別最爲第一。辭辯樂說亦爲第一。而告之言。汝今不應作如斯事。所以者何。此身不堅會歸盡滅。是故汝今不應爲身違違佛法。應當觀察無常不淨。卽說偈言

此身不清淨 九孔恒流汚
臭穢甚可惡 乃是衆苦器

三

是身極鄙陋 癰瘡之所聚
若少振觸時 生於大苦惱
汝意迷著此 殊非智慧理
應捨下劣志 如來所說偈
汝今宜憶持 忿恚瞋惱時
能自禁制者 猶如以鞵勒
禁制於惡馬 禁制名善乘
不制名放逸 居家名牢繫
出家爲解縛 汝既得解脫
返還求枷鎖 牢縛繫閉處
瞋是內怨賊 汝莫隨順瞋
爲瞋所禁制 佛以是緣故
讚於多聞者 仙聖中之王
汝當隨彼語 今當憶多聞
莫逐於瞋恚 若以鐵鋸解
身體及支節 佛爲富那等
所可宣說者 汝宜念多聞
如是等言語 當憶舍利弗
說五不惱法 汝當善觀察
世間之八法 汝宜深校計
瞋恚之過惡 應當自觀察
出家之標相 心與相相應
爲不相應耶 比丘之法者
從他乞自活 云何食信施
而生重瞋恚 他食在腹中
云何生瞋恚 而爲於信施
之所消滅耶 汝欲行法者
不應起瞋恚 自言行法人
爲衆作法則 而起瞋恚者

是所不應作 瞋忿惱其心
而口出惡言 智人所譏呵
是故不應爲 諸有出家者
應當具三事 調順於比丘
忍辱不起瞋 決定持禁戒
實語不妄說 善修於忍辱
不宜生瞋意 沙門種類者
不應出惡言 應著柔和衣
出家所不應 瞋出惡語
猶如仙禪坐 抽劍著袍上
比丘器衣服 一切與俗異
瞋忿同白衣 是所未應作
蠶言同俗人 云何名比丘
剃髮除飾好 自卑行乞食
作是卑下相 不斷於憍慢
若欲省憍慢 應棄穢惡心
速求於解脫 身如彼射的
有的箭則中 有身衆苦加
無身則無苦 如似關遶門
擊鼓著其側 有人從遠來
疲極欲睡眠 至門皆打鼓
未曾有休息 此人不得眠
瞋於擊鼓者 彼共多人爭
後思其根本 此本乃是鼓
都非衆人過 即起而破鼓
乃得安隱眠 比丘身如鼓
爲樂故出家 蚊虻蠅毒草
皆能重繫人 應常勤精進
遠離於此身 勿得久樂住

應觀其元本 乃是陰界聚
破壞陰界苦 安隱涅槃眠
時彼和上說是偈已。而語之言。汝於今者
宜捨瞋忿惱害之心。設欲惱他當聽我說。
一切世間悉皆燒惱。云何方欲惱害衆生。
一切衆生皆屬死王。我及於汝并彼國王不
久當死。汝今何故欲殺怨家。一切有生皆
歸於死。何須汝害。生必有死無有疑難。
如似日出必當滅沒。體性是死。何須加害。
汝設害彼有何利樂。汝名持戒。欲加毀人
於未來世必得重報。受苦無量。此報亦爾
何須加毀。彼王毀汝。汝起大瞋。瞋恚之法
現在大苦。於未來世復獲苦報。先當害瞋。
云何傷彼。若於剎那起瞋恚者。逼惱身心。
我今爲汝說如是法。當聽是法。如指然。
火欲以燒他。未能害彼。自受苦惱。瞋恚亦
爾。欲害他人。自受楚毒。身如乾薪。瞋恚如
火。未能燒他。自身焦然。徒起瞋心。欲害
於彼。或能不能。自害之事決定成就。爾時婆
羅那默然而聽。和上所說法要。同梵行者咸
生歡喜。各相謂言。彼聽和上所說法要。必
不能道。婆羅那心懷不忍。高聲而言。無心
之人猶不能忍。如斯之事。況我有心而能
堪任。婆羅那說偈言
電光流虛空 猶如金馬鞭
虛空無情物 猶出雷音聲
我今是王子 與彼未有異
云何能堪忍 而當不加報
說是偈已。白和上言。所說實爾。然我今

者心堅如石。滯水不入。我見皮破血流在
外。便生瞋恚憍慢之心。我不求請。亦非彼
奴亦非。庸作。不是彼民。我不作賊。不中
陷人。不闖亂王。爲以何過。而見加毀。被
居王位。謂己有力。我今窮下人各有相。我
自乞食坐空林中。橫加毀害。我當使如己
之比。不敢毀害。我當報是不使安眠。我是
善人。橫加毀辱。我今報彼當令受苦。過我
今日。使凶橫者不敢加惡。作是語已。於和
*上前長跪白言。爲我捨戒。爾時同師及諸
共學同梵行者。舉聲大哭。汝今云何捨於
佛法。或有捉手。或抱持者。五體投地。爲作
禮者。而語之言。汝今懷莫捨於佛法。即說
偈言
云何於衆中 獨自而捨去
退於佛禁戒 云何作是惡
云佛非我師 比丘至汝家
云何不慚愧 汝初受戒時
誓能盡形持 云何無忠信
而欲捨梵行 執針持袈裟
乞食以久長 著鎧捉刀杖
方欲入戰陣 王鞭毀汝身
棄捨沙門法 不憶忍辱仙
割截於手足 彼獨是出家
汝非出家耶 彼獨自知法
汝不知法耶 彼極被截則
猶生慈愍心 堅持心不亂
汝今爲杖捶 而便失心耶
尊者迦旃延語衆人言。彼心以定。汝等捨

去。當爲汝治。諸比丘等既去之後。尊者迦
栴延摩娑羅那頂。而作是言。汝審去耶。白
言。和*上。我今必去。迦旃延言。汝但一夜
在此間宿。明日可去。莫急捨戒。答言。可爾。
我今最後用和*上語。今夜當於和*上邊
宿。明日捨戒。當還家居。取於王位與巴樹
提共相抗衡。和*上足邊以草爲敷。於其上
宿。時迦旃延以神足力令其重眠。夢向本
國。捨戒還家居於王位。集於四兵往向巴
樹提。時巴樹提亦集四兵共其鬪戰。娑羅
那軍悉皆破壞。擒娑羅那拘執將去。巴樹
提言。此是惡人可將殺去。於其頸上繫枷
羅毘羅。魁。膺搖作惡聲。令衆人侍衛器
仗圍遶持至塚間。於其中路見迦旃延
執持衣鉢入城乞食。涕泣墮淚。向於和
*上而說偈言。

不用師長教 瞋恚惱濁體
今當至樹下 毀敗於佛法
我今趣死去 衆刀圍遶我
如鹿在園中 我今亦如是
不見閻浮提 最後見和*上
雖復有惡心 故如牛念犢

時彼魁膺所執持刀猶如青蓮。而語之言。
此刀斬汝。雖有和*上何所能爲。求哀和*
上聲聲大哭。我今歸依和*上。即從睡覺驚
怖禮和*上足。願和*上解我。還和*上語言。
我本愚癡欲捨佛禁。聽我出家我不報怨。
亦不用王。所以者何。樂欲味少苦患衆多。
怨患過惡我悉證知。我今唯欲得解脫法。

我無志定輕躁衆生不善觀察。於諸智者
不共語言。爲一切衆生所呵罵。唯願和
*上度我出家。於苦惱時現悲愍相。我於
苦惱中和*上悲愍我。迦旃延言。汝不能道
我以神力故現夢耳。彼猶不信。和*上右
臂出光。而語之言。汝不能道自看。汝相
娑羅那歡喜作是言。嗚呼善哉。知識以善方
便開解於我。我有過失以夢支持。佛說善
知識者梵行全體。此言實爾。誰有得解脫
不依善知識。唯有癡者不依善友。云何而
能得於解脫。尊者迦旃延拔濟娑羅那巴樹
提瞋恚之毒藥消滅無遺餘。是故有智者應
近善知識。

大莊嚴論經卷第十二

大莊嚴論經卷第十三

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

（空）復次供養佛塔功德甚大。是故應當勤
心供養。我昔曾聞。波斯匿王往詣佛所。頂
禮佛足。聞有異香殊於天香。以問此香
四向顧視莫知所在。即白世尊。爲誰香耶。
佛告王曰。汝今欲知此香處耶。王即白言。
唯然欲聞。爾時世尊以手指地。即有骨現。
如赤梅檀長於五丈。如來語王。所聞香者
從此骨出。時波斯匿王即白佛言。以何因
緣有此骨香。佛告王曰。宜善諦聽。佛言過

去有佛號迦葉。彼佛世尊化緣已訖入於涅
槃。爾時彼王名曰伽翅。取佛舍利造七寶
塔。高廣二由旬。又勅國內諸有花者不聽
餘用。盡皆持往供養彼塔。時彼國中有長者
子與姪女通。專念欲事情不能離。一切
諸花盡在佛塔。爲欲所貪。即入迦葉佛塔
盜取一花持與姪女。時長者子知佛功德。
爲欲所狂造此非法。即生悔恨。欲情息
既至明日生於厭惡。作是念言。我爲不善
盜取佛花與彼姪女。即時悔熱身遍生瘡。
初如芥子。後轉增長無有空處。即說偈言。

我今作不善 違犯諸佛教
捨離於慚愧 是則無敬心
違於善逝語 非是佛弟子
一切諸人民 不敢違王教
然我獨毀犯 國制及信法
我今無羞耻 實同彼禽獸
福田中最勝 不過世尊塔
然我愚癡故 盜花爲鄙事
云何此手臂 即時不墮落
又復此大地 云何不陷沒
而能載於我 怪哉欲所燒
焚滅諸善行 爲欲所迷惑
入於閻羅中 爲結賊所劫
今我爲欲使 不觀其果報
盜花以自賤 入受地獄苦
倍生悔恨心 其身轉焦然

爾時彼人身所生瘡尋即壞破甚爲臭穢。是
時彼人父母兄弟皆來瞻視。即與冷藥療治。

其病病更增劇。復命良醫而重診之。云須牛頭栴檀用塗身體。爾乃可愈。時彼父母即以貴價買牛頭栴檀用塗子身。遂增無窮。除爾時彼人涕泣驚懼。白父母言。徒作勤苦。然子此病從心而起。非是身患。父告子言。云何心病。子即用偈以答父言。

鄙。髮。成。可。耻。不。宜。向。父。說。

然。今。病。所。因。是。以。離。慚。愧。

盜。取。尊。塔。花。持。用。與。姪。女。

已。作。斯。惡。事。後。還。得。悔。心。

晝。則。欲。日。炙。夜。即。得。悟。心。

若。蒙。悔。過。者。喻。如。冷。水。澆。

我。今。身。心。熱。後。受。地。獄。苦。

猶。如。腐。朽。樹。火。從。其。內。然。

我。今。亦。如。是。心。火。從。內。發。

冷水。優。尸。羅。青。蓮。真。珠。貫。

瞿。麥。摩。羅。等。及。與。諸。栴。檀。

若。用。如。是。等。塗。於。外。身。體。

終。不。能。得。差。憂。熱。從。內。起。

應。當。用。塗。心。塗。身。將。何。益。

將。我。詣。塔。中。為。我。說。供。養。

此。病。必。除。愈。父。母。及。兄。弟。

即。共。舉。其。床。往。詣。佛。塔。所。

身。體。轉。增。熱。氣。息。垂。欲。絕。

爾。時。父。母。兄。弟。諸。親。舉。床。到。已。彼。人。專。念。迦。

葉。如。來。三。藐。三。菩。提。涕。泣。盈。目。以。已。所。持。栴。

檀。之。香。悲。哀。向。塔。而。說。偈。言。

大。悲。救。苦。厄。常。說。來。善。事。
我。為。欲。迷。惑。盲。冥。無。所。見。

我。於。真。濟。所。造。作。諸。過。惡。
塔。如。須。彌。山。我。癡。故。毀。犯。
現。得。惡。名。稱。後。生。墮。惡。道。
不。觀。佛。功。德。今。受。此。惡。報。
即。以。得。現。果。後。必。受。熱。惱。
明。者。以。慧。眼。離。苦。除。諸。欲。
我。今。懷。憂。愁。誠。心。歸。命。佛。
諸。所。造。過。患。願。當。拔。濟。我。
如。人。跌。傾。倒。依。地。而。得。起。
爾。時。父。母。及。諸。眷。屬。讚。言。善。哉。善。哉。汝。今。乃。
能。作。是。讚。歎。唯。佛。世。尊。能。除。汝。病。即。說。偈。

汝。今。於。佛。所。應。生。信。解。心。

唯。佛。大。功。德。乃。能。拔。濟。汝。

譬。如。入。大。海。船。破。失。財。寶。

身。既。不。沈。沒。復。還。獲。財。利。

時。長。者。子。諸。親。既。觀。身。瘡。壞。爛。臭。穢。厭。惡。生。

死。即。以。華。香。塗。香。末。香。用。供。養。迦。葉。佛。塔。

復。以。牛。頭。栴。檀。以。塗。佛。身。身。瘡。漸。差。發。歡。

喜。心。熱。思。盡。愈。爾。時。長。者。子。以。得。現。報。生。

歡。喜。心。知。其。罪。滅。即。說。偈。言。

如。來。一。切。智。解。脫。諸。結。使。

迦。葉。三。佛。陀。能。濟。諸。衆。生。

佛。是。衆。生。父。為。於。諸。世。尊。

而。作。不。請。友。唯。有。佛。世。尊。

能。有。此。悲。心。我。今。於。佛。所。

造。作。大。過。惡。願。聽。我。懺。悔。

內。心。發。誓。願。唯。垂。聽。我。說。

為。欲。所。逼。迫。失。意。作。諸。惡。

使。我。離。愛。欲。及。以。結。使。怨。
諸。根。不。調。順。猶。如。龍。戾。馬。
願。莫。造。惡。行。常。獲。寂。滅。迹。
以。牛。頭。栴。檀。供。養。於。佛。塔。
身。常。得。此。香。莫。墮。諸。惡。趣。
彼。長。者。子。於。後。命。終。生。於。天。上。或。處。人。中。
身。常。有。香。身。體。支。節。皆。有。相。好。父。母。立。
字。號。曰。香。身。爾。時。香。身。厭。惡。陰。界。求。索。出。
家。得。辟。支。佛。道。此。骨。是。辟。支。佛。骨。所。出。之。香。
是。故。衆。人。應。供。養。塔。獲。大。功。德。
(三)復。次。先。有。善。根。應。得。解。脫。由。不。聞。法。因。
緣。等。故。還。墮。地。獄。是。故。應。當。至。心。聽。法。我。
昔。曾。聞。富。羅。那。弟。子。尸。利。龜。多。者。是。樹。提。
伽。姊。夫。時。樹。提。伽。父。先。是。毘。尼。乾。陀。弟。子。一。
切。衆。生。教。法。相。習。而。樹。提。伽。蒙。佛。恩。化。其。父。
亦。信。為。佛。弟。子。更。不。諸。裏。六。師。之。徒。時。樹。
提。伽。為。欲。化。彼。姊。夫。尸。利。龜。多。故。數。數。到。
邊。而。語。之。言。佛。婆。伽。婆。是。一。切。智。彼。姊。夫。
言。富。羅。那。者。亦。是。一。切。智。淨。一。切。智。故。遂。
共。議。論。樹。提。伽。語。尸。利。龜。多。言。我。今。當。示。
汝。一。切。智。汝。富。羅。那。者。非。一。切。智。以。少。智。
相。誑。惑。世。人。稱。己。有。智。實。非。一。切。智。但。以。
相。貌。有。所。付。度。正。可。能。知。小。小。事。耳。何。由。
得。名。一。切。智。即。說。偈。言。

猶。如。生。盲。者。水。精。以。為。眼。

誑。惑。小。兒。等。自。稱。我。有。目。

彼。先。自。無。目。今。稱。我。有。目。

此。語。不。可。信。正。可。誑。癡。者。

能。解。因。相。論。方。便。詐。自。顯。

以此相親故 離惑於衆人
相親近是事 竟何所知曉

尸利龜多語樹提伽言。汝爲釋曇幻術所惑。富蘭那者是一切智。汝今不識便生誹謗。富蘭那行住坐臥三世之事盡能明了。樹提伽言。我今示汝富蘭那非一切智事。即請富蘭那將向其家。時富蘭那作是念。樹提伽者其父昔日是我弟子。往事釋曇。知彼過惡還來歸我。是我福德。作是念已。許受其請。於其後日。富蘭那將諸徒衆數百千人。又有五百弟子。以自圍繞。詣樹提伽家。既至其家。時富蘭那微笑。尸利龜多問富蘭那言。婆伽婆何故微笑。富蘭那言。我遙見彼那摩陀河岸。有一獼猴墮於水中。是故笑耳。尸利龜多復白之言。婆伽婆天眼清淨。在此城內遙見千里外那摩陀河。上獼猴墮水。時彼外道將諸弟子。入樹提伽家。即時就坐。衆既定已。時樹提伽以飯覆羹上。授與富蘭那。富蘭那言。此飯無羹云何可食。樹提伽即。授羹飯。語尸利龜多言。今汝師者尚不能見鉢中飯下有羹。何能遠知千里外獼猴墮於河耶。事驗可知。非一切智。但貪名聞爲利養故。衆生可惑。自既誑惑。復以教人。即說偈言。

汝師富蘭那 顛惑邪倒見
失於智慧燈 住無明闇中
迷謬自相愛 愚者還相重
釋種中最勝 具相三十二
唯此一切智 更無第一者

時富蘭那以慚愧故。食不自飽。低頭而去。時尸利龜多愁慘不樂。既爲師徒。雖有短陋。猶欲使勝尸利龜多。詣富蘭那所而語之言。莫用愁惱。樹提伽今者毀辱婆伽婆。猶得還家未足爲恥。我若請彼樹提伽師來至家者。正可得入終不得出。作是語已。便詣祇桓。往請世尊。心實詣曲。詐說恭敬。又手合掌向於世尊。而說偈言。

我明說微供 願屈臨我家
三界中勝器 願不見放捨
爾時世尊知尸利龜多心懷詭曲。外詐恭敬。即說偈言。

心懷於二計 外現親軟善
猶如有魚處 水必有迴動
譬如作瓔珞 內銅外塗金
智者觀察已 即知非真金
心有所懷懷 外色必有異
無心尚可知 況復有心者
純金色相好 觀者即知真
若以金塗銅 善別知非實

爾時世尊深知尸利龜多心懷詐僞。如來世尊大悲憐愍。又復觀其供養善根垂熟。世尊尋即默受其請。時尸利龜多作是念。若是一切智者。云何不知我心。便受我請。即說偈言。

何有一切智 而不修苦行
樂著於樂事 不能知我心
何名一切智 嗚呼世愚者
不知其過短 便生功德相

實無有智慧 橫讚歎其德
惑著相好屬 稱譽遍世界
時尸利龜多說是偈已。即還其家。施設供具於飯食中。盡著毒藥。於中門內作大深坑。滿中盛伽陀羅炭。使無烟焰。又以灰土用覆其上。上又覆草。時婦問夫。造何等事。勦勢乃爾。其夫答曰。今我所爲欲害怨家。其婦問言。誰是怨家。尸利龜多即說偈言。

好樂著諸樂 怖畏苦惱事
不修諸苦行 欲求於解脫
喜樂甘餽餽 又勇行辯說
釋中種族子 此是我大怨

時尸利龜多婦又手白其夫言。可捨忿心。我昔曾於弟舍見佛如此大丈夫。夫何故生怨。即說偈言。

彼牟尼能忍 斷除嫌恨相
又滅慢貢高 捨離於鬭諍
於彼生怨者 誰應可爲親
觀彼大人相 無有瞋害心

常出柔軟音 先言善慰問
其鼻圓且直 無有諸窪曲
直視不迴顧 亦不左右眴
言又不纏纏 惡口而兩舌

和顏無瞋色 亦復不暴惡
言無所傷觸 亦不使憂惱
云何橫於彼 生於瞋毒相
面如秋滿月 目如青蓮敷
行如師子王 垂臂過於膝

①上二水 ②提一耗 ③自二身 ④屈二頂 ⑤現二眾 ⑥軟一實 ⑦水二外 ⑧是二一 ⑨息二滅 ⑩土二火 ⑪夫十(相) ⑫門二於 ⑬二二續

身如真金山 汝值如是怨

惡道悉空虛 若無此怨者

世間極大苦 三惡道充滿

尸利龜多作是思惟。彼親弟故心生已黨。今當守護。若不爾者。或泄我言以告傍人。作是念已。即閉其婦在深室中。即時遣人喚諸尼捷。汝今可來為汝除怨。我以施設火坑毒飯。此諸尼捷五熱炙身。咸皆焦黑。猶如灰炭。自相招集。即共往詣尸利龜多所止之處。尸利龜多莊嚴舍宅。白淨鮮潔。如貴吒迦樹。諸尼捷等既至。其家在其樓上。猶如烏群。亦如俱翅羅鳥。黑蜂圍遶在貴吒迦樹。踊躍歡喜。諸尼捷子亦復如是。而作是言。我今當觀觀。沙門正。爾雖然。若火燒不燒。毒飯足害。畢定當死。作是語已。歡喜微笑。時尸利龜多即遣一人。往詣佛所。白佛言。時到飯食已辦。自上高樓與富蘭那共議此事。時尸利龜多所住宅神。愁憂啼泣而作是言。如來世雄三界之尊。佛婆伽婆。云何惡心乃欲毀害我。於今者都無活路。所以者何。如來世尊三界無上。在此滅沒。惡名流布遍滿世間。一切諸神咸嗤笑我。此是惡人我當云何而得活耶。如來昔日為菩薩時。不惜財物身體手足。為憐愍故作。如斯事。況於今日而當愛身。云何欲於如斯人邊起惡逆心。是故我當必定捨命。又佛世尊於現在世為衆生故六年苦行。日食一麻一米。身體羸瘠骨肉乾竭。即說偈言。

如來行苦行 六年自乾爛

作是難苦業 為諸衆生故

彼所遣人到竹林中白言。世尊。食具已辦。宜知是時。爾時世尊大悲。熏心。為欲利益諸衆生故。揮手而言。咄哉凡愚。汝於今者應見真諦。於過去世供養諸佛。有解脫緣。善根已熟。云何乃遣如此使人作顛倒事。火坑毒飯以待於我。云何作是極惡之事。而來見喚。此所為事甚為非理。即說偈言。

我於昔日時 六年行苦行

為諸衆生故 作此諸難事

衆生今云何 反欲見毀害

咄哉極愚癡 官無慧目者

作是非法事 橫欲加惱害

我念諸衆生 過於慈父母

云何於我所 而生殘害心

今日時以到 諸佛之常法

為衆生真濟 如醫欲救病

種種加毀罵 猶故生忍心

我今亦如醫 往詣於彼家

何故而往彼 大悲之所逼

如人得鬼病 心意不自在

加毀罵呪師 為治鬼病故

亦不責病者 今此諸衆生

煩惱鬼在心 愚癡不分別

橫欲加毀害 我今亦如是

但除煩惱鬼 不應責彼人

爾時世尊從坐而起。外現不悅。復說偈言。

阿難持衣來 羅睺羅取鉢

難陀汝亦去 速疾喚比丘

不得復停止 宜應速疾往

彼尸利龜多 今急待教化

我住毒蛇身 為度衆生故

我今畜是怨 為益彼衆生

爾時如來出林樹間。猶如雲散日從中出。時彼林神以天眼見尸利龜多舍內所設火坑毒飯。啼泣墮淚。敬愛佛故頂禮佛足。瞻仰尊顏而說偈言。

彼意懷殘惡 無有利益心

願佛不須往 迴還向竹林

世尊甚難值 曠劫時一遇

佛雖不愛身 為度衆生故

如斯勝妙身 應當勤擁護

未得濟度者 宜應令得度

畏者施無畏 疲者得止息

令無歸依者 得有歸依處

略說而言之 有無量利益

唯願佛世尊 莫往詣其家

為天阿修羅 而作歸依處

爾時世尊知而故問。問彼天神曰。為何事故不應往詣尸利龜多所止之處。時有一天而說偈言。

尸利龜多舍 作大深火坑

熾焰滿其中 詐偽覆其上

佛復說偈言 貪欲愚癡火

極為難除滅

五、

相好莊嚴身 設當見滅壞

惡名遍充滿 燒滅我等身

爾時其婦供具以備。請佛世尊及比丘衆。請令就坐。語其夫言。聖子汝可來入頂禮佛足。尸利迦多涕泣盈目。而說偈言

我今造火坑 規害世尊命

今當以何面 可復得相見

爾時其婦語其夫言。聖子可捨疑惑。佛婆伽婆終無嫌恨。即說偈言

譬如空中手 無有觸礙處

諸佛法亦爾 佛於一切法

無染亦無著 離世之八法

如蓮華處水 昔時提婆達

瞋恚心所盲 爲欲害佛故

機關轉大石 當上空中下

不能傷害佛 如彼羅睺羅

即是如來子 佛於此二人

等心無憎愛 視彼怨與親

左右眼無異 於諸衆生所

慈悲過一子 終不於汝所

而有憎惡心 是故不宜懼

爾時尸利迦多以慚愧故。曲體隨婦口唇乾焦。深生愧恥。行步。捫遲。如將沒地舉身戰掉。卑下低心極爲驚怖。五體投地哀慟號泣。而說偈言

寧抱持熾火 并及瞋毒蛇

終不近惡友 我今爲惡友

毒蛇之所螫 依歸善良醫

望得除毒害 三界之真濟

願重見哀慙 我作重過惡

唯願垂悲願 今聽我懺悔

爾時世尊顏色和悅。告尸利迦多言。聖子。汝勿憂怖。即說偈言

起起我無瞋 久捨怨親心

右以栴檀塗 左以利刀割

於此二人中 其心等無異

如我今者不爲希有。已斷結使無增減心。昔我爲於白象之時毒螫所中害。猶以二脚覆護獵者使不傷害。又作龜身爲人分割。支節悉解不起瞋心。復作熊身憐彼厄人。時彼厄人示獵師處不起瞋心。作仙人時手足耳鼻悉爲割毀。猶尚不起毫

髮許瞋我於往昔爲一切施婆羅門所斬。項時無有悲恨。況於今日斷一切結。而當於汝有嫌恨心。譬如虛空不受塵垢。猶如蓮華不爲水著。我離八法其事亦爾。時尸利迦多叉手合掌白佛言。世尊。若垂憐愍且待須臾。更當造食。佛告尸利迦多言。汝不遣使白我食時到耶。答言實爾。我本實遣人請佛作不饒益事。佛告尸利迦多言。然我早已斷無利之事。汝今作何不饒益耶。即說偈言

我今愚所造 屠獵所不造

過是惡所作 以毒置食中

不能有所傷 便爲自害己

爾時世尊告尸利迦多言。汝今所施宜應是時尸利迦多言。世尊。我所施食悉有毒藥。世尊復說偈言

婆須吉龍王 瞋恚極盛時

如此之猛毒 不能傷害我

我今修慈心 如何唱施藥

我以大慈果 今當用示汝

時尸利迦多即持毒飯往詣佛前。涕淚悲泣。而說偈言

我今持毒飯 功德之伏藏

我心極爲惡 毒飯以爲標相

佛以滅三毒 神足除飯毒

食之能令我 使得不動心

佛告諸比丘。汝等待唱偈訖然後可食。即說偈言

在於上座前 而唱偈訖竟

衆毒自消除 汝今盡可食

婆須吉龍王 瞋恚極盛時

如此之猛毒 不能傷害我

我今修慈心 如何唱施藥

我以大慈果 今當用示汝

時尸利迦多即持毒飯往詣佛前。涕淚悲泣。而說偈言

我今持毒飯 功德之伏藏

我心極爲惡 毒飯以爲標相

佛以滅三毒 神足除飯毒

食之能令我 使得不動心

佛告諸比丘。汝等待唱偈訖然後可食。即說偈言

在於上座前 而唱偈訖竟

衆毒自消除 汝今盡可食

我度於愚癡 及以邪見海

不畏於惡道 我欲入黑闇

遇佛得大明 欲入於大火

反獲涼冷池 嗚呼佛大人

嗚呼法清淨 不能具廣說

我今但略說 我本欲與毒

○名二口 ○○授二取 ○○離二躬 ○○攝二攝 ○○攝二動 ○○攝二樂 ○○攝二一 ○○又二入 ○○支二肢 ○○鼻二一 ○○齒二一
○虛二虛 ○○情二一 ○○作二不 ○○已二以 ○○寄二已 ○○攝二攝 ○○來二信 ○○來二信
* ○○飲二飲 ○

而獲甘露食。聞靜應失財。反得於大利。是故親近佛。衆生慧眼開。而得真正道。大莊嚴論經卷第十三

大莊嚴論經卷第十四

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

復次佛出於世最是有希有。雖是女人諸重結使猶得解脫。我昔曾聞佛之姨母瞿曇比丘尼。將入涅槃時。種種莊嚴欲令勝妙。爾時世尊四衆圍遶在大衆中。時瞿曇比丘尼聞佛聲。以其養佛愛子之故。而作是言。長壽世尊。如是之聲轉轉乃至梵天。佛告瞿曇比丘尼。此非敬佛願之法。即說偈言。

應當勤精進。調伏於我心。勤修堅實法。苦行於精進。見於聲聞衆。悉皆共和合。敬禮於佛時。應作如是願。爾時瞿曇比丘尼作是念。聲聞衆和合名爲禮佛者。世尊猶不使聲聞衆和合。不欲見其有別離。故以是之故我不欲見佛。入涅槃。曼佛世尊聲聞之衆未有墮落者。以是義故我應在前入於涅槃。爾時尼僧伽藍神。知瞿曇欲入涅槃。悲泣涕淚墮。比丘尼衣上。時比丘尼觀察此神以何因緣。

淚墮在衣。觀察是已知瞿曇欲入涅槃。時五百比丘尼。悉皆往詣瞿曇比丘尼所。時瞿曇語諸比丘尼言。四大毒蛇難可久居。是故我今欲入涅槃。此神有柔軟心。是故墮淚在汝衣上。五百比丘尼言。我等同時出家。莫捨我等。先入涅槃。即說偈言。

我等共出家。俱離無明闇。我等今共往。涅槃安隱城。生死苦惱衆。處於有稠林。云何而獨往。趣於甘露迹。汝等於今者。云何盡涅槃。汝若欲涅槃。我亦共汝去。

爾時瞿曇與五百比丘尼。從坐而起離於本處。即與住處神別。我今於最後與。尾別去。天神言。汝欲何去。時比丘尼言。我當詣彼不老不死無病無苦及愛憎處。亦無愛別離。我欲往至涅槃處。時諸凡夫比丘尼即時發聲。嗚呼怪哉。一刹那頃比丘尼僧坊皆悉空虛。譬如空中星流滅於四方。瞿曇比丘尼與五百比丘尼俱共往去。如恒伽河與五百河俱入大海。爾時諸優婆塞頂禮瞿曇彌足。願當憐愍莫捨我等。諸比丘尼安慰諸優婆塞言。汝等今者非是愛時。即說偈言。

我等已知苦。斷集之繫縛。以修八正道。得證於滅諦。所作事已辦。汝等莫憂苦。曼佛衆未闕。牟尼法藏住。

世尊在於世。橋陳如比丘。如是無垢人。我欲入涅槃。阿難三摩陀。如是等在世。牟尼得安隱。壞於外道翅。一最種未絕。正是盛好時。今以得滿足。悲泣而墮淚。其音未斷絕。今正是其時。汝等若念我。使法久住者。是故應精勤。佛以憐愍故。汝等宜護戒。乃至於後世。爾時諸比丘尼安慰餘比丘尼及諸優婆塞。時五百比丘尼。猶如行花樹。往詣佛所。正辭多羅僧。頂禮佛足。長跪合掌。而說偈言。

我今是佛母。如來是我父。我從法流生。我乳養色身。佛養我法身。我乳於世尊。止渴須臾間。佛以法乳我。經常無飢渴。永斷於恩愛。我今以略說。我雖以乳養。

◎是故二見佛◎ ◎論經二初論◎ ◎後秦龜茲三藏二姚秦三藏法師◎ ◎一變二◎ ◎時一◎ ◎往二住◎ ◎已二以◎
◎之二◎ ◎當勤二當願◎ ◎摩當◎

報恩以極大 願使一切女

得子猶如佛 羅摩與阿純

婆須等諸母 處於有海中

輪迴無終始 我意於子緣

得度生死海 女人極貴者

名稱人帝婦 一切種智母

此名不可得 我今已獲得

意願若大小 然我悉滿足

今者欲涅槃 白佛使令知

足如蓮花葉 相輪盡炳著

願為我心足 最後以頂禮

最後之恭敬 深信而頂禮

頂禮婆伽婆 身如真金聚

願開壽多羅 現身使我見

善觀如來身 我今趣寂滅

爾時如來身具三十二相八十種好開壽多

羅僧時瞿曇彌已見佛身頂禮佛足白言

世尊我入涅槃佛告瞿曇彌汝欲涅槃我

隨汝意衆僧無減少如月欲盡漸漸沒時

無有遺餘弟子先去我最後往如諸商人

商人在道商主隨後時五百比丘尼遠佛世

尊如遠須彌既遠佛已在如來前立瞻

仰尊顏無有厭足聽聞法聲亦復無厭

得滿足已變法味故難陀羅睺尼阿難陀

三摩提拔陀頂禮求懺謝一切諸聖衆猶如

不掉寂靜默然住唯阿難羅睺尼三摩提拔

陀阿難結未盡心慈順故哀不能止如無

風樹合掌墮淚爾時瞿曇彌白尊者言阿

難尊者多聞見諦云何今者猶如凡夫如來

常說一切恩愛皆有別離復白尊者言汝
不爲我請佛世尊我今云何而得此法而
說偈言

由汝請求故 我等得出家

汝今實不空 皆獲實果報

一切外道師 未曾得是處

女人之身中 能獲甘露述

依佛善知識 是故今獲得

汝守佛法藏 極當善護持

今日是最後 得見於汝時

我今入涅槃 乘道而往至

佛在衆中時 我唱老壽

佛說不敬禮 此事如上說

佛亦擁護僧 不欲令闕滅

我亦不願樂 而入解脫處

無常大風至 吹於聲聞樹

根拔而倒地 無常金剛風

能散須彌山 多陀阿伽日

則離無明闇 曼佛在於世

妙勝道涅槃 十力所說法

法明金顯照 壞破異道論

日光普滿照 佛德亦復然

今值是妙時 是故欲捨身

爾時阿難聞是偈已尋即收淚復說偈言

汝今意志大 我不復憂念

猶如深林中 棘刺多衆苦

又如符象走 出林離苦惱

汝今亦如是 走離諸世間

今可憂愁者 憍慢及愚癡

諸惡結使火 焚燒三有中
汝等先涅槃 我疑佛世尊
猶如大火聚 焰盡則火滅

爾時摩訶波闍波提比丘尼合掌向佛瞻仰

尊顏以偈讚曰

南無歸命佛 如來大世尊

眞實語諦語 義語法語者

利益不虛語 能眞寂滅語

無我我語者 過一切語者

圓滿足眼者 示導於將來

勝妙之道者 又常能觀察

諸法眞實相 作大照明者

能除諸黑闇 能滅忿靜者

然法庭燎燭 照於一切者

能與衆燈明 又與從明者

調御大丈夫 歸大解脫師

具足十力者 具四無所畏

成就不退轉 說法又不虛

必定利益者 一切諸衆生

釋中師子吼 堅實於精進

勝妙精進者 能具大悲體

世間之八法 所不能汚者

釋梵四天王 摩離首羅王

閻王婆樓那 財富自在者

如是勝人等合掌共讚佛和合放捨美妙甚

深無畏衆勝眞實顯發能爲示導種種說法

善解一切飛鳥音聲名稱滿虛空從頂生

愛鉢遮那拔羅陀如是等諸大王種姓相續

中出者如來如日月爲天人阿須羅之所

供養得七覺意除無明闇者。又有能建立三寶勝幢。如來面貌猶金山頂。光明照曜。是上丈夫名為蓮華。丈夫拘物頭丈夫分陀。能斷貪欲瞋恚愚癡諸有結使。及以四縛憂悲苦惱縱逸憍慢闕諍忿怒自貢高等。如來世尊皆悉永斷。欺偽博奕競勝欺他。共相言訟忿怒離離。如外道師。捲手秘法。諸惡結習悉斷無餘。倒憍慢幢建法勝幢。能轉法輪。令淚乳血海皆悉乾竭。得禪定海深無崖限。能捨內外一切財物。無所惜著。於怨親中其心平等。佛身微妙如融金聚。舌相廣長如蓮華葉。無有垢穢清淨鮮潔。其腹平滿。其臍右旋。猶如香奩。圓光一尋。猶如電明。亦如真金。被精進鎧以定為護。以智慧箭能射毛百之一。所射皆中。壞魔軍衆勇健無畏。人中大龍。人中真濟。定如意足無量。無邊無色。宣示分別八正之道。斷除愛欲瞋害之想。誓願堅固志意安住終不輕躁。如優曇鉢花甚難可值。如來功德過於大地。及以微塵百千萬億。以八正道洗除結使。濟諸衆生度生死河到於彼岸。能示方所三十二相八十種好以莊嚴。猶如經寶。智金剛杵摧滅一切。外道邪論。能示解脫涅槃妙方。得法自在不著世間。於諸入處及諸煩惱能說對治。得勝辯才。善能分別一切諸法。能除諸偽幻惑之事。布施持戒忍進定慧皆到彼。阿私陀仙之所尊敬。名聞十方住最後身。既自覺了開悟衆生。功德伏藏。功德須彌。功德

大海。無量名稱。無量辯才。知恩報恩。讚佛已竟禮佛而退。將諸五百比丘尼入闌靜處。捨於命壽半。加跌坐。時優婆夷最後到比丘尼所。禮比丘尼足。舉聲號哭。即說偈言

我等有諸過 盛智聽我悔
我等終不復 更得相睹見
波開波提比丘尼以離欲故心意勇悍。舉手摩優婆夷而語之言。汝等不應逐愛戀心。思愛聚會必有離別。即說偈言

佛說聚會者 必當有離別
一切有爲法 悉皆是無常
無常火熾然 燒滅於三有
愛我者極多 我愛亦不少
我今皆能捨 如此愛著等
生死黑闇處 輪迴險阻中
親親更相戀 惡見於乖離
無常無悲慙 破壞使別離
恩愛無別離 不應求解脫
展轉相親愛 相戀轉善厚
畢竟必別離 以是因緣故
智者求解脫 都無所遺戀
爾時瞿曇彌種因緣讚涅槃已默然而住。辭佛世尊入於涅槃。實不違言欲稱言作。諸比丘尼緊念在前入於初禪。如是次第至滅盡定。逆順觀已現種種神足。即說偈言

身處於地上 引手捫日月
變身使隱沒 踊出虛空中

一身爲多身 多身爲一身
身放太光明 能動於大地
入地如赴水 入水如履地
身出太光明 又復注大雨
如意神足故 能現如斯事
除五百比丘尼亦現如斯諸大神變。爲顯如來佛法力。故悉皆現神。踊身虛空。猶如頽雲而作大雨。亦如庭燎在虛空中。風吹四散。身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。即說偈言

各出千火光 圍遶自莊嚴
身上出火光 下注於大雨
虛空滿諸華 猶如瞻蔔枝
衆花積水上 種種現變已
使諸檀越等 發於歡喜心
如新盡火滅 入無餘涅槃

爾時梵天王將諸梵衆釋提桓因將六欲諸天諸大神及諸尊勝龍夜叉神來詣佛所。悉皆合掌白佛言。世尊。如來以離愛結當順世間欲。使我輩爲作何等。是佛世尊最後所親。爾時如來隨時所宜各勅令作。佛告阿難。唱語遠近。爲供養佛母者悉皆來集。時尊者阿難舉聲悲號。而唱是言。諸是佛弟子者不問遠近。皆聽我語。應隨佛教。悉來集衆聽佛言教。彼之乳哺長養於我。最後之身今入涅槃。如油盡燈滅。諸有信心知是弟子供養佛母身速疾來集。人天之中無有女身如是之者能乳養佛身。更無如是養佛者是故諸比丘應盡來集。

時四方遠近諸比丘等。齊牛頭栴檀從虛空中。如鴈鵠王。如日入照雲。遍於虛空。諸比丘尼滿於虛空。其狀亦爾。時四天王捧波闍波提床之四足。帝釋梵天等亦捉五百比丘尼。爾時諸床各懸幢幡。天曼陀羅花猶如。花幕覆諸尼上。猶如。寶窟。堅諸幢幡。遍滿大地。天繒幡蓋亦滿空中。色貌若干種。天雨諸花鬘。亦復雨。末香。香烟如雲。遍滿虛空。天諸樂等其音充塞。佛隨後從舍利弗目連難陀羅睺阿那律阿難等。梵王等諸天阿。修羅緊那羅摩睺羅。伽天龍夜叉圍遶佛後。爾時世尊如行金山。在波闍波提比丘尼床前。五百比丘尼床次波闍波提後。一切大地莊嚴映飾未曾有。如波闍波提比丘尼所作莊嚴。瞿曇彌入涅槃時。佛世尊法主現在集諸聖衆。舍利弗目連等在佛涅槃時。佛身既無舍利弗目連等。皆以盡無。由是之故其所莊嚴。無及波闍波提者。此床安置寬博之處。積諸香薪用以爲積。以此五百比丘尼等屍以置。于上。以種種牛頭栴檀諸雜香等用覆屍上。復以衆多香油以澆其上。爾時尊者阿難見諸比丘尼。既然火已悲泣懷惱。而說偈言。

如是次第者 如來亦不久
將入於寂滅 如火焚燒林
獨一大樹在 火焰燒枝葉
勢不得久住 世間皆苦惱
演法滿三界 三界尊滅盡
無一念法者 無量劫聚集

得是勝法蜜 聲聞蜂集食
佛入於涅槃 誰當與法蜜
法盡滅不久 形像塔寺盡
畫像人向無 況有法服者
諸不離欲者 涕泣極懊惱
離欲者觀法 耶旬燒已竟
收骨用起塔 令衆生供養
時有人疑 誰應起塔而修供養。爾時世尊欲斷疑故。說三種人應起塔供養。何謂三種。佛漏盡阿羅漢轉輪聖王。是名三種。

復次憶僧功德善能觀察乃捨身命猶發善心。我昔曾聞。釋迦牟尼爲菩薩時。作六牙白象。時王夫人於象有怨。即募遣人指示象處。語令取牙。時所遣人往至彼象所止之處。見六牙白象猶如伊羅撥象。離諸群輩與一特象別住。一處。即說偈言。

蓮花優鉢羅 清水滿大池
如是之方所 得見於龍象
拘陳白色花 其狀如乳雪
皆同於白色 猶如大白山
有脚能行動 彼之大象王
其色猶如月 六牙從口出
照曜甚莊嚴 如白蓮花聚
近看彼象牙 猶如白藕根

時彼獵師身被袈裟。按挾弓箭。屏樹徐步向彼象所。爾時特象見彼獵師按挾弓箭。語象王言。彼脫相害。象王問言。彼挾弓箭爲著何服。特象答言。身著袈裟。象王語言。身被袈裟。何所怖畏。即說偈言。

如是之幢相 不害於外物
內有慈悲心 常救護一切
是故彼人所 不應生怖畏
見者獲安隱 寂然得勝妙
如月有清涼 終不變於熱
爾時特象聞是偈。已更不驚疑。時彼獵師入稠林間伺候其便。即以毒箭射中象王。時彼特象語象王言。爾稱袈裟必有慈悲。云何今因者作如此事。爾時象王。即說偈言。

此是解脫服 煩惱心所作
遠離於慈悲 悉非衣服過
如銅真金塗 陶鍊始知難
誑惑諸凡夫 愚者謂爲真
智者善分別 知是金塗銅
惡心弓箭故 是以傷害我
袈裟善寂服 乃是惡心衆
若善觀察者 袈裟恒善服

爾時特象其懷瞋忿。語象王言。汝言大善。我不能忍。不隨爾語。欲取彼人以解我支節。菩薩象王語特象言。不治結使。心則如是。汝莫瞋恚作如是語。不應於彼生於忿怒。即說偈言。

如人鬼入心 癡狂毀罵醫
醫師治於鬼 不責病苦人
結使亦如鬼 無明所覆故
能生貪瞋癡 但當除煩惱
何須責彼人 若我成菩提
名稱遍三界 諸僞諸結使
念定勤精進 以滅於結使

○應二重○ ○末二林○ ○味○ ○(香)一○ ○修二須○ ○(佩)一○ ○主二王○ ○權二權○ ○千二於○ ○已二以○ ○身命二命身○ ○行二不○ ○皆二當○ ○者二有○ ○(者)一○ ○支二肢○ ○

以智雖銳利 斷絕彼諸結

必當令乾竭 燒滅使無餘

我將來必當 苦惱殘滅之

菩薩象王說是偈時。忤象默然。時諸群象

咸皆來集。菩薩象王作是思惟。彼諸象等得

無傷害於彼人乎。作是念已。向獵師所

語。彼獵人。向我腹下。我覆護汝。彼諸象等

脫加傷害。即遣諸象各皆使去。語獵師

言。汝所須者今隨汝取。時彼獵師聞是語

已。作是思惟。如我今者無有慈心。不如彼

象涕泣啼哭。象王問言。汝何故哭。獵師答

言。遍惱故哭。象王語言。我恐諸象傷害汝

故喚汝腹下。非我身體。壓於汝耶。答言。

不也。非身壓我。又復語言。非此忤象出

於惡語觸惱於汝。使汝哭耶。答言。亦無

惡言來惱於我。乃以今有大慈悲道德之

故。我以惡心毒箭害汝。汝乃以慈心恐

畏諸象而見傷害覆我腹下。我以此事逼

惱我心。畏故哭耳。即說偈言

我今以毒箭 傷害象王身

汝以慈道德 而用傷我心

害心傷可愈 今傷汝道德

愚心猶難復 汝德如大海

誰說能使盡 傷害汝命者

安慰慈覆護 若說而言之

我形雖是人 都無慈仁德

空有是屍骸 有劇於畜獸

相貌如似人 作惡劇畜生

汝雖受獸身 道德人中上

形相雖非人 道德乃是人

菩薩象王問獵師言。汝速答我。汝以何事

而來射我。獵師答言。爲王所使。於汝身分

少有所取。非我自心來傷害汝。象王答言。

如有所須。汝今疾取。爾時象王即說偈言

汝欲有所須 張手速受之

諸發善薩心 一切無吝惜

隨汝所須者 悉當捨與汝

須牙。即與牙 恣汝拔斷取

我以濟救故 由此受是形

一切我皆捨 所須隨意取

我爲利己者 速能至涅槃

爲諸衆生故 三有中受身

爲諸種智故 悲救以爲因

獵師慚恥作如是言。爲王所使。來取汝牙。

象王答言。隨汝意取。勿生疑難。獵師答言。

我實不能拔。取汝牙。即說偈言

汝慈心盈滿 我畏彼慈父

若拔汝牙者 我手必墮落

爾時象王語獵師言。汝若畏者。當與汝拔。

作是語已。以鼻絞牙。牙根極深。久乃拔出。

時彼象王血大流出。即說偈言

拔牙處血出 從膊而流下

象王極福利 其白如鉢頭

拘勿頭花等 積聚爲大聚

時彼諸花聚 自如象王身

又似大石山 白雪覆其上

譬如高山頂 赤朱流來下

爾時象王苦痛戰掉。尙自安慰。時有一天。

即說偈言

心當堅安住 莫爲愚癡悶

當觀苦惱衆 云何可濟拔

世界皆有死 汝當爲拯拔

當持堅牢志 莫生憂惱心

天人阿修羅 乾闥婆夜叉

滿於虛空中 欺說未曾有

天神作是言 昔來極希有

能爲難苦事 拔牙極大苦

受痛於當今 內心向菩提

求於最勝果 終無退轉意

復有天神語彼天言。如此善薩終無退

轉。復說偈言

知子拔牙苦 悲念於地獄

時彼象王既拔牙已。默然而住。爾時獵師作

是思惟。拔牙著地。將無悔耶。而不施我。

象王知念安慰其語。即說偈言

牙如拘勿頭 亦似白藕根

六牙盡施汝 諸牙中最上

施汝使安樂 小待我責心

漸使苦痛息 使我於汝所

得敬重信心 假使汝意謂

我是極惡人 殺盜淫欺汝

僞詐不善具 聽我答汝意

汝可作衆惡 害心弓利箭

我皆忘不憶 唯憶敬製裝

見之心敬信 施者及受者

有淨有不淨 我今是施主

悉具於清淨 待我料理心

使果報廣大 乃當施於汝

爾時象王語獵師言。此製殺者是離欲幢。由我尊重敬心視之。以鼻擊牙授與獵師。即說偈言

我今真實語 毒箭射我身

無有微恨心 加惡報於汝

以是實語因 速疾證菩提

度脫諸衆生 如是諸苦惱

說是偈已。即便以牙施與獵師。以何因緣而引此喻。過去無量百千身中。常作如是難捨之施。本作誓願。欲成願果。欲使諸有衆生所受苦惱。使得本道。欲使人解自守清淨心。生信敬。是故引此方喻。

復次菩薩大人。爲諸衆生不惜身命。我昔曾聞雪山之中。有二鹿王。各領群鹿。其數五百。於山食草。爾時波羅城中有王名梵摩達。時彼國王到雪山中。遣人張圍。圍彼雪山。時諸鹿等盡墮圍中。無可歸依。得有脫處。乃至無有一鹿可得脫者。爾時鹿王其色斑駁如雜寶。填作何方便。使諸鹿等得免此難。復作是念。更無餘計。唯直趣王。作是念已。還詣王所。時王見已。勸其左右。懷莫傷害。聽恣使來。時彼鹿王既到王所。而作是言。大王。莫以遊戲殺諸群鹿。用爲歡樂。勿爲此事。願王哀愍。放捨群鹿。莫令傷害。王語鹿王。我須鹿肉食。鹿王答言。王若須肉。我當日日奉送。一鹿。王若順殺肉。必臭敗不得持久。日取一鹿。鹿日滋多。王不乏肉。王即然可。爾時菩薩

鹿王語。彼鹿王提婆達多言。我今共爾。日出。一鹿供彼王食。我於今日。送一鹿。汝於明日。復送一鹿。共爲言要。迭互送鹿。至於多時。後於一時。提婆達多鹿王出。一牴鹿懷妊垂產。向提婆達多求哀請命。而作是言。我身今死。不敢辭託。須待我產。供厨不恨。時彼鹿王不聽其語。汝今但去。誰當代汝。便生瞋忿。時彼牴鹿既被瞋責。作是思惟。彼之鹿王極爲慈愍。我當歸請脫免兒命。作是念已。往菩薩所。前膝跪地。向菩薩鹿王具以上事。向彼鹿王。而說偈言

我今無救護 唯願濟拔我

多有諸衆生 我今獨怖泣

願垂哀憐愍 拔濟我苦難

我更無所恃 唯來歸依汝

汝常樂利益 安樂諸衆生

我今若就死 兩命俱不全

今願救我胎 使得一全命

菩薩鹿王聞此偈已。問彼鹿言。爲向汝王自陳說未。牴鹿答言。我以歸向不聽我語。但見瞋責誰代汝者。即說偈言

彼見瞋責 無有救愍心

見勸速往彼 唯有代汝者

我今歸依汝 悲愍爲體者

是故應令我 使得免一命

菩薩鹿王語。彼鹿言。汝莫憂惱。隨汝意去。我自思惟。時鹿聞已。踊躍歡喜。還詣本群。菩薩鹿王作是思惟。若遣餘鹿。當作是語。我

未應去云何遣我。作是念已。心即開悟。而說偈言

我今躬自當 往詣彼王厨

我於諸衆生 誓願必當救

我若以己身 用貿蚊蟻命

能作如是者 尙有大利益

所以畜身者 正爲救濟故

設得代一命 捨身猶草芥

說是偈已。即集所領諸群鹿等。我於汝等諸有不足。聽我懺悔。我欲捨汝。以代他命。欲向王厨。

爾時諸鹿聞是語已。盡各悲戀。而作是言。願王莫往我等代去。鹿王答言。我以立誓。自當身去。若遣汝等。必生苦惱。今我歡喜。無有不悅。即說偈言

不離欲捨身 必當有生處

我今爲救彼 捨身必轉勝

我今知此身 必當有敗壞

今爲救愍故 便是法捨身

得爲法因者 云何不歡喜

爾時諸鹿種種諷喻。遂至疲極。不能令彼使有止心。時彼鹿王。往詣王厨。諸鹿舉群并提婆達多鹿群。盡逐鹿王。向波羅城。既出林已。報謝群鹿。使還所止。唯已一身詣王厨所。時彼厨典。先見鹿王者。即便識之。往白於王。稱彼鹿王自來詣厨。王聞是語。身自出來。向鹿王所。王告之言。汝鹿盡耶。云何自來。鹿王答言。由王擁護。鹿倍衆多。所以來者。爲一妊身牴鹿。欲代其

●說一說● ●以是二是以● ●填十(而作是念)● ●放二施● ●後二復● ●去二至● ●設一設● ●即二而● ●讀二陳●
●往二行● ●(先)一●

命身詣王厨，即說偈言：

意欲有所求，不足滿其心。
我力所能辦，若當不爲者。
與木有何異，設於生死中。
捨此臭穢形，當自空敗壞。
不爲毫釐善，此身必歸壞。
捨已他得全，我爲得大利。
爾時梵摩達王聞是語已，身毛皆豎，即說偈言：

我是人形鹿，汝是鹿形人。
具功德名人，殘惡是畜生。
嗚呼有智者，嗚呼有勇猛。
嗚呼能悲愍，救濟衆生者。
汝作是志形，即是教示我。
汝今還歸去，及諸群鹿等。
莫生怖畏想，我今發誓願。
永更不復食，一切諸鹿肉。

爾時鹿王白王言：王若垂矜，應自往詣彼群鹿所，躬自安慰，施與無畏。王聞是語，身自詣林，到鹿群所，施鹿無畏，即說偈言：

是我國界內，一切諸群鹿。
我以堅擁護，慎莫生恐怖。
我今此林木，及以諸泉池。
悉以施諸鹿，更不聽殺害。
是故名此林，即名施鹿林。

大莊嚴論經卷第十四

大莊嚴論經卷第十五

馬鳴菩薩造

後秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

(三)復次善分別者，乃至國土廣大諸事備足，知其苦惱捨離而去。我昔曾聞，世尊昔爲菩薩時，作大國王，貧窮乞匄有來索者，一切皆與。爲苦厄者能作擁護，爲欲利益一切衆生，智慧聰猛，又處王位，時隣國王將諸軍衆欲來交戰，時菩薩王作是思惟：著五欲樂不能調心，六根難滿，衆具既多，復須料理而擁護之。爲此衆具生於鬪諍，願捨此事，不應鬪諍。我應更修集隨身勝法，即說偈言：

於善觀察時，智者應分別。
爲事不思慮，後悔無所及。
觀察是非，必知所在，復說偈言：

欲如執草炬，亦如衆肉團。
著欲必傷毀，害及於二世。
智者應遠離，國土衆具等。
如此衆具等，終歸必捨棄。
寧今受衆苦，願莫於後世。
受此久長苦，計我今勢力。
堪任摧伏彼，現在明證果。
聲譽歎美善，後受苦傷害。
雖知已有能，願當謹於彼。
若常不護彼，後必傷害身。

作是念已，已逃避入林，有一老婆羅門迷失

道路到彼林間，菩薩問言：汝以何故來？至此林婆羅門言：我欲見王。菩薩問言：何故見王？婆羅門言：我今貧困又多債負，聞王好施，故來乞索，用以償債，遠離貧苦，更無所歸，唯望王恩拯救於我。菩薩語言：汝並歸去，此間無王，何所歸誠？婆羅門聞是語已，迷悶躑躅地，爾時菩薩既見之已，深生憐愍，作是念已，即說偈言：

我以護他故，難捨盡棄捨。
我今棄捨已，當以何物與？
吾今爲斯人，當捨己身命。
說是偈已，即時扶接婆羅門起，而告之曰：汝莫愁怖，吾當令汝得於財利。時婆羅門聞是語，已心生喜悅。菩薩即時用草作索，作索已訖，與婆羅門，一切施者我身即是，而說偈言：

彼王未得我，心意終不安。
汝應以此繩，繫縛於我肘。
將至彼王所，令彼王歡喜。
當施汝珍寶，金銀諸財物。
汝可得大富，彼王復歡喜。
生者必有死，壽命會當盡。
爲救危厄故，雖復喪身命。
智者爲此死，名之爲瓔珞。
爾時婆羅門聞是語，已甚大歡喜，即時以索縛此菩薩，將詣彼王。王既見已，向婆羅門，而說偈言：

此爲是何人，身色如金山。
威光甚赫奕，猶日照世間。

面目極端嚴 諸者無不悅
如斯福德者 應作大地主
今日被拘執 苦厄乃如是
我坐師子座 極爲可慚耻
彼應處王位 非我之所宜
我之不調順 不應處此座
時婆羅門聞是偈已。白大王言。此是王怨。
王問婆羅門。誰縛此人。婆羅門言。此實我
縛。王言。斯人不應爲汝所縛。汝爲妄語。
卽說偈言

彼如大逸象 身力甚強壯
汝今體羸劣 又無兵馬力
云何能縛彼 此事不可信
汝可真實說 勿作虛妄言
時婆羅門具陳上事。而說偈言

見我失所望 彼人便自縛
彼以悲愍縛 欲以救濟我
如是善丈夫 名稱遍十方
猶如燃庭燎 普照於一切
不善人愚癡 滅彼使無餘
庭燎熾然時 能滅令無遺
爾時大王聞是語已。卽便驚起合掌而言。
善哉善哉。真善丈夫。汝爲救他作如是事。
卽說偈言

所言大王者 號名曰羅闍
利益於世間 是故名羅闍
汝今應爲王 護持於大地
唯願今聽我 懺悔諸罪咎
我實是愚愚 輕躁無智者

汝可還爲王 我捨此國去
汝能令衆生 一切得安樂
餘人設作王 逼惱諸世間
卽立彼王還歸所止

(三)復次作淨福業。應設供養。是故應當
勤修福業。我昔曾聞。石室國王名烏越。騎
舉國人民共設佛會。有一婦人於窓牖中
闚看世尊。爾時彼王見女端正。卽解珠璣
遣侍臣送與彼婦。時王左右卽白王言。
彼婦女者是國中婦。王若愛念直往喚取。何
煩與珠人脫怪笑。王聞是語以手掩耳。作
如是言。咄哉大惡。云何乃以此言使聞我
耳。卽說偈言

作是呪誓言 說我有異心
使我成大惡 我不以染著
以珠與彼女 聽我說意故
業爲自在主 最勝業者說
此無宰主作 唯是業所造
心作於宰主 善業佛所歎
如是之妙色 更無宰主我
唯是善業作 善業我應敬
惡業我應離 過去作善業
果報於今現 我以於珠貫
衆寶難莊嚴 願懸多邇羅
珠貫白如雪 我爲宿功德
不爲著色欲 若知善惡業
云何復著色 雖遠尙不視
況當有染著 寧當飢渴死
不爲非法貪 寧當入火聚

不爲姦邪事 我如有愛著
今身若後身 受苦極無量
(三)復次若有善業自然力。故受好業報。雖
有國王黨援之力。不如業力所獲善報。是
故應當修於善業。我昔曾聞。憂悅伽王於
晝睡眠。有二內官。一在頭前。一在脚底。
持扇捉拂共作論議。我等今者爲王所念。
爲以何事。一則自稱是我業力。一則自稱
我因王力。由是之故奉給於王。時彼二人
數聞聽法。並解議論。卽說偈言

如牛鬪渡水 導正從亦正
人王立正法 從者亦如是

時彼二人由競。理故其聲轉高。一作是言。
我依王活。第二者言。我依業力。王聞是聲。
卽便睡悟。而問之言。何故高聲。王又聞彼
二人淨理。雖復明知未斷。我見援黨已
者王心不悅。卽便向彼稱業力者說偈問
言

依於我國住 自稱是業力
我今試看汝 爲是誰力耶

說是偈已往。夫人所語。夫人言。今當遣
人來到汝邊。汝好莊嚴如帝釋。婦人答
言。當奉王教。時王以蒲萄漿與彼依王
活者。送與夫人。既遣之已。作是思惟。稱業
力者今應當悔。作如是語。作是念已未
久之。聞彼業力者著好衣服來至王邊。王
見之已。甚大生怪。卽說偈言
我爲自錯誤 與彼殘弊耶
爲是彼業力 強奪此將去

或能共親厚 與彼使將去

或是夫人瞋 奪此與彼乎

或能我迷誤 而與於彼耶

或能彼幻我 使我錯亂乎

說是偈已問彼人言 好實語我 汝恃業

力我故不遺 汝云何得 彼人白王 以業力

得 即以事狀具向王說 此人奉使既出門

已 卒爾鼻明 即以此類與我使送 到夫人

邊得是衣服 王聞是已 即說偈言

業報如影響 亦如彼莊嚴

彼言自業力 此語信不虛

以聽法力故 言說合於理

彼稱業力者 斯言定有驗

我多於己負 彼憑業力勝

佛說業力強 此語信真實

佛為善御乘 業力為善哉

能壞王者力 十方佛世尊

亦說隨業力 汝今倚業力

用自莊嚴身 割絕於我力

(三)復次雖與智者共為嫌 鄰猶能利益

是故智人雖與為嫌 離常應親近 我昔曾聞

摩突羅國有婆羅門 聰明智慧不信佛法

亦不親近諸比丘等 共餘婆羅門 先有鬪

諍 以瞋恚故詣僧坊中 詐為妄語作如

是言 某婆羅門明日於舍設諸供具 當作

大會請諸比丘 欲令比丘明晨往至其家

不得飲食 令彼惡名遍於世界 時諸比丘

於其晨朝 往詣其家語守門人 汝家主人

今者門外有諸比丘 云大家請故來相造 主

人聞已作是思惟 何因緣故有如是事 復

作是念 彼婆羅門與我為怨 故為此事

今雖臨中城邑極大 遣人市具供諸比丘

作是念 已即時遣人喚諸比丘入舍就坐

設種種食而以供養 比丘食訖語檀越言

汝今小坐 比丘之法食訖應為檀越說法

汝雖不信佛法應爾 時彼主人即取小床

上座前坐 為說施論戒論生天之論 欲為不

淨出世為樂 乃至為說四真諦法 此婆羅

門已於過去種種善根 即於坐上見四真

諦得須陀洹而說偈言

咄哉愚癡力 能害於正見

愚者不分別 實作非實想

我今得勝利 分別識三寶

真實是我寶 佛法及聖眾

我已諦了 得閉三惡道

釋梵諸天等 所不能獲得

我今具獲得 今此婆羅門

即名為梵天 今當得趣向

解脫不死方 我今始獲得

婆羅門勝法 我本姓輪都

今日真輪都 我今始獲得

勝妙比陀法 我今得無漏

出過諸比丘 我今真實是

祠祀大福田 我當動大祠

不能善分別 可祠不可祠

從今日已往 當供天中天

今日始得利 獲得人身果

從今日已往 常隨佛所教

終更不求請 其餘諸天神

我今所學法 隨順向正道

法及隨順法 我必得其果

我今歸命禮 宿世厭惡根

曾修法向法 今獲其果利

親近善知識 法利自然成

我若不親近 大悲弟子者

永當墮邪見 輪迴三惡道

若無婆羅門 為我怨讎者

亦不得親近 如此之聖眾

由彼瞋忿故 令我得是法

外相似惡友 實是善知識

恩過於父母 及以諸親戚

由此婆羅門 諸僧至我家

降注於甘雨 善芽悉得生

法雨甚潤澤 灑我心坎塵

埃塵既不起 得見真實法

是故世間說 因怨得財賄

自惟得大利 即受三歸依

於彼婆羅門 大設諸餽饈

(三)復次若人精誠以財布施 如華獲財業

以知是事應至心施 我昔曾聞 闍寶國人

夫婦共在草敷上臥 於天欲明善思覺生

作是思惟 此國中入無量百千 皆悉修福供

養眾僧 我等貧窮值此寶渚 不持少寶至

後世者我等 衰苦則為無窮 我今無福將

我二

怨二

今獲二

四句廿字一

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

我今一

果

墮婦〇上爾時其婦尋問夫言。以何事故不樂乃爾。卽說偈言。

何故極悲慘
數數而嘆息

雨淚沾我臂 猶如以水澆

爾時其夫說偈答言

我無微末善 可持至後世

思惟此事已 是故自悲嘆

世有良福田
我無善種子

今身若後身 飢窮苦難計

先身不種子 今世極貧窮

今若不作者 將來亦無果

爾時其婦聞是偈已語其夫言汝莫愁憂我屬於汝汝於我身有自在力若賣我身可得錢財滿汝心願爾時其夫聞婦此言心生歡喜顏貌怡悅語其婦言若無汝者我不能活卽說偈言

我身與汝身 猶如彼鴛鴦

可共俱賣身 得財用修福

爾時夫婦二人詣長者家。作如是言。可貸我金。一月之後若不得者。我等二人當屬於汝。一月之後我必不能得。金相償分爲奴婢。一月之中可供養諸比丘僧。爾時長者即便與金。既得金。已自相謂言。我等可於離越寺中供養衆僧。婦問夫言。爲用何日。答言。十五日。又問。何故十五日。爾時其夫以偈答言。

世間十五日 拘毘等天王

案行於世間 是佛之所說

欲使人天知
是故十五日

爾時夫婦二人竭力營造至十三日。食具悉備。遂置寺上。白知事人言。唯願大德。明十五日勿令衆僧有出外者。當受我請。彼知事人答言可爾。於十四日。夫婦二人在寺中宿。自相勸喻。而說偈言。

告諭自己身 慎勿辭疲勞

汝今得自在 應當盡力作

後爲他所策
作用不自在

徒受衆勞苦
無有毫釐利

說此偈已。夫婦通夜不暫眠息。所設餽饍。至明悉辦。夫語婦言。善哉我曹所作已辦。心願滿足。得是好日。賣此一身於百千身。常蒙豐足。時有小國主施設飲食。復來至寺。而作是言。願諸僧等受我供養。知事人言。我等諸僧先受他請。更覓餘日。時彼小王慙懃啓白。我今已衆務所逼。願受我請。

諸僧默然無對。爾時國主語彼土

我今^⑦自打^⑧捷徑。汝所造食當酬^⑨汝。

夫婦已聞此語。向彼國主五體投地。

之言。我之夫婦窮無所有。自賣己身。

設供具。竟宿造。供施設已辦。唯於今日。自在供養。若至明日。爲他策使。不得自由。願王垂矜。莫奪我日。卽說偈言。

夫婦如鴛鴦。供設既已辦。
願必見憶念。明當屬他去。
夫婦各異策。更無修福期。
如是白賣身。乃爲修善故。

時彼國王具聞斯事。讚言善哉。卽說偈言。

汝善解佛教。明了識因果。

能用虛僞身 易於堅財命

汝勿懷恐怖
恣聽汝所願

我爲憐愍汝
以財償汝價

汝今自苦身 終大獲利樂

爾時國主說此偈已。聽彼夫婦供養衆僧。即以財物爲彼夫婦酬他價直。又給夫婦自營產業。現受此報無所乏少。

(五)復次至心持戒乃至沒命得現果報。我昔曾聞。難提。拔提城有優婆塞。兄弟二人並持五戒。其弟爾時卒患脇痛。氣將欲絕。時醫診之。食新殺狗肉。并使服酒所患必除。病者白言。其狗肉者爲可。於市買索食之。飲酒之事願捨身命。終不犯戒。而服於酒。其兄見弟極爲困急。買酒語弟。捨戒服酒以療其疾。弟白兄言。我雖病急。願捨身命。終不犯戒。而飲此酒。卽說偈言。

怪哉臨命終
破我戒璎珞

以戒莊嚴身 不煩殯葬具

人身既難得 遭值戒復難

願捨百千命 不毀破禁戒

無量百千劫時乃值遇戒

閻浮世界中 人身極難得

雖復得人身
值正法倍難

時復值法寶 愚者不知取

善能分別者 此事亦復難

戒寶入我手
云何復欲奪

乃是怨憎者 非我之所親

兄聞，偈已答其弟言。我以親故，不爲沮壞弟白兄言。非爲親愛，乃是殘敗。卽說偈言。

若於禁戒中
 便爲達大悲
 尙不敢振觸
 酒是惡道因
 說酒之惡報
 雖有能測量
 三業之惡行
 復墮惡行中
 以酒因緣故
 是名惡行數
 亦是五無畏
 不飲閉惡道
 去慳能捨財
 能獲無量益
 而欲毀犯者
 寧捨百千命
 寧使身乾枯
 假設犯毀戒
 不如謹禁戒
 決定能使差
 況今不定知
 作是決定心

不盡心護持
 草頭有酒滯
 以是故我知
 在家修多羅
 唯佛能別知
 佛說身口意
 唯酒爲根本
 往昔優婆夷
 遂毀餘四戒
 復名五大施
 酒爲放逸根
 能獲信樂心
 首羅聞佛說
 我都無異意
 略說而言之
 不毀犯佛教
 終不飲此酒
 壽命百千年
 卽時身命滅
 我猶故不飲
 爲差爲不差
 心生大歡喜

法師有聰辯。善能答此義。憐愍汝等。故護惜而不說諸外道言。王爲此法師橫爲通道理。王言。我之所解更有異趣。爾時王語法師言。向所解義今可顯說。法師答言。我向所以指外道者。以諸外道各生異見。有顛倒心。是故名爲癡狂之人。卽說偈言。

逐迷邪狂倒 狂惑墜*巖火 飲觸恒河水 失淨及得*正 賣肉衆惡集 除此三種變 唯有二六法 現見仙神變 如是顛狂事 現見投淵火 以此欲生天 非是生天因 即是生天因 觸河除諸惡 觸河有大善 得名爲善惡 卽墮於失法 若復賣於肉 敗壞婆羅門 皆名爲失法 二俱成過患 不成名爲盜 羊稻俱有命 羊稻俱應食 而不食於羊 終不得生天 復言得生天 餵養己身者 觀察不順理 不修於正行 賣穢壞淨行 是名立正行 有何因義趣 三種神足變 更亦有神變 離此別無我 更見十三法 其數乃有百 自墜於高*巖 此但是邪見 戒施善調心 賣鹽壞善行 賣鹽有大惡 如是有何義 婆羅門賣肉 捉刀亦失法 滿三十六斤 羅差及食蜜 見羅差嘗蜜 以秤欺誑人 賣肉成殺生 食稻不成殺 何故食於稻 汝諸言自殺 墜巖投淵水 殺己言有罪 何故不得福 皆是愚癡倒

①鴻一萬②根二象③樞④〔所〕一⑤人二之⑥巖一巖⑦正二失⑧〔非是生天因〕一⑨差二利⑩〔以秤…
註〕二句十字

以是因緣故 名汝等爲狂
此即是愚癡 羅刹之標相
是故說汝等 成就顛狂法
此即是與酒 飲酒之因果
瞋恚是癡因 瞋恚而黑濁
能令顏色變 以是因緣故
瞋爲黑因 飲酒顏色濁
此二俱能癡 目迷見餓鬼
汝先自飲酒 亦教人飲酒
說言無罪報 是故今現在
已獲餓鬼身 花報已如是
果報方在後

(七)諸婆羅門聞是語時。多有外道。即時出家。

復次善分別敬功德。不期於門族。我昔曾聞。花氏城中有二王子。逃走歸投。未投羅國時。彼國中有一內官字。拔羅婆。若爲附傭國主。供養衆僧。手自行食。衆僧食已遣人。斂草上殘食。持詣宮中。向食作禮。然後乃食。餘者分張與所親愛。食彼殘食。能破我。愚是故先取食之。授與二王子。王子食已。心惡賤故出外。卽吐。而作是言。出家之人。種種難姓。我等今者食其殘食。食已吐棄。然後除過。時附傭主聞是事。已作如是言。此二嬰愚極。爲無知。卽說偈言。

得此餘食者 智者除過愚
彼生疑讒嫌 是名爲嬰愚
佛法觀察食 外道都悉無
沙門觀察食 能除煩惱障

餘食牟尼觸 應當頂戴敬
手捉殘食已 水洗已除過
附傭主後日更不與殘食。時左右人問言。何故不分食與二王子。卽說偈言。

彼之不知解 沙門所食餘
自恃種族故 觸之言不淨
不生歡喜心 是故我不與
不識沙門姓 不食於彼食
不識我種姓 不應食我食
沙門處處生 不如我種族
我不如沙門 復不食我食
爲言無種姓 亦無有年歲
如馬無種族 內官亦如是
內官處處來 無有定方所
唯睹我富貴 不看我種姓
但見富貴故 便食我殘食
不食沙門食 是名爲嬰愚
沙門心自在 具足七種財
不食沙門食 而食我餘者
猶如超半井 不見有是處
見我有勢力 王者之所念
便食我餘食 甘蔗種中生
輪頭王太子 如是種族來
不可勝我耶 彼之勝智者
無等無倫匹 不取其種姓
唯取其德行 種族作諸惡
亦名爲下賤 具戒有智慧
是名爲尊貴

時二王子聞此語已。而作是言。汝示正道。

卽是我父。自今以往。敬承所誨。卽說偈言。

汝今說種姓 殊爲非法語
因行無有定 知解無定方
語議正解了 不名爲邊語
如汝之所解 卽是貴種族

(八)復次若欲觀察知佛神變。觀諸塔寺。供養佛塔。我昔曾聞。阿梨車毘伽國。於彼城門有佛髮爪塔。近有尼俱陀樹。邊有井水。時婆羅門而白王言。若遊行時見於彼塔。是沙門塚破。王福德。王是大地作。一蓋主宜除。此塔時王信婆羅門語。故卽勅臣下令。速却此塔。明日我出時勿令復見。時彼城神與諸民衆。皆悉悲涕。時諸優婆夷。施設供養。又然燈者。作如是語。我等今者是最後供養。有優婆塞抱塔悲泣。卽說偈言。

我今最後抱 汝之基塔足
猶如須彌倒 今日皆破傷
十力世尊塔 於今遂破滅
我若有過失 聽我使懺悔
衆生更不見 佛之所作業

爾時諸優婆塞。作如是言。我等今者可還歸家。不忍能看人壞此塔。時王後自遣人持鐵斧。除往其所。塔樹盡無。卽說偈言。

嗚呼甚可怪 舉城大出聲
猶如海濤波 不見十力塔
尼拘陀及井 莫知其所在
諸婆羅門等 深心生慚怪
彼王聞是已 生於希有想
時王作是念 誰持此塔去

一甘二廿 二故 三都 四無所 五愚 六若 七亦 八願 九無等無倫匹 十觀 十一觀 十二觀 十三觀 十四觀 十五觀 十六觀 十七觀 十八觀 十九觀 二十觀 二十一觀 二十二觀 二十三觀 二十四觀 二十五觀 二十六觀 二十七觀 二十八觀 二十九觀 三十觀 三十一觀 三十二觀 三十三觀 三十四觀 三十五觀 三十六觀 三十七觀 三十八觀 三十九觀 四十觀 四十一觀 四十二觀 四十三觀 四十四觀 四十五觀 四十六觀 四十七觀 四十八觀 四十九觀 五十觀 五十一觀 五十二觀 五十三觀 五十四觀 五十五觀 五十六觀 五十七觀 五十八觀 五十九觀 六十觀 六十一觀 六十二觀 六十三觀 六十四觀 六十五觀 六十六觀 六十七觀 六十八觀 六十九觀 七十觀 七十一觀 七十二觀 七十三觀 七十四觀 七十五觀 七十六觀 七十七觀 七十八觀 七十九觀 八十觀 八十一觀 八十二觀 八十三觀 八十四觀 八十五觀 八十六觀 八十七觀 八十八觀 八十九觀 九十觀 九十一觀 九十二觀 九十三觀 九十四觀 九十五觀 九十六觀 九十七觀 九十八觀 九十九觀 一百觀

即自往詣塔 莫知其所在

爾時彼王遣千餘人乘象馳馬四方推覓時有老母在於道傍見彼諸人行來速疾即問之言何為乃爾諸人答言推覓塔樹彼老母言我向於道見希有事有塔飛空并尼俱陀樹不憶其井見諸人等首戴天冠頭垂花鬘身著諸花持塔而去我見去時生希有想指示去處諸人聞已具以事狀還白於王王聞歡喜即說偈言

彼塔自飛去 為向天上耶
我今心信敬 極生大歡喜
若我破此塔 當墮於地獄

爾時王即向彼塔處大設供養此塔即今名曰自移塔及樹井離毘伽城三十里住

(五)復次佛塔有大威神是故宜應供養佛塔我昔曾聞竺叉尸羅國彼有塔寺波斯匿王以成火燒之佛復安一板朽壞却之時彼國王名拘沙陀那有一比丘求請彼王我今為塔作帳願王聽取有大樹者王莫護惜王即語言除我宮內所有樹木餘樹悉取得王教已諸比丘等處處求覓於一村邊有大池水上有大樹名稱首伽

樹龍所護持近惡龍故人無敢觸其樹極大若復有人取枝葉者龍能殺之以是之故人無敢近有人語言彼有大樹時比丘即將諸人齎持斧器欲往斫伐時復有人語比丘言此龍極惡比丘語言我為佛事不畏惡龍時有奉事婆羅門語比丘言彼龍極惡若伐此樹多所傷害莫斫破此

樹婆羅門即說偈言

汝不開彼賊 恆貪故暫作
而能於一切 汝當憶此事
常應自擁護 莫為此樹故
即致於傷害

比丘復說偈言

汝為毒龍故 而自生貪高
我依人中龍 恃彼亦自高
觀汝力為勝 如是我得勢
令使衆人見 我為敬佛故
今當捨身命 諸毒龍衆中
汝為作龍王 生大恭敬想
佛為柔調寂 如是衆中王
我今亦恭敬 如來婆伽婆
誰能降毒龍 而為弟子者

爾時比丘共婆羅門各就道理遂共鬭諍于時比丘即伐其樹亦無雲雷變異之相時婆羅門睹斯事已而說偈言

先若取枝葉 雲起雷霹靂
汝為呪所伏 為死至後世
彼時婆羅門說是偈已即便睡眠夢見毒龍向已說偈

汝莫起瞋恚 此名現供養
非為輕毀我 吾身自負塔
況樹作塔帳 而我龍護惜
十力世尊塔 我當云何護
此林自生樹 而為佛塔故
如是自生樹 云何得戀惜
更有餘因緣 今當說善聽

我亦無勢力 德叉迦龍王

自來取此樹 我云何能護
伊羅鉢龍王 及以毘沙門
躬自來至此 我有何勢力
而能距捍彼 威德天龍等
如來現在世 及以滅度後
造立塔廟者 此二等無異
諸有得道者 人天及夜叉
名稱遍十方 世界無倫匹
如此名聞故 塔振懸寶鈴
其音甚和雅 遠近悉聞知

時婆羅門聞是偈故從睡眠寤即便出家(六)復次我昔曾聞有一老母背負酥項在路中行見菴摩勒樹即食其葉食已思渴尋時赴井乞水欲飲時汲水者即便與水以先食菴摩勒葉之勢力故謂水甜美味如石蜜語彼人我以酥項易汝項水爾時汲水人即隨其言與一瓠水老母得已負還歸家既至其舍先所食菴摩勒熱力已盡取而飲之唯有水味更無異味即聚親屬咸令嘗之皆言是水有朽敗爛繩汁堅韌極為可惡汝今何故持

來至此既聞斯語自取飲嘗深生悔恨我何以故乃以好酥質此臭水一切衆生凡夫之人亦復如是愚無智故以未來世功德酥項貿易臭穢四顛倒現謂之為好於後乃知非是真實深生悔恨咄哉何為以功德酥項貿易顛倒臭穢之水而說偈言

○方二散 ○(樹)一 ○然二時 ○成二新 ○拘二拘 ○村二樹 ○(美)十老 ○(實)作二作惡 ○能於二解脫 ○即二自 ○諸二 ○龍 ○伏二化 ○現二見 ○力二方 ○二二拒 ○(美)十老 ○項二成 ○忠二道 ○人十(言) ○二二 ○羅摩熱二家羅勞 ○續十(而) ○

佛無歡喜心 以善觀察故
是供諸功德 非爲供養我
如稱伽拔吒 指示諸眷屬
稱已在後者 其喻亦如是

大莊嚴論經卷第十五

羅村有一估客名稱伽拔吒。作僧伽藍。如今現在。稱伽拔吒。先是長者子。居室素富。後因衰耗。遂至貧窮。其宗親眷屬盡皆輕慢。不以爲人心懷憂惱。遂棄家去。共諸伴黨至大秦國。大得財寶。還歸本國。時諸宗親聞是事已。各設飲食香華妓樂於路往迎。時稱伽拔吒身著微服。在伴前行。先以貧賤年歲又少。後得財寶。其年轉老。諸親迎者並皆不識。而問之言。稱伽拔吒爲何所在。尋卽語言。今猶在後。至大伴中而復問言。稱伽拔吒爲何所在。諸伴語言。在前去者卽是其人。時宗親往到其所。而語之言。汝是稱伽拔吒。云何語我乃云在後。稱伽拔吒語諸宗親言。稱伽拔吒非我身。是乃在伴中駝驢駄上。所以然者。我身頃來。宗親輕賤。初不與語。聞有財寶。乃復見迎。由是之故。在後駄上。宗親語言。汝道何事不解。汝語稱伽拔吒卽答之言。我貧窮時共汝等語。不見酬對。見我今者多諸財寶。乃設供具。來迎逆我。乃爲財來。不爲我身。發此喻者。喻如世尊。稱伽拔吒爲得財物。鄉曲宗眷設供來迎。佛亦如是。既得成佛。人天鬼神諸龍王等悉來供養。非來供養我。乃供養作佛功德。我未得道時無功德。時諸衆生等不共我語。況復供養。是故當知供養功德不供養我。雖復廣得一切諸天人等之所供養。亦無增減。以觀察故。如是人等諸衆。亦廣設供養。

人天阿修羅 夜叉乾闥婆
如是等諸衆 亦廣設供養

賢愚經卷第一

元魏^②涼州沙門慧覺^③等^④在高昌郡譯

(二) 梵天請法六事品^⑤第一

如是我聞。一時佛在摩竭國善勝道場。初始得佛。念諸衆生。迷網邪倒。難可教化。若我得世。於事無益。不如遷逝。無餘涅槃。爾時梵天。知佛所念。即從天下。前詣佛所。頭面禮足。長跪合掌。勸請世尊。轉于法輪。莫般涅槃。佛答梵天衆生之類。塵垢所弊。樂著世樂。無有慧心。若我住世。唐勞其功。如吾所念。唯滅爲快。爾時梵天。復更傾倒。而白佛言。世尊。今日法海已滿。法幢已立。潤濟開導。今正是時。又諸衆生。應可度者。亦甚衆多。云何世尊。欲入涅槃。使此萌類。永失覆護。世尊。往昔無數劫時。恒爲衆生。採集法藥。乃至一偈。以身妻子。而用募求。云何不念。便欲放棄。過去久遠。於閻浮提。有大國王。號修樓婆。領此世界。八萬四千諸小國邑。六萬山川。八千億聚落。王有二萬夫人。一萬大臣。時妙色王。德力無比。覆育民物。豐樂無極。王心念曰。如我今者。唯以財寶資給一切。無有道教而安立之。此是我咎。何其苦哉。今當推求堅實法財。普令得脫。即時宣令閻浮提內。誰能有法。與我說者。悉其所須。不敢違逆。募出周遍。無有應者。時王憂愁酸切。懇惻。毘沙門王。

見其如是。欲往試之。輒自變身化作夜叉。色貌青黑。眼赤如血。出狗牙上出。頭髮悉黑。火從口出。來詣宮門。口自宣言。誰欲聞法。我當爲說。王聞是語。喜不自勝。躬自出迎。前爲作禮。敷施高座。請令就坐。卽集群僚。前後圍遶。欲得聽聞。爾時夜叉復告王曰。學法事難。云何直爾欲得聞知。王又手曰。一切所須不敢有逆。夜叉報曰。若以大王可愛妻子與我食者。乃與汝法。爾時大王以所愛夫人及兒中勝者供養夜叉。夜叉得已。於高座上衆會之中取而食之。爾時諸王百官群臣見王如是。啼哭懊惱。宛轉在地。勸請大王令捨此事。王爲法故。心堅不迴。時夜叉鬼食妻子盡。爲說一偈。

一切行無常 生者皆有苦
五陰空無相 無有我我所

說是偈已。王大歡喜。心無悔恨。大如毛髮。即便書寫。遣使顯示閭浮提內。咸使誦習。時毘沙門王還復本形。讚言。善哉甚奇。甚特夫人太子。猶存如故。爾時王者。今佛身是。世尊。昔日爲法尙爾。云何今欲便捨衆生。早入涅槃。而不救濟。

又復世尊。過去久遠阿僧祇劫。於閻浮提。作大國王。名虔聞尼婆梨。典領諸國八萬四千聚落。二萬夫人。嫔女。一萬大臣。王有慈悲。矜及一切。人民蒙賴。穀米豐賤。威佩王恩。猶視慈父。時王心念。我今最尊位。居豪首。人民於我各各安樂。雖復有是。未

盡我心。今當推求妙寶法財以利益之。思惟是已。遣臣宣令。遍告一切。誰有妙法。與我說者。當給所須。隨其意所欲。時有婆羅門。名勞度差。來詣宮門。云我有法。王聞之喜。即出奉迎。前爲作禮。數好床褥。請令就座。王與左右合掌白言。唯願大師垂矜愚鄙。開闡妙法。令得聞知。時勞度差復報王曰。我之智慧。追求遐方。積學不易。云何直爾便欲得聞。王復報曰。一切所須悉見。告勅。皆當供給。勞度差曰。大王今日。能於身上剋燃千燈。用供養者。乃與汝說。王聞此語。信用歡喜。即時遣人乘八萬里象。告語一切閭浮提內。虔闡婆梨大國王。者。却後七日。爲於法故。當剋其身以燃千燈。時諸小王。一切人民。聞此語已。各懷愁毒。悉來詣王。到作禮畢。共白之言。今此世界有命之類。依恃大王。如盲依導。孩兒仰母。王薨之後。當何所恃。若於身上剋千燈者。必不全濟。云何爲此。一婆羅門棄此世界。一切衆生。是時宮中。二萬夫人。五百太子。一萬大臣。合掌勸請。亦皆如是。時王報曰。汝等諸人。慎勿却我無上道心。吾爲是事。誓求作佛。後成佛時。必先度汝。是時衆人見王意正。啼哭懊惱。自投於地。王意不改。語婆羅門。今可剋身而燃千燈。尋爲剋之。各著脂性。衆會見已。絕而復蘇。以身投地。如大山崩。王復自言。唯願大師垂哀矜採。先爲說法。然後燃燈。我命儻斷。不及聞法。時勞度差。便唱法言。

①(四族)十部 ②(凉州)一 ③(等)一 ④(在高昌郡)一 ⑤梵天請法六事品一雜譬喻經 ⑥(梵天請法六事)夾注 ⑦(其較涅槃)一 ⑧(側)一 ⑨千二十 ⑩(狗)一 ⑪(領)一 ⑫(麻)二 ⑬(意)二 ⑭(所)二
 ⑮(之)三 ⑯(部)三 ⑰(萬)三千 ⑱(婆)三

常者皆盡 高者必墮 合會有離 生者皆死

說是偈已。而便燃火。當此之時。王大歡喜。心無悔恨。自立誓願。我今求法。為成佛道。後得佛時。當以智慧光明。照悟衆生。結縛黑闇。作是誓已。天地大動。乃至淨居諸天。宮殿動搖。咸各下視。見於菩薩作法供養。毀壞身體。不顧軀命。僉然俱下。側塞虛空。啼哭之淚。猶如盛雨。又雨天華。而以供養。時天帝釋。下至王前。種種讚歎。復問之曰。大王。今者苦痛極理。心中頗有悔恨。事不。王即言無。帝釋復白。今觀王身。戰掉不寧。自言無悔。誰當知之。王復立誓。若我從始。乃至於今。心不悔者。身上衆瘡。即當平復。作是語已。尋時平復。時彼王者。今佛是也。世尊。往昔苦求法。皆爲衆生。今者滿足。云何捨棄欲入涅槃。永使一切失大法明。

爾欲聞。王又手曰。一切所須。幸垂勅及。於大師所不敢有惜。尋報王言。若能於汝身上。斷千鐵釘。乃與汝法。王即可之。却後七日。當辦斯事。爾時大王。尋時遣人乘八萬里象。遍告一切閻浮提內。毘楞竭梨大王。却後七日。當於身上。斷千鐵釘。臣民聞之。悉來雲集。白大王言。我等四遠承王恩德。各獲安樂。唯願大王。爲我等故。莫於身上。斷千鐵釘。爾時宮中。夫人。嫫女。太子大臣。一切衆會。咸皆同時。向王求哀。唯願大王。以我等故。莫爲一人。便取命終。孤棄天下。一切衆生。爾時國王報謝之曰。我於久遠生死之中。殺身無數。或爲貪欲。瞋恚愚癡。計其白骨。高於須彌。斬首流血。過於五江。啼哭之淚。多於四海。如是種種。唐捐身命。未曾爲法。吾今。斷釘。以求佛道。後成佛時。當以智慧利劍。斷除汝等結使之病。云何乃欲遮我道心。爾時衆會。默然無言。於時大王。語婆羅門。唯願大師。垂恩先說。然後下釘。我命僅終。不及聞法。時勞度差。便說偈言。

一切皆無常 生者皆有苦 諸法空無生 實非我所有

說是偈已。即於身上。斷千鐵釘。時諸小王群臣之衆。一切大會。以身投地。如大山崩。宛轉啼哭。不識諸方。是時天地六種震動。欲色諸天。怪其所以。僉然俱下。見於菩薩困苦。爲法傷壞其身。同時啼哭。淚如盛雨。又雨天花。而以供養。時天帝釋。來到王前。而問王言。大王。今者勇猛精進。不憚苦痛。爲於法故。欲何所求。欲作帝釋轉輪王乎。爲欲求作魔王梵王。王答之曰。我之所爲。不求三界受報之樂。所有功德。用求佛道。天帝復言。王今壞身。乃如是苦。事悔恨意耶。王言無也。天帝復言。今觀王身。不能自持。言無悔恨。以何爲證。王尋立誓。若我至誠。心無悔恨者。我今身體。還復如故。作是語已。即時平復。天及人民。欣勇無量。世尊。今者法海已滿。功德悉備。云何欲捨一切衆生。疾入涅槃。而不說法。又復世尊。過去久遠無量阿僧祇劫。此閻浮提有大國王。名曰梵天王。有太子。字曇摩鉗。好樂正法。遣使推求。四方周遍。了不能得。爾時太子。求法不獲。愁悶懊惱。時天帝釋。知其至誠。化作婆羅門。來詣宮門。言我知法。誰欲聞者。吾當爲說。太子聞之。即出奉迎。接足爲禮。將至大殿。敷好床座。請令就坐。合掌白言。唯願大師。垂慈爲說。婆羅門言。學事甚難。追師積久。爾乃得之。云何直爾。便欲得聞。理不可也。太子復言。大師所須。願見告勸。身及妻子。一皆不惜。婆羅門言。汝今若能作大火坑。令深十丈。滿中熾火。自投於中。以供養者。吾乃與法。爾時太子。即如其言。作大火坑。王及夫人。群臣嫫女。聞是語已。不能自寧。咸悉都集。詣太子宮。諷喻太子。曉婆羅門。唯願慈愍。以我等故。勿令太子投於火坑。若其所須。

○皆二有○ ○白二日○* ○錄一經○,採○ ○新二條○,採○ ○法二說○ ○錄一經○* ○生二主○ ○(王今壞身...天帝復言)二十一字一○ ○勇二願○ ○錄二提○ ○得二知○

國城妻子。及與我身。當爲給使。婆羅門言。吾不相逼隨。太子意。能如是者。我爲說法。不者不說。觀其志固。各自默然。爾時大王。即遣使者。乘八萬里象。宣告一切閻浮提內。曇摩鉗太子。爲於法故。却後七日。身投火坑。其欲見者。宜早來會。時諸小王。四遠士民。強弱相扶。悉皆雲集。詣太子所。長跪合掌。異口同音。白太子言。我等諸臣。仰憑太子。猶如父母。今若投火。天下喪父。永無所依。願堅我曹。莫爲一人。孤棄一切。爾時太子語衆人言。我於久遠生死之中。喪身無數。人中爲貪。更相斬害。天上壽盡。失欲憂苦。地獄之中。火燒湯煮。斧鋸刀戟。灰河劍樹。一日之中。喪身難計。痛徹心髓。不可具陳。餓鬼之中。百毒鑽軀。畜生中苦。身供衆口。負重食草。苦亦難數。空荷衆苦。唐失身命。未曾善心。爲於法也。吾今以此臭穢之身。供養法故。汝等云何。復欲却。我無上道心。我捨此身。爲求佛道。後成佛時。當施汝等五分法身。衆人默然。是時太子立火坑上。白婆羅門。唯願大師。爲我說法。我命備終。不及聞法。時婆羅門。即便爲說此偈。

常行於慈心 除去毒害想
大悲愍衆生 矜傷爲雨淚
修行大喜心 同已所得法
救護以道意 乃應菩薩行
說是偈已。便欲投火。爾時帝釋并梵天王。各捉一手。而復難之。閻浮提內一切生類。

賴太子恩。莫不得所。今投火坑。天下喪父。何爲自沒。孤棄一切。爾時太子。報謝天王及諸臣民。何爲遮我無上道心。天及人衆。即各默然。輒自并身。投於火坑。天地大動。虛空諸天。同時號哭。淚如盛雨。即時火坑變成花池。太子於中坐蓮花臺。諸天雨華。乃至於勝。爾時梵天大王。今父王淨飯是。爾時母者。今摩耶是。爾時太子。曇摩鉗者。今世尊是。世尊。爾時如是求法。爲教衆生。今已成滿。宜當潤彼枯槁之類。云何便欲捨至涅槃。不肯說法。

又復世尊。過去無量阿僧祇劫。爾時波羅捺國。有五百仙士。時仙人師。名鬱多羅。恒思正法。欲得修學。四方推求。宜告一切。雖有正法。爲我說者。隨其所欲。悉當供給。有婆羅門來應之言。吾有正法。誰欲聞者。我當爲說。時仙人師。合掌白言。唯願矜愍垂哀。爲說婆羅門言。學法事難。久苦乃獲。汝今云何。直爾欲聞。於理不可。汝若至誠欲得法者。當隨我教。仙人白言。大師所勸不敢違逆。尋即語曰。汝今若能剝皮。作紙。折骨爲筆。血用和墨。寫吾法者。乃與汝說。是時鬱多羅。聞此語已。歡喜踊躍。敬如來教。即剝身皮。折取身骨。以血和墨。仰白之曰。今正是時。唯願速說。時婆羅門。便說此偈。

常當攝身行 而不殺盜淫
不兩舌惡口 妄言及綺語
心不貪諸欲 無瞋恚毒想

捨離諸邪見 是爲菩薩行

說是偈已。即自書取。遣人宣寫。閻浮提內一切人民。咸使誦讀。如說修行。世尊。爾時如是求法。爲於衆生。心無悔恨。今者云何欲捨一切。入於涅槃。而不說法。又復世尊。過去久遠阿僧祇劫。於閻浮提。作大國王。名曰尸毘。王所住城號提婆拔提。豐樂無極。時尸毘王。主閻浮提八萬四千諸小國土。六萬山川。八千億聚落。王有二萬夫人。一女五百太子。一萬大臣。行大慈悲。矜及一切。時天帝釋。五德離身。其命將終。愁憤不樂。見首羯摩。見其如是。即前白言。何爲慷慨。而有愁色。帝釋報言。吾將終矣。死證已現。如今世間。佛法已滅。亦復無有。諸大菩薩。我心不知何所歸依。是以愁耳。毘首薩摩。白天帝言。今閻浮提有大國王。行菩薩道。名曰尸毘。志固精進。必成佛道。宜往投歸。必能覆護。解救危厄。天帝復白。若是菩薩。當先試之。爲至誠不。汝化爲鴿。我變作鷹。急追汝後。相逐詣彼大王。坐所。便求擁護。以此試之。足知真僞。毘首薩摩復答天帝。菩薩大人。不宜加苦。正應供養。不須以此難事逼也。爾時帝釋。便說偈言。我亦非惡心 如真金應試
以此試菩薩 知爲至誠不
說是偈已。毘首薩摩。自化爲鴿。帝釋作鷹。急追鴿後。臨欲捉食。時鴿惶怖。飛趣大王。入王腋下。歸命於王。鷹尋後至。立於殿前。語大王言。今此鴿者。是我之食。來在王邊。

今十(若) 梵天十(及帝釋等皆悉讚歎) 如此必成佛(爾時) 十七字 王淨飯一淨飯王 世尊 教二教 所二教 作二高 是 離二深 讀二讀 十(王) 讀二至

共前行。前行未遠。白二兄言。兄等且去。我有私緣。比爾隨後。作是語已。疾從本徑。至於虎所。投身虎前。餓虎口嚙。不能得食。爾時太子。自取利木。刺身出血。虎得紙之。其口乃開。即瞰身肉。二兄待之經久不還。尋迹推覓。憶其先心。必能至彼。餓於餓虎。追到岸邊。見摩訶薩埵死在虎前。虎已食之。血肉塗漫。自撲墮地。氣絕而死。經於久時。乃還蘇活。啼哭宛轉。迷憤悶絕。而復還蘇。夫人眠睡夢有三。共戲林野。鷹卒捉得其小者。食。覺已驚怖。向王說之。我聞謠言。鴿子孫者也。今亡小鴿。我所愛兒。必有不祥。即時遣人。四出求覓。未久之間。二兄已到。父母問言。我所愛子。今爲所在。二兄便噎。隔塞斷絕。不能出聲。經于久時。乃復出言。虎已食之。父母聞此。斷地悶絕。而無所覺。良久乃蘇。即與二兄夫人。姪女馳奔至彼死屍之處。爾時餓虎。食肉已盡。唯有骸骨。狼藉在地。母扶其頭。父捉其手。哀號悶絕。絕而復蘇。如是經久時。摩訶薩埵。命終之後。生兜率天。即自生念。我因何行。來受此報。天眼徹視。遍觀五趣。見前死屍。故在山間。父母悲悼。纏綿痛毒。憐其愚惑。啼泣過甚。或能於此喪失身命。我今當往諫喻。彼意。即從天下。住於空中。種種言辭。解諫父母。父母仰問。汝是何神。願見告示。天報曰。我是王子摩訶薩埵。我由捨身濟虎。餓乏。生兜率天。大王當知。有法歸無。生必有終。惡墮地獄。爲善生天。

生死常塗。今者何獨沒於憂愁煩惱之海。不自覺悟。勉修衆善。父母報言。汝行大慈。矜及一切。捨我取終。吾心念汝。荒塞寸絕。我苦難計。汝修大慈。那得如是。於時天人復以種種妙善。偈句。報謝父母。父母於是小得惺悟。作七寶函。盛骨著中。葬埋畢訖。於上起塔。天即化去。王及大衆。還自歸宮。佛告阿難。爾時大王摩訶羅檀那者。豈異人乎。今我父。王闍頭檀是。時王夫人。我母摩訶摩耶是。爾時摩訶富那事者。今彌勒是。第二太子摩訶提婆。今婆修蜜。多羅是。爾時太子摩訶薩埵。豈異人乎。我身是也。爾時虎母今此老母是。爾時二子。今二人是。我於久遠。濟其急厄。危頓之命。令得安全。吾今成佛。亦濟彼厄。令其永離生死大苦。爾時阿難一切衆會。聞佛所說。歡喜奉行。

三二梵志受齋品第三

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時初夜有二天。來詣於佛所。天人身光照耀。曜祇四桓。皆如金色。佛便隨宜。演暢妙法。心意開悟。俱得道迹。頭面禮佛。還歸天上。明日清朝。阿難白佛。昨夜二天。來觀世尊。咸相稱善。淨光赫奕。昔種何德。獲斯妙果。佛告阿難。迦葉如來滅度之後。遺法垂末。有二婆羅門。受持八齋。其一人者。求願生天。其第二人。求作國王。其第一人。還歸其家。婦呼共食。夫答婦言。向受佛齋。過中不食。婦復語曰。君是梵志。自有戒法。何緣乃受異道之齋。今若相違不共。我飯當以

斯事語諸梵志。使驅擯汝。不與會同。聞此語已。深懷恐怖。便與其婦。非時而食。二人隨壽長短。各取命終。願作王者。持齋完具。得生王家。願生天者。由破齋故。乃生龍中。時有一人。爲王守園。日奉送種種果蔬。此人後時。於泉水中。得一異棕。色香甚美。便作是念。我每出入。常爲門監。所見前却。當以與之。如念即與。門監受已。復自思惟。我通事時。每爲黃門之所抱輪。當以與之。便用斯棕。奉貢黃門。黃門納覽。轉上夫人。夫人得棕。復用獻王。王食此棕。甚覺甘美。便問夫人。從何處得。夫人即時如實而對。展轉相推。到于園監。王復召喚。而問之曰。吾園之中。有此美果。何不見奉。乃與他人。園監於是。本末自陳。王復告言。自今已後。常送斯棕。莫令斷絕。園監啓曰。此棕無種。從泉中得。勅使常送。無由可辦。王復告言。若不能得。當斬汝身。園監還出。至彼園中。憂愁懊惱。舉聲大哭。時有一龍。聞其哭聲。變身爲人。來問之言。汝有何事。悲哭乃爾。是事園監。具自宣說。龍還入水。以多美果。著金盤上。用與此人。因告之言。可持此果。以奉汝王。并騰吾意。云吾及王。本是親友。乃昔在世。俱爲梵志。共受八齋。各求所願。汝戒完具。得爲人王。吾戒不全。生於龍中。今欲奉修齋法。求捨此身。願索八關齋法。用遺於我。若其相違。吾覆汝國。用作大海。園監於是。奉果於王。因復說龍所囑之變。王聞此已。甚用

●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓
●(王)一● (者)一● (多)一● (緣)十品● (第)一● 四桓

不樂。所以者何。時世無佛法。又滅盡八關齋文。今不可得。若不稱之。恐見危害。惟念此理。是故愁悵。王有大臣。最所敬重。王告臣曰。神龍從我。求索齋法。仰卿得之。當用寄與。大臣對言。今世無法。云何可得。王又告曰。汝今不獲。吾當殺卿。大臣聞此。甚懷惆悵。往至自舍。此臣有父。年。老耆舊。每從外來。和顏悅色。以慰父意。當於是時。父見其子。面色改常。即便問之。何由乃爾。於時大臣。便向其父。委曲自說。其父答曰。吾家堂柱。每現光明。試破看之。儻有異物。奉父言教。令他。托。伐。取而斬折。得經二卷。一是十二因緣經。二是八關齋文。大臣即持。奉。上。於王。王得歡喜。不能自勝。便以此經著金盤上。自送與龍。龍獲此經。大用欣慶。便用好寶。贈。遺。於王。受持八齋。勤而奉行。命終之後。生於天宮。人王亦復修奉齋法。壽盡生天。共同一處。昨夜俱來。諸眾法化。應時尋得須陀洹果。永息三塗。遊入天道。從是已往。畢得涅槃。佛說是時。一切眾會。歡喜奉行。

（二）波羅捺人身。貧供養。品。第四

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時國中有大長者。生一男兒。面首端政。既生數日。復能言語。問其父母。世尊在不。答曰故在。復更問曰。尊者舍利弗阿難等。悉為在不。答言悉在。父母見子生便能言。謂其非人。深怪所以。便往問佛。佛言。此兒有。福。不足疑也。父母歡喜。還歸其家。兒

又啓曰。唯願二親。為我請佛及比丘僧。父母告曰。請佛及僧。當須供具。非卒可辦。兒又啓曰。但掃灑堂舍。莊嚴床席。施三高座。百味飲食。當自然至。又我先身之母。今猶存在。居波羅捺國。為我喚之。父母隨語。使人乘象。馳奔召來。所以作三高座者。一為如來。二為本生母。三為今身母。佛與眾僧。既入其舍。次第坐定。甘饈美味。自在豐足。佛為說法。父及二母合家大小。聞法歡喜。盡得初果。此兒轉長。便辭出家。精勤正業。獲致羅漢。阿難曰。佛。此沙門者。宿種何德。生於豪貴。小而能言。又復學道。速得神通。佛告阿難。此人前身。生波羅捺。為長者子。父亡沒後。家業衰耗。漸致貧窮。雖值佛世。無以供養。念此不悅。情不自釋。便捨豪姓。求為客作。終竟一歲。索金千兩。豪姓問曰。卿欲娶妻耶。答曰不也。豪姓又問。用金何為。答曰。欲用飯佛及於聖僧。豪姓告曰。若欲請佛。吾當與金。并為經營會。於我舍。貧者唯諾。便設儲儲。請佛及僧。由此因緣。命終之後。生在長者家。今復請佛。聞法得道。佛告阿難。往昔貧人者。今長者子。沙門是也。佛說此時。一切眾會。莫不歡喜。頂戴奉行。

（三）海神難問船人。品。第五

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時此國有五百賈客。入海採寶。自共議言。當求明人。用作導師。便請一五戒優婆塞。共入大海。既到海中。海神變身。作一

夜叉。形體醜惡。其色青黑。口出長牙。頭上火燃。來牽其船。問估客曰。世間可畏。有過我者。無賢者對曰。更有可畏。劇汝數倍。海神復問。何者是耶。答曰。世有愚人。作諸不善。殺生盜竊。婬欲無度。妄言兩舌。惡口綺語。貪欲瞋恚。沒在邪見。死入地獄。受苦萬端。獄卒阿傍。取諸罪人。種種治之。或以刀斫。或以車裂。分壞其身。作數千段。或復曰。擣。或復磨之。刀山劍樹。火車鐵湯。寒水沸屎。一切備受。荷如此苦。經數千萬歲。此之可畏。劇汝甚多。海神放之。隱形而去。船進數里。海神復更化作一人。形體瘠瘦。筋骨相連。復來牽船。問諸人曰。世間羸瘦。有劇我者。無。賢者答言。更有羸瘦。甚劇於汝。海神復問。誰復劇耶。賢者答曰。有惡癡人。心性弊惡。慳貪嫉妬。不知布施。死墮餓鬼。身大如山。咽如針鼻。頭髮長亂。形體黑瘦。數千萬歲。不識水穀。如是之形。復劇於汝。海神放船。沒而不現。船行數里。海神復更化作一人。極為端政。復來牽船。問諸商賈。人之美妙。有與我等者。無。賢者答曰。乃有勝汝百千萬倍。海神復問。誰為勝者。賢者答曰。世有智人。奉行諸善。身口意業。恒令清淨。信敬三寶。隨時供養。其人命終。生於天上。形貌皎潔。端政無雙。殊勝於汝。數千萬倍。以汝方之。如鷄羶猴。比彼妙女。海神取水一掬。而問之曰。掬中水多海水多耶。賢者答曰。掬中水多。非海水也。海神重問。汝今所說。為至誠不。賢者答曰。

神龍一龍神 老一在 令他一為柱 托二施 伐一代 經一 實一 教一正 福不二相 不相 估一買 疾一決 日一買 更一 化更一更化 客一買 飲一 水十多

此言真諦。不虛妄也。何以明之。海水雖多。必有枯竭。劫欲盡時。兩日並出。泉源池流。悉皆旱涸。三日出時。諸小河水。悉皆枯竭。四日出時。諸大江海。悉皆枯竭。五日出時。大海稍減。六日出時。三分減二。七日出時。海水都盡。須彌崩壞。下至金剛地際。皆悉。然。若復有人。能以信心。以三掬水。供養。於佛。或用施僧。或奉父母。或勾貧賤。給與。禽獸。此之功德。歷劫不盡。以此言之。知海。為少掬水為多。海神歡喜。即以珍寶。用贈。賢者。兼寄妙寶。施佛及僧。時諸賢者。即。與賢者。採寶已足。還歸本國。是時賢者。五。百賢者。咸詣佛所。稽首佛足。作禮畢已。各。持寶物。并海神所寄。奉佛及僧。悉皆長跪。叉手白佛。願為弟子。享受清化。佛尋可之。善來比丘。鬚髮自落。法衣在身。佛為說法。應適其情。即時開悟。諸欲都淨。得阿羅漢。時諸會者。聞佛所說。皆大歡喜。頂戴奉行。

如是我聞。一時佛在羅閱祇竹園精舍。是時。國中有一輔相。其家大富。然無兒子。時恒。河邊有摩尼跋羅天祠。合土人民。皆悉敬。奉時此輔相。往詣祠所。而禱之言。我無子。息。承聞天神。功德無量。救護群生。能與其。願。今故自歸。若蒙所願。願賜一子。當以金。銀。校飾其身。及以名香。塗治神室。如其無。驗。當壞汝廟。尿塗汝身。天神聞已。自思惟。言。此人豪富。力勢強盛。非是凡品。得為其。子。我德少。不能與願。願若不果。必見。

毀辱。廟神。便復往白摩尼跋羅。摩尼跋羅。其力不辦。自詣毘沙門王。啓白此事。毘沙。門言。亦非我力能。使有子。當詣天帝。從。求斯願。毘沙門王。即時上天。啓天帝。曰。我。有一臣摩尼跋羅。近日見語云。王舍城。有。一輔相。從其求子。結立重誓。若願得遂。倍。加供養。所願若達。當破我廟。而毀辱之。彼。人豪兒。必能如是。幸望天王。令其有子。帝。釋答曰。斯事至難。當覓因緣。時有二天。至。離身。臨命欲盡。帝釋告曰。卿。命垂終。可。願生彼輔相之家。天子答言。意欲出家。奉。修正行。若生尊榮。離俗則難。欲在中流。莫。遂所志。帝釋復曰。但往生彼若欲學道。吾。當相佐。天子命終。降神受胎。輔相之家。即。生出外。形貌端。政。即召相師。為其立。字。相師問曰。本於何處。求得此兒。輔相答。言。昔從恒河天神求之。因為作字。為恒。伽達。年漸長大。志在道法。便啓父母。求索。出家。父母告曰。吾今富貴。產業弘廣。唯汝一。子。當嗣門戶。遺。吾存活。終不相離。兒不。從志。深自惆悵。便欲捨身。更求凡處。於中。求。出。必極易也。於是密去。自墜高巖。既墮。在地。無所傷損。復至河邊。投身水中。水。還。漂出。亦無所苦。復取毒藥。而吞之。毒氣。不行。無由致死。復作是念。當犯官法。為。王所殺。值王夫人及諸嬖女。出宮到園池。中。洗浴。皆脫衣服。置林樹間。時恒伽達。密。入林中。取其服飾。抱持而出。門監見之。將。往白阿闍世王。王聞此事。瞋恚隆盛。便。

取弓箭。自手射之。而箭還。反。正向王身。如是至三。不能使中。王怖投弓。問彼人。言。卿。是天龍鬼神乎。恒伽達言。賜我一。願。乃敢自陳。王曰。當與。恒伽達言。我非是。天。亦非龍鬼。是王舍國輔相之兒。我欲出。家。父母不聽。故欲自殺。更生餘處。投巖赴。河。飲毒不死。故犯王法。望得危命。王。今加害。復不能傷。事情如是。何酷之甚。願。見。願聽我為道。王尋告曰。聽汝出家。修。學聖道。因復將之。共到佛所。啓白世。尊。如向之事。於時如來。聽為沙門。法衣。在。體。便成比丘。佛為說法。心意開暢。成羅。漢道。三。明六通。具八解脫。阿闍世王。尋白。佛言。此恒伽達者。先世之時。種何善根。投。山不死。墮水不溺。食毒無苦。箭射無傷。加。遇聖尊。得度生死。佛告王曰。乃往過去。無。數世時。有一大國。名波羅捺。其王名梵。摩達。將諸宮人。林中遊戲。諸嬖女輩。激。聲。而歌。外有一人。高聲和之。王聞其聲。便。生。瞋妬。遣人捕來。勅使殺之。時有大臣。從。外邊來。見此一人。而被囚執。便問。左。右。何緣乃爾。其傍諸人。具列事狀。臣曰。且。停。待我見王。大臣進入。啓白王言。彼人之。罪。不至深重。何以殺之。雖和其音。而不。見形。既無交通奸淫之事。幸願垂矜。仍。其。生命。王不能違。赦不刑戮。其人得脫。奉。事大臣。勤謹無替。如是承給。經歷多年。便。自思惟。姪欲傷人。利於刀劍。我。今困厄。皆由欲故。即語大臣。聽我出家。遵。修。道業。

大臣答曰。不敢相違。學若成道。還來相見。即詣山澤。專思妙理。精神開悟。成辟支佛。還來城邑。造大臣家。大臣歡喜。請供養之。甘饈妙服。四事無乏。時辟支佛。於虛空中。現神變化。身出水火。放大光明。大臣見之。欣然無量。便立誓願。由吾恩故。命得全濟。使我世世富貴長壽。殊勝奇特。數千萬倍。令我智德相與共等。佛告王曰。時彼大臣。救活一人。令得道者。今恒伽達是。由是因緣。所生之處。命不中天。今值我時。速致應真。佛說此已。諸在會者。信敬歡喜。頂受奉行。

(七)須闍提品第七

如是我聞。一時佛在羅閱祇竹園精舍。爾時世尊。而與阿難。著衣持鉢。入城乞食。時有老翁。老母。兩目既盲。貧窮孤苦。無止住處。止宿門下。唯有一子。年始七歲。常行乞。以養父母。得好果菜。其美好者。供養父母。餘殘酸澁。臭穢惡者。便自食之。爾時阿難。見此小兒。雖為年小。恭敬孝順。心懷愛念。佛乞食已。還到精舍。爾時世尊。為諸大眾。演說經法。阿難於時。長跪叉手。前白佛言。向與世尊。入城分衛。見一小兒。慈心孝順。共盲父母。住城門下。東西乞。所得之物。飯食果菜。其美好者。先以供養其老父母。破敗臭穢。極不好者。便自食之。日如是。甚可愛敬。佛語阿難。出家在。慈心孝順。供養父母。計其功德。殊勝難量。所以者何。我自憶念過去世時。慈心孝順。供

養父母。乃至身肉。濟活父母危急之厄。以是功德。上為天帝。下為聖主。乃至成佛三界特尊。皆由斯福。阿難白言。不審世尊。過去世時。慈孝父母。不惜身命。能以身肉。濟救父母危險之命。其事云何。佛告阿難。諸聽善念。我當說之。阿難唯然。當善聽之。佛告阿難。乃往過去無量無數阿僧祇劫。此閻浮提。有一大國。名特叉尸利。爾時有王。名曰提婆。時彼國王。有十太子。各領諸國。最小太子。字修。婆羅提致。晉言善住。所領國土。人民觀望。最為愛樂。時父王邊。有一大臣。名曰羅睺。每懷兒逆。反殺大王。大王已死。攝正為王。即遣兵眾。往詣諸國。殺諸太子。此最小者。鬼神所敬。時入園中。欲行觀看。有一夜叉。從地而出。長跪白言。羅睺大臣。反殺父王。遣諸兵眾。殺汝諸兄。今復遣人。欲來殺汝。王可思計。避其禍難。時王聞之。心崩惶怖。到於其夜。便思計校。而欲突去。時有一兒。字須闍提。晉言善生。至年七歲。端正聰慧。甚為可愛。其王愛念。出復來還。而抱此兒。悲泣歎息。其婦見王。入出惶怖。即而問之。何以忽忽。如恐怖狀。其夫答曰。非卿所知。婦復牽之。我今與汝。身命共并危險。相隨。莫見相捨。今有何事。當以告示。其王答言。我近入園。有夜叉鬼。從地而出。長跪白我。羅睺大臣。今與惡逆。已殺父王。遣諸兵眾。殺汝諸兄。今亦遣兵。當來殺王。宜可避之。我聞是語。心懷恐怖。但恐兵眾如

是來到。是故急疾。欲得去耳。其婦長跪。即白王言。願得隨侍。莫見孤棄。時王即便將婦抱兒。相將而去。欲至他國。時有二道。一道七日。一道十四日。初發惶怖。唯作七日糧調。規俟一人而已。既已出城。其心憤亂。乃涉十四日道。已經數日。糧食乏盡。飢餓迷荒。無餘方計。憐愛其子。欲殺其婦。而欲自濟。并用活兒。令婦在前。擔兒而行。於後拔刀。欲殺其婦。時兒迴顧。見父拔刀。欲殺其母。兒便叉手。曉父王言。唯願大王。寧殺我身。勿害我母。懇懇諫父。救其母命。而語父言。莫絕殺我。稍割食之。可經數日。若斷我命。肉便臭爛。不可經久。於是父母。欲割兒肉。啼哭懊惱。而割食之。日日割食。其肉稍盡。唯有骨在。未至他國。飢荒遂甚。父復提刀。於其節解。次第割之。而得少肉。於是父母。臨當棄去。兒自思惟。我命少在。唯願父母。向所有肉。可以少許。還用見施。父母不違。即作三分。一分自食。餘有一分。并殘肌肉。眼舌之等。悉以施之。於是別去。兒便立願。我今身肉。供養父母。持是功德。用求佛道。普濟十方一切眾生。使離衆苦。至涅槃樂。發是願時。三千世界。六反震動。色欲諸天。而皆愕然。不知何故。宮殿動搖。即以天眼。觀於世間。而見菩薩。以身之肉。供養父母。願成佛道。誓度衆生。以是之故。天地大動。於是諸天。皆悉來下。側塞虛空。悲泣墮淚。猶如盛雨。時天帝釋。來欲試之。化作乞兒。來從其乞。持手中

○是二公○ ○百二真○ ○七十一○ ○四二食○ ○(供)十養○ ○活二救○ ○言二佛○ ○婆羅提致二婆羅提致○ ○晉二此○ ○反二教○ ○二用○ ○二方○ ○二性○ ○二日○ ○二諸○ ○(即)十秋○ ○道二還○ ○父二王○

肉。復用施之。卽復化作師子虎狼。來欲
瞰之。其兒自念。此諸禽獸。欲食我者。我身
餘殘骨肉。隨腦。悉以施之。心生歡喜。無有
悔恨。爾時天帝。見其執志心不移。轉還
復釋身。住其兒前。而語之曰。如汝慈孝。能
以身肉。供養父母。以是功德。用求何等。
天帝魔王梵天王耶。兒卽答言。我不願求三
界快樂。持此功德。用求佛道。願度一切
無量衆生。天帝復言。汝能以身供養父母。
得無悔恨於父母耶。其兒答言。我今至
誠供養父母。無有悔恨大如毛髮。天帝復
言。我今視汝。身肉已盡。言不悔恨。是事難
信。其兒答言。若無悔恨。我願當成佛者。
使我身體平復如故。言訖已竟。身卽平復。
時天帝釋及餘諸天。異口同音。讚言善哉。其
兒父母及國中入。皆到兒所。歎未曾有。
時彼國王。見其太子所作奇特。倍加恭敬。
歡喜無量。將其父母及其太子。入宮供養。
極爲恭敬。哀此太子。時彼國王。躬將軍馬。
共善住王及須闍提太子。還至本國。誅滅
羅睺。立作本王。父子相繼。其國豐樂。遂致
太平。佛語阿難。爾時善住王。今現我父
白淨王是。爾時母者。今現我母摩訶摩耶
是。爾時須闍提太子者。今我身是。佛語阿
難。由過去世慈心孝順。供養父母。以持身
肉。濟父母厄。緣是功德。天上人中。常生豪
尊受福無量。緣是功德。自致作佛。爾時衆
會。聞佛自說宿世本緣。爾時會者。皆各悲
歎。感佛奇特慈孝之行。其中有得須陀洹

者斯陀含者。阿那含者。阿羅漢者。有發無
上正眞道者。有住不退地者。一切衆會。皆
大歡喜頂戴奉行
賢愚經卷第一

賢愚經卷第二

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

波斯匿王女金剛品第八

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
爾時波斯匿王最大夫人。名曰摩利。時生
一女。字波羅羅。皆言金剛。其女面類。極
爲醜惡。肌體羸瘦。猶如鼯鼠。頭髮羸強。
猶如馬尾。王觀此女。無一喜心。便勅宮
內。勸意守護。勿令外人得見之也。所以者
何。此女雖醜。形不似人。然是未利夫人
所生。此雖醜惡。當密遣人而護養之。女
年轉大。任當嫁處。時王愁憂。無餘方計。便
告吏臣。卿往推覓。本是豪姓居士種者。今
若貧乏。無錢財者。便可將來。吏卽如教。
卽往推覓得。一貧窮豪姓之子。更便喚之。將
至王所。王得此人。共至屏處。具以情狀。
向彼人說。我有一女。面狀醜惡。欲覓嫁
處。未有醜類。聞卿豪族。今者雖貧。當相
供給。幸卿不逆。當納受之。時長者子。長跪
白言。當奉王勅。正使大王以狗見賜。我亦
當受。何況大王遺體之女。今設見賜。奉命
納之。王卽以女。妻彼貧人。爲起宮殿。

舍宅門閤。令有七重。王勅女夫。自提戶鑰。
若欲出行。而自閉之。我女醜惡。世所未有。
勿令外人親見面狀。常牢門戶。幽閉在內。
王出財貨。一切所須。供給女婿。使無乏短。
王卽拜授。以爲大臣。其人所有財寶饒益。
與諸豪族。共爲謀會。日月爲更。會同之時。
夫婦俱詣。男女雜會。共相娛樂。諸人來會。
悉皆將婦。唯彼大臣。恒常獨詣。衆人疑怪。
彼人婦者。能端收。暉赫曜絕。或能極
醜。不可顯現。是以彼人。故不將來。今當設
計往觀。彼婦卽各同心。密共相語。以酒勸
之。令其醉臥。解取門鑰。便令五人往
至其家。開其門戶。當於爾時。彼女心惱。自
責罪咎。而作是言。我種何罪。爲夫所憎。
恒見幽閉。處在閤室。不視日月。及與衆人。
復自念言。今佛在世。潤益衆生。遭苦厄者。
皆蒙過度。卽使至心遙禮世尊。唯願垂慈。
到於我前。暫見教訓。其女精誠。敬心純篤。
佛知其志。卽到其家。於其女前。地中踊出。
現紺髮相。令女見之。其女舉頭。見佛髮
相。倍加歡喜。歡喜情敬。敬心極深。其女頭
髮。自然細軟。如紺青色。佛復現面。女得
見之。見已歡喜。面復端政。惡相羸皮。自然
化滅。佛復現身。齊腰以上。金色晃晃。令
女見之。女見佛身。益增歡喜。因歡喜故。
惡相卽滅。身體端嚴。猶如天女。奇妙蓋世。
無能及者。佛愍女故。盡現其身。其女諦察。
目不暫瞬。歡喜踊躍。不能自勝。其女盡身。
亦皆端政。相好非凡。世之希有。惡相悉滅。

○(復)一○ ○(轉)一○ ○(無)二不○ ○(本)一六○ ○(王)一○ ○(白)淨一淨飯 ○(因)緣一十經 ○(因)緣一十經 ○(涼)州一○
○(等)一○ ○(在)高昌郡一○ ○(緣)一十品 ○(晉)二此 ○(類)二說 ○(陀)二馬 ○(尼)二毛 ○(未)利二摩利 ○(推)
二悅 ○(見)二求 ○(爾)二時 ○(善)二深 ○(境)二端正 ○(遠)二絕 ○(便)二使 ○(救)二放 ○(因)二用
○(妙)二慈 ○(安) ○(○)

無有遺餘。佛爲說法。卽盡諸惡。應時遠得須陀洹道。女已得道。佛便滅去。時彼五人開戶入內。見婦端政殊特少變。自相謂言。我怪此人。不將來往。其婦端政。乃至如是。觀觀已竟。還開門戶。持其戶鑰。還入門所。繫著本帶。其人醒悟。會罷至家。入門見婦。端政奇妙。容貌挺特。人中難有。見已欣然。問是何人。女答夫言。我是汝婦。夫問婦言。汝前極醜。今者何緣端政乃爾。其婦具以上事答夫。我緣佛故。受如是身。婦復白夫。我今意欲與王相見。汝當爲我通其意故。夫受其言。卽往白王。女郎今者欲來相見。王答女言。勿道此事。急當牢閉。慎勿令出。女答王。何以乃爾。女郎今者。蒙佛神恩。已得端政。天女無異。王聞是已。答女婿言。審如是者。速往將來。卽時嚴車。迎女入宮。王見女身端政殊特。歡喜踊躍。不能自勝。卽勸嚴駕。王及夫人女并女夫。共至佛所。禮佛畢訖。却住一面。時波斯匿王。跪白佛言。不審此女。宿殖何福。乃生豪貴富樂之家。復造何善。受醜陋形。皮毛蠶強。劇如畜生。唯願世尊。當見開示。佛告大王。夫人處世。端政醜陋。皆由宿行罪福之報。乃往過去久遠世時。時有大國名波羅捺。時彼國中。有大長者。財富無量。學家恒共供養。一辟支佛。身體蠶強。形狀醜陋。憔悴匠看。時彼長者。有一小女。日日見彼辟支佛來。惡心輕慢。可罵毀言。面貌醜陋。身皮蠶強。何其可憎。乃至如是。時辟支

佛。數至其家。受其供養。在世經久。欲入涅槃。爲其種越。作種種變。飛騰虛空。身出水火。東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。坐臥虛空。種種變現。咸使彼家親見。神足。卽從空下。還至其家。長者見已。倍懷歡喜。其女卽時悔過自責。唯願尊者。當見原恕。我前惡心。罪覺過厚。幸不在懷。勿令有罪。也。時辟支佛聽其懺悔。佛告大王。爾時女者。今王女是。由其爾時惡不善心。毀皆賢聖辟支佛。故自造口過。於是以來。常受醜形。後見神變。自改悔故。還得端正。英才越群。無能及者。由供養辟支佛故。世世富貴。緣得解脫。如是大王。一切衆生。有形之類。應護身口。勿妄爲非。輕呵於人。爾時王波斯匿。及諸群臣。一切大眾。聞佛所說。因緣果報。皆生信敬。自感佛前。以是信心。有得初果。至四果者。有發無上平等意者。復有得住不退轉者。咸懷渴仰。敬奉佛教。歡喜遵承。皆共奉行。

（金財因緣品第九）

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與尊弟子千二百五十人俱。爾時城中。有大長者。長者夫人。生一男兒。名曰金財。其兒端政殊特。世之少雙。是兒宿世。捲手而生。父母驚。怪謂之不祥。卽披兒兩手。觀其相好。見二金錢在兒兩手。父母歡喜。卽便收取。取已故處。續復更生。尋更取之。復生如故。如是。勸取金錢滿藏。其兒手中。未曾有盡。兒年轉大。卽白父母。求索出家。父母不逆。卽便聽之。爾時金財。往至佛所。頭面作禮。而白佛言。唯願世尊。當見憐愍。聽我出家。得在道次。佛告金財。聽汝出家。蒙佛可已。於時金財。卽剃鬚髮。身著袈裟。便成沙彌。年已滿足。任受大戒。卽令衆僧當受具足。臨壇來僧。次第爲禮。其作禮時。兩手拍地。當手拍處。有二金錢。如是大第一切爲禮。隨所禮處。皆有金錢。受戒已竟。精勤修習。得羅漢道。阿難白佛。不審世尊。此金財比丘。本造何福。自生已來。手把金錢。唯願世尊。當見開示。佛告阿難。汝當善思。我今說之。阿難對曰。如是。諸當善聽。佛言。乃往過去九十一劫時。世有佛名毘婆尸。出現於世。政法教化。度脫衆生。不可稱數。佛與衆僧。遊行國界。時諸豪富長者子等。施設飯食。供養彼佛及弟子衆。爾時有一貧人。乏於財貨。常於野澤。取薪賣之。值時取薪。賣得兩錢。見佛及僧。受王家請。歡喜敬心。卽以兩錢。施佛及僧。佛慈此人。卽爲受之。佛告阿難。爾時貧人。以此二錢。施佛及僧。故九十一劫。恒把金錢。財寶自恣。無有窮盡。爾時貧人者。金財比丘是也。正使其人未得道者。未來果報。亦復無量。是故阿難。一切衆生。皆應精勤布施。施爲業。爾時阿難。及衆會者。聞佛所說。皆悉信解。有得須陀洹果者。斯陀含。阿那含。阿羅漢者。有發無上正真道意者。復有得住不退地者。一切衆會。聞佛所說。歡喜奉行。

(三)華天因緣品①第十

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時國內有豪富長者生一男兒。面首端政。其兒生已。家內自然天雨衆華。積滿舍內。卽字此兒名弗波提婆。嘗言花天兒年轉大。往至佛所。見佛顏容相好無比。見已歡喜。心自思惟。我生處世得值聖尊。今當請佛及諸衆僧。卽前白佛言。唯願世尊及與衆僧。明日屈意臨適鄩家。受少蔬食。因見福。慶佛知其根。卽時受請。于時華天還至其家。明日食時。佛與衆僧往至其家。華天卽化作寶床座。遍其舍內。整設嚴飾。佛及衆僧卽坐其座。華天欲須種種飲食。其人福德自然而辦。佛與衆僧食已攝鉢。廣爲華天具說諸法。華天合家得須陀洹。於時華天卽辭父母。求索出家。爲佛弟子。父母聽之。卽至佛所。稽首佛足。求作比丘。稟受佛教。佛聽入道。讚言善來比丘。鬚髮自墮。袈裟著身。卽成沙門。導修佛教。逮得羅漢。爾時阿難見斯事已。往至佛所。長跪白言。世尊。是華天比丘。本殖何福。而得如是自然天華。又能化作床座飲食。世尊當爲決散此疑。佛告阿難。欲知善聽。過去有佛名毘婆尸。出現於世。度脫衆生。時諸衆僧遊遊行聚落。到諸豪族。皆悉供養。時有一人貧無錢財。見僧歡喜。恨無供養。卽於野澤採衆草華。用散衆僧。至心敬禮。於是而去。佛告阿難。爾時貧人散僧華者。

今此華天比丘是也。由其過。去用信敬心。故採華散。僧至心求願。九十一劫。所生之處。身體端政。意有所須。欲得飲食。床臥之具。尋時如念。自然而至。緣斯之福。自致得道。是故阿難。一切衆生。莫輕小施。以爲無福。猶如華天。今悉自得。爾時阿難。及諸衆會。聞佛所說。歡喜奉行。

(二)寶天因緣品第十一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有長者。生一男兒。當爾之時。天雨七寶。遍其家內。皆令積滿。即召相師。占相此兒。相師覩已。見其奇相。答長者言。兒相殊特。長者聞已。心懷歡喜。即語相師。當爲立字。相師問曰。此兒生時。有何瑞應。長者答曰。此兒生時。天雨七寶。滿我家內。相師答曰。是兒福德。當爲立號。爲勒那提婆。*音言寶天。兒年轉大。才藝博通。聞佛神聖。奇德少雙。心懷渴仰。貪欲出家。即辭父母。往詣佛所。頭面作禮。而白佛言。唯願世尊。聽我出家。佛即聽許。善來比丘。鬚髮自墮。法衣在身。佛爲說法。即得羅漢。阿難白佛。不審世尊。此寶天比丘。本作何福。而當生時。天雨衆寶。衣食自然。無有乏短。佛告阿難。過去世時。有毘婆尸佛。出現於世。度脫衆生。不可計數。爾時衆僧。遊行村落。時彼村中。有諸居士。共請衆僧。種種供養。時有貧人。雖懷喜心。家無財寶。供養之具。便以一把白石。似珠。用散衆僧。發大誓願。佛告阿難。爾時貧人。珠供養者。今此寶天比

（二）寶天因緣品^{*}第十三

丘是也。由其過去用信敬心持白石似珠散衆僧故。乃至九十一劫。受無量福。多饒財寶。衣食自然。無有乏短。緣於爾時有信敬心。今遭我世。得道果證。爾時衆會聞佛所說。自生信心。有得初果。乃至第四果者。復有發心住不退轉。爾時衆會聞佛所說。歡喜奉行。

（三）**羅提波梨品第十二**

如是我聞。一時佛在羅閱祇竹園林中。止爾時世尊。初始得道。度阿若憍陳如等。次度鬱單羅迦葉兄弟千人。度人漸廣。蒙脫者衆。於時羅閱祇人。欣戴無量。莫不讚歎。如來出世。甚爲奇特。衆生之類。咸蒙度苦。又復歎美。憍陳如等。及鬱單羅衆。諸大德比丘。宿與如來有何因緣。法鼓初震。特先得聞。甘露法味。獨先服嘗。時諸比丘聞諸人民之所稱宣。卽具以事。往白世尊。佛告之曰。乃往過去。與此衆輩。有大誓願。若我道成。當先度之。諸比丘聞已。復白佛言。久共誓願。其事云何。唯垂哀愍。願爲解說。佛告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。乃往久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫。此閼浮提。有一大國。名波羅捺。當時國王。名爲迦梨。爾時國中。有一大仙士。名羅提波梨。與五百弟子。處於山林。修行忍辱。于時國王與諸群臣夫人嫗女。入山遊觀。王時疲憊。因臥休息。諸嫗女輩。捨王遊行。觀諸花林。見羅提波梨端坐思惟。敬心內生。卽以衆花而散其上。因坐其前。聽所說法。王覺願望。不

（三）麻提^①波梨^②品^③第十二

①〔第〕—①* ②〔有〕—② ③〔前〕—③ ④〔度〕—④ ⑤〔度〕—⑤ ⑥〔作〕—⑥ ⑦〔作〕—⑦ ⑧〔作〕—⑧ ⑨〔去〕—⑨ ⑩〔去〕—⑩ ⑪〔去〕—⑪ ⑫〔去〕—⑫ ⑬〔去〕—⑬ ⑭〔去〕—⑭ ⑮〔去〕—⑮ ⑯〔去〕—⑯ ⑰〔去〕—⑰ ⑱〔去〕—⑱ ⑲〔去〕—⑲ ⑳〔去〕—⑳ ㉑〔去〕—㉑ ㉒〔去〕—㉒ ㉓〔去〕—㉓ ㉔〔去〕—㉔ ㉕〔去〕—㉕ ㉖〔去〕—㉖ ㉗〔去〕—㉗ ㉘〔去〕—㉘ ㉙〔去〕—㉙ ㉚〔去〕—㉚ ㉛〔去〕—㉛ ㉜〔去〕—㉜ ㉝〔去〕—㉝ ㉞〔去〕—㉞ ㉟〔去〕—㉟ ㊱〔去〕—㊱ ㊲〔去〕—㊲ ㊳〔去〕—㊳ ㊴〔去〕—㊴ ㊵〔去〕—㊵ ㊶〔去〕—㊶ ㊷〔去〕—㊷ ㊸〔去〕—㊸ ㊹〔去〕—㊹ ㊺〔去〕—㊺ ㊻〔去〕—㊻ ㊼〔去〕—㊼ ㊽〔去〕—㊽ ㊾〔去〕—㊾ ㊿〔去〕—㊿ ①〔第〕—①* ②〔有〕—② ③〔前〕—③ ④〔度〕—④ ⑤〔度〕—⑤ ⑥〔作〕—⑥ ⑦〔作〕—⑦ ⑧〔作〕—⑧ ⑨〔去〕—⑨ ⑩〔去〕—⑩ ⑪〔去〕—⑪ ⑫〔去〕—⑫ ⑬〔去〕—⑬ ⑭〔去〕—⑭ ⑮〔去〕—⑮ ⑯〔去〕—⑯ ⑰〔去〕—⑰ ⑱〔去〕—⑱ ⑲〔去〕—⑲ ⑳〔去〕—⑳ ㉑〔去〕—㉑ ㉒〔去〕—㉒ ㉓〔去〕—㉓ ㉔〔去〕—㉔ ㉕〔去〕—㉕ ㉖〔去〕—㉖ ㉗〔去〕—㉗ ㉘〔去〕—㉘ ㉙〔去〕—㉙ ㉚〔去〕—㉚ ㉛〔去〕—㉛ ㉜〔去〕—㉜ ㉝〔去〕—㉝ ㉞〔去〕—㉞ ㉟〔去〕—㉟ ㊱〔去〕—㊱ ㊲〔去〕—㊲ ㊳〔去〕—㊳ ㊴〔去〕—㊴ ㊵〔去〕—㊵ ㊶〔去〕—㊶ ㊷〔去〕—㊷ ㊸〔去〕—㊸ ㊹〔去〕—㊹ ㊺〔去〕—㊺ ㊻〔去〕—㊻ ㊼〔去〕—㊼ ㊽〔去〕—㊽ ㊾〔去〕—㊾ ㊿〔去〕—㊿

見諸女與四大臣行共求之。見諸女眾坐。仙人前尋即問曰。汝於四空定。爲悉得未。答言未得。又復問曰。四無量心。汝復得未。答言未得。王又問曰。於四禪事。汝爲得未。答言未得。王即怒曰。於爾所功德。皆言未有。汝是凡夫。獨與諸女。在此屏處。云何可信。又復問曰。汝常在此。爲是何人。修設何事。仙人答曰。修行忍辱。王即拔劍而語之。言若當忍辱。我欲試汝。知能忍不。即割其兩手。而問。仙人猶言忍辱。復斷其兩脚。復問之。言。故言忍辱。次截其耳鼻。顏色不變。猶稱忍辱。爾時天地。六種震動。時仙人五百弟子。飛於虛空。而問。師言。被如是苦。忍辱之心。不忘失耶。其師答言。心未變易。王乃驚愕。復更問言。汝云忍辱。以何爲證。仙人答曰。我若實忍。至誠不虛。血當爲乳。身當還復。其言已訖。血尋成乳。平完如故。王見忍證。倍懷恐怖。咄我無狀。毀辱大仙。唯見垂哀。受我懺悔。仙人告曰。汝以女色。刀截我形。吾忍如地。我後成佛。先以慧刀。斷汝三毒。爾時山中。諸龍鬼神。見迦梨王。托忍辱仙人。各懷懷惱。與大雲霧。雷電轟騰。欲害彼王。及其眷屬。時仙人仰語。若爲我者。莫苦傷害。時迦梨國王。懺悔之後。常請仙人。就宮供養。爾時有異梵志徒衆千人。見王敬待。暴提。波梨。甚懷妬忌。於其屏處。坐以塵土糞穢。而以盆之。爾時仙人。見其如是。即時立誓。我今修忍。爲於群生。積行不休。後會成佛。若佛道成。

先以法水。洗汝塵垢。除汝欲穢。永令清淨。佛告比丘。欲知爾時暴提。波梨者。則我身是。時王迦梨及四大臣。今憍陳如等五比丘。是。時千梵志。應益我者。今憍陳如等五比丘。是我於爾時。緣彼忍辱。當先度。是故道成。此等之衆。先得度苦。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

(三)慈力王血施品第十三

如是我聞。一時佛在舍衛國祇洹中止。爾時尊者阿難。於中食後。林間坐禪。而自思惟。如來興世。甚爲奇特。衆生之類。皆蒙安樂。又思惟。憍陳如等五尊比丘。種何善本。依何因緣。法門初開。而先得入。法鼓始振。獨先得聞。甘露法降。特先蒙潤。念是事已。從坐處起。往至佛所。具以所念。而用白佛。佛告之曰。憍陳如等。先世於我。實有因緣。過去世時。我以身血。充其飢渴。令得安隱。是故今身。先得我法。用致解脫。賢者阿難。重白佛言。過去以血濟其飢乏。其事云何。願具開示。并令衆會咸得解了。佛告之曰。過去久遠阿僧祇劫。此閼浮提。有大國王。名彌伽羅拔羅。昔言慈力。領閼浮提八萬四千小國王。有二萬夫人。一萬大臣。王有慈悲。具四等心。恒愍一切。未曾懈厭。常以十善。教誨民庶。四方欽慕。王所化治。國土安樂。莫不虔賴。諸疫鬼輩。恒噉人血氣。用自濟活。爾時人民。攝身口意。敦從十善。衆邪惡疫。不敢侵近。飢羸困乏。瘦悴無力。時五夜叉。來至王所。我等徒類。仰人

血氣。得全身命。由王教導。咸持十善。我等自是無復飲食。飢渴頓乏。求活無路。大王慈悲。豈不矜愍。王聞是語。甚懷哀傷。即自放。脈。刺身五處。時五夜叉。各自持器。來承血飲。飲血飽滿。咸賴王恩。欣喜無量。王復告曰。汝若充足。念修十善。我今以身血濟。汝飢渴。令得安隱。後成佛時。當以法身戒定慧血。除汝三毒。諸欲飢渴。安置涅槃安隱之處。阿難。欲知爾時慈力王者。今我身是。五夜叉者。今憍陳如等五比丘是。我世世誓願。許當先度。是故我初說法。聞便解脫。時尊者阿難。及諸衆會。聞佛所說。咸增敬仰。歡喜奉行。

(四)降六師品第十四

如是我聞。一時佛在王舍城竹林園之中。與千二百五十比丘俱。時泐沙王。已得初果。信敬之心。倍復隆厚。常設上妙四事。所須供養。於佛及比丘僧。樂人同善。志兼勸導。國有六師。富蘭那等。先素出世。邪見倒說。誑惑民庶。迷冥之徒。信服邪教。衆類廣布。惡黨遍滿。時王有弟。敬奉六師。信惑邪倒。謂其有道。竭家之貨。供給與之。佛日初出。慧流肇潤。無心拔擢。沒在重網。兄王泐沙。甚愛重之。慇懃方便。曉令奉佛。弟執邪理。不從下教。數數勸令。請佛供養。弟白兄王。我自有師。不能復往奉事。瞿曇。然王有教理。無有違。當設大會。不限衆。若其自至。我當與食。許王之後。辦設供具。饒敷床座。事訖設會。遣人往喚六師之徒。

尋皆來集。坐於上位。怪佛及僧不自來至。即往白王。王前數數。勸請。雖今爲設會。日時欲至。如何不來。王告弟言。汝雖不能躬自往請。可遣一人白於時到。王弟受教。遣人白。時佛與大眾。來至會所。見諸六師先坐。上座佛與衆僧。次第而坐。佛以神足。令此六師合其徒類。忽在下行。六師愕。各起移坐。坐定自見。還在其下。如是再三。移坐就上。猶自見身。乃在下末。更無力能。俛仰而坐。檀越行水。至上座前。佛語施主。先與汝師。持水往師前。即舉。與口自閉。其水不下。還往佛前。從佛作次。爾乃水出。咸得洗手。洗手既竟。次當祝願。檀越提食。在上座前。佛語檀越。本不爲我。往汝師前。自令祝願。受教尋往。至六師所。六師口。不得出言。但各舉手。遙指於佛。佛便祝願。梵音聲暢。祝願既竟。次當行食。欲隨上座。作次付之。佛又告言。先與汝師。即便持食。從六師付。食皆忽上。住虛空中。各當其上。取不可得。行食與佛并僧。遍訖。食乃還下。各在其前。佛與衆僧。一切食訖。澡漱還坐。次當說法。佛語檀越。令汝師說。尋請六師。六師復。但各同時舉手指佛。於是如來。廣爲衆會。出柔軟音。暢演法性。分別義理。應適衆情。聞佛說法。咸得開解。泐沙王弟。得法眼淨。其餘衆人。或得初果。至第三果。出家盡漏。發無上心。住不退地。隨心所欲。悉得其願。各乃誠具信敬三寶。薄賤六師。捨不

承供。於是六師。甚懷惱恚。各至閑靜。求學奇術。天魔波旬。懼其情怯。不能宣布惡邪之毒。即下化作六師之形。於一人前現。五人術。飛行空中。身出水火。分身散體。百種現變。愚癡之徒。更相恃賴。忿前見辱亡失供養。六師悉集。各共譏言。我曹技能。不減瞿曇。緣前一辱。衆心離散。比來衆師。神術顯發。今察奇妙。足任伏彼。當詣國王求決勝負。作議已定。即詣王所。自說智能神化靈術。貪其沙門。講格奇變。對試之後。可否自現。王笑之曰。汝等何癡。佛德弘大神足無礙。欲以螢。大與日。證光牛跡之水。與巨海。比大。野干之微。與師子。拘猛。蟻。之堆。與須彌。等。高。大小之形。昭然有別。迷惑高金。何愚之劇。六師復言。驗事在後。大王未見我等殊。是使偏心謂望。彼大。決試之後。巨細自定。王又告曰。欲試可試。但恐汝等自招毀辱。正使與佛。拘神足者。當使我曹具觀異變。六師言曰。期後。日。願王平治講試之場。六師去後。王即嚴駕。往至佛所。以事白佛。六師紛紜。欲得講術。以理呵語。其意不息。唯願世尊。奮其神力。化伏邪惡。爾乃從善。因使我曹得觀其變。佛告泐沙。我自。知時。泐沙謂佛可共拘神。即勸臣吏。平治博處。安施床座。堅諸幢幡。莊嚴。校路。極令麗妙。其當會日。一切企望。於時如來及與衆僧。從王舍城。往毘舍離。毘舍離中。諸律昌。與諸人民。皆來奉迎。諸人後日。求佛不在。

問。實乃知。至毘舍離。六師之徒。與張唱。久知瞿曇智術單淺。諸人猶豫。不信我言。剋期拘術。自。省。不如。靡然逃去。至毘舍離。諸六師輩。貢高轉盛。各共相率。當必追窮。時泐沙王。辦設供具。滿五百乘車。王與群臣十四億衆。各辦糧食。悉隨佛往。前後絡繹。集毘舍離。六師復往。白諸律昌。聽我曹等。與此瞿曇。拘試神力。談講實性。若見聽者。期來七日。時諸律昌。復往白佛。六師群迷。自謂有道。求與如來。共拘神力。唯願世尊。垂神降伏。佛又告曰。佛自知時。諸律昌輩。合率臣民。嚴治設辦。如泐沙王。比。悉皆企慕。望在明日。佛與衆僧。至拘陵。拘拘。拘。名曰優填。將諸群臣。亦來奉迎。毘舍離人。明晨問佛云。佛已往拘陵。拘國。六師聞是。高心遂盛。合徒聚衆。規必窮逼諸律昌輩。辦致供具。五百車載。用俟供養。將領國人七億之衆。并泐沙王。集拘陵。觀佛六師共拘神力。前後滿道。絡繹而至。六師既到。見優填王。騰說事情。如上之辭。沙門自省。內無顧恃。空。空。逃避。不可要勒。須王。冠定。令與我試。優填白佛。說六師辭。世尊。寧可與拘之不。佛復告言。我自。知時。優填望佛在其國。試嚴治設辦。如泐沙王。比。皆到當會。佛復捨去。與比丘僧。至越祇國。越祇國王。屯真陀羅。將諸人民。來迎世尊。拘拘。拘。人明日乃問云。佛已去。向於越祇。六師徒衆。尋逐其後。時優填王。與八億衆。并泐沙等諸國人民。悉

○說二也○ ○持一應○ ○覺一應○ ○當一受○ ○故一終○ ○技一伎○ ○任一任○ ○食一食○ ○大二火○ ○評一平○
○新二性○ ○要二異○ ○招二胎○ ○極二極○ ○按二按○ ○與二與○ ○勝二勝○ ○新二新○ ○
二言○ ○佛二我○ ○彌十國○ ○空二空○ ○皆二口○

上正覺之心。得果生天。甚難計數。又第八日受帝釋請。爲佛作師子座。如來昇座。帝釋侍左。梵王侍右。衆會一切。靜然坐定。佛徐申臂。以手接座。歎有大聲。如象鳴吼。應時即有五大神鬼。擯滅挽曳。六師高座。金剛密迹。捉金剛杵。杵頭出火。舉擬六師。六師驚怖奔突而走。漸此重辱。投河而死。六師徒類。九億人衆。皆來歸佛。求爲弟子。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法衣在身。皆成沙門。佛爲說法。示其法要。漏盡結解。悉得羅漢。於是如來。從八萬毛孔。皆放光明。遍滿虛空。一一光頭。有大蓮花。一一華上。皆有化佛。與諸大衆。圍繞說法。衆會觀茲無上之化。信敬之心。倍益隆盛。佛即爲說。隨其所應。有發大心。得果生天。進福增善。數甚衆多。到第九日。梵王請佛。佛自化身高至梵天。威嚴高顯。巍巍難極。放大光明。照赫天地。一切仰瞻。皆聞其語。佛爲種種顯示法要。亦令多衆發心求佛。得果生天。數亦難計。到第十日。四天王請佛。爾時世尊。普令大衆見佛色身。遍諸天中。從四天王。至色究竟。皆見佛身。放大光明。各爲大衆。說微妙法。咸遙仰視。了了見之。一切衆會。甚增敬仰。佛爲說法。隨應其意。皆發大心。住不退地。得果生天。不可稱計。第十一日。須達請佛。佛於是日。於高座上。自隱其身。寂滅不現。但放光明。出柔軟音。分別演暢諸法之要在會之人。聞法解悟。有發大心。住不退者。得果生天。亦甚衆多。

第十二日。質多居士。請佛供養。佛於此日。入慈三昧。出金色光。遍照大千。光觸衆生。三毒心息。自然興慈。等視衆生。如父如母。如兄如弟。愛潤之心。都無增減。然後爲說若干妙法。亦發大心。住不退地。得果生天。難可稱量。第十三日。屯真陀羅王。次復請佛。施設供養。佛於是日。身昇高座。放於臍光。分作兩奇。離身七仞。頭各有花。上有化佛。如佛無異。化佛臍中。復出光明。亦分兩奇。離身七仞。頭有蓮花。上有化佛。如是轉遍大千國土。一切瞻覩。愕然驚喜。佛爲應時。隨意說法。亦發大心。住不退者。得果生天。數甚衆多。第十四日。優填王請佛。時優填王。花散佛上。佛即應時。變其所散花。作千二百五十七寶高車。高至梵天。晃踰金山。雜寶衆色。曜麗相照。赫然金光。振朗殊沙。難量神珠。瓔珞。難測其間。諸高車中。皆有佛身。放大光明。遍三千土。衆會觀變。喜敬交懷。佛便說法。應病投藥。皆發大心。或住不退。得道生天。數復甚多。第十五日。泐沙王請佛。佛豫勅王。唯須食具。王但嚴辦器物。極令饒多。食時已到。諸器悉滿。甘饌百味。種種異美。普令衆會飽足。有餘。食已。身心自然安樂。於時世尊。以手指地。十八地獄。一切都現。無量塵數諸受罪人。各自自說。我於本時。作如是惡。今受此苦。一切衆會。具悉聞見。甚懷悲愍。衣毛驚悚。佛便爲說法。應適其意。有發大心。住不退者。得果生天。不可稱數。地獄衆

生。緣見佛開法。心生敬仰。皆遙自歸。終皆得生天上人中。時泐沙王。長跪白佛。世尊奇相。三十有二。身手諸相。猶曾得見。未觀如來足下輪相。願見示衆。咸共敬觀。佛即出脚。普示衆會。一切見佛足底輪相。端嚴顯著。文理如畫。分別顯了。觀之無厭。王益歡喜。重白佛言。不審世尊。本作何德。而乃致此輪相之妙。佛即告王。由我過去自修十善。復以教人。故得斯相。明顯如是。王又白佛。不審世尊。自修十善。復以教人。其事云何。願見開示。佛告王曰。善聽著心。乃往無數阿僧祇劫。此閼浮提。有大國王。名施陀尼彌。領八萬四千國。八萬億衆落。一萬大臣。王有二萬夫人。皆無有子。王甚憂愁。懷絕國嗣。即廣禱祀。祈願諸天。王第一夫人。名須梨波羅滿。經數時間。便覺有娠。自懷妊後。心性聰了。仁慈於哀。勸人以善。日月滿足。生一男兒。端政超異。恣相顯美。身諸毛孔。皆有光明。王甚欣慶。觀之無厭。即召相師。占其吉凶。不相師披見。歎言奇哉。是兒之相。擬特殊倫。德綏四域。天下敬戴。王益歡喜。勅爲立字。相師曰。王有何異瑞。王言此兒懷妊已來。其母聰慧仁慈。勸善餘瑞。雖衆甚怪此異。相師驚喜。而白王言。母豫辯慧。自身光明。當爲立字。名那波羅滿。普言如惠光。太子長大。智慧殊。人父王葬。葬送畢訖。諸王臣集。勸令嗣位。太子固辭云。不能當諸臣各曰。大王已崩。唯有太子。更無兄弟。今言不肯。推讓與誰。太子

◎按二推◎ ◎證二證◎ ◎證二證◎ ◎證二證◎ ◎證二證◎ ◎證二證◎ ◎證二證◎ ◎證二證◎ ◎證二證◎ ◎證二證◎
◎(已)十滿◎ ◎不十(百)◎ ◎白二日◎ ◎惠二慧◎

感。捉弓持貝，尋跡逐往。到其國中，依一臣住。後六國王，聞律師跋蹉有絕妙之女，各貪欲得，與兵集衆，競共來索。時律師跋蹉，甚用憤惱。令諸群臣博議其事。正欲與一其餘則恨。作何方便，却此兇敵。有一臣言：當分此女用作六分，一軍與一，其意可息。或有臣言：且出重募，有能却軍以女妻之，分國共治，重加賞賜。王即然之。便行宜募。時多羅喉，施即持弓貝，出城趣脫。吹貝，叩弓，六軍驚駭，怖不能動。即入軍中，斬六王首，奪取冠飾，攝錄其衆，律師跋蹉，其用歡喜，以女貢之。奉爲大王，領攝七國。一切軍兵，將諸士衆，與婦還國。父王聞來，往出界迎。見子所領軍衆極盛，以國讓子。勸作大王。其子不肯。云：父猶在，理不應爾。還到宮中，窮責其婦。汝前何以夜棄我亡？其婦答言：君身極醜，初見驚怖，謂非是人。多羅喉施，捉鏡自照，乃見身首，熱似株杌，患厭其身，自不喜見。便至林間，乃欲自殺。帝釋遙知，即下到邊，問所由緣。憐喻其意，與一寶珠，而告之言：常以此珠，著汝頂上，可得殊異。如我端政，尋喜奉受。安其頂上，覺身倍異。還至宮中，自取弓貝，欲至外戲。婦見不識，尋語之曰：汝是何人？莫觸此物。我夫若來，儻相傷損。尋語婦言：我是汝夫。婦殊不信。而語之言：我夫極醜，汝形端正。汝是何人？說是我夫。夫即却珠，還示故形。婦乃驚喜。云：何乃爾？夫即具悉，說得珠意。婦自

是後，敬愛其夫，株杌之名，從是滅除。便更稱之名，須陀羅扇。後自生念：當率兵衆更起宮城，即出觀行平博之處，勸諸人衆，是中可作。有四龍王，人形來問欲作城者，爲用何物？須陀羅扇言：當用土作。龍復自言：何不用寶？答言：城大那得多寶，龍復自言：我當相與，尋化四邊，作四大泉，而語之言：用東泉水，而作甆者，便成琉璃。用南泉水，而作甆者，可成爲金。用西泉水，而作甆者，可成爲銀。用北泉水，而作甆者，可成爲琥珀。尋時勸作，如語成寶，便令作城，方四百里。復勸作宮，方四十里。宮城街陌，樓觀舍宅，樹林浴池，悉是四寶嚴淨。顯妙略如天上。宮城既竟，七寶來應。總攝四域，化民修善。如是大王，欲知爾時摩訶釋仇梨者，今現我父淨飯王是。爾時母者，今現我母摩訶摩耶是。彼多羅喉施醜王子者，今我身是。彼時婦者，今瞿夷是。彼婦逼求女者，今六師是。於彼世時，與我譯色，我傷害彼，奪取兵衆，乃至今日，嫉名利故，求與我試，無術稱心，投水而死。我攝徒類九億人衆，爲我弟子。時淨沙王，復白佛言：多羅喉施，本作何行，福德力強，形如是醜。佛復告王：皆有因緣。乃往過去，無量難計阿僧祇劫。此閻浮提，有一大國，名波羅捺，國有仙山，名曰律師。時仙山中，有一辟支佛，身有風惠，當須服油。至油師家，從其乞索。油師瞋恚，逆呵責之，頭如株

杌，手脚如軸，不肯生活，候伺他家，不規錢買。但欲唐得，雖瞋呵責，然與油。辟支佛心甚敬仰，受已適復捨去。其油師婦，從外而來，見辟支佛，心甚敬仰，問言：快士，從何而來，持此油，用作何等？時辟支佛，如實語之。婦便恨恨，還喚將來，即取其鉢，與滿鉢油，怨責夫言：汝實不是，云何乃以油，與之？念還懺悔，除汝口過。油師心悔，粗還辭謝。夫婦同心，白辟支佛：若使須油，日日來取。後辟支佛，數返取油，感其恩力。於油師前，現神足力，飛昇虛空，身出水火，分合身體，種種現變。油師夫婦，見其神變，倍用歡喜，其增敬仰。夫見是已，便語婦言：汝所施油，當共同福受。果報時，共爲夫妻。婦語夫言：汝與惡言，向於快士，方施由淨，無有淨心。所生之處，當極醜惡。云何共汝作夫婦耶？夫復答言：我常辛苦，積聚油具，云何獨施，不與我共？終不聽汝要作夫婦。妻復言曰：若爲汝妻，見汝醜醜，夜棄汝亡。夫答之言：正使汝亡，我當逐汝，要得乃止。夫妻語竟，向辟支佛，身心自歸，歎誠悔過。時辟支佛，語油師夫妻：緣汝施油，我病得差。今汝夫妻，欲求何願？恣汝所求，悉當令得。夫妻歡喜，長跪立願。令我夫妻所生之處，天上人中，一切從意。如是大王，欲知爾時賣油人者，多羅喉施，是時油師婦者，多羅喉施，是緣。於爾時，見辟支佛，言似株杌，手脚如軸，雖施油，洋瞋色與語。由是因緣，所生之處。

●令二合● ●叩二扣● ●備二背● ●是十(以)● ●(已)● ●而二用● ●現二見● ●(現)一● ●爲二公● ●祇二夜●
●(心甚敬仰)一● ●念二令● ●使二更● ●(其)十果● ●妻二婦●

相見於菩薩剝皮布施。即從天下來到其所散花供養。涕淚如雨。剝皮去後。身肉赤裸。血出流離。難可看觀。復有八萬蠅蟻之屬。集其身上。同時噉食。時欲趣穴。復恐傷害。忍痛自持。身不動搖。分以身施。死於彼中。時諸蠅蟻。緣食菩薩身者。命終之後。皆得生天。爾時獵師。擔皮到國。奉上於王。王見歡喜。奇之未有。善其細軟。常用敷臥。心乃安隱。情用快樂。如是阿難欲知爾時默鉢陀者。今我身是。彼梵摩達王。今提婆達是。八萬諸虫。我初成佛。始轉法輪。上八萬諸天得道者。是此提婆達。於彼世時傷害於我。乃至今日。猶無善心。長夜思害。欲相中傷。賢者阿難。及諸會者。聞佛所說。悲愴懷各自感動。懇求法要。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。有種種支佛因緣者。有發無上佛道意者。有住不退地者。咸各歡喜。敬戴奉行。

(二) 微妙比丘尼品第十六 丹本此品在九卷之末

如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀精舍。波斯匿王崩背之後。太子流離。攝政為王。暴虐無道。驅逐群臣。殺人民。不可稱計。時諸貴姓婦女。見其如是。心中摧悴。不樂於俗。即共出家。為比丘尼。國中人民。見諸女人。或是釋種。或是王種。尊貴端正。國中第一。悉捨諸欲。出家為道。凡五百人。莫不嘆美。競共供養。諸比丘尼。自相謂言。吾等今者雖名出家。未服法藥。消淫怒癡。寧可

共詣憍羅難陀比丘尼所。諮受經法。冀獲所利。即往其所。作禮問訊。各自陳言。我等雖復為道。未獲甘露。願見開悟。時憍羅難陀。心自念言。我今當教令其反戒。吾攝衣鉢。不亦快乎。即語之曰。汝等尊貴大姓。田業七寶。象馬奴婢。所須不乏。何為捨之。持佛禁戒。作比丘尼。辛苦如是。不如還家。夫妻男女。共相娛樂。恣意布施。可榮一世。諸比丘尼。聞說是語。心用惘然。即各涕泣。捨之而去。復至微妙比丘尼所。前為作禮。問訊如法。即各啓曰。我等在家。習俗迷久。今雖出家。心意蕩逸。情欲熾燃。不能自解。願見憐愍。為我說法。開釋罪蓋。爾時微妙比丘尼。告之曰。汝於三世。欲問何等。諸比丘尼。去來且置。願說現在。解我疑結。微妙比丘尼。夫婬欲者。譬如盛火。燒于山澤。蔓蔓滋其。所傷彌廣。人坐婬欲。更相賊害。日月滋長。致墮三塗。無有出期。夫樂家者。貪於合會。恩愛榮樂。因緣生老病死離別。縣官之惱。轉相哭戀。傷壞心肝。絕而復蘇。家戀深固。心意纏縛。甚於牢獄。我本生於梵志之家。我父尊貴。國中第一。爾時有梵志子。聰明智慧。聞我端正。即遣媒禮。聘我為婦。遂成室家。後生子息。夫家父母。轉復終亡。我時好嫵媚。而語夫言。我今我有。嫵媚不淨。日月向滿。儻有危頃。當還我家。見我父母。夫即言善。遂便遣歸。至於道半。身體轉痛。止一樹下。時夫別臥。我時夜產。汚露大出。毒蛇聞臭。即來殺

夫。我時夜喚數反無聲。天轉向曉。我自力起。往牽夫手。知被毒蛇毒。身體腫爛。支節解散。我時見此。即便問。時我大兄。見父身死。失聲號叫。我聞兒聲。即持還蘇。便取大兄。擔著項上。小兒抱之。涕泣進路。道復險絕。絕無人民。至於中路。有一大河。既深且廣。即留大兄。著於河邊。先擔小兒。度著彼岸。還迎大者。兄遙見我。即來入水。水便漂去。我尋追之。力不能救。浮沒而去。我時即還。欲趣小兒。狼已噉訖。但見其血流離在地。我復斷絕。良久乃蘇。遂進前路。逢一梵志。是父親友。即問我言。汝從何來。困悴乃爾。我即具以所更苦毒之事告之。爾時梵志。憐我孤苦。相對涕泣。我問梵志。父母親里。盡平安不。梵志答言。汝家父母。大小。近日失火。一時死盡。我時聞之。即復悶絕。良久乃蘇。梵志憐我。將我歸家。供給無乏。看視如子。時餘梵志。見我端正。求我為婦。即相許可。適共為室。我復好嫵媚。日月已滿。時夫出外。他舍飲酒。日暮來歸。我時欲產。獨閉在內。時產未竟。梵志打門大喚。無人往開。梵志腹患。破門來入。即見搗打我如事。說梵志遂怒。即取兒殺。以酥熬煎。逼我使食。我甚愁惱。不忍食之。復見搗打。食兒之後。心中酸結。自惟福盡。乃值斯人。便棄亡去。至波羅捺。在於城外。樹下坐息。時彼國中。有長者子。適初喪婦。乃於城外園中埋之。懸其婦。日往出城。塚上涕哭。彼時見我。即問我言。汝是何人。

◎離二不◎ ◎喜二喜◎ ◎用數二數用 ◎在卷第七◎ ◎比丘尼十(條)◎ ◎品一◎ ◎第十六三十二◎ ◎第三十二◎ ◎丹本十九十二字一◎ ◎如是我聞一開如是◎ ◎流離二流離◎ ◎中提二用提◎ ◎憍羅二憍羅◎ ◎持佛二受持◎ ◎妻二妻◎ ◎憍羅二憍羅◎ ◎梵二梵◎ ◎心肝二肝心◎ ◎家戀二在家◎ ◎中二之◎ ◎婦二身◎ ◎今我二與今◎ ◎蛇毒二毒蛇◎ ◎時我二時時◎ ◎身二已◎ ◎母◎ ◎兒二者◎ ◎答◎ ◎即答我◎ ◎父母一◎ ◎許一◎ ◎室十(家)◎ ◎蘇二蘇◎ ◎斷二斷◎ ◎便棄二即便◎ ◎去二者◎

(二〇) 七瓶金施*品*第十八 二十三
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
爾時諸比丘。各處異國。隨意安居。經九十
日。安居已竟。各詣佛所。諸受聖教。爾時世
尊。與諸比丘。隔別經久。慈心慇懃。即舉千
輶相輪神手。而慰勞之下。意問訊。汝等諸
人。住在僻遠。飲食供養。得無乏耶。如來功
德。世無儔類。今乃下意。瞻諸比丘。特懷
謙敬。阿難見之。甚怪。所以。即白佛言。世尊
出世。最爲殊特。功德智慧。世之希有。今乃

養衆僧設食之日。好畱念持一阿毘輸提來。取我寶弄去。其人擔金。至僧伽藍。付僧維那。其以上事。向僧說之。云其毒蛇。欲設供養。剋作食日。僧受其金爲設美饌。作食日至。其人持一小阿毘輸提。往至蛇所。蛇見其人。心懷歡喜。慰喻問訊。卽置盤其身。上阿毘輸提。於是其人。以盤覆上。擔向佛圖。道逢一人。問擔蛇人。汝從何來。體履佳不。其人默然不答。彼問再三。問之不出一言。所持毒蛇。卽便懷悲。含毒熾盛。欲殺其人。還自退折。復自思念。云何此人。不知時宜。他以好意。問訊進止。卿重三問。無一言答。何可中疾耶。作是念已。毒心復興。隆猛內發。復欲害之。臨當吐毒。復自思惟。此人爲我作福。未有恩報。如是再三。還自奄伏。此人於我。已有大恩。雖復作罪。事宜忍之。前到空處。蛇語其人。下我著地。窮責極切。囑戒以法。其人於是。便自悔責。生謙下心。垂於一切。蛇重囑及。莫更爾耶。其人擔蛇。至僧伽藍。著衆僧前。於時衆僧食時已到。因作行而立。蛇令彼人次第。隨香。自以信心。視受香者。如是盡底。熱看不移。衆僧引因行。遶塔周圍。其人捉水洗衆僧手。蛇懷敬意。觀洗手人。無有厭心。衆僧食訖。重爲其蛇。廣爲說法。蛇倍歡喜。更增施心。將僧維那。到本金所。殘金云云。瓶盡用施僧。作福已訖。便取命終。由其福德。生初利天。佛告阿難。欲知爾時擔蛇人者。豈異人乎。則我身是。因時毒蛇者。

①彩=采 ②〔都蓋〕一 ③王=主 ④在卷第七 ⑤十八=三十六 ⑥〔丹本二十三〕一 ⑦皮=各 ⑧勞=淪 ⑨備=曉
 ⑩康=廣 ⑪故=瓶 ⑫喚=呼 ⑬念=按 ⑭輸=輸* ⑮鼻=繫 ⑯盤=繫 ⑰盤=賢 ⑱洪=廣 ⑲
 ⑳作行=往街 ㉑賦=付 ㉒行=街 ㉓搭=持 ㉔〔爾〕十時

今舍利弗是。我乃往日擔蛇之時。爲蛇見責。慚愧立誓。生謙下心。等視一切。未曾中退。乃至今日。時諸比丘。阿難之等。聞佛所說。歡喜奉行。

(二) 差摩現報品第十九 本經

如是我聞。一時佛住。羅閱祇竹林精舍。與尊弟子無央數衆。爾時國中。有一婆羅門。居貧窮困。乏於錢穀。勤加不懈。衰禍遂甚。方宜理盡。衣食不供。便行問人。今此世間。作何等行。令人現世蒙賴其福。有人答言。汝不知耶。今佛出世。福德衆生。祐利一切。無不得度。如來復有四尊弟子。摩訶迦葉。大目犍連。舍利弗。阿那律等。斯四賢士。每哀貧乏。常行福利。若厄衆生。汝今若能以信敬心。設食供養。此諸賢士。則可現世稱汝所願。時婆羅門。聞諸人所說如是事已。心懷歡喜。往其國中。遍行自衛。作役其身。得少財物。擠至其家。施設飲食。請諸賢聖。供養一日。剋心精勤。望現世報。婆羅門婦。字曰差摩。安隱飯僧已訖。諸尊弟子。勸請差摩。受八關齋。受齋已訖。各還精舍。時瓶沙王。值遊林澤。還來向城。道見一人。犯王重罪。縛著標頭。壓在道邊。見王悲哀。求索少食。王情感傷。即可賞與。正爾別去。時王竟日。忽忘前事。夜卒自念。我以先許。彼罪人食。云何欸忘。即時遣人。致食往與。舉宮內外。無欸忘者。咸作是說。今是夜半。道路恐有猛獸惡鬼。羅刹。禍難衆多。寧死於此。不能去也。爾時國王。念彼人苦。身心

煩惱。極懷憐愍。即令國中。誰能致食。至彼人所。賞金千兩。國中人民。無不受募。於時差摩。常聞人說。若世有人。受持八關齋者。衆邪惡鬼。毒獸之類。一切惡災。無能傷害。差摩聞之。便與此心。我家貧窮。加復受齋。今王所募。欲爲我耳。我今當往。受其募直。思惟已定。往應王募。爾時國王。又語差摩。爲吾擔食。至彼人所。若達來還。吾定當與汝金千兩。差摩即時。如勅擔往。至心持齋。無有缺失。順道而行。出城漸遠。逢一羅刹。名曰藍婆。彼鬼是時。生五百子。初生已竟。極懷飢渴。見差摩來。望以爲食。然彼差摩。持齋無缺。羅刹見之。逆懷怖畏。飢餓所逼。現身從乞。所擔之食。持少施我。差摩不逆。以少而勾之。所施雖少。鬼神力故。而用飽滿。於時羅刹。問差摩言。汝字何等。女人答言。我字差摩。羅刹歡喜。語差摩言。今我分身。而得安隱。由卿活命。益我不少。我既蒙活。復聞好字。我所住處。有一釜金。持以報卿。來時念取。又復問言。汝欲何至。差摩答言。欲持此食。往與彼人。藍婆又言。我有女妹。在前住止。字阿藍婆。卿若見之。爲吾問訊。云我分身。生五百子。身體安隱。具備我情。令知消息。差摩如言。順道而往。見阿藍婆。即出問訊。說其藍婆情事。委曲。生五百子。皆悉安隱。時阿藍婆。聞之歡喜。問婦人曰。今汝字何。女人答言。我字差摩。羅刹聞之。亦用歡悅。我姊分身。復得安隱。汝字復好。何其善也。

今此住處。有一釜金。我用賜卿。來時念取。又問之曰。汝欲何至。差摩答言。爲王擔食。至彼人所。阿藍婆曰。我有一弟。字分那奇。住在前路。爲吾問訊。因騰姊意。即復共辭。順道而進。到前如意。見分那奇。爲其二姊。具說意狀。云彼大姊。生五百子。身輕安隱。無有不祥。時分那奇。聞其二姊平安消息。心用歡喜。復問差摩。汝字何等。婦人答曰。我字差摩。其鬼答言。汝字安隱。復傳我姊平安消息。倍何快耶。即語差摩。我此住處。有金一釜。以用遺卿。來時念取。辭別已竟。引路而去。憶識故處。至彼人所。與食已訖。還來本處。取金三釜。持至其家。復於王家。得賞金千兩。其家於是。拔貧即富。國中庶民。見其家內財寶饒多。各各慕及。樂爲營從。來至其家。承給使令。王聞是人福德如是。即召至宮。拜爲大臣。既蒙王祿。其家又富。信心誠篤。廣殖福業。請佛及僧。施設大檀。佛與徒衆。悉受其請。飲食已訖。佛爲說法。心意開解。成須陀洹。時諸會者。阿難之等。聞佛所說。歡喜奉行。

◎在卷第七◎ 十九三十七◎ (丹本) 四◎ 一◎ 央二秋◎ 皆二此◎ 二二聚◎ 以二已◎ 廣憐愍二憐愍之◎ 彼在二復◎ 何二與◎ 藍二摩◎ 去二至◎ 心用二用心◎ 復十(得)◎ 其(其)一◎ 在卷第十一◎ (緣)十品◎ (第)一◎ 二十二五十三◎ (丹本)五十三◎

買油。少無所逮。用作何等。難陀具以所懷語之。油主憐感。增倍與油。得已歡喜。足作一燈。擔向精舍。奉上世尊。置於佛前。衆燈之中。自立誓願。我今貧窮。用是小燈。供養於佛。以此功德。令我來世得智慧。照滅除一切家生垢闇。作是誓已。禮佛而去。乃至夜竟。諸燈盡滅。唯此獨燃。是時目連。次當日直。察天已曉。收燈拂拭。見此一燈。獨燃明好。膏炷未損。如新燃燈。心便生念。白日燃燈。無益時用。欲取滅之。暮規還燃。即時舉手。扇滅此燈。燈焰如故。無有虧滅。復以衣扇燈明不損。佛見目連欲滅此燈。語目連曰。今此燈者。非汝聲聞所能傾動。正使汝注四大海水。以用灌之。隨風風吹。亦不能滅。所以爾者。此是廣濟。發大心人所施之物。佛說是已。難陀女人復來詣佛。頭面作禮。於時世尊。即授其記。汝於來世。二阿僧祇百劫之中。當得作佛。名曰燈光。十號具足。於是難陀。得記歡喜。長跪白佛。求索出家。佛即聽之。作比丘尼。慧命阿難。目連。見貧女人得免苦厄。出家受記。長跪合掌。前白佛言。難陀女人。宿有何行。經爾許時。貧乞自活。復因何行。值佛出家。四輩欽仰。請求供養。佛言阿難。過去有佛。名曰迦葉。爾時世中。有居士婦。躬往請佛。及比丘僧。然佛先已可。一貧女。受其供養。此女已得阿那含道。時長者婦。自以財富。輕忽貧者。嫌佛世尊。先受其請。便復言曰。世尊云何。不愛我供。乃先應彼乞人請

也。以其惡言。輕忽賢聖。從是以來。五百世中。恒生貧賤乞食之家。由其彼日供養如來。及於衆僧。敬心歡喜。今值佛世。出家受記。合國欽仰。爾時衆會。聞佛說此已。皆大歡喜。國王臣民。聞此貧女奉上一燈。受記作佛。皆發欽仰。並各施與上妙衣服。四事無乏。合國男女。尊卑大小。競共設作諸香油燈。持詣祇洹。供養於佛。衆人很多。燈滿祇洹。諸樹林中。匝滿猶如衆星列在空中。日日如是。經於七夜。爾時阿難。甚用歡喜。嘆歎如來若干德行。前白佛言。不審世尊。過去世中。作何善根。致斯無極燈供果報。佛告阿難。過去久遠三阿僧祇九十一劫。此閻浮提。有大國王。名波塞奇。主此世界八萬四千諸小國土。王夫人。生一太子。身紫金色。三十二相八十種好。當其頂上有自然寶。衆相晃朗。光曜人目。即召相師。占相吉凶。因爲作字。相師披看。見其奇妙。舉手唱言。善哉善哉。今此太子。於諸世間。天人之中。無與等者。若其在家。作轉輪聖王。若其出家。成自然佛。相師白王。太子生時。有何異事。王答之言。頂上明寶。自然隨出。便爲立字。字勒那識祇。晉言寶鬘。年漸長大。出家學道。得成爲佛。教化人民。度者甚多。爾時父王。請佛及僧。三月供養。有一比丘。字阿梨蜜羅。晉言聖友。保三月中。作燈檀越。日日入城。詣諸長者居士人民。求索燈油。燈炷之具。時王有女。名曰牟尼。登於高樓。見此比丘日行入城。經營所須。

心生敬重。遣人往問。尊人恒爾勞苦。何所管理。比丘報言。我今三月。與佛及僧。作燈檀越。所以入城詣諸賢者。求索燈油。燈炷之具。使還報命。王女歡喜。又語聖友。自今已往。莫復行乞。我當給汝作燈之具。比丘可之。從是已後。常送燈油。燈炷之具。詣於精舍。聖友比丘。日日經營。燃燈供養。發意廣濟。誠心歡喜。著佛授其記。汝於來世。阿僧祇劫。當得作佛。名曰定光。十號具足。王女牟尼。聞聖友比丘。授記作佛。心自念言。佛燈之物。悉是我有。比丘經營。今已得記。我獨不得。作是念已。往詣佛所。自陳所懷。佛復授記。告牟尼曰。汝於來世。二阿僧祇九十一劫。當得作佛。名釋迦牟尼。十號具足。於是王女。聞佛授記。歡喜發中。化成男子。重禮佛足。求爲沙門。佛便聽之。精進勇猛。勤修不息。佛告阿難。爾時比丘阿梨蜜者。豈異人乎。乃往過去定光佛是。王女牟尼。豈異人乎。我身是也。因由昔日。燈明布施。從是已來。無數劫中。天上世間。受福自然。身體殊異。超絕餘人。至今成佛。故受此諸燈明之報。時諸大會。聞佛所說。有得初果。乃至四果。或種緣覺善根之者。有發無上正真道意。慧命阿難。及諸衆會。咸共頂戴。踊躍奉行。

寶愚經卷第三

(三) 大光明王始發道心。緣品。第十六

有知慧巧便人。以小緣故。能發大心。趣向佛道。懈怠懶惰人。雖有大緣。猶不發意。趣向佛道。是故行者。應強心立志。勇猛善緣。何以知然。爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。與諸四眾諸王臣民。前後圍遶。供養恭敬。於是眾中。多有疑者。世尊。本以何因緣故。初發無上菩提之心。自致成佛。多所利益。我等亦當發心。成道利安眾生。尊者阿難。知眾所念。即從坐起。整衣服。前白佛言。今此大眾。咸皆有疑。世尊。本昔從何因緣。發大道心。唯願說之。廣利一切。佛告阿難。善哉善哉。汝所問者。多所饒益。諦聽善思。當為汝說。時大會寂靜無聲。風河江水。百鳥走獸。皆寂無聲。於是大眾。天龍鬼神。悚然樂聞。一心觀佛。佛言阿難。過去久遠。無量無邊阿僧祇劫。此閻浮提。有一大王。名大光明。有大福德。聰明勇慧。王相具足。爾時邊境。有一國王。與為親厚。彼國所乏。大光明王。隨時贈送。彼國所珍。亦復奉獻於大光明王。時彼國王。大山遊獵。得二象子。端正姝妙。白如玻璃。七支拄地。甚可敬愛。心喜念言。我今當以與大光明王。念已。莊校金銀雜寶。極世之珍。遣人往送。時大光明王。見此象已。心大欣悅。時有象師。名曰散闍。王即告言。汝教此象。瞻養令調。散闍奉教。不久調順。來寶。交。絡。往白王言。我所調象。今已調良。願王觀試。王開心

喜。遲欲見之。即擊金鼓。會諸臣下。令觀試象。大眾既集。王乘是象。譬如日初出山。光明照耀。王初乘象。亦復如是。與諸臣民。出城遊獵。將至試所。時象氣壯。見有群象。於蓮華池。食蓮華根。見已。欲發奔逐。象遂至深林。時王冠服。悉皆墮落。壞衣破身。出血牽髮。王時眩暈。自惟必死。極懷恐怖。即問象師。吾事當有餘命不耶。散闍白王。林中諸樹。有可捉者。願王搏捉。乃可得全。王搏樹枝。象去王住。下樹坐地。自視無復衣冠。身體傷破。生大苦惱。迷悶出林。不知從者所在。象師小前。捉樹得住。還求見王。愁惱獨坐。象師叩頭白王。願王莫大憂苦。此象正爾姪心當息。厭惡穢草。不甘濁水。思宮清淨。肥美飲食。如是自還。王即告曰。吾今不復思汝及象。以此象故。幾失吾命。爾時群臣。咸各生念。謂王已為狂象所害。尋路推求。處處。或得天冠衣服。或見落血。遂乃見王。駕乘餘象。還來入城。城中人民。悉見大王。受如是苦。莫不憂惱。爾時狂象。在野澤中。食諸惡草。飲濁穢水。姪欲意息。即思王宮清涼甘饌。行如疾風。詣本止處。象師見已。往白王言。大王當知。先所失象。今還來至。願王視之。王言我不須汝。亦不須象。散闍啓王。王若不須我及象者。唯願觀我調象之方。王即使於平坦地。敷置坐處。時國中。聞此象師欲示大王調象之法。普皆雲集。時王出宮。大眾導從。詣座而坐。象師散闍。將象至會。尋使工師。作七鐵

丸。燒令極赤。作已。念言。象吞此丸。決定當死。王後或悔。白言大王。此白象寶。唯轉輪王。乃得之耳。今有小過。不應喪失。王告之言。象若不調。不應令吾乘之。若其調適。事量如斯。今不須汝。亦不須象。象師又言。雖不須我象。甚可惜。王怒隆盛。告言遠去。散闍起已。泣淚而言。王無親疎。其心如毒。詐出甜言。時會大小。聞已。墮淚。諦視於象。象師即便作相告象。吞此鐵丸。若不吞者。當以鐵鉤。斷裂汝腦。象知其心。即自思惟。我寧吞此熱丸而死。實不堪忍。被鐵鉤死。如人俱死。寧受絞死。不樂燒殺。屈膝向王。垂淚望救。王意怒盛。觀已。餘視。散闍告象。汝今何以不吞此丸。時象四顧。念是眾中。乃無有能救我命者。以手取丸。置口吞之。入腹焦爛。直過而死。如金剛杵。打破礪山。鐵丸墮地。猶故熱赤。時會見已。莫不悲泣。王見此事。驚怖愕然。乃生悔心。即召散闍。告言汝象。調順乃爾。何故在林。不能制之。時淨居天。知大光明王。應發無上菩提之心。即作神力。令象師跪答王言。大王。我唯能調象身。不能調心。王即問言。頗復有人。亦能調身。兼調心不。白言大王。有佛世尊。既能調身。亦能調心。時大光明王。聞佛名已。心驚毛豎。告言散闍。所言佛者。何種性生。散闍答言。佛世尊者。二種性生。一者智慧。二者大悲。勤行六事。所謂六波羅蜜。功德智慧。悉具足已。號之為佛。既自能調。亦調眾生。王聞是已。悚然踊躍。即起入宮。洗

①此品麗本無今以宋元對校明本 ②(緣)一③ ④(第)一⑤ ⑥知二智⑦ ⑧大二入⑨ ⑩文二校⑪ ⑫緒二落⑬

今我若以天寶相還。非爾所宜。我今以一善言相贈。謂尊者舍利弗。大目犍連。從舍衛來。當止此林。汝明往請於舍供養。彼呪願時。并稱我名。優婆斯那。聞此語已。仰視空中。不見其形。如盲眼人。於夜黑闇。都無所見。即問言曰。汝爲是誰。不見其形。而但有聲。空中答言。我是鬼王毘沙門天也。爲聽法故。於此住耳。優婆夷言。天無謬語。汝天我人。絕無因由。何故稱我爲姊妹耶。天王答言。佛是法王。亦人天父。我爲優婆塞。汝因爲優婆夷。同一法味。故言姊妹。時優婆夷心生歡喜。問言。天王。我供養時。稱汝名字。有何利耶。天王答言。我爲天王。天耳遠聞。稱我名者。我悉聞之。以稱我故。增我勢力。威德眷屬。我亦復以神力。及勅鬼神。護念是人。增其福祿。令離衰患。說是語已。尋便過去。時優婆夷。歡喜踊躍。自思

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

此林中。其精勤者。坐禪誦經。其懶惰者。臥
沙草上。一時彼使人。驅奔隨。大家到舍衛國。
是故遙見識二尊者。便自念言。我等大家
所尊敬者。今在此林。大家不知。若我徐取
薪已。乃還白者。或有餘人。脫先請去。我則
有過。於事折減。先辦斯要。後乃取薪。

①震二振②③不分卷〔賢愚…譯〕④⑤〔綠〕⑥⑦⑧⑨〔第〕⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㊿①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 知若二知積使②③二原④⑤時二時⑥⑦以二病⑧⑨念二念⑩⑪戒十〔法〕⑫⑬住二住⑭⑮樓二樓⑯⑰爲二爲
 ⑱時二時⑲⑳故二故㉑㉒連二連㉓㉔沙二沙㉕㉖奔二奔㉗㉘是二以

於事無苦。即便下樹。往尊者所。頭而禮足。白言尊者。我大家優波斯那。禮足問訊。尊者答言。令優波斯那安隱。受樂解脫生死。白言尊者。我大家優波斯那。請明日食。唯願屈臨。尊者答言。汝還歸家。告優波斯那。善哉優婆夷。知時長宜。佛讀五施得福無量。所謂施遠來者。施遠去者。施病瘦者。於飢餓時。施於飲食。施知法人。如是五施。現世獲福。使者受教。辭退出林。急疾還家。到已問婢。大家所在。答言。彼高屋上。初夜中夜。不得睡眠。今方始眠。使白喚覺。率言不敢白。汝若不能。我自當覺。咸言隨意。使前上屋。彈指令覺。覺已問言。欲何所白。白言。大家尊者舍利弗目健連等。在其林中。優波斯那。甚大喜躍。即便自取耳二金鑽。而以賞之。尋更白言。尊者有好言教到。大家邊。即曰有何好教。可時說之。具以五施而為說之。時優婆夷。歡喜踰前。譬如蓮花見日。則便開敷。時彼開解。亦復如是。即自解頸。眾寶璣。重以賜之。使者白言。大家時起。洗手辦具飲食供養。我向輒持。大家言教。請二尊者及五百弟子。今日來食。願時供辦。聞是語已。益復踰躍。言我所欲作。已為我作。快不可言。我今放汝。更不屬我。如汝善好。在家出家。聚落城邑。隨處光好。時優波斯那。即起洗手告諸家屬及諸隣比。汝應作食。汝應燃火。汝應取水。汝應敷席。汝應取花。如是種種。分部訖已。即自取藥。搗末搗

和。所供已辦。即遣是人。還白時到。食具已辦。唯願知時。時二尊者。與諸比丘。著衣持鉢。往詣其家就座而坐。時優波斯那。手自行水。下種種食。色香味具。一切諸行。隨業受報。好色食施得好顏色。食有好香。得遠名稱。其味具足。得隨意所欲。以食之報。得大筋力。眾僧食已。尊者舍利弗。即與之呪願。其呪願時。優波斯那。白言尊者。願當稱彼毘沙門。天名。時舍利弗。呪願已訖。尋便問言。汝於毘沙門天王。有何因緣。而稱其名。白言尊者。有希有事。以我昨夜誦法句故。使彼天王住於空中。聽我誦經。讚言善哉善哉。姊妹善哉。妙法。我即仰問。汝為是誰。不親身形。但有聲耶。彼答我言。我是鬼王毘沙門身。聞汝誦經。故往聽耳。欲以天寶相遺。而非汝所宜。今以善言贈汝。我即問言。欲何所告。即言。尊者舍利弗。目健連。明日當至某林。汝可請來。於舍供養。我願之時。念稱我名。我即問之。稱汝名字。有何利益。彼即答我。具以上事。以是因緣。我今稱之。舍利弗言。實為奇特。汝人彼天。而能屈意。與汝言語。云是何姊妹。優婆夷言。我又更有奇特之事。此含有神。與我親厚。如有女人共相往來。我布施時。此神語我。此阿羅漢。此阿那含。此斯陀含。此須陀洹。此凡夫。此持戒。此破戒。此智慧。此愚癡。我雖聞此說。意等無二。於凡夫。犯戒等。如阿羅漢。舍利弗言。汝實奇特。能於此中。生平等心。摩訶斯那言。我復有奇特好事。

我女人身。加復在家。而能除滅二十身見。得須陀洹。舍利弗言。姊妹汝甚奇特。能於女身。成須陀洹。優婆夷言。我又更有希有奇特。我有四子。皆惡邪見。我夫惡邪。又亦尤甚。於佛法僧。不誠不敬。我若供養三寶。及給貧窮。便生嫉恚。咸言我等勞動家業。而乃作此無益之用。雖有此說。我於道心。修善布施。終無退縮。亦不恚恨。舍利弗言。婦人之法。一切時中。常不自在。少小則父母護。壯時則其夫護。老時則子護。而汝不為夫子所制。隨意修善。姊妹我今誨汝。可善著心。何者好事。謂佛世尊。是暮當至。毘紐乾特林。我用是事。以相報遺。語已辭還。所止。優婆夷言。尊者所告。實為甚善。尊者去後。當辦所供。以待世尊。如是世尊。以至是林。摩訶斯那。甚大歡喜。即集諸優婆夷。尋於其家。往至佛所。遙見世尊。光相殊妙。五情悅豫。喜踊無量。到已作禮。種種香華。供養佛畢。却坐一面。佛為說法。施論戒論。生天斷欲。涅槃之論。聞說法已。將欲還家。合掌白佛。我此村人。普皆邪見。不識佛法。不知佛德。不好布施。故使沙門婆羅門。入此村。乞常至我家。唯願世尊。隨我幾時。在此村邑。佛及弟子。常受我請。四事供養。白已禮足而退。次第觀諸比丘所止宿處。最後見有一病比丘。臥草窟中。即問大德。何所苦患。比丘答言。道路行來。四大不調。困苦少賴。優婆夷言。大德所患。便宜何食。答言。醫處。當服新熟肉汁。優婆夷言。

○明二今○ ○長二知○ ○辭二二○ ○既二麻○ ○白二白○ ○率二婢○ ○使二使○ ○其二某○ ○其二某○ ○則二則○ ○數二布○ ○和二和○ ○之○ ○天○(王)○ ○使○ ○言二我○ ○住○(而)○ ○(之)○ ○(何)○ ○此二此○ ○此二此○ ○此二此○ ○我○(又)○ ○彼二彼○ ○無二不○ ○其○ ○善○心○喜○善○ ○至二往○ ○以二已○ ○我二有○ ○(村)○

莫復餘求。我明日當送。答言可。爾。優婆夷。禮足還家。自思惟言。我得大利。見佛世尊。及舍利弗等諸大尊者。深加喜慶。然不憶念。明十五日。時彼國法。共十五日。一切不殺。殺者。違命。明日晨朝。勅使持錢。買新熟肉。使人受教。詣市遍求。不得空還。白大家言。今十五日。市無屠殺。時優婆夷。告使人言。汝持千錢。買百錢肉。有求利者。或能與。汝使人持錢。又往推覓。王限重故。無敢與者。使人還白。具如事情。時優婆夷。聞是事已。心憂惱言。汝持金錢等。重買索。爾時使人雖持金錢。如勅推求。而諸屠者。雖貪其利。王法嚴重。懼失生命。無敢與者。如是往返。了不能得。時優婆夷。倍增憂惱。念病比丘。已受我請。而我設當不供。所須。或能失命。便是我咎。當設何計。念是事已。重自思惟。往昔菩薩。以一鵲。故猶自屠割。不惜身肉。況此比丘。於鵲有降。我事不。可愛自己身肉。而不濟。彼作是念已。將一可信常所使人。却入靜室。淨自洗身。踞坐床上。勸使人言。汝今割我股裏肉。取。爾時使人如教。即以利刀。割取。當割肉時。苦痛逼切。悶絕。地。時婢即以白氈。纏裹。既取肉已。合諸藥草。煮以爲羹。送疾比丘。比丘受。是信心。懷越所送食已。疾即除愈。夫婆羅門。于時不在。行遠問言。摩訶斯那。爲何所在。答某房中。其夫往見。顏色變異。不與常同。即便問言。汝今何緣。憔悴乃爾。對曰。我今爲病所侵。其夫憂

愁。尋集諸醫。診其所患。醫集問言。汝有何疾。所疾發動。其來久。如有休間不。答言。我病一切時痛。如今疼苦。無復休間。時醫察脈。不知所痛。默然還出。其夫垂泣。而問妻言。汝何所。疾。以情見語。妻答之曰。明醫不知。我焉能知。時婆羅門。問家內人。汝等能知。摩訶斯那所苦患不。時諸使人白言。大家。我等不知。當問可信所親近者。時婆羅門。即召彼婢於隱屏處。問言。我婦何由有疾。婢以實答。大家當知。爲病比丘。故。割肉餵之。夫聞是已。於佛法僧。生悲害心。便於街巷。高聲唱言。沙門釋子。食噉人肉。如。班足王。爾時篤信優婆塞。聞婆羅門。罵佛法僧。憂愁不樂。往世尊所。頭面禮足。世尊告曰。汝等何故愁慘不樂。白言。世尊。有一婆羅門。於多人處。高聲唱言。罵佛法僧。昔。班足王。食噉人肉。今沙門釋子。食噉人肉。亦復如是。願佛世尊。勸諸比丘。莫食人肉。爾時世尊。以是事故。集比丘僧。呼病比丘。時病比丘。聞世尊教。心懷喜踊。世尊大慈。乃流及我。身雖羸瘦。自力而來。到已禮足。却坐一面。佛言。貴子。汝何所患。比丘白言。爲病所惱。今見世尊。小得。降。世尊又問。今日汝何所食。答言。今日。食肉汁食。佛言。所食是新肉。爲乾肉乎。答言。新肉。天竺國。熱肉。不經宿。所食若新若乾。善男子。汝食肉時。爲問淨不淨。不答言。世尊。我病困久。得便食之。實不問也。佛言。比丘。汝云何乃受不淨食。比丘

之法。檀越與食。應先問之。此是何肉。檀越若言。此是淨肉。應重觀察。可信應食。若不可信。便不可食。爾時世尊。即制比丘。諸不淨肉。皆不應食。若見聞疑。三不淨肉。亦不應食。如是分別。應不應食。時優婆夷。聞佛世尊。正由我故。制諸比丘。不得食肉。生大苦惱。以緣於已。永令比丘。不食肉故。即語夫言。若能爲我。請佛及僧。明日來此。設供養者。甚善。若其不能。我當捨命。我乃自以身肉。施人。汝有何悔。乃起是事。此婆羅門。素於三寶。無信敬心。聞妻是語。以其妻故。入林趣佛。至佛所。已即言。瞿曇沙門。及諸弟子。當受我請。明日舍食。佛默然受。時婆羅門。知佛受請。還家語妻。沙門瞿曇。已受汝請。時優婆夷。即勸家內。辦種種香花坐具。明日時到。遣人林中。往白世尊。食具已辦。唯聖知時。佛與比丘。著衣持鉢。往至其家。就座而坐。坐已。問婆羅門。摩訶斯那。今何所在。答言。病在某房。佛言。喚來。時婆羅門。即往告言。汝師呼汝。即曰。我摩訶斯那。禮佛法僧足。我有病苦。不任起居。其夫往白佛言。優婆塞斯那。禮佛法僧足。我有病苦。不任起居。往佛告阿難。汝往告優婆塞斯那。汝起見佛。阿難即往。告優婆塞斯那。世尊呼汝。汝可往見。時優婆塞斯那。即於臥上。合掌白言。我今禮佛法僧。思見世尊。如飢須食。如渴須飲。如寒思溫。如熱思涼。如失道得道。我思見佛。亦復如是。心雖欲

爾十(時) 喜二欣 遠二群 憂十(慈) 根二憂 憂二然 設二施 可一 取二耳 離二 疾二病 遠二運 答十(在) 痛二疾 四邊解二解 班二放 言一 來十僧 流二 爾 然二熱 我二 唯二惟 居二化 波二 上二起 須二思 得道二思

往。身不肯隨。阿難還白佛。如優波斯那所說。佛勸阿難。并床與來。阿難奉教。使人與來。到於佛前。爾時如來。放大光明。諸遇佛光觸其身者。狂者得正。亂者得定。病者得愈。時優波斯那。遇佛光已。苦痛卽除。爾時舍神。以水洗瘡。以藥塗之。平復如故。時優波斯那。卽起下床。手執金瓶。自行澡水。下種種食。色香味具。佛食已。澡手洗鉢。爲摩訶斯那。說微妙法。所謂布施持戒。人天果報。生死過患。貪欲爲害。出離滅樂。十二因緣輪轉不息。時優波斯那聞佛所說。得斷慳嫉。成阿那含道。家內眷屬。悉受五戒。其婆羅門捨離邪見。信敬三寶。受優婆塞戒。時會四衆。有得須陀洹者。有得斯陀含阿那含阿羅漢者。有發大道心者。一切大小。莫不歡喜。時有衆人畏生死者。各作是念。今此女人。乃能如是。自割身肉。以供沙門。甚爲奇特。我等若捨聚落田宅。豈足爲難。便各棄捨聚落家屬。出家求道。勤修精進。斷諸結漏。成阿羅漢道。時此聚落佛法信行。廣闡流布。以是緣故。有強志者。乃至女人。讀誦經法。不惜身肉。得諸道果。況於丈夫勤心道業。當不成者乎。是因緣故。諸善男子。當勤善法。畏於生死。便得結使微薄。離於生死。雖於此末法之中。不能得度。緣此功德。當於人天受無窮福。彌勒世尊。不久五十六億十千萬歲。來此成佛。當爲汝等廣說妙法。汝於其中。隨願所求。成三乘道。悉得解

脫頂戴奉行

出家功德戶利茲提品四第⑫二十二

七卷三十三

如是我聞。一時佛在摩伽陀國王舍城迦蘭陀竹園中。爾時世尊。讚歎出家。功德因緣。其福甚多。若放男女。若放奴婢。若聽人民。若自己身。出家人道者。功德無量。布施之報。十世受福。六天人中。往返十到。猶故不如。放入出家。及自出家。功德爲勝。何以故。布施之報。福有限極。出家之福。無量無邊。又持戒果報。五通神仙。受天福報。極至梵世。於佛法中。出家果報。不可思議。乃至涅槃。福故不盡。假使有人。起七寶塔。高至三十三天。所得功德。不如出家。何以故。七寶塔者。貪惡惡人。能壞破故。出家之法。無有毀壞。欲求善法。除佛法已。更無勝故。如百官人。有一明賢。能治其目。一時明見。又有百人。罪應挑眼。一人有力。能救其罪。令不失目。此二人福。雖復無量。猶亦不如。聽人出家。及自出家。其福弘大。何以故。雖能施於二種人目。此人唯各獲一世利。又肉眼性。性有敗壞。聽人出家。若自出家。展轉不導衆生。永劫無上慧眼。慧眼之性。歷劫無壞。何以故。福報人天之中。恣意受樂。無窮無盡。畢成佛道。所以者何。由出家法。滅魔眷屬。增益佛種。摧滅惡法。長養善法。滅除罪垢。與無上福業。是故佛說出家功德。高於須彌。深於大海。廣於虛空。若使有人爲出家者。作諸留難。令不從志。其罪甚

暴

重。如夜黑闇無所親見。是人罪報。亦復如是。入深地獄黑闇無目。譬如大海。江河百流。悉投其中。此人罪報。亦復如是。一切諸惡。皆集其身。如須彌山。劫火所燒。無有遺餘。此人亦爾。地獄火燒。無有窮已。譬如迦留樓釐尼藥。極爲毒苦。若等斤兩。比於石蜜。彼善惡報。亦復如是。聽人出家。若自出家。功德最大。以出家人。以修多羅爲水。洗結使之垢。能滅除生死之苦。爲涅槃之因。以毘尼爲足。踐淨戒之地。阿毘曇爲目。視世善惡。恣意遊步。八正之路。至涅槃之妙城。以是義故。放人出家。若自出家。若老若少。其福最勝。爾時世尊。在王舍城迦蘭陀竹園。時王舍城。有一長者。名戶利菴提。釋名。其年百歲。聞出家功德如是。無量。便自思惟。我今何不於佛法中出家修道。卽辭妻子奴婢大小。我欲出家。其人老耄。家中大小。莫不厭怪。輕賤其言。無從用者。聞欲出家。咸各喜言。汝早應去。何以遲晚。今正是時。戶利菴提。卽出其家。往趣竹林。欲見世尊。求出家法。到竹林已。問諸比丘。佛世尊大仙。大悲廣利天人者。今何所在。比丘答言。如來世尊。餘行教化。利益不在。戶利菴提又問。次佛大師。智慧上足。更復是誰。比丘指示彼尊者舍利弗。是。卽拄杖至舍利弗所。捨杖作禮。自言。尊者。聽我出家。時舍利弗。視是人已。念此人老。三事皆缺。不能學問坐禪。佐助衆事。告言汝去。汝老年過。不得出家。次向摩訶迦

①手二末②③(阿)一④⑤讀謂一讀謂⑥⑦便二使⑧⑨(此)一⑩⑪十二七⑫⑬(頂戴奉行)一⑭⑮卷第三終⑯⑰卷第四首
 ⑱⑲(緣)十品⑳㉑(第)一㉒㉓二十二二十八⑳㉕(丹本…三)十一字一㉖㉗到二倒㉘㉙無量無邊二無邊無量㉚㉛兩二第
 ㉜㉝志慮二自恣㉞㉟毒苦二苦毒㊱㊲淨二淨㊳㊴說二說㊵㊶意十(而)㊷㊸藥二藥㊹㊺此㊻㊼林二國*㊽㊾過二過*

自大。不相敬承。時老比丘。便自思惟。我在
家時。爲家大小之所刺惱。今來出家。望得
休息。而復爲此諸年少輩之所激切。何罪
乃爾。益增苦惱。又作是念。我今寧死。時
彼林邊有大河水。既深且駛。尋往岸邊。
脫身絮絮置樹枝上。長跪向衣。啼泣墮
淚。自立誓言。我今不捨佛法衆僧。唯欲
捨命。我此身上衣。布施持戒精進誦經。設
有報者。願我捨身。生富樂家。眷屬調順。於
我善法。不作留難。常遇三寶。出家修道。
遭值善師。示悟涅槃誓已。於河深駛迴波
覆涌之處。欲投其中。爾時日連。以天眼
觀我老弟子。爲作何事。尋見弟子。放身
投水。未至水頃。以神通力。接置岸上。問
言。法子汝何所作。尸利荖提。甚大慚愧。卽
自思惟。當以何答。我今不應妄語誑師。
設誑師者。世世獲罪。當爲舌根。又我和
師上。神通玄鑒。我縱妄語。亦自知之。世若有
人。智慧明達。性質質直。諸天應敬。若有智
慧。而懷誑誑。可爲人師。人應恭敬供養。
若無智慧。而有質直。雖不兼物。行足自
濟。若人愚癡。心懷誑誑。一切衆中。惡賤下
劣。設有所說。人悉知之。皆言。此人誑欺無
實。假令實說。捨不信用。是故我若欺誑和
上。此非我宜。當如實說。卽白師言。我厭
家出家。欲求休息。今復不樂。故欲捨命。
目連聞已。卽作是念。此人設當不以生死
恐畏之事。而怖之者。於出舍利。空無所獲。
卽告之言。汝今至心。捉我衣角。莫中放捨。

①波=婆②以=已③吉=日④泥=尼⑤臨=男⑥不+ (能)⑦莫+ (愁)⑧基+ (苦)⑨孫=孫⑩(剛增)
一⑪(能)⑫可=有⑬智=集⑭誦=讀⑮年少=少年⑯歌=駁⑰岸=岸⑱(上)一(宋)⑲上二
街⑳(恭敬)㉑足=已㉒誼詔=誼誼

即奉師教。譬如風性。輕舉所吹塵草。上衝虛空。神足遊空。若捉一毛。隨意所至。爾時目連。猶如猛鷹。銜於小鳥。飛騰虛空。目連神足。亦復如是。身昇虛空。屈申臂頃。至大海邊。海邊有一新死女人。面貌端正。身容殊妙。相好具足。見有一蟲。從其口出。還從鼻入。復從眼出。從耳而入。目連立觀。觀已捨去。尸利茲提。白言。和*上。此何女人。狀相如是。目連告言。時到當說。小復前行。見一女人。自負銅錢。擔著水。然火吹之。既沸。脫衣自入。鏊中。髮爪先脫。肉熟離骨。沸吹骨出在外。風吹尋還成人。自取其肉而食。噉之。福增見已。心驚毛豎。白言。和*上。自食肉者。爲是何人。目連告曰。時到當說。次小前行。見一大身。多有諸蟲。圍咬其身。乃至支節。無有空處。如針頭許。時有大聲。叫喚啼哭。震動遠近。如地獄聲。白言。和*上。此大惡聲。爲是何人。目連告言。時到當說。次復見有一大男子。周圍多有獸頭人身。諸惡鬼神。手執弓弩。三叉毒箭。鏊皆火燃。競共射之。身皆焦爛。白言。和*上。此是何人。受茲苦毒。逃走無所。師言且住。時到當說。次前經久。見一大山。下安刀劍。見有一人。從上投下。刀戟劍稍。壞刺其身。即自收拔。還登本處。復還上山。如前不息。見已白師。此復何人而受斯苦。告言且止。時至當說。次前見有一大骨山。高七由旬。能蔽蔽日。使海。陰黑。爾時目連。於此骨山一大肋上。來往經行。弟子隨行。尋自思

惟。我今和*上。既已無事。我寧可問。向來事不。念已白言。唯願和*上。爲我解說。向所見事。目連告言。今正是時。即白和*上。先所見者。是何女人。目連答言。汝欲知者。是舍衛城大薩薄婦。容貌端正。夫甚愛敬。爾時薩薄。欲入大海。貪戀此婦。不能捨離。即將入海。與五百估客。上船入海。時婦常以三奇木頭。擎鏡照面。自觀端正。便起僞慢。深生愛著。時有一大龜。以脚踢船。船破沒海。薩薄及婦。五百估客。一切皆死。大海之法。不受死屍。若水迴波。夜叉羅刹。出置岸上。衆生命終。隨所愛念。死即生中。或有難言。隨所愛著。便往生者。誰愛地獄。而入地獄者。衆人答曰。若有衆生。盜三尊財及父母物。乃至殺人。如是大罪。應墮熾火地獄。是人爲風寒冷病所逼。便思念火。欲得入中。念已命終。便墮是獄。若人盜佛燈明及聖道。或盜僧祇燈燭薪草。若破壞撥撒僧祇房舍講堂。若冬寒時。剝脫人衣。若以力勢。以水寒時。水灌奴婢。及以餘人。若抄掠時。剝人衣裳。如是罪報。應墮寒水地獄。是人爲熱病所逼。常思寒冷之處。念想之時。便墮此獄。優鉢鉢羅。鉢頭摩。拘物頭。分陀利地獄。亦復如是。寒地獄中。受罪之人。身肉水燥。如焦豆散。腦髓白爆。頭骨碎破。百千萬分。身骨劈裂。如魚鱗。若人慳貪。斷斷衆生。隨時飲食。應墮餓鬼。得逆氣病。不能下食。瞻病知識。以種種食。強勸之言。是甜是酢。此美易消。汝可強食。

便起惡心。使我何時眼不見食。爾時命終。生餓鬼中。若人愚癡。不信三寶。誹謗毀道。應墮畜生。爲病所困。唯得伏臥。不得偃側。不喜善言。左右定知此人必死。便逼勸言。汝當聽法。受齋受戒。汝當見佛像。見比丘僧。汝當布施。其人心意。都不喜樂。爲強欺誑。便增惡念。願我得一不聞三寶善名處者。快不可言。爾時命終。生畜生中。若有修善種人。天因。此人不爲大病所困。臨命終時。心不錯亂。所親左右。知其將死。各勸之言。樂聞法不。欲見像不。欲見比丘。聽經偈不。汝喜欲得受齋戒不。欲得財物。施佛像不。悉答言好。復與說言。施佛形像。得成佛道。供養法者。在所生處。得深智慧。達解法相。若施衆僧。所生之處。得大珍寶。隨意無乏。病人聞已。歡喜願言。使我所生常遇三寶。聞法開悟。爾時命終。得生人中。若人廣種生天善因。清淨施戒。樂聽經法。修持十善。其人將終。顏色和悅。舉手上向。爾時命終。即生天中。此薩薄婦。自愛著身。命終還生。故身作蟲。捨此蟲身。墮大地獄。受苦無量。尸利茲提。白言。和*上。自食肉者。是何婦人。目連告曰。是舍衛國優婆夷婢。彼優婆夷。請一清淨持戒比丘。夏九十日。奉給供養。於自陌頭。起房安止。自辦種種香美飲食。時到使婢。送食供養。婢至屏處。選好美者。自取食之。餘與比丘。大家覺婢顏色悅澤。有飲食相

◎相好二女相◎ ◎其口二口中◎ ◎廣著水二著水邊◎ ◎入二人◎ ◎身二身◎ ◎到二至◎ ◎至二到◎ ◎應二法◎ ◎城二國◎
◎估二寶◎ ◎人一人◎ ◎直十物◎ ◎便二即◎ ◎寒十冷◎ ◎白二米◎ ◎勞二舉◎ ◎忽二割◎ ◎拘二脚◎
◎慈◎ ◎慈◎ ◎不十隨◎ ◎強動二動強◎ ◎曉一◎

王舍城中，夜叉羅刹，即出其身，置此海邊，日曝雨澆，肉消骨在。此骨山是，福增當知。爾時法增王者，汝身是也。緣殺人故，墮大海中，爲摩竭魚。汝今既已，還得人身，不厭生死。若於此死，當墮地獄，欲出甚難。時尸利苾提，既見故身，聞是說已，畏於生死，於所修法，次第憶念，繫心住意，觀見故身，解法無常，厭離生死，盡諸結漏，得羅漢道，目連歡喜，告言：法子，汝今所應作者，皆已作竟。汝來向此，因我力來。汝今可以自神力去，爾時目連飛昇虛空，尸利苾提隨和。^{*}上後，如鳥子從母，還至竹林，時諸年少，未知得道，如前激勵，尸利苾提心已調順，威儀安詳，默無所陳。佛知此事，欲護諸比丘，不起惡業故，又欲顯此老比丘德，於大眾中，呼福增言：汝來福增，汝今日往大海邊耶？福增白言：實往世尊。汝所見者，今可說之。福增比丘具白世尊：如所見事，佛言：善哉善哉。福增比丘如汝所見事，實如是。汝今已離生死之苦，得涅槃樂，應受一切人天供養。比丘所應作事，汝已具足。年少比丘聞佛是語，深懷憂悔，如是智慧賢善之人，我等無智，惡心刺排，我等云何受此罪報？時諸比丘即從坐起，至福增所，五體投地而作是言：諸善人生，與悲俱生。大德今生，亦應當與大悲俱生。唯願於我生憐愍心，受我悔過。福增答言：我於諸人，無不善心。可爾悔過。尸利苾提見諸年少心懷恐怖，即爲說法。諸比丘聞厭生死法，

①第一一 ②受此二 ③食二身 ④〔福份〕一 ⑤裝二指 ⑥割二膏 ⑦投二拔 ⑧告二答 ⑨王二中 ⑩曼二類
 ⑪〔日〕一 ⑫正二政 ⑬請二問 ⑭寶二夢 ⑮何處在二於此住 ⑯術二施 ⑰拜二廣 ⑱船二紡 ⑲虎二洗
 ⑳住二注 ㉑所二前

精勤修集。斷結盡漏。得阿羅漢道。福增因緣。善名流布。遍王舍城。諸人咸言。甚奇甚特。此長老者。於此城中。老耄無施。今於佛法。出家成道。顯說如是。希有妙法。時城中人。多發淨心。或有聽放男女奴婢人民。令出家者。或自出家者。莫不歡喜。相勸出家。以是因緣。出家功德。無量無邊。福增百歲。方乃出家。成就如是諸大功德。況諸盛年。欲求妙勝大果報者。應勤修法出家學道。歡喜奉行。

賢愚經卷第四

賢愚經卷第五

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

(三) 沙彌守戒自殺品第二十三

三十四

如是我聞。一時佛在安陀國。爾時世尊。慍
懃讚歎持戒之人。護持禁戒。寧捨身命。終
不毀犯。何以故。戒爲入道之初基。盡漏之
妙趣。涅槃安樂之平途。若持淨戒。計其功
德。無量無邊。譬如大海無量無邊。戒亦如
是。猶如大海多有阿脩羅。龍龜水性摩竭魚
等大衆生居。戒海亦爾。多有三乘大衆生居
譬如大海多諸金銀琉璃等寶。戒海亦爾。多
出善法。有四非常三十七品諸禪三昧如是
等寶。猶如大海金剛爲底。金剛山阿。四江
大河。流注其中。不增不減。戒海亦爾。毘尼

爲底。阿毘曇山。以爲圍遶。四阿含河。流入中。湛然常爾。不增不減。何以故。注入不增不減。下阿鼻火。上衝大海。海水消潤。以故不增。常流入故。以故不減。佛法戒海。不放逸故不增。具功德故不減。是故當知。能持戒者。其德甚多。佛涅槃後。安陀國土。爾時有一乞食比丘。樂獨靜處。威儀具足。乞食比丘。佛所讚歎。非住衆者。何以故。乞食比丘。少欲知足。不儲畜積聚。次第乞食。隨敷露坐。一食三衣。如是等事。可尊可尚。在僧比丘。多欲無厭。貯聚儲畜。貪求憒憒。嫉妬愛著。以故不能得大名聞。彼乞食比丘。德行淳備。具沙門果。六通三明。住八解脫。威儀庠序。名聞流布。爾時安陀國。有優婆塞。敬信三寶。受持五戒。不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒。布施修德。名遍國邑。卽請是乞食比丘。終身供養。供養之福。隨因受報。若請衆僧。就舍供養。則妨廢行道。道路寒暑勞苦。後受報時。要勞思慮。出行求逐。乃能得之。若就往奉供養。後受福報時。便坐受自然。是優婆塞。信心淳厚。辦具種種色香美食。遣人往送。日日如是。沙門四種好惡難明。如菴羅果生熟難知。或有比丘。威儀庠序。徐行諦視。而內具足。貪欲恚癡破戒非法。如菴羅果外熟內生。或有比丘。外行轟疎。不順儀式。而內具足。沙門德行禪定智慧。如菴羅果內熟外生。或有比丘。威儀麤糲。破戒造惡。內亦具有貪欲恚癡癡貪嫉妬。如菴羅果內外俱生。或

有比丘威儀。持戒自守。而內具足沙門德行。戒定慧解。如菴羅果。內外俱熟。彼乞食比丘。內外具足。亦復如是。德行滿故。人所尊敬。爾時國中。有一長者。信敬三寶。有一男兒。心自思惟。欲令出家。當求善師。而付託之。所以爾者。近善知識。則增善法。近惡知識。便起惡法。譬如風性。雖空由栴檀林。若瞻菊林。吹香而來。風有妙香。若經糞穢臭屍而來。其風便臭。又如淨衣置之香篋。出衣衣香。若置臭處。衣亦隨臭。親近善友。則善日隆。親附惡友。則惡增長。是故我今。當以此兒與此尊者。令其出家。念已。卽往白比丘言。我此一子。今使出家。唯願大德。哀納濟度。若不能受。當將還家。爾時比丘。以道眼觀此人出家。能持淨戒。增長佛法。卽便受之。度爲沙彌。時優婆塞。有一親善居士。請優婆塞及其妻子合家奴婢。明日客會。時優婆塞晨朝念言。今當就會。誰後守舍。我若強力。課留一人。所應得分。我則負他。若有自能開意住者。我於會還。當別投報。優婆塞女。卽白父言。唯願父母。從諸僮使。但行應請。我堪後守。其父喜曰。甚善甚善。今汝住守。與我汝母。正等無異。於家損益。心無疑慮。於是合家悉往受請。女便牢閉門戶。獨住家內。時優婆塞。是日忽忽忘不送食。爾時尊者。心自念言。日時向晚。俗人多事。或能忘不送食。我今寧可遣人迎不。卽告沙彌。汝往取食。善攝威儀。如佛所說。入村乞食。莫生貪

①〔阿〕一② ③長老二老長 ④相勸出家一頂戴奉行 ⑤〔歡喜奉侍〕一 ⑥ ⑦不分卷〔賢愚一譯〕一 ⑧〔緣〕十品 ⑨ ⑩第二十三至第十九 ⑪〔第〕一 ⑫〔丹水…三十四〕十二字 ⑬〔如是…號歎〕十九字 ⑭〔持〕一 ⑮減十〔海〕 ⑯片某二廣貯 ⑰〔爾〕一 ⑱勞苦一勞勸 ⑲遂二遂 ⑳受福報時二得受福報 ㉑果二菓 ㉒* ㉓順二慎 ㉔獲二獲 ㉕藥十〔法〕 ㉖遂三詳

默不應。父怪其靜。使人踰入開門視之。見女如是。即問女言。汝何以爾。有人侵汝汚辱。汝耶。女默不答。心自思。惟我今若以實對。甚可慚愧。若言沙彌毀辱我者。則謗良善。當墮地獄。受罪無極。不應欺誑。即以實答。我此獨守。沙彌來至。爲師索食。我欲心盛。求饒沙彌。冀從我心。而彼守戒。心不敢易。方便入房。自捨身命。以我穢形。欲壞淨器。罪釁若斯。故我不樂。父聞女言。心無驚懼。何以故。知結使法爾。故即告女言。一切諸法。皆悉無常。汝莫憂懼。即入房內。見沙彌身。血皆汚赤。如栴檀。即前作禮。讚言善哉。護持佛戒。能捨身命。時彼國法。若有沙門白衣舍死。當罰金錢一千入官。時優婆塞。以一千金錢置銅盤上。載至王宮。白言大王。我有罰隨。應入於王。願當受之。王答之言。汝於我國。敬信三寶。忠正守道。言行無違。唯汝一人。當有何過。而輪罰耶。時優婆塞具陳上緣。自毀其女。讚歎沙彌持戒功德。王聞情事。心驚悚然。篤信增隆。而告之言。沙彌護戒。自捨身命。汝無辜咎。那得有罰。但持還舍。吾今躬欲。自至汝家。供養沙彌。即擊金鼓。宣令國人。前後導從。往至其家。王自入內。見沙彌身。赤如栴檀。前爲作禮。讚其功德。以種種寶。莊嚴高車。載死沙彌。至平坦地。積衆香木。閤毘供養。嚴飾是女。極世之殊置。高顯處。若使一切時會。皆見。語衆人言。是女殊妙。容暉乃爾。

①箇=棟②③=棟④怨⑤明校瀝日高疑作誦⑥(口)一⑦封=印⑧已=以⑨連=睦⑩長=情⑪屑=留⑫輝
 二枚⑬耶=也⑭(如)十廉⑮闊=閉⑯和上=和尙⑰往=在⑱門=戶⑲爪=分⑳喙=呼㉑禪
 二情㉒㉓開=向㉔机=机㉕枳㉖整=案㉗戒=戴㉘留=下㉙〔答之〕㉚至=到㉛赤如=如赤
 ㉜一切時會三時會一切會

未離欲者。誰無染心。而此沙彌。既未得道。以生死身。奉戒捨命。甚奇希有。王卽遣人。命請其師。廣爲大衆。說微妙法。時會一切。見聞是事。有求出家持淨戒者。有發無上菩提心者。莫不歡喜頂戴奉行。

(三)長者無耳目舌^②品第二十^③四^④丹本爲三十五

◎如是我聞。一時佛在舍衛國祇陀精舍。與諸比丘大衆說法。爾時國內有。大長者。財富無量。金銀七寶。象馬牛羊。奴婢人民。倉庫盈溢。無有男兒。唯有五女。端正聰達。其婦懷妊。長者命終。時彼國法。若其命終。家無男兒。所有財物。悉應入官。王遣大臣。攝錄其財。垂當入官。其女心念。我母懷妊。未知男女。若續是女。財應屬官。若其是男。應爲財主。念已。往白王言。我父命終。以無男故。財應入王。然今我母懷妊。須待分身。若苟是女。入財不遲。若或是男。應爲財主。時波斯匿王。住法平聲。即可所白。聽如共言。其母不久。月滿生兒。其身渾沌。無復耳目。有口無舌。又無手足。然有男根。卽爲作字。名鬱曼瑟里梨。爾時是女。具以是事。往問於王。王聞是已。思惟其義。不以眼耳鼻舌手足等。而爲財主。乃以男故。得爲財主。兒有男根。應得父財。卽告諸女。財屬汝弟。吾不取也。爾時大女。往適他家。奉給夫主。謙卑恭謹。拂拭床褥。供設飲食。迎來送去。拜起問訊。譬如婢事。大家比近長者。觀其如是。怪而問言。夫婦之道。家家皆有。汝獨何爲改操若茲。女子對曰。我

子見服乘如是。心念此人。似還有財。當試從債。即遣人語言。汝負我錢。今可見債。答言。可。爾當思宜了。估客自念。所舉頗大。重生累息。無由可畢。當作一策。乃可了。債。爾即持寶珠。到平事婦所。白言。夫人我本從尸羅世質舉。少錢財。其子來從我債。今上一珠。價直十萬。若從我債。可。囑平事。莫爲明人。其婦答言。長者誠信。必不肯爾。爲當試語。即受其珠。平事幕歸。即便具白。長者答言。何有是事。以我忠信。不妄語故。故王立我爲國平事。若一妄言。此事不可。時估客來具告情狀。即還其珠。時估客子。更上一珠。價直二十萬。復往白言。願使囑及。此既小事。但作一言。得三十萬。彼若得勝。雖復姪兒。無一錢分。此理可通。爾時女人貪愛寶珠。即爲受之。暮更白夫。昨日所白。事亦可通。願必在意。長者答言。絕無此理。我以可信。得爲平事。若一妄語。現世當爲世所不信。後世當受無量劫苦。爾時長者。有一男兒。猶未能行。其婦泣曰。我今與汝。共爲夫妻。若有死事。猶望不違。囑此小事。直作一言。債。不相從。我用活爲。若不見隨。我先殺兒。然後自殺。長者聞此。譬如入墮。既不得咽。亦不得吐。自念我唯有此一子。若其當死。財無所付。若從是語。今則不爲人所信用。將來當受無量苦惱。迫蹴不已。即便可之。其婦歡喜。語估客言。長者已許。估客聞之。欣悅還家。駭一大象。索寶莊校。著大寶衣。乘象入市。

①命請二往命 ②(緣)十品 ③(四)一 ④(丹本爲三十五)一 ⑤如是我聞一時佛二爾時世尊 ⑥大一一 ⑦王遣二其王 ⑧官一王 ⑨(住)一 ⑩住二任 ⑪曼惹昆梨二鐵惹昆梨 ⑫其二一見 ⑬而問二問而 ⑭成二誠 ⑮眼二既 ⑯明人一時人* ⑰信客二賓客*但本文畧符 ⑱(子)一 ⑲(向家)十唯 ⑳債二債 ㉑(見)一 ㉒餘賈二餘華店,餘華假云 ㉓還二達 ㉔債二賈云* ㉕龍二時 ㉖(故)一 ㉗爾二耳 ㉘即更二略便 ㉙時二明 ㉚(價)一 ㉛獲二便云 ㉜三二 ㉝夫妻二夫婦 ㉞富二而 ㉟賈二賈

○如是我聞。一時佛在阿梨提國。時彼國中有一長者。多財饒寶。慳貪暴惡。無有慈心。時有一婢。晨夜走使。不得寧處。小有違失。便受鞭撻。衣不蔽形。食不充體。年老困憊。思死不得。時適持瓶。詣河取水。思惟是苦。舉聲大哭。時迦旃延。來至其所。問言。老母。何以悲泣懊惱。乃爾。自言。尊者。我既年老。恒執苦役。加復貧賤。衣食不充。思死不得。以故哭耳。迦旃延言。汝若貧者。何不賣貧。母言。貧那。可賣。誰當買貧。迦旃延言。貧實可賣。如是至三。女人自言。苟貧可賣。我宜問方。即言大德。貧云何賣。迦旃延言。審欲賣者。一隨我語。答言唯諾。告言。汝先洗浴。洗已告言。汝當布施。白言尊者。我極貧困。如今我身。無手許完納。雖有此瓶。是大家都許。當以何施。即授鉢與。汝持此鉢。取少淨水。如教取來。奉迦旃延。迦旃延受。尋為呪願。次教受齋。後教念佛。種種功德。即問汝有住止處不。答言無也。若其磨時。即磨下臥。春。炊作使。即以是中。或時無作。止宿糞堆。迦旃延言。汝好持心。恭勤走使。莫生嫌恨。自伺大家。一切臥竟。密開其戶。於戶曲內。敷淨草座。思惟觀佛。莫生惡念。爾時老母。奉教而歸。如勅施行。於後夜中。即便命終。生忉利天。大家早起。見婢命終。悲而言曰。此婢恒常不聽入舍。今奪何故。乃於此死。即便使人。草索繫脚。拽置寒林中。時彼天中。有一天子。五百有天子。以為眷屬。宮殿嚴麗。爾時

天子。福盡命終。此老母人。即代其處。生天之法。其利根者。自知來緣。純根生者。但知受樂。爾時此女。既生天中。與五百天子。娛樂受樂。不知生緣。時舍利弗。在忉利天。知此天子生天因緣。問言。天子。汝因何福生此天中。答言。不知。時舍利弗。偈其道眼。觀見故身生天因緣。由迦旃延。即將五百天子。來至寒林。散花燒香。供養死屍。諸天光明。照耀村林。大家見變。怪其所由。告令遠近。詣林觀看。見諸天子。供養此屍。即問。天曰。此婢醜穢。生存之時。人猶惡見。況今已死。何故諸天。而加供養。彼時天子。具說本末生天因緣。即皆迴詣迦旃延所。時迦旃延。為諸天人。廣說諸法。所謂施論戒論生天之論。欲不淨法。出離為樂。爾時彼天及五百天子。遠塵離垢。得法眼淨。飛還天宮。時諸會眾。聞此法已。各獲道迹。乃至四果。莫不歡喜。頂戴奉行。敬禮而去。

（二）金天品第二十七 此品在第五卷第二十五

即得。兒年轉大。才藝博通。長者愛之。未敢逆意。而作是念。我子端正。容貌無倫。要當推求選擇名女。形容色狀。殊姿越群。金容妙體。類我兒者。當往求之。即募諸賈周遍求之。時聞波國。有大長者。而生一女。字脩跋那。婆蘇。光明。端正非凡。身體金色。晃昱照人。細滑光澤。初生之日。亦有自然八尺井水。其井亦能出種種珍寶。衣服飲食。稱適人情。自然彼長者。亦自念言。我女端正。人中英妙。要得賢士。形色光輝。如我女比。乃當嫁與共為婚姻。爾時女名遠布舍衛。金天名稱復聞。女家。時二長者。各懷歡喜。即各相詣。求為婚姻。娶婦已竟。還至舍衛。時金天家。便設上供。請佛及僧。供養一日。佛受其請。往至舍食。食已攝鉢。具為長者金天夫妻。廣演妙法。開解其心。金天夫妻。及其父母。即時破壞二十億洞然之惡。心開解。獲須陀洹果。爾時世尊。便還精舍。於是金天與金光明。俱白父母。求索出家。父母即聽許。俱往佛所。稽首佛足。作禮繞竟。求索入道。佛尋聽可。讚言善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。便成沙門。於是金天在比丘眾。金光明比丘尼付大愛道。漸漸教化。悉成羅漢。三明六通。具八解脫。一切功德。悉皆具足。阿難白佛言。不審世尊。金天夫妻。本造何行。自生以來。多財饒寶。身體金色。端正第一。得此一井。能出一切。唯願如來。當具宣示。佛告阿難。乃往過去九十一劫。時世有佛。號毘鉢

（如是一佛）七字二爾時尊者大迦旃延 ○阿梨提二阿梨提 ○諸二口 ○可二得 ○離二唯 ○次二吹 ○動二謹 ○時
十（家） ○加二依 ○天子二天人 ○遠近二近遠 ○迦旃延 ○諸二形 ○卷第四終 ○第五卷首 ○金光明
四（緣）十品 ○第二十七二第二十三 ○但（第）一 ○（升本一五）十三字 ○字二名 ○（波）十婆蘇 ○（果）一 ○（母）一 ○索
十（也） ○但光二也 ○（珍）一 ○（然）一 ○然二時 ○妻二婦 ○破壞二壞 ○（果）一 ○（母）一 ○索
入二入佛 ○落二落 ○（言）一 ○出二稱 ○告二言 ○毘鉢尸二毘鉢尸

○大水魚吞不死受三自歸故今值我世沐浴清化得羅漢道爾時阿難及與大眾聞佛所說遵修善行敬重佛教歡喜信受頂戴奉行

○散檀香品第二十九

○(丹本)七

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸弟子千二百五十人俱爾時國中有五百乞兒常依如來隨逐來僧乞食自活經歷年歲厭心內發而作是言我等諸人雖蒙僧福得延餘命苦事猶多咸作是念我等今者寧可從佛求索出家共詣佛所於是眾人即共白佛如來出世甚為難遇我等諸人生在下賤蒙尊遺恩濟活身命既受殊養食得出家不審世尊寧可得爾時世尊告諸乞兒我法清淨無有貴賤譬如淨水洗諸不淨若貴若賤若好若醜若男若女水之所洗無不淨者又復如火所至之處山河石壁天地所有無大無小一切萬物其被燒者無不焦然又復我法猶如虛空男女大小貧富貴賤有入中者隨意自恣時諸乞兒聞佛所說普皆歡喜信心倍隆歸誠向佛求索入道世尊告曰善來比丘鬚髮自墮法衣在身沙門形相於是具足佛為說法心開意解即盡諸漏成阿羅漢於時國中諸家長者庶民之等聞諸乞兒佛聽入道皆興慢心而作是言云何如來聽此乞兒下賤之人在眾僧次我等諸人備修福業請佛眾僧供養食時奈何令此下賤之徒坐我

床席捉我食器爾時太子名曰祇陀施設供具請佛及僧遣使白佛唯願世尊明受我請及比丘僧因令白佛所度乞兒作比丘者我不請之慎勿將來佛便受請明日食時佛及眾僧當應請時告諸乞兒比丘吾等受請汝不及例今可往至鬱多羅越取自然成熱粳米還至其家隨意坐次自食粳米時諸比丘如命即以羅漢神足往彼世界各自取滿鉢還來攝持威儀自隨次第乘虛而來如鳳王飛至祇陀家隨次而坐各自食於時太子觀眾比丘威儀進止神足福德敬心歡喜歎未曾有而白佛言不審世尊此諸聖賢大德之眾威神巍巍眾相具足為從何方而來至此甚可欽敬唯願如來今當為我說其徒眾本末因緣佛告祇陀汝若欲知者善思聽之當為汝說此諸比丘正是昨日所不請者吾及眾僧向者欲來應太子請此諸比丘以不請故往鬱多羅越取自然成熱米而自食之爾時祇陀聞說是語極懷慚愧懷愧自責我何愚蔽不別明開又復言曰世尊功德難可思議此諸乞兒於此國中最為下賤今日乃得稟受清化最蒙洪潤既受現世安樂身福復獲永世無為之樂如來今日所以出世但為此輩更不存餘又復世尊不審此徒往古世時種何善行修何功德今值世尊特蒙殊潤復造何咎從生世已來乞食自活困苦乃爾世尊慈愍幸見開示佛告之曰若欲知者宜

善思聽之吾當為汝具足解說如是本末諸當善聽爾時世尊便告祇陀過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一大國名曰波羅奈國有一山名曰利師山古昔諸佛多住其中若無佛時有辟支佛依其住止假使復無辟支佛時有諸五通學仙之徒復依止住終無空廢爾時山中有辟支佛二千餘人恒止其中於時彼國有火星現是其惡災此星已現十二年中國當乾旱無有雨水不得種植國必破矣是時國內有一長者名曰散陀事其家巨富財穀無量恒設供具給諸道士時千快士往至其家求索供養而作是言我等諸人住在彼山值國枯旱乞食回得長者若能供我食者當住於此若不見與當至餘方長者於時即問藏監今我藏中所有穀米足供此諸大士食不吾欲請之藏監對曰唯願時請所有穀食饒多足供長者即請千辟支佛飯食供養彼殘千人復詣其家亦求供養長者復問其藏監曰卿所典藏穀食多少更有千人亦欲設供足能辦不其藏監言所典藏食想必足矣若欲設供宜可時請於時長者即便請之差五百使人供設飯食時諸使人執作食具經積年歲厭心便生並作是說我等諸人所以辛苦皆由此諸乞兒之等爾時長者恒令一人知白時到時此使人養一狗子若往白時狗子逐往日日如是爾時使人卒值一日忘不往白

○大水二水中 ○大衆二衆會 ○第二十九二十五 ○(丹本)七 ○散二散 ○火二火 ○多羅越二羅越 ○聖賢二賢聖 ○(汝)一 ○思二心 ○鬱多羅越二鬱羅越 ○懷二生 ○濟二濟 ○已來二以來 ○(人)一 ○之 ○處之二心 ○波羅奈二波羅奈 ○(國)一 ○散陀事二散陀事 ○飯二飯 ○設二設 ○(人)一 ○諸二諸 ○

濟窮厄。如民父母。我等何心。從此惡謀。寧自殺身。不能爲此。即各罷散。不顧供養。時毘摩斯那益增愁憤。即出廣募。周遍宣令。誰能爲我。得月光王頭。共分國半治。以女妻之。爾時山脇有婆羅門。名曰勞度差。聞王宣令。來應王募。王甚歡喜。重語之言。苟能成辦。不違信誓。若能去者。當以何日。婆羅門曰。辦我行道糧食所須。却後七日。便當發引。時婆羅門作呪自護。七日已滿。便來辭王。王給所須進路而去。時月光王。國豫有種種變怪。與現地處處裂。推電星落。陰霧晝昏。雷電霹靂。諸飛鳥。於虛空中。悲鳴感切。自拔羽翼。虎豹豺狼。禽獸之屬。自投自擲。跳踉嗚呼。八萬四千諸小國王。皆夢大王金幢卒折。金鼓卒裂。大月大臣。夢提爲鬼。奪王金冠。各懷怨愛。不能自寧。時城門神。知婆羅門欲乞王頭。亦用憤憤。遮不聽入。時婆羅門。繞城門。數匝不能得前。首陀會天知月光王。以此頭施於檀得滿。便於夢中。而語王言。汝誓布施。不逆衆心。乞者在門。無由得前。欲爲施主事所不然。王覺愕然。即勅大月大臣。汝往諸門。勸勿進人。大月大臣。往到城門。時城門神。即自現形。白大月言。有婆羅門。從他國來。懷挾惡心。欲乞王頭。是以不聽。大臣答言。若有此事。是爲大災。然王有教。理不得違。當奈之何。時城門神。便休不遮。大月大臣。即自思惟。若此婆羅門。必乞王頭。當作七寶頭。各五百枚。用賀

易之。即勸令作。時婆羅門。徑至殿前。高聲唱言。我在遐方。聞王功德。一切布施。不逆人意。故涉遠來。欲有所得。王聞歡喜。迎爲作禮。問訊行道不疲極耶。隨汝所願。國城妻子。珍寶車乘。輦與象馬。七寶奴婢。僕使。所有欲得。皆當與之。婆羅門言。一切外物。雖用布施。福德之報。未爲弘廣。身肉布施。其福乃妙。我故遠來。欲得王頭。若不辜逆。當見施與。王聞是語。踊躍無量。婆羅門言。若施我頭。何時當與。王言。却後七日。當與汝頭。爾時大月大臣。擔七寶頭。來用曉謝。腹拍其前。語婆羅門言。此王頭者。骨肉血合。不淨之物。何用索此。今持爾所七寶之頭。以用貿易。汝可取之。轉易足得終身之富。婆羅門言。我不以此欲得王頭。合我所志。時大月大臣。種種諫曉。永不迴轉。即時憤感。心裂七分。死於王前。於時其王。勸語臣下。乘八千里象。遍告諸國。言。月光王却後七日。當持其頭。施婆羅門。若欲來者。速時馳詣。爾時八萬四千諸王。絡繹而至。咸見大王。腹拍王前。閼浮提人。賴王恩澤。各得豐樂。歡娛無患。云何一旦爲一人。故永捨衆庶。更不矜憐。唯願垂慈。莫以頭施。二萬大臣。皆身投地。腹拍王前。唯見哀感。矜恤我等。莫以頭施。永見捐棄。二萬夫人。亦身投地。仰白王言。莫見忘捨。唯垂陰覆。若以頭施。我等何怙。五百太子。啼哭王前。我等孤幼。當何所歸。願見慈念。莫以頭施。長養我等。得及人

倫。於是大王。告諸臣民夫人。太子。計我從本。受身已來。涉歷生死。由來長久。若在地獄。一日之中。生而輒死。棄身無數。經歷灰河。鐵床。沸屎。火車。炭坑。及餘地獄。如是等身。燒刺煮炙。棄而復棄。永無福報。若在畜生。更相食噉。或人所殺。身供衆口。破壞消爛。亦復無數。空棄此身。亦無福報。或墮餓鬼。火從身出。或爲飛輪。來截其頭。斷而復生。如是無數。如是殺身。亦無福報。若生人間。諍於財色。瞋目怒盛。共相殺害。或與軍對陣。更相斫截。如是殺身。亦復無數。爲貪患癡。恒殺多身。未曾爲福。而捨此命。今我此身。種種不淨。會當捐捨。不能得久。捨此危脆穢惡之頭。用賀大利。何得不與。我持此頭。施婆羅門。持是功德。誓求佛道。若成佛道。功德圓滿。當以方便度汝等苦。今我施心。垂欲成滿。慎莫遮我。無上道意。一切諸王。臣民。夫人。太子。聞王語已。默然無言。爾時大王。語婆羅門。欲取頭者。今正是時。婆羅門言。今王臣民。大眾圍遶。我獨一身。力勢單弱。不堪此中。而祈王頭。欲與我者。當至後園。爾時大王。告諸小王。太子。臣民。汝等若荷愛敬我者。慎勿傷害。此婆羅門。作此語已。共婆羅門。入於後園。時婆羅門。又語王言。汝身盛壯。力士之力。若遭新痛。備復還悔。取汝頭髮。堅繫在樹。爾乃然後。能祈取耳。時王用語。求一壯樹。枝葉鬱茂。堅固欲繫。向樹長跪。以髮繫樹。語婆羅門。汝祈我頭。墮我手中。然

○(時)一○ ○(供)十給○ ○(王)一○ ○(推)與○ ○(電)雷○ ○(提)爲○ ○(愁)憂○ ○(門)一○ ○(大)臣○ ○(諸)人○
一○ ○(人)二入○ ○(言)二日○ ○(徑)二往○ ○(身)內二內身○ ○(幸)二孤○ ○(合)二合○ ○(水)二求○ ○(終)二終○ ○(滿)二具足○
棄二棄捐○ ○(孤)二孩○ ○(臣)二王○ ○(大)子二太子○ ○(已)來二以來○ ○(身)二身以○ ○(爲)二有○ ○(滿)二具足○

後於我手中取去。今我以頭施汝。持是功德。不求魔梵及天帝釋轉輪聖王三界之樂。用求無上正真之道。誓濟群生。至涅槃樂。時婆羅門。舉手欲斫。樹神見此。甚大懷懼。如此之人。云何欲殺。即以手搏婆羅門耳。其項反向。手脚離展。失刀在地。不能動搖。爾時大王。卽語樹神。我過去已來。於此樹下。曾以九百九十九頭。以用布施。今施此頭。便當滿千。捨此頭已。檀便滿具。汝莫遮我無上道心。爾時樹神。聞王是語。還使婆羅門平復如故。時婆羅門。便從地起。還更取刀。便斫王頭。頭墮手中。爾時天地。六反震動。諸天宮殿。搖動不安。各懷恐怖。怪其所以。尋見菩薩。爲一切故。捨頭布施。皆悉來下。感其奇特。悲淚如雨。因共讚言。月光大王。以頭布施。於檀波羅蜜。今便得滿。是時音聲。普遍天下。彼毘摩羨王。聞此語已。喜踊驚愕。心碎裂死。時婆羅門。擯王頭去。諸王臣民夫人太子。已見王頭自投于地。同聲悲叫。絕而復甦。或有悲結吐血死者。或有得住無所識者。或自剪拔其頭髮者。或復鬬裂其衣裳者。或有兩手亂壞面者。啼哭縱橫。宛轉于地。時婆羅門。嫌王頭臭。即便擲地。脚蹠而去。或復有人。語婆羅門。汝之酷毒。劇甚乃爾。既不中用。何乃索之。于時婆羅門。進道而去。人見便責。無給食者。飢餓委悴。困苦極理。道中有人。因問消息。知毘摩羨王。已復命終。失於所望。懊惱憤憤。心裂七分。吐血而死。

毘摩美王及勞度差。命終皆墮阿鼻泥犁。其餘臣民。思念王恩。咸結死者。皆得生天。如是阿難。欲知爾時月光王者。今我身是毘摩美王。今波旬是。時勞度差婆羅門者。今調達是。時樹神者。今日連是。時大月大臣者。今舍利弗是。當於爾時。不忍見我死者。今舍利弗是。當於爾時。不忍見我入於涅槃。而先滅度。佛說是已。賢者阿難。及諸弟子。聞佛所說。悲喜交集。異口同音。咸共嗟歎。如來功德奇特之行。咸共專修。有得四果道果者。有發無上正真道意者。皆大歡喜。敬戴奉行。

賢愚經卷第六

快目王眼施緣品第二十七

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。大衆圍遶。而爲說法。城中人民。樂聽法者。往至佛所。前後相次。時城中有盲婆羅門。坐街道邊。聞多人衆行步蹶疾。卽問行人。此多人衆。欲何所至。行人答曰。汝不知耶。如來出世。此難值遇。今在此國。敷演道化。我等欲往聽其說法。此婆羅門。而有一術。衆生之中。有八種聲。悉能別識。知其相祿。何謂八種。一曰鳥聲。二曰三尺鳥聲。三曰破聲。四曰鴈聲。五曰鼓聲。六曰雷聲。七曰金鈴聲。八曰梵聲。其鳥聲者。其人受性。不識恩養。志不廉潔。三尺鳥聲者。受性凶暴。樂爲傷害。少於慈順。其破聲者。男作女聲。女作男聲。其人薄德貪窮。

下賤。其鷹聲者。志性勦了。多於親友。將接四遠。其鼓聲者。言辭辯捷。解釋道理。必爲國師。其雷聲者。智慧深遠。散析法性。任化天下。金鈴聲者。巨富饒財。其人必積千億兩金。其梵聲者。福德彌高。若在家者。作轉輪聖王。出家學道。必得成佛。時婆羅門。語行路人。我能識別人之語聲。若實是佛。當有梵音。汝可將我往至其所。當試聽之。審是佛不。時行路人。因牽將往。漸近佛所。聞佛說法。梵音具足。深遠流暢。歡喜踊躍。兩目得開。便得見佛。紫磨金色。三十二相。明明如日。即時禮佛。喜慶無量。佛爲說法。志心聽受。即破二十億惡。得須陀洹。已得慧眼。便求出家。佛言善來。便成沙門。佛重方便。廣爲說法。即復尋得阿羅漢果。一切衆會。莫不奇怪。賢者阿難。從座而起。長跪叉手。而白佛言。世尊出世。實多饒益。拔濟盲冥。思難稱極。此婆羅門。一時之中。肉眼既開。慧眼清淨。佛於此人。恩何隆厚。佛告阿難。吾與其眼。不但今日。過去世時。亦復與眼。阿難重白。不審世尊。過去與眼。其事云何。唯願垂哀。具爲解說。佛告阿難。過去久遠。無量無數。不可思議。阿僧祇劫。此閼浮提。有一大城。名富迦羅拔。時有國王。名須提羅。此音快目。所以名之爲快目者。其目明淨。清妙無比。徹觀牆壁。視四十里。以是故立字號。曰快目。領閼浮提八萬四千國。六萬山川。八十億聚落。王有二萬夫人姒女。一萬大臣。五百太子。其第一太子。名尸羅。

①前二知 ②施二拾 ③懷何張一於懷侯 ④皆悉二悉皆 ⑤便二已 ⑥悲二悲 ⑦何十(爲) ⑧之二此 ⑨于二乎
 ⑩者二切 ⑪集二演 ⑫共二甘 ⑬(道)一 ⑭六二五 ⑮卷第六首 此品以下四品屬本願，今明本以宋元本對校
 ⑯(錄)一 * ⑰(第)一 * ⑱(其)一 * ⑲(其)一 * ⑳(其)一 * ㉑(其)一 * ㉒(其)一 * ㉓(其)一 * ㉔(其)一 * ㉕(其)一 * ㉖(其)一 * ㉗(其)一 * ㉘(其)一 * ㉙(其)一 * ㉚(其)一 * ㉛(其)一 * ㉜(其)一 * ㉝(其)一 * ㉞(其)一 * ㉟(其)一 * ㊱(其)一 * ㊲(其)一 * ㊳(其)一 * ㊴(其)一 * ㊵(其)一 * ㊶(其)一 * ㊷(其)一 * ㊸(其)一 * ㊹(其)一 * ㊺(其)一 * ㊻(其)一 * ㊼(其)一 * ㊽(其)一 * ㊾(其)一 * ㊿(其)一 *

拔陀提本此節戒寶王有慈悲。愍念一切。養育民物。猶如慈父。化導以善。民從其度。風時雨順。四氣和適。其國豐樂。群生蒙賴。爾時其王。退自思惟。我因宿福。今爲人主。財寶五欲。富有四海。發言化下。如風靡草。今世會用。更無紹續。恐我來世窮苦。是分。譬如耕夫。春日多種。秋夏收入。所得必廣。復遭春時。若當懶惰。來秋於穀何望。是以我今於諸福田。及時廣種。不宜懈怠。卽告群臣。出我庫藏金銀珍寶衣被飲食所須之具。著諸城門及積市中。徧行宣令。一切人民。有所乏者。皆悉來取。并復告下八萬四千國。亦令開藏。施給一切。時諸群臣。奉受王教。卽聚金幢。擊大金鼓。騰王慈教。徧闍浮提。闍浮提人。沙門婆羅門。孤貧困厄。年老疾病。有所欲得。稱意而與。一切人情。賴王慈澤。安快自娛。無復憂慮。歌頌讚歎。皆稱王德。爾時邊裔。有一小國。其王名曰。波羅陀跋彌。特遠傲慢。不資王化。又其治政。五事無度。受性倉卒。少於思慮。耽荒色欲。不理國政。國有忠賢。不往諮稟。邊鏡之土。役使煩倍。商賈到國。稅奪過常。彼王有臣。名勢陀達。聰明智略。明識道理。觀其遠度。前諫王曰。王有五事。不能安國。必招禍患。恐是不久。儻不忌諱。聽臣說之。王曰。便道。尋長跪白王。受性倉卒。少於思慮。事大不當。必致後悔。王耽荒色欲。不理國事。外有枉滯。理情無處。國有忠賢。不往諮稟。則不防慮未然之事。邊土之民。役調煩

劇則思違背寶屬他國。商賈稅奪。違於常度。惡憚行來。寶貨猛貴。有此五事亡國之兆。願王易操。與民更始。須提羅王。恩慈廣普。閭閻提人。咸蒙慧澤。我曹此國。獨不恭順。幽遐之民。不蒙其潤。願王降意。還相承奉。便可子孫食祿長久。波羅陀跋彌。聞此臣語。心恚作色。不從其言。臣勢陀達。益生瞋憤。能自心念。我見王治政。匡化不周。表貢忠誠。望相扶輔。反更怒盛。不從我言。言既不用。儻復見殺。當就除之。爲民去患。謀未及就。事已發露。王合兵衆。欲往誅討。時勢陀達。知王欲收。即便乘疾馬。逃走而去。兵衆尋逐。彼勢陀達。素善射術。又知人身著射。應死處。凡有十八。兵衆雖逮。不敢能近。還得徹到富迦羅拔國。見快目王。拜問訊訖。共王談對。事事得理。王即善之。立爲大臣。漸得親近。具以來事。以用啓聞。王聞是已。問群臣言。彼之國土。不屬我耶。群臣答曰。悉屬大王。但特遐遠。不來賓附。勢陀達言。彼波羅陀跋彌。頑瞋凶闊。縱逸荒迷。不識禮度。憑遠守謬。不承王命。彼民惡厭。視之如怨。與臣兵馬。自往降伏。王聞其語。即然可之。告下諸國。選擇兵衆。刈日都集。往彼波羅陀跋彌王國。爾時波羅陀跋彌。比國之王。遣人語之。閭閻提內。都勅發兵。當集汝國。汝快晏然。而安坐耶。波羅陀跋彌。聞是消息。愁悶迷憤。莫知所如。著垢黑衣。坐黑閭所。有輔相婆羅門。來至其所。問其意故。王有何憂。願見示語。波羅陀

破彌王曰。卿不開平。前勞陀達。逃突至彼。快目王邊。因相發起。令快目王悉發八萬四千諸國兵衆。欲來攻我。若當來者。便滅我國。其輔相曰。當令群臣試共議之。即合共議。各各異計。共輔相言。我聞快目王。自誓布施。唯除父母。不以施耳。其餘一切。不逆來意。今此國中。有盲婆羅門。當勸勉之。往乞王眼。若能得者。軍兵足却。王聞是語。卽然可之。尋遣輔相。往求曉之。輔相卽時。遣人往喚。尋使來而告之曰。今有國事。欲相勞苦。願垂留意。共相佐辦。婆羅門言。我今盲冥。竟何所能。而相佐辦。輔相又曰。須提羅王。欲合兵衆來伐我國。若當來者。我等強壯。雖能逃避。猶憂殘戮。況汝無目。能得脫耶。彼王有誓。一切布施。隨人所須。不逆人意。往從乞眼。庶必得之。若得其眼。兵衆可息。此事苟辦。當重募汝。婆羅門言。今我無見。此事云何。王重勸勉。我當遣人將護汝往。卽給道糧。行道所須。引路而去。時快目王國種種災怪。悉皆興現。空中崩聲。曳電星落。陰霧霹靂。地處處裂。飛鳥之類。悲鳴感切。挫戾其身。自拔羽翼。虎狼師子。走獸之屬。鳴吼人間。宛轉于地。國王臣民。怪其所以。時婆羅門。漸到大城。徑至殿前。高聲唱言。我在他國。承王名德。一切布施。不逆人意。故涉遠來。欲望乞句。王聞是語。卽下問訊。步涉遑道。得無疲倦。若欲所得。一切所須。國土珍寶。車馬聲輿。衣被飲食。隨病醫藥。一切所須。皆當給與。婆

羅門言。外物布施。福德不妙。內身布施。果報乃大。我久失眼。長夜處冥。承聞大王。欲發意來。欲乞王眼。王聞歡喜。語婆羅門。若欲得眼。我當相與。婆羅門言。欲與我者。何時能與。王語之曰。却後七日。便當與汝。王即宣下八萬四千小國。須提羅王。却後七日。當剗其目。施婆羅門。諸欲來者。悉皆時集。諸王人民。聞斯令已。普來奔詣於大王所。八萬四千諸王臣民。以身投地。腹拍王前。啼淚交流。而白王言。我之等類。閻浮提人。蒙賴大王。以爲蔭覆。若當剗眼。施婆羅門。一切人民。當何恃怙。唯願迴意。勿爲一人而捨一切。一萬大臣亦皆投地。仰白王言。何不哀憐我曹等。爲一人意。捨棄我等。唯願迴意。莫與其眼。二萬夫人。頭腦打地。腹拍王前。亦皆求請。唯願大王。迴意易志。莫以眼施。安慰我等。五百太子。涕哭王前。唯願天父。當其矜憐。莫以眼施。撫養我等。時戒賢太子。重白王言。願剗我眼。以代父王。所以然者。我雖身死。國無損益。大王無眼。海內靡恃。時快目王。告諸王臣夫人太子。我受身來。生死長久。設積身骨。高於須彌。斬刺之血。倍於四海。而飲母乳。過四大江。別離悲淚。多於四海。地獄之中。破壞之身。燒煮所刺。棄眼無數。餓鬼之中。受若干形。火從身出。還自焦然。如是破壞。眼亦無數。畜生之中。更相食噉。種種死傷。復不可計。人間受身。壽多中天。或爭色欲。還相圖謀。共相傷殺。死非一微。如是破散。無

央數眼。正使生天。命亦不久。計本以來。亦受多形。於此三界。退波五道。爲貪患癡。碎身塵數。未曾給施用求佛道。如此臭眼。危脆之物。如是不久。自當爛壞。今得用施。不應不與。今持此眼。以用布施。求佛無上一切智眼。若我願成。當與汝等。清淨慧眼。汝莫遮我無上道意。其在會者。默然無言。正語左右。可挑我眼。左右諸臣。咸各言曰。寧破我身。猶如芥子。不能舉手向大王眼。王語諸臣。汝等推覓其色。正黑諦下視者。便召將來。諸臣求得。將來與王。王即授刀。勅語令剗。剗得一眼。著王掌中。王便立誓。我以此眼。以用布施。誓求佛道。若審當得成佛道者。此婆羅門。得此眼。即當用視。作是誓已。王即以眼。安婆羅門眼匡之中。尋得用見。得視王身及餘衆會。歡喜踊躍。不能自勝。即白王言。得王一眼。足我用視。願留一眼。王自用看。王復答言。我已言決。許與兩眼。不應違言。便更剗一眼。復著掌中。重復立誓。我持眼施。用求佛道。審能成佛。至誠不虛。此婆羅門。得於我眼。便當用視。復安一眼。尋得用視。當爾之時。天地震動。諸天宮殿。皆亦動搖。時諸天人。愕然驚懼。尋見菩薩剗目在施。咸皆飛來。側塞虛空。散諸華香。而用供養。讚言善哉。大王所作。甚奇甚特。天帝前問。實爲奇特。能作是事。欲求何報。王答言曰。不求魔梵。四王帝釋。轉輪聖王。三界之樂。以此功德。誓求佛道。度脫衆生。至涅槃樂。天帝復

問。汝今剗眼。苦痛如是。頗有悔退。願惠不耶。王言不悔。亦不願恨。天帝復言。我今觀汝。血出流離。形體戰掉。言不悔恨。此事難信。王即自誓。我剗眼施。無悔恨意。用求佛道。會當得成。審不虛者。令我兩眼。平復如故。王誓已訖。兩眼平完。明淨徹視。倍勝於前。諸天人民。一切大會。稱慶喜踊。不能自勝。王語婆羅門。今與汝眼。令汝得視。後成佛時。復當令汝得慧眼見。將婆羅門。入寶藏中。悉取一擔。發遣去。還到本國。波羅陀跋闍。自出迎之。已見先問。得眼不耶。答言得眼。我今用視。復問言曰。彼王今者。爲存爲亡。答言諸天來下。尋即誓願。眼還不復。眼好於前。波羅陀跋闍。以聞此語。惱悶憤結。心裂而死。佛告阿難。欲知爾時須提羅王。今我身是。波羅陀跋闍。今調達是。時乞我眼。婆羅門者。今此會中。盲婆羅門得道者是。先世之時。我與其眼。乃至今日。由見我故。既得肉眼。復得慧眼。我爲汝曹。世世苦行。積功累德。今日致佛。汝等應當勤求出要。佛說是語時。諸在會者。咸念佛恩。內身克厲。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。有發無上道意者。賢者阿難。及諸會者。聞佛所說。歡喜奉行。

(三)

聾聵。痘語僂伸。拘蹙手足。狂亂得正。貧施衣食。愁憂苦厄。悉能解免。時諸盲人聞此語已。還共議言。我曹罪積。苦毒特兼。若當遇佛。必見救濟。便問人言。世尊今者。爲在何國。人報之曰。在舍衛國。聞此語已。共於路側。卑言求哀。誰有慈悲。愍我等者。願見將導。到舍衛國。至於佛所。晚情經時。無有應者。時五百人。復共議曰。空手倩人。人無應者。今共行乞。人各令得金錢一枚。以用雇人。足得達彼。各各行乞。經于數時。人獲一錢。凡有五百。合錢已竟。左右喚人。誰將我等。到舍衛者。金錢五百。雇其勞苦。時有一人。來共相可。相可已定。以錢與之。勸諸盲人。展轉相牽。自在前導。將至摩竭國。棄諸盲人。置於澤中。是時盲人。不知所在。爲是何國。互相捉手。經行他田。傷破苗穀。時有長者。值來行田。見五百人。踐踏苗稼。傷壞甚多。瞋憤怒盛。勦與痛手。乞兒求哀。具宣上事。長者愍之。令一使人。將詣舍衛。適達彼國。又聞世尊。已復來向。摩竭提國。是時使人。復還將來。向摩竭國。時諸盲人。欽仰於佛。係心欲見。肉眼雖閉。心眼已親。歡喜發中。不覺疲勞。已至摩竭。復聞世尊。已還舍衛。如是追逐。凡經七返。爾時如來。觀諸盲人。善根已熟。敬信純固。於舍衛國。便住待之。使將盲人。漸到佛所。佛光觸身。驚喜無量。即時兩目。即得開明。乃見如來。四衆圍繞。身色晃晃。如紫金山。威嚴殊澤。喜不自勝。前詣佛所。五體投地。爲佛作禮。作

禮畢訖。異口同音。共白佛言。唯願垂矜。聽在道次。時佛告白善來比丘。鬚髮自墮。法衣在身。重爲說法。得阿羅漢。爾時阿難。見諸盲人。肉眼明淨。又盡諸漏。成阿羅漢。長跪合掌。前白佛言。世尊出世。實復奇特。所爲善事。不可思議。又此諸盲人。特蒙殊澤。肉眼既明。復獲慧眼。世尊出世。正爲此等。佛告阿難。我非但今日。除其冥闇。乃往久遠。無量劫時。亦爲此等。除大黑闇。阿難白佛。不審世尊。過去世中。爲此除闇。其事云何。佛告阿難。乃昔久遠。無量無數。阿僧祇劫。此閻浮提。五百賈客。共行曠野。經由嶮路。大山谷中。極爲黑闇。時諸商人。迷悶愁憂。恐失財物。此處多賊。而復怖畏。咸共同心。向于天地日月山海一切神祇。啼哭求哀。時薩薄主。察諸商客迷悶之苦。便告言曰。汝等莫怖。各自安意。吾當爲汝作大照明。是時薩薄。即以白氈。自纏兩臂。酥油灌之。然用當炬。將諸商人。經於七日。乃越此闇。時諸賈客。咸蒙其恩。慈敬無量。各獲安隱。喜不自勝。佛告阿難。爾時薩薄。豈異人乎。我身是也。我從昔來。國城妻子。及以肉血。恒施衆生。以是之故。今致特尊。爾時五百諸賈客者。豈異人乎。今此五百比丘。是也。過去世時。以生死力。施其光明。今得成佛。亦施無漏慧眼。爾時衆會。聞佛所說。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。有種種支佛善根。或發無上道意度者甚多。慧命阿難。及諸衆會。聞佛所說。歡喜奉

行

《富那奇緣品》第二十九
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時放鉢國。有一長者。名曇摩婆。法華。於彼國中。巨富第一。時長者妻。生一男兒。值出軍征伐餘國。因字其兒。號曰美那。此言後復生兒。值王出軍征討得勝。復字其兒比者陀美那。此言二子長大。各爲娶妻。爾時長者。遇疾困篤。數召諸醫。醫贍養其病。看視醫師。甘儲盡供。醫貪利養。欲遣殘病。逆懷姦詐。更與餘藥。使病不瘳。時有一婢。供養長者。飲食湯藥。恒知時宜。白長者言。從今以去。此諸醫師。不足更喚。惡意相誤。病更不瘳。今我自當。如前法度。隨病所須。更莫喚醫師。婢便看養長者得瘳。於是其婢。白長者言。大家。我看大家。瞻視供養。病得除瘳。唯當垂愍。賜我一願。長者告曰。卿求何等。時婢便言。欲得大家與我共通。若不見違。當從我志。長者不逆。即遂其願。交通已竟。便覺有身。時婢懷妊。十月已滿。生一男兒。其願滿足。故因字其兒。名富那奇。此言端正福德。宜於錢財。善能估販。種種治生。倍獲盈利。所至到處。無有不吉。雖復稟受長者遺體。才藝智量。出過人表。然是。賤賤婢使所生。不及兒次。名在奴例。爾時長者。復嬰痼疾。困篤著床。將死不久。遺言慇懃。告其二子。吾設沒後。慎勿分居。長者被病。雖服醫藥。不能救濟。奄致命終。爾時二子。承用父教。共居一處。經歷

年歲。值時有緣。欲至他國。賣作治生。各以家居婦兒。付囑富那奇。爲我看視。斯等大。小。及家餘事。悉用相累。正爾別去。於時富那奇。即受其教。管理家事。時二兒子。數往其所。求索飲食及餘所須。時富那奇。稱給其意。隨其所求。買索與之。卒值一日。無錢持行。勝軍小兒。白富那奇。我今飢渴。與我飲食。手中無錢。索食。得。小兒瞋恚。往語其母。今富那奇。懷情不昔。見伯父兒。隨意給稱。我從索食。獨不見與。母聞兒言。恨心便生。云此婢子。敢懷偏心。勝軍還家。其婦及兒。忿心未息。具以上事。向勝軍說。勝軍聞之。倍懷憤怒。此婢子奴。敢違我教。薄賤我兒。吾當殺之。懷情已定。求見分居。兄敬父勸。即時不可。勝軍懷惱。數求不止。兄見意盛。察其所規。知弟懷恚。意不得已。即可其言。聽各分居。弟以家財。一切所有。養生園宅。用作一分。以富那奇。用作一分。以此二分。悉兄取之。謂兄取財。規自取富那奇。而欲殺之。兄知勝軍。心害富那奇。慈心憐愍。取富那奇。空將妻子。單。罄來出。依餘家住。時富那奇。問其嫂曰。與我少錢。欲用買薪。兄嫂答曰。唯有五錢。即解用與。時富那奇。持此五錢。詣市買薪。見一東薪賣索五錢。時富那奇。即買其薪。雇以五錢。尋見牛頭樹檀香木。在新束中。意甚歡喜。持薪歸家。取此香木。分爲十段。值王夫人熱病之極。當須牛頭樹檀香木。摩以除身。以除其病。舉國推覓求之。得。即令國內。誰有

香木一兩。當與黃金千兩。時富那奇。往應王募。持一小段。用奉王家。王如本令。價千兩金。如是展轉。十段香木。悉皆售盡。得金萬兩。因用起居。園田舍宅。象馬車乘。奴婢畜生。家業於是。豐富具足。過豫於前。合居數倍。爾時復有五百買客。相與結要。欲入大海。喚富那奇。共爲伴侶。富那白兄。求共探寶。兄即聽之。給其所須。及伴往至大海。如意取寶。自重而還。來至中道。險難之處。衆人咸見。閻浮提內有三日現。怪問導師。今三日出。是何端應。導師答言。汝等當知。一是正日。二是魚眼。其間白者。此是魚齒。今水所投。黑冥之處。是魚口也。最爲可畏。我等今者。無復活路。臨至魚口。定計垂死。有一賢者。敬信佛道。告諸衆買。唯當虔心。稱南無佛。三界德大。無過佛者。救厄赴急。於濟一切。最能獲護。苦厄衆生。唯佛神聖。願救危險。濟此諸人。奉施之命。時摩竭魚。聞稱佛名。即還閉口。沈寢海底。衆買於是。安隱還國。時富那奇。取大金案。以諸妙寶。摩尼珠等。莊嚴積滿。奉兄美那。長跪仰望。白大兄言。我已爲兄。積蓄財寶。舍宅所有一切具足。子孫七世。食用不盡。唯願大兄。聽我出家。美那答曰。吾不相遠。但卿少年。未達人倫。佛法要重。持之甚難。比更數年。乃可達意。富那奇曰。大兄當知。人命無常。斯須難保。前在大海。值摩竭魚。吸船趣口。命危垂死。蒙佛神恩。得濟餘命。唯念垂許。聽在道次。兄即聽之。時富那奇。與其五

百採寶之衆。咸以信心。至舍衛國。到於佛所。禮敬問訊。因具白佛。求索出家。佛即許可。聽使入道。讚言善來。便成沙門。佛爲種種。苦切說法。五百比丘。心意開解。盡諸苦際。成阿羅漢。唯富那奇。結使深重。佛爲說法。未能暢達。精誠因篤。始入初果。勤精修習。無有休懈。時諸比丘。安居日近。佛總各各隨意安居。時富那奇。往白佛言。弟子欲往。至放鉢國安居三月。唯願見聽。於時世尊。告富那奇。彼國人惡。信邪倒見。汝今初學。於佛法中。未能具足。佛法聖行。設爲彼人。見毀辱者。當奈之何。富那奇曰。設令被人。極理毀辱。但莫見害。世尊又告。彼人極惡。設被害時。當復云何。富那奇曰。世尊當知。正使彼人。毀辱加害。莫斷我命。猶戰其思。佛又告曰。汝往至彼。忽遭惡人。殘害汝命。無益於汝。當如之何。富那奇言。世尊當知。一切萬物。有形歸無。彼若殺我。分受其死。於時世尊。告富那奇。彼諸惡人。毀辱加害。及未斷命。汝當瞋不。富那奇曰。不也世尊。正使彼人。無根見謗。毀辱極世。不軌之事。設加刀杖。打害大殺。復未殘戮。臨當斷命。終不一念生起。恚心。佛即讚言。善哉善哉。弟子所行。唯是爲快。時富那奇。攝持衣鉢。禮佛辭退。至放鉢國。明日晨旦。入城乞食。至一大富婆羅門家。時婆羅門。見是比丘。即懷惡心。而來罵逐。比丘即往異家乞食。自其明日。續共舍乞食。時婆羅門。復過打極手。比丘歡喜。顏色不變。時婆羅門。視

此比丘見毀被苦困垂死而無怨色，不生瞋恨，便自悔責，懺謝已過。時富那奇於彼國中勤修不懈，盡諸結使，心忽開解，獲無漏證，安居已竟，便辭檀越，囑及其兄，慎勿入海。大海中難甚多無數，兄之財寶，足用七世，曠及已竟，還往佛所，稽首問訊，問訊訖竟，隨意住止。時兄美那不惟其勸有諸衆寶，來歸美那，種種曉喚，共入大海，美那不逆，即可共去。至海渚上，隨意自重，唯有美那多取牛頭栴檀香木，滿船而還，龍性慳惜，惜其香木，即於道中，捉其船舫，舉帆羅風，不能得過。一切衆客，定計悉死，美那一心，稱富那奇。今遭苦厄，願見拔濟。時富那奇在舍衛國祇洹精舍，坐禪思惟，遙以天耳，聞兄美那處在危厄，至心自陳悲酸一心，稱富那奇。富那奇即以羅漢神足，猶如健夫屈伸臂頃，變身化作金翅鳥王，至於大海，恐蹙其龍，龍見鳥形，怖入海底，衆寶於是安隱還家。時富那奇教化其兄，令爲世尊立一小堂，覆堂村木，純以栴檀，其堂已成，教化其兄請佛。美那答曰：請佛之宜，以何等物，能屈世尊？時富那奇俱與其兄，辦足供養，各持香爐，共登高樓，遙向祇洹，燒香歸命佛及聖僧，唯願明日，臨顧鄙國，開悟愚蒙，冥衆生，作願已訖，香煙如意，乘虛往至世尊頂上，相結合聚，作一煙蓋，後遙以水，洗世尊足，水亦從虛，猶如銀股，如意徑到世尊足上，爾時阿難，覩見是事，怪而問佛，誰放煙水，佛告阿難，是

富那奇羅漢比丘，於放鉢國，勸兄美那，請佛及僧，故放煙水，以爲信請，因勸阿難，往至僧中，行籌告語，神足比丘，明日悉來，往應美那請，因現變化，以遊彼國，阿難奉命，合僧行籌，有神足者，明當受請，時諸比丘，各各受籌，明日晨旦，僧作食人，名奇處直奇，此言其人已得阿那含道，恒日供給一切衆僧，結跏趺坐，身放光明，四出照曜，引作食具，瓢杓健支，百斛大釜，而隨其後，乘虛飛行，趣向其國，美那問曰：是汝師不？答言非也，是諸比丘，作食之人，故來相佐，辦具飲食，於是美那，即以華香妓樂供養，供養畢竟，即便過去，次後復有十六沙彌，均提之等，各以神足，變作樹林，採華採果，種種變現，演身光明，晃曜天地，凌虛繼邁，略驛而到，美那復問：是汝師不？答曰非也，斯諸人等，先前來者，乃是我等同師弟子，年始七歲，得羅漢道，諸漏永盡，神足純備，今故先來採華具果，即以華香，具足供養，供養訖已，各各過去，次後復有年大阿羅漢，化作千龍，結身爲座，頭皆四出，雷吼震天，其諸龍口，悉雨七寶，復於其上，施大寶座，飛昇虛空，身放光明，照曜天下，而來至國，美那復問：是汝師不？答曰非也，是師弟子，名憍陳如，佛初得道，在鹿野苑，初轉法輪，廣度衆生，斯等五人，最先受化於弟子中，第一上首，神通具足，無所罣礙，美那聞說，倍加恭敬，香華妓樂，悉以供養，供養已訖，即便過去，次後復有摩訶迦葉，化作

七寶講堂，七寶莊校，舊身光明，晃昱四布，往至其國，美那見之，問富那奇，是汝師不？答曰非也，是師弟子，摩訶迦葉，清儉知足，常行頭陀，惡諸斯賤，賑濟貧乏，美那即以香華妓樂，供養畢訖，即時過去，時舍利弗，次後乘千師子，繫身爲座，頭皆四出，口雨七寶，雷吼咆哮，震動天地，復於其上，敷大寶床，莊校嚴飾，而處其上，身出光明，普照四域，飛騰虛空，翱翔而至，美那問曰：是汝師不？答曰非也，今乘來者，是師大弟子，廣博智，名舍利弗，美那聞已，倍增歡喜，即以香華妓樂供養，供養訖已，即以過去，時大目連，尋後而發，化作千象，羅頭四出，其諸象口，皆有六牙，其一牙頭，有七浴池水，一池中，有七蓮華，其一華上，有七玉女，種種變現，其數無量，放大光明，感動四隣，復於其上，安置寶座，自坐其上，乘虛而至，美那問曰：是汝師不？答言非也，是師弟子，名大目連，神足第一，德行純備，美那聞說，歡喜戴仰，香華妓樂，而以供養，供養已，即便過去，次後復有阿那律提，而自化作七寶浴池，浴池中，復生金色蓮華，蓮莖皆是七寶合成，處其華上，結跏趺坐，頂佩日光，照曜天下，光所照處，皆是金色，乘虛至國，美那復問：是汝師不？答言非也，是師弟子，阿那律提，於是大衆，天眼第一，美那聞之，歡喜恭敬，華香供養，即自過去，次後復有佛弟難陀，化作千馬，駕七寶車，車上復有七寶大蓋，放演光明，四出照曜，乘

虛馳至。詣放鉢國。美那見之。問富那奇。是汝師不。答言非也。是世尊弟。名曰難陀。衆相具足。德行純備。美那即以香華妓樂。供養畢訖。即自過去。時須菩提。次復後來作七寶山。坐瑠璃窟。身放種種難色光明。照曜天地。來至其國。美那問曰。是汝師不。答言非也。是師弟子。名須菩提。廣智多聞。解空第一。即以華香。供養畢訖。即自過去。次有分耨文陀尼子。化作一千迦樓羅王。結身爲座。四向羅頭。口含衆寶。發哀和音。復於其上。施大寶座。而坐其上。乘虛來至。美那問曰。是汝師不。答言非也。是我同師。名曰分耨文陀尼子。辯才應適。最爲第一。即以華香。供養訖已。便自過去。次復弟子。名優波離。化作千鴈聚身相結。頭口出聲。哀鳴相和。口含衆寶。飛翔虛空。於其身上。敷衆寶座。放大光明。照曜四遠。身坐其上。馳奔來至。美那問曰。是汝師不。答言非也。是師弟子。名優波離。於衆比丘。持律第一。美那問曰。即持華香。供養畢訖。即復過去。次後復有沙門二十億。化作行樹於虛空中。以紺瑠璃作經行道。復以七寶。夾樹兩邊。種種妙寶。以界道側。於中經行。漸至其國。美那問曰。是汝師不。答言非也。是佛弟子。名曰沙門二十億。於比丘中。精進第一。華香妓樂。供養畢訖。即便過去。次後復有大劫寶寧。化作七寶樹。樹上復有種種華果。樹下皆有七寶高座。處其座上。放大光明。乘虛來至。美那問曰。是汝師不。答言非

也。是佛弟子。名劫寶寧。挺特勇猛。端正第一。美那問曰。歡喜供養華香妓樂。供養已訖。即自過去。次有弟子名寶頭盧埵間。坐寶蓮華。頌佩日光。放千光明。輝赫天地。飛昇虛空。來至其國。美那問曰。是汝師不。答言非也。是師弟子。名寶頭盧埵間。善能入定。坐禪第一。即以華香。供養畢訖。即自過去。次羅睺羅。尋後趣引。自化其身。作轉輪王。千子七寶。皆悉具足。導從前後。來至其國。美那問曰。是汝師不。答言非也。是佛之子。名曰羅睺羅。設在家者。領四天下。七寶自至。兵仗不用。自然降附。今捨此位。出家學道。得阿羅漢。六通清徹。無所罣礙。今故變身。作是形位。美那問曰。香華供養。即自過去。五百神足弟子。各各現變。不可稱計。爾時世尊。知諸弟子盡適彼國。放大光明。照曜天地。普皆金色。時富那奇。語其兄曰。今者世尊。始欲發意而來至此。故先放光。作是瑞應。爾時世尊。始於座上。下足躡地。應時天地。六反震動。時富那奇。語其兄曰。今者世尊。始於座上。下足躡地。以是之故。天地大動。爾時世尊。始出精舍。住在於外。八金剛神。住於八面。時四天王。在前導道。時天帝釋。從諸欲界天子百千萬衆。侍衛左面。大梵天王。與色界諸天無央數衆。住在右面。弟子阿難。住在佛後。大衆圍遶。放演光明。照曜天地。飛昇虛空。趣放鉢國。於其中道。逢五百作人。以千具犁牛。繫治甌噉。諸牛見佛乘空而過。身放金色

普照世界。諸牛至心。仰視世尊。心存篤敬。住甌不行。作人見牛。仰向觀瞻。驚怪所以。亦視見佛。即各跪白。咸與歸誠。唯願如來。當見哀愍。暫下閑度。使離生死。佛以悲心。知其可度。即下爲說種種妙法。五百作人。心意開悟。斷二十億。洞然之惡。成須陀洹。時牛命終。盡生天上。普皆歡喜。於時如來。即復發引。到前未遠。有五百童女。共遊曠野。見地金色。仰視其變。見乘虛而行。咸懷歡喜。又手白言。唯願天尊。垂心矜愍。暫見濟度。佛知其宿行應可度化。即稱所願。往至其所。隨應堪能。爲說諸法。信受開解。成須陀洹。變威已竟。逐步而至。復有五百仙人。處在林澤。見光普照。地悉金色。仰觀如來。與諸大衆遊行乘虛。心懷踴躍。敬心倍隆。仰請佛言。唯願大聖。暫勞神形。因見過度。聽在道次。佛觀其本緣。知之應度。尋下在前。求作沙門。佛即聽之。善來比丘。便成沙門。因爲說法。心淨明解。諸漏永盡。成阿羅漢。隨從佛後。乘空而至。時富那奇。遙見佛來。光曜天地。大衆虛轉。語兄美那。世尊及衆。今始來至。佛到其國。美那歡喜。即以香華及衆妓樂。供養畢訖。共至會所。佛至其舍。如法就坐。美那合家供辦甘饍。自行澡水。敬意奉食。佛爲噉嚼。食訖澡漱。爲其舉國合家大小。演說妙法。合家一切。得須陀洹。有具二道三四果者。復有發意趣大乘者。復有堅住不退地者。佛說法訖。舉國男女。得度者衆。不可稱計。阿難

長跪。又手合掌。前白佛言。不審世尊。此富那奇。過去世中。作何惡行。爲人下賤。屬他爲奴。復有何福。遇佛得度。佛告阿難。欲知之者。明聽善思。當爲汝說。對曰唯然。願具開示。佛告阿難。乃往過去迦葉佛時。有一長者。財富無數。爲佛衆僧。與僧伽藍。衣服飲食。病瘦醫藥。四事供辦。供給一切。無有乏短。爾時長者。遇疾命終。其後一兒出家學道。其父死後。佛圖供具。皆悉轉少。衆僧罷散。其寺荒壞。無人住止。其兒比丘。勤力招合檀越。知識。積聚錢財。修補缺落。復合衆僧。還繼供養。於時多衆。住在其寺。勤精專修。具諸道者。時彼道人。作僧自在。時有羅漢道人。次知日直。掃除草土。積在中庭。不時除棄。於時比丘。惡心呵叱。今此比丘。如奴無異。雖知掃地。不能除棄。阿難當知。彼時比丘。大自在者。今富那奇比丘是也。由其惡心。呵得道人比之爲奴。由此一言。五百世中。恒爲奴身。復由與立勸合衆人。供養衆僧。債罪已畢。復遭我世。蒙得過度。今此國中。受化之人。皆是往昔勸助之衆。緣是果報。皆得度脫。阿難之等。及與衆會。聞佛所說。歡喜奉行。

(五) 尼提度*緣品*第三十

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中。人民衆多。居止隘迫。廁溷少。大小便利。多往出城。或有豪尊。不能去者。便利在器中。雇人除之。時有一人名曰尼提。極貧至賤。無所趣向。仰客作

除糞。得價自濟。爾時世尊。即知其應度。獨將阿難。入於城內。欲拔濟之。到一里頭。正值尼提。持一瓦器。盛滿不淨。欲往棄之。遙見世尊。極懷鄙愧。退從異道。隱屏欲去。垂當出里。復見世尊。倍用鄙恥。迴趣餘道。復欲避去。心意惶忙。以瓶打壁。瓶即破壞。屎尿澆身。深生慚愧。不忍見佛。是時世尊。就到其所。語尼提言。欲出家不。尼提答言。如來尊重。金輪王種。翼從弟子。悉是貴人。我下賤弊惡之極。云何同彼。而得出家。世尊告曰。我法清妙。猶如淨水。悉能洗除一切垢穢。亦如大火。能燒諸物。大小好惡。皆能焚之。我法亦爾。弘廣無邊。貧富貴賤。男之與女。有能修者。皆盡諸欲。是時尼提。聞佛所說。信心即生。欲得出家。佛使阿難將出城外。大河水邊。洗浴其身。已得淨潔。將詣祇洹。爲說經法。苦切之理。生死可畏。涅槃永安。霍然意解。獲初果證。合掌向佛。求作沙門。佛即告曰。善來比丘。鬚髮自落。法衣在身。佛重解說四諦要法。諸漏得盡。成阿羅漢。三明六通。皆悉具足。爾時國人。聞尼提出家。咸懷怨心。而作是言。云何世尊。聽此賤人出家學道。我等如何。爲其禮拜。設作供養。請佛及僧。斯人若來。汚我床席。展轉相語。乃聞於王。王聞亦怨恨。情用反側。即乘羽葆之車。與諸侍從。往詣祇洹。欲問如來所疑之事。既到門前。且小停息。祇洹門外。有一大石。尼提比丘。坐於石岩。縫補故衣。有七百天人。各持華香。而供養之。

右邊敬禮。時王親見。深用歡喜。到比丘所。而語之言。我欲見佛。願爲通白。比丘即時。身沒石中。踊出於內。白世尊曰。波斯匿王。今者在外。欲得來入。觀省諸問。佛告尼提。從汝本道。往語令前。尼提尋時。還從石出。如似出水。無有罣礙。即語王言。白佛已竟。王可進前。王作此念。向所疑事。且當置之。先當請問。此比丘者。有何福行。神力乃爾。王入見佛。稽首佛足。右遶三匝。却坐一面。白世尊言。向者比丘。神力難及。入石如水。出石無孔。姓字何等。願見告示。世尊告曰。是王國中。極賤之人。我已化度。得阿羅漢。大王故來。欲問斯義。王聞佛語。慢心即除。欣悅無量。因告王曰。凡人處世。尊卑貴賤。貧富苦樂。皆由宿行。而致斯果。仁慈謙順。敬長愛小。則爲貴人。凶惡強梁。憍恣自大。則爲賤人。波斯匿王。白世尊言。大聖出世。多所潤濟。如此凡陋下賤之人。拔其苦毒。使常安樂。此尼提者。有何因緣。生於賤處。復種何德。得遇聖尊。稟受仙化。尋成應真。唯願世尊。敷演分別。佛告王曰。諦聽善持。吾當解說。令汝開悟。乃往過去。迦葉如來。出現世間。滅度之後。有比丘僧凡十萬人。中有一沙門。作僧自在。身有疾患。服藥自下。憊懣特勢。不出便利。以金銀澡漿。就中盛尿。令一弟子。擔往棄之。然其弟子。是須陀洹。由在彼世。不能謙順。自恃多財。棄提僧事。暫有微患。懶不自起。驅役聖人。令除糞穢。以是因緣。流浪生死。恒爲下賤五

百世中爲人除糞，乃至於今，由其出家，持戒功德，今值我世，聞法得道，佛告大王，欲知爾時僧自在者，今尼提比丘是，波斯匿王，白世尊言，如來出世，實爲奇特，利益無量，苦惱衆生，佛告大王，善哉善哉，如汝所言，佛又告曰，三界輪轉，無有定品，積善仁和，生於豪尊，習惡放恣，便生卑賤，王大歡喜，無有慢心，即起長跪，執尼提足，而爲作禮，懺悔自謝，願除罪咎，世尊爾時，因爲廣說法微妙之義，所謂論者，施論戒論，生天之論，欲不淨想，出要爲樂，爾時大會，聞佛所說，各獲道證，信受奉行。

賢愚經卷第七

元魏涼州沙門慧覺等，在高昌郡譯
(三)大劫寶事品第三十一 ○丹本此品前在第四卷第十八

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時國王名波斯匿，于時南方有國，名爲金地，其王字劫寶事，王有太子，名摩訶劫寶事，其父崩背，太子嗣位，體性聰明，大力勇健，所統國土，三萬六千，兵衆殷盛，無能敵者，威風遠振，莫不摧伏，然與中國不相交通，後有商客，往到金地，以四端細氈，奉上彼王，王納受已，問商客言，此物甚好，爲出何處，商客答曰，出於中國，王復問言，其中國者，名字云何，商客答曰，名羅悅祇，又名舍衛，其數衆多，不能具說，王

復問言，中國諸王，以何等故，不來獻我，商客答曰，各自霸土，威名相齟齬，以是之故，不來承奉耳，王自思惟，今我力勢，能總威攝一切天下，何緣諸王，不來承貢，今當加威令彼承伏，復問商客，中國諸王，何者最大，商主白言，舍衛國王，爲第一大，王時金地王，即便遣使，詣舍衛國，持書示教，其理委備，告語其王波斯匿言，我之威風，遍閭浮提，卿爲所恃，斷絕使命，今故遣使，共卿相聞，卿若以時，聞我聲者，尋應起坐，若坐聞者，尋時應立，若食聞聲，應即吐哺，若沐聞聲，應即振髮，若住時間，應即相趣，却後七日，與我相見，設不如是，吾當與兵破汝國界，波斯匿聞深用驚惶，即往詣佛，具白斯事，佛告王言，王還語使云，我不大，更有大王，王奉佛教，告彼使言，世有聖王，近在此間，卿可到邊，傳汝王命，使即時往詣於祇桓，于時世尊自變其身，作轉輪王，令目連作典兵臣，七寶侍從，皆悉備有，又化祇桓，令作寶城，繞城四邊，有七重圍，其間皆有七寶行樹，雜色蓮花，不可稱計，光明晃晃，照然赫發，城中宮殿，亦是衆寶，王在殿上，尊嚴可畏，於是彼使，前入化城，既觀大王，情甚驚怖，自念我君，無狀招禍，然不得已，以書示之，化王得書，踰著脚下，告彼使言，吾爲大王，臨統四域，汝王頑迷，敢見違距，汝速還國，致宣吾教，信至之日，馳奔來覲，以聞當起，坐聞應立，立聞吾令，便當涉道，刻

期七日，不得稽遲，敢違斯制，罪在不諱，使受教竟，還詣本國，具以聞見，白金地王，王承斯問，深自咎責，合率所領諸小王，嚴辦車馬，欲朝大王，然有所疑，未便即路，先遣一使，白大王言，臣所總兼，三萬六千，王爲當都去，將半去耶，大王還報，半留住，但將半來，時金地王將，萬八千小王，同時來到，既見化王，謂拜畢已，心作是念，大王形貌，雖復勝我，力必不如，化王于時，勅典兵臣，以弓與之，金地國王，手不能勝，化王還取，以指張弓，復持與之，勅令引挽，金地國王，殊不能挽，化王復取，而彈扣之，三千世界，皆爲振動，次復取箭，臂弓而射，離手之後，化爲五發，其諸箭頭，各各皆出無數光明，其光明頭，皆有蓮花，大如車輪，一一花上，各各皆有一轉輪王，七寶具足，舊演光明，普照三千大千世界，五道衆生，莫不蒙賴，諸天境界，見其光明，及聞說法，身心清淨，有得道果，第二第三道者，有發無上正真道意，復有得住不退地者，入道衆生，見佛光明，及聞所說，心生踊躍，其中有得一道二道三道之者，出家人要得應真者，有發無上正真道意，得不退地，不可稱計，餓鬼中者，見佛光明，及聞所說，皆得飽滿，身心清淨，無諸熱惱，皆生慈心，恭敬於佛，即得解脫，生入天中，畜生中者，見佛光明，貪欲瞋毒，皆得消除，癡心瞋冥，尋得醒悟，皆悉歡喜，信敬於佛，即得解脫，生入天中，地獄中者，見佛光明，寒則燄煖，

○卷第六終 ○(因緣)十經 ○(涼州)一 ○(佛)一 ○(在高昌郡)一 ○(緣)十品 ○(第)一 ○(丹本)一十八十二
字一 ○(中國)二土 ○(名)一號 ○(說)一宣 ○(王)一 ○(第)一 ○(水)一 ○(第)一 ○(第)一 ○(第)一 ○(第)一
○(不)一 ○(祇桓)二祇桓 ○(身)二形 ○(城四)一 ○(至)二距 ○(斯)二期 ○(無)二發 ○(道)二道

熱則清涼苦痛之處。卽得休息。身心踊躍。慈敬於佛。卽得解脫。生人天中。爾時摩訶劫寶寧王。金地諸王。見斯變已。其心信伏。遠塵離垢。得法眼淨。萬八千王。一時皆然。須臾之間。佛攝神力。還復本形。諸比丘僧。前後圍繞。金地王衆。求索出家。佛卽聽許。鬚髮自墮。袈裟在體。思惟妙法。盡得阿羅漢果。阿難白佛。此金地王。宿種何德。生在豪尊。功德巍巍。遭值佛世。速成無漏。佛告阿難。衆生由行受其果報。乃往過去。有迦葉佛。般涅槃後。有一長者。爲起塔廟。造作堂閣。四供養具。歲月漸久。而塔崩落。床褥衣食。亦復斷絕。其主長者。有子比丘。便行勸化人民之類。各令減割。用治新塔。又設飲食床臥之具。諸人同心。咸共供奉。因發誓願。當來之世。富貴長壽。值佛出世。聞法獲證。行報無遺。皆令果成。佛告阿難。爾時長者子比丘者。今金地王摩訶劫寶寧是。其諸人民受道化者。今萬八千諸王是也。佛說是法。衆會聞者。速得道證。發心不退。受持至教。歡喜奉行。

(三)梨者彌七子。品第_①三十二_②。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。有_③一大臣。名梨耆彌。家居大富。生七男兒。爲其_④娶妻。已_⑤至于六。殘第七子。當爲求婦。自思惟言。吾年衰邁。唯餘一兒。爲之納_⑥婦。要令殊勝。時此長者。有_⑦一親厚婆羅門。來共相見。因議語曰。今我欲爲小兒求婦。未能知處。卿自昔來遊

行諸國。今欲煩君。爲我推覓。若見有女。端政賢智。性命相宜。適我子意。乃當求之。時婆羅門。即便然可。遍行看覓。到特叉尸利國。見有五百童女。群行遊戲。採取好花。用作拂飾。此婆羅門。隨逐觀之。轉復前行。當度少水。諸女子輩。皆脫革屣。中有一女。而獨不脫。并屣入水。轉復前行。續更有河衆女。褰衣。爾乃入水。唯此一女。獨并衣入。前行林間。諸女各各上樹採花。時此一女。自不上樹。從他索之。得花甚多。時婆羅門。問此女言。我有少疑。欲得相問。其女答曰。有疑便問。婆羅門言。向者諸女。當入水時。盡脫革屣。汝獨不脫。有何意故。時女答言。汝癢何甚。所以作屣。正用護脚。陸地之事。眼有所見。荆棘瓦石。可得避之。水底隱匿。眼所不覩。儻有棘刺。及諸毒虫。傷害人脚。是以不脫。時婆羅門。復更問言。以何事故。并衣入水。時女答言。女人之身。相有好惡。褰衣入水。爲人所見。相好則可。不好嗤笑。以是事故。而不褰之。時婆羅門。復更問言。以何緣故。獨不上樹。女便答言。若當上樹。樹枝儻所危害。害人身。以是事故。而不上耳。此女卽是波斯匿王弟。曇摩訶美女也。美昔因罪逃奔彼國。便於其土。安家納娶。而生斯女。字曰毘舍利。時婆羅門。聞女所說。知必賢能。而問女言。汝父母在不。女答曰在。遂遂到門。求其相見。女入白父。外有婆羅門。欲見大人。時曇摩訶美便出見之。問訊已竟。而語

之言。向者女子。是君女不。答言是也。爲有主未。答言未也。婆羅門言。舍衛國中。有一大臣。字梨耆彌。君識之不。答言舊識。婆羅門言。是梨耆彌。最下小兒。踰政聰明。欲求君女。共爲婚姻。可得爾不。曇摩訶美言。彼是豪姓。本與匹偶。苟其欲得。情在無違。已蒙許可。便共刻日。爾時有伴。往舍衛國。時婆羅門。卽作書疏。與梨耆彌。陳說事狀。長者聞已。辦具娉物。車馬騎乘。往特又尸利國。漸近欲到。先遣使往。時曇摩訶美善加敬待。卽設寶會。以女娉之。諸事畢竟。賞還舍衛。時此女母。於衆人前。囑其女言。自今已後。常著好衣。恒食美食。日日照鏡。莫令斷絕。女卽長跪。奉受教勅。梨耆彌聞陰用爲恨。人生一世。苦樂無定。好在美食。如何得常恒照明鏡。斯亦非理。雖有此念。難不問之客主相辭。於是別去。大小徒侶。進路歸國。於道中間。有一客舍。四面垂軒。極爲清涼。其先到者在下休息。兒婦後至。啓白於言。此不可住。速出向外。姑不違之。出向露處。左右數人。不肯出去。時有象馬。身體癢痒。以身揩柱。屋卽崩壞。墮殺下人。時梨耆彌。作是念言。我今脫死由。是兒婦敬遇之心。倍益隆厚。卽便駕乘。進路而歸。到一大澗。草茂水美。衆人息駕。澗側而住。兒婦後到。便語之言。住此不快。速出岸上。卽用其言。遂潤休息。須臾之間。便有雲起。震雷降雨。滂沛而下。澗流來。時梨耆彌。復重念曰。吾等今日。再脫

①人天=天人②德=行③(順)+賞④(之)=一⑤值佛出世=遭值佛世⑥此天下有微妙比丘品⑦(p.367)⑧(緣)十品⑨(第)一⑩三十二=三十三⑪(丹本一二)十二字=一⑫妾妾=妾妾⑬唯餘=餘唯⑭端=定⑮望=望⑯滿成=端正*但本文記略⑰(看)=一⑱度=波⑲而彌=漸而⑳井=羊㉑少=小㉒百=日㉓疑=疑⑴其=波⑵屈舍力=屈舍離⑶摩阿漢=摩訶婆⑷但本文記略⑸地=特⑹嬌=妾⑺美食=美飯⑻美=美⑼路=引⑽姁=公姁*但本文記略⑾相師=問師⑿問=須

到橋宕爾時復有輔相之子乘車外來。橋中相逢。各待。豪姓不相開避。毘舍離兒便懷瞋恚。就於象上。低身下向。捉輔相子并其車乘。擲置道中。身體傷破。百節皆痛。啼哭而歸。白其父言。毘舍離兒。橫見毀辱。傷我身體。苦痛若斯。其父聞之。甚用懊惱。恤其子言。彼人力壯。又是國親。難與爭勝。當思密計以報此怨。即以七寶。合為馬鞭三十二枚。用純鋼。作刀。內中。三十二人。各道一枚。而語之言。汝等年少。體性自嬌。故作此鞭。而用相贈。幸可納之。恒捉在手。諸人歡慶。便為受之。是時國法。見王之時。禮不帶刀。於是輔相已見納受。而常秉執。便向國王。深詣議之。云毘舍離三十二子。年盛力壯。一人敵千。今懷異計。謀欲害王。王雖聞之。情猶未信。復更白王。事審不虛。現有證據。各作利刀。置馬鞭中。以此推之。事足明矣。王即索看果如所言。王意便信。謂必為然。選擇力士。安在宮內。一一召喚。於裏殺之。以三十二頭。盛著一函。繫縛封印。送與其妹。當於是日。其毘舍離。請佛及僧。就家供養。見王送函。謂為致供。來相助辦。便欲開看。世尊告曰。且住勿解。須待食竟。飽已訖。便命令坐。為其說法。此身無常。苦空無我。生多危懼。不得久立。衆僧纏縛。辛酸難計。恩愛別離。互相悲戀。唐因身識。於道無益。唯有智者。能解此。惡時毘舍離。霍然悟得。阿那含道。歡喜合掌。白世尊言。唯垂矜憐。見賜。

四願。一者諸病比丘。給足湯藥。隨病飲食。二者看病比丘。亦給其食。三者遠來比丘。先供養之。四者遠行比丘。給辦糧餉。所以者何。諸病比丘。由無湯藥。好飲食故。其病難差。或復沒命。瞻病比丘。由無食故。當捨乞食。早晚無時。病人所須。或能差錯。違心悲怒。病則難愈。以是之故。當施其食。諸有他方遠來比丘。初到異土。未有知識。若行乞食。或值惡狗。或逢弊人。憊能瞋恚。傷損毀辱。以是之故。當先與食。遠去比丘。當須伴侶。由無糧餉。或不遠伴。道路遼險。多諸毒獸。設當獨涉。或致危難。我以是故。當供給之。爾時世尊聞毘舍離求此四願。讚言。善哉善哉。如汝所願。其德弘大。供佛無異。即與衆僧。還到祇桓。世尊去後。開函視之。三十二頭。悉在函中。由愛斷故。不生懊惱。但作是言。痛哉悲哉。人生有死。不得長久。驅馳五道。何若乃爾。三十二兒。婦家親族。聞此理。極懷瞋恚。咸共唱言。大王無道。枉殺善人。共合兵馬。欲為報仇。軍衆雲集。圍繞王宮。時王恐怖。退向佛所。諸人聞之。即引軍馬往圍。祇桓。爾時阿難。聞波斯匿王。殺毘舍離三十二子。婦家宗黨。欲為報仇。長跪合掌。白世尊言。有何因緣。三十二兒。為王所殺。世尊告曰。毘舍離子。三十二人。不但今日為王所殺。三十二人一時頓死。汝今善聽。持之在心。當為汝說。阿難曰。諸佛告阿難。乃往過去久遠世時。此三十二人。共為親友。相與言議。盜他一生。彼時國中。有一老母。無有子息。單窮困厄。時諸僮兒。往詣其舍。欲共殺牛。老母歡喜。為辦薪水。煮熱之具。臨下刀時。牛既勾勾。命諸人意。盛必欲殺之。牛便結誓。汝今殺我。將來之世。我不置汝。正使得道。猶不相放。立誓已竟。便為所殺。諸人燒煮。競共瞰之。老母因次。亦得飽滿。欣悅而言。由來安客。今日最善。佛告阿難。爾時牛者。今波斯匿王是。爾時盜牛人者。今毘舍離三十二子是。爾時老母者。今毘舍離是。由此果報。五百世中。常為所殺。乃至於今。彼時老母。由助喜故。五百世中。常為作母。極懷懷憐。今值我時。始獲道證。阿難合掌。重白佛言。復修何福。豪富猛健。佛告阿難。乃往過去迦葉佛時。有一老母。信敬三寶。其家大富。合集衆香。以油。和之。欲往塗塔。於其中路。逢三十二人。因而勸之。我欲以油塗塔。可相助佐。當得福德。世世所生。端正多力。時三十二人。歡喜共去。塗塔已竟。各作是言。由是老母故。令我等得種種福業。願所生處。尊榮富貴。恒為我母。我等為子。常莫相離。見佛聞法。疾得道果。老母喜悅。便許可之。從是已來。五百世中。恒生尊貴。爾時老母。今毘舍離是。爾時三十二人。今三十二子是。時諸軍衆。聞佛所說。悉心便息。而作是言。大王所刑。非適為之。此人自種。今受其報。由殺一牛。猶尚如是。波斯匿王。是我曹主。云何懷惡。而欲危害。即除器仗。自

○豪性二豪性 ○精二精 ○內二著 ○子二八 ○胎二飲 ○惡二要 ○飲二飲 ○諸二時 ○獸二時 ○中二內 ○生二至 ○首二念 ○悲二悲 ○久二存 ○狂二狂 ○喝十(當) ○句二乞 ○結二數 ○懷二成 ○油二由 ○(於)十願業 ○已二以 ○通二通 ○尚二向

投王前求哀請過。王亦釋然。不問其罪。爾時世尊因爲四衆廣說諸法。善業應修。惡行應離。敷演分別四諦妙法。衆會聞者皆得道證。受持佛教。歡喜奉行。

〔元〕設頭羅健事品第三十三。〔丹〕本底三十一。

如是我聞。一時佛在羅閱祇竹園中。爾時賢者阿難。從座而起。整衣服長跪叉手。前白佛言。阿若憍陳如。仲黨五人。宿有何慶。依何因緣。如來出世。法鼓初震。獨先得聞。甘露法味。特先得嘗。唯願垂哀。具爲解說。於時世尊。告阿難言。此五人者。先世之時。先食我肉。致得安隱。是故今日。先得法食。用致解脫。爾時阿難重白佛言。先世食肉。有何因緣。願具開示。佛告之曰。過去久遠。無量無數阿僧祇劫。此閻浮提有大國王。名曰設頭羅健寧。領閻浮提。八萬四千國。六萬山川。八十億聚落。二萬夫人。姪女。王有慈悲。憐念一切人民之類。靡不蒙顧。爾時國中。有火星現。相師尋見。而白王言。若火星現。當早不雨。經十二年。今有此變。當如之何。王聞是語。甚大憂愁。若有此災。奈何民物。民命不濟。無復國土。即合群臣。而共議之。衆臣咸曰。當下諸國。計現民口。復令算數。倉需現穀。知定斛斗。十二年中。人得幾許。王從其議。即時宣令。急勸算之。都計算竟。一切人民。日得一升。猶尚不足。從是已後。人民飢餓。死亡者衆。王自念曰。當設何計。濟活人民。因與夫人姪女。出遊園觀。到各休息。王伺衆

眠寐。即從座起。向四方禮。因立誓言。今此國人。飢羸無食。我捨此身。願爲大魚。以我身肉。充濟一切。即上樹端。自投於地。即時命終。於大河中。爲化生魚。其身長大。五百由旬。爾時國中。有木工五人。各斲斤斧。往至河邊。規斫材木。彼魚見已。即作人語。而告之曰。汝等若飢。欲須食者。來取我肉。若復食飽。可齎持去。汝今先食我肉。而得充飽。後成佛時。當以法食濟脫汝等。汝可并告國人。大小。有須食者。悉各來取。五人歡喜。尋各斲取。食飽齎歸。因以其事。具語國人。於是人民。展轉相語。遍閻浮提。悉皆來集。噉食其肉。一脇肉盡。即自轉身。復取一脇。皆復食盡。故處還生。復轉身與之。如是翻覆。恒以身肉。給濟一切。經十二年。共諸衆生。食其肉者。皆生慈心。命終之後。得生天上。阿難。欲知爾時設頭羅健寧王者。則我身是。時五木工。先食我肉者。今憍陳如等五比丘是。其諸人民。後食肉者。今八萬諸天。及諸弟子。得度者是。我於爾時。先以身肉。充彼五人。令得濟活。是故今日。最初說法。度彼五人。以我法身。少分之肉。除彼三毒。飢乏之苦。賢者阿難及諸會者。聞佛所說。且悲且喜。頂戴奉行。

賢愚經卷第七

賢愚經卷第八

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

〔元〕舊事因緣品第三十四。〔丹〕本底三十八。

如是我聞。一時佛在羅閱祇竹林精舍。慧命阿難。竹林中坐。心思惟。如來出世。甚奇甚特。今諸弟子。蒙佛恩澤。於四供養。無所乏少。各獲安隱。得盡苦際。一切世間。諸王臣民。亦得大利。遭值三寶。人民安樂。悉思世尊威力。所致。作是念已。從坐處起。來詣佛所。爾時世尊。爲四部衆。廣說妙法。慧命阿難。前整衣服。偏袒右肩。右膝著地。長跪合掌。向佛白說。林中所念。佛告阿難。如汝所言。如來出世。實復奇特。令一切衆生。皆獲利益。復大阿難。如來正覺。非但今日。祐利衆生。過去世時。亦復利益阿難。白佛。不審世尊。過去世中。饒益衆生。其事云何。佛告阿難。過去久遠阿僧祇劫。此閻浮提。有四河水。二大國王。一王名曰婆羅提婆。晉言梵天。獨據三河。人民熾盛。然復懦弱。一王名曰罰闍達提。晉言金剛聚。唯得一河。人民亦少。然其國人。悉皆勇健。時金剛聚。處於正殿。獨坐思惟。如我今者。兵衆勇悍。而所獲水少。彼國懦弱。獨霸三河。今當遣使和索。一河若與我者。共爲親厚。國有好物。更相貢贈。若有艱難。共相赴救。若其不得。便當力逼。而奪取之。作是念已。召諸大臣。共議此事。諸臣咸

〔(條)十品〕(第)一(卷)三十三三十四(月本)一(六字)一(奈阿二何得)二(之)言(而)二(又)三(皆)比(五十)人(我)一(此)次下有阿輸迦施土品已下三品(因緣)十經(涼州)一(等)在(二)在高昌郡譯(品)第三十四三十八(品)第三十八(品)第三十八(悉)思(皆)悉思惟(王)一(晉)言梵天(梵)晉言梵天(二)此(達)達(晉)言金剛聚(夾)註(晉)言金剛聚(威)二(或)

言。今正是時。即遣驛使。至楚天國。具以王意。宣示楚王。楚王聞此。復自思惟。我國豐實。人衆亦多。又此國界。父王所有。轉用授我。至於力證。我不下。彼作是念。已報彼使言。今此國土。非我所得。乃是父王。轉用見授。如我今者。力不減汝。汝欲力決。我不相與。使還本國。具以聞王。王即合軍。攻楚天國。共戰一交。楚天軍壞。乘背追蹙。經至城邊。衆人怖縮。更不敢出。諸臣相將。悉共集會。詣楚王所。咸皆同心。白大王言。他國兵強。我國懦弱。惜一河水。今致此敗。如是不久。懼恐失國。唯願賜意。以一河水與之。共爲親厚。足得安全。王心便開。可衆臣意。即時遣使。至彼軍中。白其王言。我曹比國。用作惡爲。所索河水。今以相與。我當以女爲汝夫人。國有特物。更相貢獻。急難危峻。共相赴救。時金剛聚。從其來意。即迎其女。拜爲夫人。各共和解。迴軍還國。經於數時。其王夫人。便覺有胎。懷妊之後。恒有自然七寶大蓋。常在身上。坐臥行立。終不遠離。至滿十月。生一男兒。身紫金色。頭髮紺青。光相顯著。世之少雙。兒以出胎。蓋在其上。召諸相師。令相此兒。相師披看。舉手唱言。善哉善哉。異口同音。白大王言。今觀太子。德力無比。人相畢足。世之希有。王及群臣。喜不自勝。即告相師。爲其立字。爾時國法。依於二事。而爲作字。一者瑞應。二者星宿。相師白王。今此太子。入胎已來。有何等瑞。王答

之曰。有七寶蓋。恒在其上。便爲作字。利羅伽利。晉言蓋事。以衆妙供。隨時承奉。年至成人。父便命終。葬送畢訖。諸小王臣。共立蓋事。用爲大王。治政數年。出外遊觀。見諸人民。耕種勞苦。問左右曰。我國人衆。何以作此種種役使。臣答王言。國以民爲本。民以穀爲命。若其不爾。民命不存。民命不存。國則滅矣。王便言曰。若我福相應。爲王者。令我民衆。獲自然穀。莫復作此。發言已竟。一切人民。倉需自滿。種種雜穀。隨意悉有。又經數時。復出外遊。見其國人。採薪汲水。春磨作役。又問臣言。今諸人衆。故復勞苦。何以爾耶。臣白王言。蒙王恩澤。獲自然穀。穀既生食。事須成熟。是以庶民。辦作食調。王復言曰。若我福德。應爲王者。令吾國內。一切人民。若欲食時。有自然食。恒在其前。發言已訖。合境皆獲。自然之食。又復經時。王更出遊觀。見衆人忽忽。各執所務。紡織裁縫。辦具衣調。王問臣言。此諸人等。何以故爾。辛苦執作。臣白王言。蒙大王恩。獲自然食。今者作役。辦具衣裳。王復言曰。若我福德。應爲王者。使吾國內。一切樹木。出自然衣。適發此語。國中諸樹。皆出妙衣。極爲細濡。青黃赤白。隨人所好。又經數時。王復出遊。見於人民。各各競共作諸樂器。王復問臣。我國人民。何以故爾。勞煩執作。臣白王言。此諸人等。蒙大王恩。衣食自然。各獲安隱。事須伎樂。用自娛樂。是以今者。治伎樂器。王便言曰。若我

有福。應爲王者。令我國中。一切樹上。皆有種種樂器。鼓其琴瑟。琵琶笙簧。一切所須。稱意悉有。又經數時。諸王臣民。悉來拜賀。值王食時。時王即請。留與飲食。爾時諸臣。得王飯食。百味具足。咸共白言。臣等家食。其味薄少。今得王食。美味非凡。王告之曰。卿等臣民。若欲常得。如我食者。用吾食時。食者皆得。如是之食。即勅司官。吾食時到。恒鳴大鼓。令諸人民。悉得聞知。用我時食。當得百味上妙之供。從是已後。食便鳴鼓。一切人民。承音念食。百味上饌。自然在前。人民優樂。不可具陳。時王梵天。遣使來至蓋事王國。語蓋事言。汝父在時。我以河水。用與汝父。汝父已終。宜當還我。時蓋事王。報彼使曰。我今境土。及以河水。亦非我力。強從汝得。然我爲王。不勞民物。此蓋小事。宜停在此。須我面與汝王相見。乃當宣備國土之要。使還到國。二白王。王然其意。刻日共期。期日已滿。二王俱進。軍衆圍遶。甚多無數。各安大營。在河一邊。二王乘船。河中相見。時王梵天。初見蓋事。身色晃曜。如紫金山。頭髮奕奕。如紺琉璃。其目廣長。人中難有。敬心內發。謂是梵天。到相問訊。對坐一處。談兩國土。論索水事。蓋事報曰。我國人民。所欲自然。亦無貨輸。王役之勞。所言未訖。食時已至。蓋事王軍。鳴鼓欲食。時梵天王。甚以惶懼。謂欲牽攝而取殺之。怖不自寧。起謝已過。手足四布。腹拍前地。蓋事自起。曉令還坐。復語之曰。大

●經一運● ●諸一諸● ●開二運● ●特二異● ●常一常● ●舉二具● ●字十(字)● ●寶寶蓋事(大註)寶寶蓋事● ●梵二梵●
竟● ●諸小王臣● ●小王臣民● ●(衆)一● ●具二具● ●飯二飯● ●廿二王● ●天二王● ●諸二諸●

王何以恐怖如是。我軍食時。恒自鳴鼓。所以爾者。是我食時。用我時食。皆獲百味上饌之供。時王梵天復起合掌。白蓋事曰。唯願大王。普見隨覆我及國人。悉願降附。令諸民庶悉蒙恩澤。於是蓋事。典閣浮提。一切人民。盡獲安樂。登位之後。處於正殿。群僚百官。宿衛侍立。日初出時。有金輪寶從東方來。王遙見之。即下御座。右膝著地。向於輪所。以手招輪。已來至。千輻具足。光色顯著。王告之曰。若我應作轉輪王者。如法住處。汝便住中。於是輪寶當在王前。虛空中住。其輪去地。七多羅樹。象寶。神珠。玉女。典兵。典藏寶。次第來至。時蓋事王七寶具足。典天下。一切衆生。蒙王恩德。所欲自恣。王悉教令。脩行十善。壽終之後。皆得生天。佛告阿難。爾時利羅伽利王者。豈異人乎。我身是也。爾時父王割闍達提。今現我父淨飯王是。爾時母者。今現我母摩訶摩耶是。我因往昔慈愍衆生。恒以財法。而攝取之。從是因緣。自致成佛。三界獨尊。無與等者。以此義故。一切衆生。皆應修習大慈。潤益。爾時阿難復白佛言。不審世尊。過去世中。利羅伽利轉輪聖王。以何因緣獲如是等無量功德。初入母胎。寶蓋隨覆。佛告阿難。乃復過去久遠。無量阿僧祇劫。此閻浮提。波羅捺國。仙人山中。有辟支佛。恒於山中止住。時辟支佛。患身不調。往問藥師。藥師語曰。汝有風病。當須服乳。時彼國中。有一薩薄名曰阿利。耶蜜羅。晉言聖

友。時辟支佛。往告其家。陳病所由。從其乞乳。薩薄歡喜。便請供養。日給其乳。經於三月。三月已竟。身病得差。感其善意。欲使主人獲大利益。踊在空中。坐臥行立。身出水火。或現大身。滿虛空中。又復現小入秋毫之裏。如是種種。現十八變。於是聖友。極懷歡喜。復從空下。重受其供。經於數時。乃入涅槃。薩薄悲悼。追念無量。聞維其身。收取舍利。盛以寶瓶。用起鉢婆。香花伎樂。種種妙物。持用供養。所捉大蓋。以置其上。盡其形壽。供養此塔。由其供養一辟支佛。四事供養。因此福報。無量世中。或生天上。或處人中。尊豪挺特。世之少雙。又告阿難。一切衆生。在家出家。皆應脩福。生生之中。獲如是利。爾時阿難。及諸會衆。聞佛所說。歡喜奉行。

（三）大施抒海品第三十五 三十九

如是我聞。一時佛在羅閱祇者園。崛山中。與尊弟子千二百五十人俱。爾時世尊。念須侍者。諸尊弟子。憍陳如等。各共觀察。知佛所念。時憍陳如從坐而起。偏袒右肩。合掌長跪白佛。貪得侍近。捉衣持鉢。唯願垂慈。賜教聽許。佛告之曰。汝年老邁。自須給侍。何忍使汝復見供事。時憍陳如。知佛不聽。禮已還坐。摩訶迦葉。舍利弗。目犍連。及諸弟子。五百人等。次第白佛。皆求給侍。佛皆不聽。時阿那律。試觀佛意。見佛志趣。心在阿難。如日在東。照于舍宅。光從東牖。直至西壁。世尊志意亦復如是。諸大弟

子。皆亦觀知。時舍利弗。及目犍連。從坐處。起到阿難前。語阿難言。世尊志意。欲得於仁。以為侍者。仁有善利。獨蒙稱可。宜速往白求為佛侍。時賢者阿難。見諸上座。來到其前。又聞其語。尋起合掌。白上座言。世尊德重。智慧深遠。以我常近親侍奉事。懼招罪尤。自遣殃患。舍利弗等。復語之言。今觀世尊。專注致意。欲得於仁。以為侍者。如日初出。照于室宅。光從東牖。直照西壁。世尊注心。亦復如是。又復世尊。究人情能。知仁堪任。是以留意。宜時速白求為侍者。賢者阿難。重得是語。思惟是事。靡知所如。復更合掌。白諸上座。若今世尊。賜我三願。我乃堪任為佛侍者。何謂為三。世尊故衣。勿與我著。世尊殘食。莫令我嚼。時節進現。隨我裁量。賜此三願。乃能侍佛。舍利弗等。聞是語已。具以其事。往白世尊。佛聞此已。告舍利弗。諸弟子等。阿難所以求索不著。我故衣者。阿難長慮。恐諸弟子懷嫉妬者。而生此心。國王臣民。諸檀越。舉施佛貴。價細而濡之衣。阿難貪此。故求給事。復索不暇。我殘食者。慮諸弟子復生此心。如來鉢中。所食之餘。甘美百味。世無此食。阿難嗜故。而來側近。阿難所以索自裁量。時節進現者。慮諸弟子及外道衆來求進現。有所難問。不知時節。惱相惱觸。又為侍者。當候時節。飲食所宜。便身益體。一一制度。慮過見及。是以先預索此三願。又復阿難。不但今日索自知時。過去世時。奉侍於我。

○顯十(等)○ ○利二梨○ ○復二往○ ○耶二耶○ ○晉言聖友(夾註)晉言聖友○ ○光二樂○ ○之一○ ○友二友○ ○聞維二耶句○ ○品第三十五○ ○品三十九○ ○品三十九○ ○在二存○ ○今二今○ ○顯二得○ ○滿二飲○

往返顧熱思惟。後勿見責。父聞吏語。自思惟言。吾愛此子。不能距逆。寧復空藏。何能中斷。如是布施。復經數時。用殘藏物。三分復二。吏復更白。前所殘物。三分之中。已更用二。諸王信使。事須報知。今藏垂空。願更重思。時婆羅門而語吏言。吾愛此子。愛心隆厚。未曾違失。面折其意。汝可方便。假設因緣。來求物時。作稱不在。且令餘殘延引日月。吏得語已。即開藏戶。小復他行乞兒來集。至大施所。大施將來詣吏求物。其吏不在。比行推覓。經歷時節。因乃得之。雖復得物。不稱時要。大施自念。今此小吏。自力何敢不承。受我將是父意。故使爾耳。又人子之法。不宜空竭父母之藏。令其盡也。今此藏中。所殘無幾。作是念已。我當云何。多得財寶。用滿我意。濟給群生。即問諸人。今此世間。作何事業。可得多財用之。難盡。或有人言。多種五穀。脩治園圃。可得多財。或有人言。多養六畜。隨時蕃息。可得多財。或有人言。不避劇難。遠出行估。最得多財。或有人言。唯有入海採。取珍寶。最得多財。大施聞此。而自言曰。耕種養畜。遠出行估。既非我宜。得利無幾。唯有入海。此計可從。我當力勵。求辦此事。作是念已。往白父母。今欲入海。求多珍寶。還用施給。濟民所乏。唯願見聽。得遂所志。父母聞語。驚而問言。世人入海。窮貧無計。分棄身命。無所顧戀。汝有何事。復欲習此。若欲布施。我家所有。一切索

物。及藏中殘。盡令汝用。莫入大海。又復海中。衆難甚多。波浪迴波。摩竭大魚。惡龍羅刹。水色之山。如是衆險。難可經過。汝有何急。投身此難。我等命存。終不相聽。宜息汝意。勿多紛紜。大施聞此。願不從心。甚懷愍感。而自心念。我今所願。欲辦大事。設復貪身。事何由成。以身布地。伏父母前。而自言曰。若必願留。違我志願。伏身此地。終不復起。父母聞此。心懷灼然。與諸內官。前諫喻曰。海道遼遠。險難事多。往者甚衆。來還者少。我念求子。精記諸天。精誠懇惻。靡所不遍。經十二年。困乃從願。適汝長大。欲得捨我。念棄此志。還起飲食。從一日二日。至于六日。如是種種。諫喻求曉。其言如初。執志不迴。父母心懼。自共議言。此兒前後。欲有所作。要令成辦。未曾中退。就令入海。猶望還期。今必拒逆。到其七日。交見其禍。爲之奈何。宜當聽去。轉思憂在。後言議已決。俱來兒邊。各捉一手。而語兒言。聽隨汝意。起還就食。大施聞此。即起就飯。飯食已訖。即起出外。廣行宣令。告語衆人。我今躬欲入海採寶。誰欲往者。可共俱進。我爲薩薄。自辦行具。於時國中。有五百人。聞是令已。僉然應命。即辦所須。剋定發日。日到裝駕。辭別親道。王與群臣。并其父母諸王太子臣民之類。數千萬人。送到路次。各贈妙寶。供道所須。啼哭斷絕。於是別去。轉行數日。止宿曠野。值遇群賊。來欲伺盜。菩薩憐愍。即以所齎。盡用勾與。

轉前到城。城名放鉢。城中有婆羅門。名迦毘梨。於時大施。往到其所。欲從貸索三千兩金。時婆羅門。有一妙女。身紫金色。頭髮紺青。端正絕世。更無儔類。八萬四千諸小國王。皆爲太子。求悉不許。是時大施。到其門中。問迦毘梨。欲共相見。其女在內。聞外語聲。歡喜驚起。語父母言。在外之者。斯是我甥。時迦毘梨。即出相見。觀其色狀。知必非凡。聞其須金。一切許給。又復左手。捉金澡罐。右手捉女。語大施言。今我此女。容貌殊異。諸王遣使。各爲子求。今親薩薄。端正相似。請以此女。用相奉侍。大施答言。我今方當涉難入海。焉知能得安全。還不預受。君女。此非所以迦毘梨言。若令吉還。當爲我受。是時大施。即許可之。時迦毘梨。歡喜便與三千兩金及餘所須。於是共別。轉前到海。勸語買人。牢治其船。令有七重。候風以至。推著海中。以七張大索。繫於岸邊。便搖鈴唱。令告衆買人。汝等皆聽。海中之難。黑風羅刹。波浪洶湧。惡龍毒氣。水色之山。摩竭大魚。衆難甚多。百伴入海。時一安還。誰欲退者。可於此住。索斷之後。欲悔無及。若能堅心。不顧身命。分捨父母兄弟妻子。際遇安隱。得七寶還者。子孫七世。食用不盡。作是令已。便斷一索。日日如是。七日復唱令已。斷第七索。望風舉帆。船疾如箭。普與衆買。到於寶所。大施多聞明識。諸寶輕重貴賤。色貌好醜。示諸買客。如是色寶。致之不重。價貴可

○第一相○ ○第二相○ ○第三相○ ○第四相○ ○第五相○ ○第六相○ ○第七相○ ○第八相○ ○第九相○ ○第十相○ ○第十一相○ ○第十二相○ ○第十三相○ ○第十四相○ ○第十五相○ ○第十六相○ ○第十七相○ ○第十八相○ ○第十九相○ ○第二十相○ ○第二十一相○ ○第二十二相○ ○第二十三相○ ○第二十四相○ ○第二十五相○ ○第二十六相○ ○第二十七相○ ○第二十八相○ ○第二十九相○ ○第三十相○ ○第三十一相○ ○第三十二相○ ○第三十三相○ ○第三十四相○ ○第三十五相○ ○第三十六相○ ○第三十七相○ ○第三十八相○ ○第三十九相○ ○第四十相○ ○第四十一相○ ○第四十二相○ ○第四十三相○ ○第四十四相○ ○第四十五相○ ○第四十六相○ ○第四十七相○ ○第四十八相○ ○第四十九相○ ○第五十相○ ○第五十一相○ ○第五十二相○ ○第五十三相○ ○第五十四相○ ○第五十五相○ ○第五十六相○ ○第五十七相○ ○第五十八相○ ○第五十九相○ ○第六十相○ ○第六十一相○ ○第六十二相○ ○第六十三相○ ○第六十四相○ ○第六十五相○ ○第六十六相○ ○第六十七相○ ○第六十八相○ ○第六十九相○ ○第七十相○ ○第七十一相○ ○第七十二相○ ○第七十三相○ ○第七十四相○ ○第七十五相○ ○第七十六相○ ○第七十七相○ ○第七十八相○ ○第七十九相○ ○第八十相○ ○第八十一相○ ○第八十二相○ ○第八十三相○ ○第八十四相○ ○第八十五相○ ○第八十六相○ ○第八十七相○ ○第八十八相○ ○第八十九相○ ○第九十相○ ○第九十一相○ ○第九十二相○ ○第九十三相○ ○第九十四相○ ○第九十五相○ ○第九十六相○ ○第九十七相○ ○第九十八相○ ○第九十九相○ ○第一百相○

取。如是輩寶。致重價賤。各共莫取。又復約勸。取寶多少。當令得中。多則船重。重則沈沒。少則船輕。不補勞苦。誠語已訖。各勤採拾。積著船上。寶足裝載。便欲來還。於時大施。不欲上船。諸人悉集。問其意故。大施答言。我欲前進。至龍王宮。求如意珠。盡我身命。不得不還。眾寶聞此。愁慘無。慘。各共自言。我曹之等。遇願薩薄。捐。捨所重。冒險至此。冀望相因。全濟還家。今者云何。欲見棄捨。大施答言。我當為汝自誓求願。令汝曹等安隱還國。諸寶人聞。心怖乃安。大施導師。手執香鑪。向於四方。而自立誓。我不憚勞。涉海求珍。用濟群生。飢乏之困。合集此德。用求佛道。若我至誠。所願當就。令此眾寶及船珍寶。不逢惡難。安全還國。作誓已訖。眾寶前抱導師手足。涕泣憤恨。辭別還國。斷索舉帆。還闊浮提。皆蒙安隱。得出大海。爾時大施。與眾別後。前入於水。水可齊膝。行經七日。轉復前行。其水漸深。可齊於腋。復經七日。如是前進。七日齊腰。七日齊項。七日恒浮。到一山邊。兩手捉木。刺山而上。經乎七日。乃徹山頂。於彼山上。平行七日。復還下山。七日徹下。到於水邊。水中皆有金色蓮花。有諸毒蛇。其毒極盛。悉以其身纏蓮花根。菩薩見此。即自端坐。繫心攝念。人慈三昧。念諸毒蛇。本生之時。皆由瞋恚嫉妬倍盛。故生此中。受斯惡形。極以慈心。矜憐悲念。慈心已滿。被諸毒蛇。皆自除歇。大施即起。躡花而行。復

經七日。乃得度蛇。轉復前行。見諸羅刹。聞人香臭。皆來求覓。大施已見。攝心慈觀。諸羅刹輩。敬心自生。濡語來問。欲何所至。大施具答。欲求如意寶珠。羅刹歡喜。而自念言。此福德人。去於龍宮。其道猶遠。云何使此經涉辛苦。我當接過於諸險難。即使接去。度四百由旬。乃還放地。於是大施轉自前行。見一銀城。白淨敞然。知是龍城。歡喜往趣。見其城外。有七重壘。滿諸寶中。皆有毒蛇。其毒猛盛。視之可惡。大施導師。念諸毒蛇。皆由前身惡害多盛。故受如斯可惡之形。念慈哀愍。如視赤子。慈心已滿。蛇毒悉除。即起躡上。行詣龍城。見有二龍。以身繞城。交頭門闔。見於大施。仰頭憐視。大施尋時。復入慈心。龍毒便除。低頭不視。大施即前。躡上而過。城中有龍。坐七寶殿。遙見菩薩。驚起自念。今我城外。七重壘中。皆有毒蛇。餘龍夜叉。無敢妄越。斯是何人。能來至此。即前迎問。作禮恭敬。請令就座。坐七寶床。種種美饌。以用供養。食已談語。問其來意。菩薩答言。聞浮提人。貧窮辛苦。求於財寶。供衣食故。殺害斯眾。具造衆惡。命終之後。墜三惡道。意甚憐愍。欲救濟故。涉險遠來。見於大王。求旃陀摩尼。往用救濟。積此功德。誓求佛道。若不距逆。唯見給與。龍王答言。旃陀摩尼。難得之寶。汝故退嶮。正來為此。若能開意。留住一月。受少微供。因為說法。旃陀摩尼。爾乃可得。菩薩可之。龍王日日。供設百味。作諸伎樂。供

養菩薩。菩薩便為具足。分別四念處慧。經一月。竟辭當還去。龍王歡喜。解髮寶珠。以用奉上。因而言曰。大士慈心。普濟難及。此志強猛。必至佛道。我願為作智慧弟子。菩薩可之。而問之言。今汝此珠。有何力能。即答之言。此珠能雨二千由旬。一切所須。菩薩自念。此珠雖快。故未辦我曠濟大事。諸龍大小。送到門外。重相辭謝。於是別去。轉復前行。遙見一城。純青琉璃。其色清淨。復前往趣。其城外邊。亦七重壘。諸寶之中。亦滿毒蛇。菩薩見已。念此諸蛇。瞋妬所致。故來此中。受此毒形。端坐入慈。極加哀念。慈心已盛。毒皆得除。經躡其上。往趣城門。亦見二龍。以身纏城。交頭門闔。已見菩薩。擊頭怒視。菩薩尋時。思惟慈心。慈心已滿。其毒復除。即便復低頭。菩薩踏過。爾時城中。有一龍王。坐七寶殿。遙見菩薩。驚起自念。計我城外。七重蛇壘。諸龍夜叉。無能越者。此是何人能來至此。尋下迎問。恭敬作禮。請詣殿上。坐七寶床。辦諸百味。盛美飯食。食竟徐徐。談問所由。菩薩因答。故來之意。唯欲求乞旃陀摩尼。龍王白言。旃陀摩尼。甚為難得。苟欲得者。願受我請。二月住此。并見開示菩薩之行。龍王供設種種飲食。作諸伎樂。而以供養。菩薩具足。為其分別四神足事。經二月。已辭當還去。龍王即出。殿中寶珠。以用奉上。因立要誓。大士勤心。悲濟群生。其心廣大。必至佛道。我願為作神足弟子。菩薩可言。如汝所願。又復問此。

①來二求 ②聖二聯 ③拾一室 ④爾時大施 ⑤蛇毒二蛇 ⑥皆 ⑦心普二普悲 ⑧經二徑 ⑨擊一擊 ⑩便二更 ⑪飯二飲 ⑫迦二慈

所與寶珠。力能云何。龍即答言。此珠能雨。四千由旬一切所須。菩薩自念。此珠轉勝。雖復殊妙。未稱我意。諸龍大小。送出門外。各懷戀恨。於是別後。轉更前進。見一金城。其色晃晃。甚為妙好。菩薩往趣。見其城外。亦七重寶。諸寶之中。亦滿毒蛇。菩薩自念。此諸毒蛇。亦由前身習。悲愴妬怒害盛故。受此毒形。端坐入慈。極加愛念。慈心已至。蛇毒皆除。便前登蹕。蹈上而過。到於城門。亦見二龍。以身纏城。交頭門間。已見菩薩。仰頭瞻視。菩薩如法。入于慈定。龍毒得除。低頭而視。即前蹕上。度入城中。彼時城中。亦有龍王。處於寶殿。遙見菩薩。愕然自念。我此城外。有七重寶。滿中毒蛇。餘龍夜叉。無能越者。今此何人。能來至此。心極奇怪。尋下迎問。致敬為禮。請令上殿。施七寶床。讓之令坐。坐已具食種種美味。食已徐問。所以來意。菩薩答言。閻浮提人。薄德窮苦。勞身役思。殺害欺誑。衣食故。具十不善。命終後。復墮三劇苦中。意甚慙傷。思欲救濟。承海龍王。有如意珠。故涉遐嶮。唯望得此。龍王答言。如意寶珠。此難得物。大士故來。望當相與。若欲得者。四月留住。受我微供。并見教誨。菩薩尋可。龍王歡喜。日日施設百味上美。躬自斟酌。奉進甘食。亦復勸作種種伎樂。菩薩恒為分別諸法。名字本末。廣宣其義。龍王敬慕。專意聽受。朝夕問訊。不失時節。隨時所須。龍自裁量。諸龍夜叉。來欲求現。可進可退。自立限度。

奉事四月。善知時宜。四月已竟。菩薩辭去。爾時其龍即解髻中如意之珠。用奉上之。因立誓願。大士弘誓。慈心曠濟。悲彼群生。不憚勤勞。必能成佛。拔濟茶麥。願作侍者。總持弟子。菩薩許之。又復問言。所可施珠。力能何如。龍王答言。此珠能雨。八千由旬。七寶所須。菩薩歡喜。而自念言。閻浮提地。七千由旬。此珠之德。副我所望。前後所得。凡有三珠。繫在衣角。即起出城。諸龍大小。送到城外。各懷悲戀。遂共別去。菩薩到前。捉珠求願。若今。實是旃陀摩尼。當令。我身能飛。虛空求願。已訖。即舉其身。便能飛翔。出于海外。已度海難。小眠休息。是時海中。有諸龍輩。自共譏言。我曹海中。唯此三珠。其德甚大。難有般比。此人皆能。索得持去。可惜此寶。當還攝取。言議已竟。密解持去。菩薩眠覺。看珠不在。即自思惟。此中無人。必是海龍。持我寶去。我為此珠。經涉遐嶮。今垂還國。滿我所願。雖取我珠。吾終不放。會當盡力。抒此海水。誓心剋志。畢命於此。若不得珠。終不空歸。思惟已定。即行海邊。得一龜甲。兩手捉持。方欲抒海。海神知意。來問之曰。海水深廣。三百三十六萬里。正使一切人民之類。盡來共抒。不能使減。況汝一身。而欲辦此。菩薩答言。若人至心。欲有所作。事無不辦。我得此寶。當用饒益一切群生。以此功德。用求佛道。我心不懈。何以不能。是時首陀會天。遙見菩薩。一身一意。獨執勤勞。欲用充濟安樂一切。

我曹云何。不往佐助。展轉相語。來至其所。菩薩下器。一切諸天。盡以天衣。同昇水中。菩薩出器。諸天學衣。棄著餘處。一反抒海。減四十里。二反抒之。減八十里。三反抒之。減百二十里。其龍惶怖。來到其所。語言止止。更莫抒海。菩薩尋休。龍來問言。汝求此寶。用作何等。菩薩答言。欲用給濟一切衆生。龍復問言。如汝言者。我曹海中衆生。甚多。何以不與。必欲得去。菩薩答言。海中之類。亦是衆生。然無劇苦。如閻浮提人民之類。為錢財故。殺害欺誑。作十不善。死墮三塗。我以人類。解於法化。故來索寶。先充所乏。後以十善。而勸誨之。龍聞其語。出珠還之。爾時海神。見其精進。強力所作。即作誓言。汝今如是。精進不休。必成佛道。我願為作。精進弟子。菩薩得珠。復更飛去到便。先問入海同伴買客。即下在地。同伴見之。驚喜無量。皆共歎言。甚奇甚特。轉復前行。到放鉢城。迦毘梨婆羅門。聞於菩薩海中吉還。歡喜踊躍。出迎問訊。并請同伴。為設客會。辦具種種饌飲。食訖談叙。行路恤耗。是時菩薩持其寶珠。指歷其家。婆羅門家內。諸藏悉滿。會者觀此。歎未曾有。時迦毘梨。莊嚴其女。若干種寶。披飾其身。躬手自捉。金寶澡罐。先自洗手。後牽女臂。授與菩薩。菩薩為受。迦毘梨歡喜。嚴五百伎女。擇取才能工為伎者。具五百白象。衆寶莊校。極令奇異。用送其女。菩薩勸伴。駕乘四馬。路城中大小。送到道次。作衆伎。

樂導從還國。大施父母。自與兒別。憂結迷
慣。啼哭過哀。其目俱冥。盲無所見。兒還到
國。禮拜問訊。父母聞聲。以手摩捫。爾時審
知大施還國。悲喜交代。窮責其子。汝實無
狀。捨我入海。困苦我曹。微命趣存。汝大海
中。得何等物。菩薩出珠。以授父母。父母
手捉。而自言曰。今我藏中。如斯石比。亦不
少也。何用辛苦。方乃得此。菩薩取珠。指父
母眼。目欸明淨。如風除雲。既還得視。心遂
欣豫。感此珠德。嘆言甚奇。汝雖辛苦。功不
唐捐。菩薩復捉其珠。而從求願。若是旃陀
摩尼者。使我父母。身下自然。當有七寶
奇妙珍異床座。上有嚴淨七寶大蓋。言訖尋
成。一切皆喜。菩薩復更捉珠求願。令我父
母及王臣民。一切諸藏皆悉盈滿。即以其珠
四向歷訖。如語悉滿。莫不驚喜。即時遣人
乘八千里象。告閻浮提一切人民。摩訶闍
迦婆。海中吉還。得如意珠。其德殊異。却
後七日。當令其珠雨於一切珍寶衣食。隨
人所須。自恣而取。皆各齋戒。諸侯以待。告
下遍已。七日頭到。大施菩薩。沐浴其身。著
新淨衣。至平坦地。即持其珠。著高幢頭。手
執香鑪。四方求願。閻浮提人。貧窮辛苦。
欲得濟給。令無有乏。若富實是旃陀摩尼
者。便當次第雨。衆所須。求願已訖。四方
陰雲。即時風起。吹諸不淨。環繞雲霧。皆悉
除去。大雨微水。以。掩塵土。大雨飲食。百
味上美。大雨五穀。大雨衣服。大雨七寶。種
種奇珍。閻浮提內。衆寶積滿。人民之類。自恣

而取。上妙衣食。盈溢有餘。視諸珍寶。猶
如瓦石。爾時菩薩。觀民充足。即遣臣吏四
遠。告下閻浮提內。咸使聞知。汝等群民。先
由窮乏。求於衣食及諸財寶。更相欺誑。殺
害極意。自利忘義。不惟罪福。命終皆墮。
三塗之中。從冥入冥。受罪多劫。常相悲憐。
無由相濟。故忘形苦。涉險入海。得此寶
珠。來用相救。汝等既已更無乏短。念自刻勵。
勤修十善。攝身口意。慈仁孝順。精進御意。
勿懷放逸。種種方便。廣勸奉善。因作文書。
告諸王臣。騰其法誨。咸令聞知。更相勸
督。勿妄爲非。爾時一切閻浮提內。既蒙大
恩。慈澤霑潤。各思何方。仰酬至德。又蒙優
教。勸使修善。咸皆慕義。專習恭敬。制身
口意。不妄犯非。命終之後。皆得生天。如
是舍利弗。欲知爾時父婆羅門尼拘樓陀
者。今現我父淨飯王是。爾時母者。今現我母
摩訶摩耶是。時大施者。今我身是。銀城中龍
者。今舍利弗是。琉璃城中龍者。今日健連
是。金城中龍者。今阿難是。時海神者。今難越
是。阿難爲龍王時。奉事於我。善知時宜。乃
至今日。素自知時。阿難欲得此三願者。
隨從其意。阿難聞此。歡喜踊躍。從座處起。
長跪白佛。當盡形壽。爲佛侍者。時諸會者。
聞佛所說。感念大恩。專心刻勵。思惟四諦。
諸法出要。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅
漢者。有種種支佛善根因緣者。有發無
上正真道意者。有得住不退地者。咸共歡
喜。頂戴奉行。

賢愚經卷第八

賢愚經卷第九

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

(三)淨居天請佛洗品第三十六

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
爾時首陀會天。下閻浮提。至世尊所。請佛
及僧。洗浴供養。世尊默然。已爲許可。即設
飲食。并辦洗具。溫室煖水。調和適體。蘇油
浣草。皆悉備有。施設已辦。白世尊曰。食具
已訖。唯聖知時。於是世尊。及諸比丘。納受
其供。盡其洗浴。并享飲食。其食甘美。世所
希有。食竟。深漱。各還本坐。是時阿難。長跪
合掌。白世尊曰。此天往昔。作何功德。形體
妙好。威相奇特。光明顯赫。如大寶山。唯願
世尊。教演其事。佛告阿難。諸善持。吾當
解說。乃往過去。毘婆尸佛時。此天彼世。爲
貧家子。恒行傭作。以供身口。聞毘婆尸佛
說。浴僧之德。情中欣然。思設供養。便動作
務。得少錢。用施洗具。并及飲食。請佛衆
僧。而已盡奉。由此福行。壽終之後。生首陀
會天。有此光相。佛告阿難。而此天者。非但
今日請佛及僧。尸棄佛時。亦來世間。供養
世尊。及於衆僧。乃至迦葉佛時。亦復如是。佛
告阿難。此天非但承供七佛。於當來世。賢
劫之中。與千佛出。亦當一一洗佛及僧。猶
如今日。無有差別。爾時世尊。因受天記。

○(身)一○ ○(當)一○ ○(供)一○ ○(者)一○ ○(雨)十○ ○(施)一○ ○(自)二○ ○(惟)二○ ○(諸)一○ ○(三)十六○
○(今)一○ ○(業)二○ ○(根)一○ ○(因緣)十○ ○(此)品前在阿難持品已下七品○ ○(佛)一○ ○(三)十六○
○(身)一○ ○(已)二○ ○(善)二○ ○(妙)好○ ○(施)二○ ○(與)千○ ○(受)二○

於未來世。滿阿僧祇。百劫之中。當得作佛。號曰淨身。十號具足。所化衆生。不可限量。爾時阿難。及諸四衆。聞佛所說。歡喜無量。咸作是言。如來出世。所利益大。如是少施。獲報彌多。佛告阿難。善哉善哉。如汝所言。因爲衆會。廣說妙法。其聞法者。有得道迹。往來不還。還應眞者。發大違意。各歡喜。頂受奉行。

(三) 善事太子入海。品。第三十七。此品在九卷十二

如是我聞。一時佛在羅閱祇者閼崛山中。與大比丘僧圍繞說法。爾時寶者阿難。見提婆達多。於如來所。常懷嫉妬。驅飲醉象。推山鎮佛。種種方便。欲得危害。然佛慈心。常有矜愍。於羅睺羅及提婆達多。視之一等。無有差別。寶者阿難。觀其如是。常懷怨恨。思惟在。從座而起。偏袒右肩。長跪合掌。歎說是事。佛告阿難。提婆達多。不但今日與惡。於我宿世之時。亦傷害我。然我於彼。常慈念之。寶者阿難。即白佛言。不審聖宿世。提婆達多。亦爲傷害。爾時慈愍。其事云何。願具說示。佛告阿難。過去久遠。無數無量。不可思議。阿僧祇劫。此閼浮提。有一國王。名曰勒那跋彌。晉言寶鑑。領五百小國王。有五百夫人。姦女。皆無有子。王便時。諸天日月山海樹神。經年歷祀。不獲子息。王大愁憂。而自念言。我今無子。且夕崩亡。國無紹繼。天下必亂。所以者何。五百諸臣。不相賓伏。便當力諍。強弱相執。枉殺

無辜。亡國喪民。莫不由此。念是事已。益增憤惱。時有天神。知王至意。於王夢中。而語王言。城外林中。有二仙士。其第一仙。身有金色。福德聰辯。不可逮及。汝苟須子。可往求請。必當迴意。來生王家。王尋驚悟。差有喜色。即勸親乘。單將數人。遍至推覓。便得見之。即向求哀。種種自說。國無繼嗣。憂深慮重。食屈大仙。來生我家。紹繼國嗣。去我憂患。若不見。唯垂見顧。爾時仙人。見王殷勤。不忍拒逆。即便可之。第二仙人。復語王言。我亦當往。生於王家。王大歡喜。便辭還宮。經歷數時。金色仙人。即取命終。王大夫人。名曰蘇摩。即覺有娠。聰明女人。能得此智。知所懷妊。分別男女。便自說言。我所懷妊。必當是男。王及宮內。聞此語已。欣悅無量。王勸宮內夫人。姦女。盡共承給。稱悅其意。床褥飲食。極令細軟。將護進止。不臨危險。十月已滿。其大夫人。便生男兒。端正絕異。身紫金色。其髮紺青。人相具足。王及內外。觀之無厭。因召相師。令占相之。相師尋詣。上下觀相。歡喜踊躍。而白王言。此兒相好。人中難有。聰明福德。不可逮及。王聞遂喜。復告相師。可爲立字。相師問王。今此太子。受胎已來。有何變異。王即答言。此太子母。素來妬惡。樂人之過。妄舉姦非。見他人善。心不爲喜。懷妊已來。志性改異。爲人慈仁。矜愚愛智。好修施惠。等意護養。相師聞此。讚言善哉。此是兒志。寄情於母。便爲立字。字迦良那伽

梨。晉言善事。其第二夫人。名曰弗巴。第二仙人。亦復命終。生於第二夫人腹中。日月足滿。便生男兒。形體狀貌。無他殊異。復召相師。而瞻相之。相師披觀。而語之言。此太子者。是常人耳。福德智能。爲足自任。王復勸之。爲其立字。相師復言。有何異事。王語相師。此太子母。素性忠良。爲人慈順。樂宣人善。懷妊已來。返更樂惡。嫉妬賢能。見善不喜。相師復言。此亦兒志。寄之於母。故使然耳。因即立字。爲波婆伽梨。晉言惡事。其王爾時。注心愛念。迦良那伽梨。不失其意。即勸爲起三時之殿。冬時居溫殿。春秋居中殿。夏時居涼殿。安置伎樂。而娛樂之。太子漸大。聰辯殊異。學諸世典。十八部經。誦持通利。善其義理。後辭出遊。王即聽之。勸治道陌。除去不淨。乘大白象。金銀校飾。千乘萬騎。導從前後。街道陌中。一切人民。挾道兩邊。諸樓閣上。觀者無數。皆言太子。熟似梵天。威相姿貌。人中希有。爾時太子。見諸乞兒。身體羸瘦。衣被弊壞。左捉破器。右持折杖。卑言求哀。從人乞食。太子問曰。何以乃爾。群臣答言。如此人輩。或無父母。孤弱單獨。無所依仰。癯疾狂病。不能作役。無一錢儲。身口所切。是使爾耳。太子慈愍。心深增悼。轉復前行。見諸屠兒。殺害畜生。稍割稱賣。太子問言。何以作此。尋各答言。我不必樂。祖父已來。以此爲業。若捨此事。無以自濟。太子聞此。長歎而去。轉前到田。見諸耕者。耨地蟲出。蝦蟇

○(一)十百○ ○不二乃○ ○卷第九○ ○在卷第十○ ○(緣)十品○ ○[第]一○ ○三十七五十五○ ○款二款○ ○想恨一○ ○宿世一世○ ○無數無量無量無數○ ○晉言寶鑑爲夾註○ ○晉二此○ ○款任二款任○ ○至二往○ ○見二條○ ○王大一大王○ ○城二身○ ○晉言善事爲夾註○ ○晉二此○ ○前十(次令相相)○ ○任二往○ ○返二反○ ○晉言惡事爲夾註○ ○晉二此○ ○善其義理二并善其義○ ○挾二夾○ ○然二款○

拾吞。復見有蛇。吞食蝦蟇。孔雀飛來。啄食其蛇。太子問人。此作何等。耕者答言。此是我業。於中下種。後當得穀。以自供食。并輸王家。太子歎曰。人由飲食。殺害衆生。役身役力。辛苦乃爾。轉復前行。見諸獵師。牽向群鳥。挽弓欲射。復見安網。張施在地。見諸禽獸。墮在其中。驚張嗚吼。不能得脫。太子問言。皆作何等。咸皆答言。捕諸禽獸。以自供濟。太子聞此。深歎捨去。到河池邊。見捕魚師。張網捕魚。狼藉在地。跳跟申縮。死者無數。太子復問。皆各答言。我仰此魚。用供衣食。太子長歎。察哀群生。爲衣食故。乃當如是。殺害衆生。供俟身口。殃罪日滋。後報如何。便迴還宮。愛念不樂。往白父王。願賜一願。王答之曰。恣汝所欲。不相違逆。太子曰。王。出行遊觀。親被群品。爲衣食故。欺誑殺害。積罪日增。意甚悼慙。欲得供濟。願王聽我。用於王藏。自恣布施。充民所乏。王於太子。倍加愛念。聞其所語。不能違意。即便可之。於是太子。即時宣下。告諸人民。迦良。那伽梨太子。布施窮困乏短之者。一切施給。皆悉來取。若有欲須金銀寶物。衣服飲食。及諸所須。當施與之。即開王藏。出諸寶物。著諸城門。及置市中。隨人所須。一切悉給。爾時諸國。沙門婆羅門。貧窮孤老。羸殘疾病。強弱相扶。次第而至。須衣與衣。須食與食。金銀寶物。恣意而與。爾時人民。展轉相語。遍閭浮提。皆悉來集。用王寶藏。三分向二。時典藏臣。

入白王言。大王典領五百小國。諸國使命。當有往來。返事須寶物。還相報遺。太子布施。用王內藏。三分之物。尚用其二。王可思之。勿令後悔。王聞是語。而告臣言。我此太子。意好布施。其心猛盛。不可迴轉。若當禁遮。違其意。令其愛惱。當云何耶。分恣其意。莫得違失。如是數時。太子布施。所殘藏物。三分用二。臣復白王。前所殘物。日布施。三分之中。已更用二。餘殘少許。當俟信還。不可盡用。願王熟思。後莫見答。王便思惟。而告臣曰。吾愛此子。特復倍餘。不忍顯露。違逆其意。若來索寶。小避行來。若其念索。且復與之。乍得乍不得。可延日月。爾時藏臣。得王教已。太子後日。來索寶時。其臣託緣。餘處行來。或時索得。或時不得。不能一一稱其所須。太子覺之。而自念言。今此藏臣。有何力能。敢違失我。而不相承用。將是王意。故使爾耳。又人子禮。不應竭用父母庫藏。令其盡也。今此藏中。所殘無幾。我當云何。得於財寶。給施一切。令無有乏。作是念已。即問諸人。今此世間。作何事業。可得多財。稱意用之。有一人言。不避劇難。遠出販賣。可得多財。有一人言。墾治田畝。不避寒暑。廣種五穀。可得多財。有一人言。多養六畜。隨時將護。時節蕃息。可得多財。有一人言。唯不顧命。能入大海。至龍王宮。求如意珠。斯事成辦。最得多財。於時太子。聞衆人語。而自念言。行。估種田。畜養六畜。且

非我宜得利無幾。唯入大海。詣龍王宮。此入我意。當勤求。是事。作是念已。往白父王。我欲入海。求索珍寶。給施衆生。用之無盡。唯願父母。當見聽許。王及夫人。聞太子言。甚懷憂。灼問太子曰。汝有何意。而欲入海。苟欲布施。成汝本志。我家所有藏。內餘殘。盡當與汝。以用布施。何爲自棄。云欲入海。又聞海中。多諸劇難。黑風羅刹。波浪迴波。摩竭大魚。水色之山。如斯衆難。安全者少。百伴共往。時有一還。汝今何急。沒身危險。我及汝母。無不極憂。諸王臣民。皆懷灼惕之懼。念捨此意。勿更紛紜。於是太子。聞王此語。心在大計。志存拔濟。王雖留遮。意不傾動。規盡身命。成辦其事。布身于地。腹拍王前。因白王言。唯願垂哀。遂子本心。若必拒逆。不見聽許。伏身此地。終不起也。王及夫人。內外一切。見太子意。不可迴轉。自誓畢死。伏身于地。皆共解喻。曉諭令起。其言如初。執志不變。從一日至二日。乃至六日。王及夫人。自共議言。太子不食。已經六日。到明七日。命必不全。此兒前後。意欲所作。要必成辦。不可迴轉。若令入海。猶有還理。今違其意。交斷人望。就當聽之。放憂在後。王與夫人。相可已訖。俱共來前。各捉一手。涕淚交流。因語之言。聽汝入海。可起還食。於時太子。聞王語已。歡喜而起。曉諭父母。我雖入海。不久當還。唯願莫大憂念於我。爲辦種種餽餼飲食。已訖出外。廣行宣令。迦

① 漁一食 ② 薪一 ③ 薪一 ④ 薪一 ⑤ 薪一 ⑥ 薪一 ⑦ 薪一 ⑧ 薪一 ⑨ 薪一 ⑩ 薪一 ⑪ 薪一 ⑫ 薪一 ⑬ 薪一 ⑭ 薪一 ⑮ 薪一 ⑯ 薪一 ⑰ 薪一 ⑱ 薪一 ⑲ 薪一 ⑳ 薪一 ㉑ 薪一 ㉒ 薪一 ㉓ 薪一 ㉔ 薪一 ㉕ 薪一 ㉖ 薪一 ㉗ 薪一 ㉘ 薪一 ㉙ 薪一 ㉚ 薪一 ㉛ 薪一 ㉜ 薪一 ㉝ 薪一 ㉞ 薪一 ㉟ 薪一 ㊱ 薪一 ㊲ 薪一 ㊳ 薪一 ㊴ 薪一 ㊵ 薪一 ㊶ 薪一 ㊷ 薪一 ㊸ 薪一 ㊹ 薪一 ㊺ 薪一 ㊻ 薪一 ㊼ 薪一 ㊽ 薪一 ㊾ 薪一 ㊿ 薪一

良那伽梨。今欲入海。誰欲往者。當共俱進。爾時國中。有五百賢客。咸皆來集。悉言欲去。是時國中。有盲導師。自前已曾數返入海。太子聞之。即往到邊。向其殷勤。嘉言求曉。汝當與我共入大海。示我行來利害。去就。導師答言。我既年老。又盲無見。雖欲自去。私情甚難。王愛太子。隆倍異常。須臾離目。有懷悵遲。今聞與我。共入大海。儻復見拒。咎我不少。於時太子。聞是語已。即便還宮。自白父王。今此國中。有盲導師。前已數返。曾到大海。願王勸曉。令共我去。王聞是語。自往其所。語導師言。我此太子。志存入海。種種諫語。意堅不迴。事不得已。今聽就。念其年少。未厭辛苦。聞汝前行。知海去就。望汝迴意。忍勞共往。爾時導師聞王是語。即白王言。恨我年耆。盲無所見。大王所勸。豈敢有違。王得是語。即自還宮。子時太子。即共導師。論定發日。還到王所。王問左右。誰敬愛我。可與太子共往探寶。波婆伽梨。即白王言。願與兄俱。共涉大海。王聞此語。而自念言。今弟共往。險厄之中。儻能濟要。勝於他人。作是念已。即可聽去。爾時太子。出三千兩金。以千兩辦糧。千兩辦船。復以千兩。辦諸所須。嚴辦已訖。於是欲發。王及夫人。諸王臣民。啼哭送之。別於路次。於是太子。與諸同伴。進道而去。到於海邊。平治其船。令有七重。候風時節。推著水中。以七大索。繫於海邊。搖鈴唱令。語衆人言。汝等皆聽海中衆難。

水浪迴波。惡龍羅刹。黑風迴覆。海色之山。摩竭大魚。如是餘難。其數猶多。前後入海。吉還者少。若狐疑者。於此可還。誰能堅意。分捨身命。不顧父母。不戀妻子。當共入海。至於寶所。若得珍寶。安隱還歸。子孫七世。用不可盡。作是令已。便斷一索。日日如是。至於七日。唱令已訖。斷第七索。望風舉帆。船疾如箭。徑與諸人。到彼寶洲。太子聰明。通達世典。識寶色相。悉知其價。示諸衆人。諸寶好醜。勸語衆人。令隨意取。重告衆人。令多少得中。多取船重。有沈沒之憂。少取行勞。不補其苦。勸誠已訖。獨與導師。別乘小船。與衆寶別。轉復前進。導師問言。此前應有白色之山。汝爲見不。太子言見。導師語曰。此是銀山。轉復前行。導師復問。當有紺色之山。汝見未耶。太子答言。我已見之。導師語言。是紺琉璃山。轉更前進。復問太子。此中應有黃色之山。汝爲見未。太子言見。導師語之。此是金山。到金山下。坐金沙上。導師言曰。我今羸劣。命必不濟。示方面已。進止道路。汝從是去。前當有城。其城極妙。七寶雜廁。汝到城門。城門若開。其城門邊。有金剛杵。汝便取杵。以撞其門。城中當有五百天女。各齎寶珠。來用奉汝。更有一女。最特尊勝。所持寶珠。而有紺色。名旃陀摩尼。此如意珠。得便堅持。勿令失脫。其餘與者。亦由可取之。攝錄諸根。勿復與語。我今轉極。餘命少少。若命終後。念識我恩。對我發哀。埋

此沙中。導師語竟。氣絕命終。對之悲慟。爲之葬埋。隨其所教。前進而去。到七寶城。城門堅閉。見金剛杵在其門邊。如語取杵。以撞其門。城門便開。五百天女。各持寶珠。來奉太子。最前一女。手持持珠。如語紺色。隨次第攝取。裹在衣角。便旋還來。前太子別後。波婆伽梨復語衆人。行來不易。但當多取。衆人貪寶。取之過度。太子還到。其船已滿。放船還來。船便沈沒。諸賢人輩。乍沈乍浮。太子已有如意珠。故身不沒。溺波婆伽梨。遙喚太子。當見救濟。勿便捐棄。太子聞語。即牽其浮。力勵相挽。便得出海。出海之後。弟語兄言。我曹兄弟。辭父母來。入於大海。望不空歸。際遇不諧。喪失財寶。單身空到。甚可恥也。迦良那伽梨。天性忠貞。即語弟言。我故得寶。弟語兄言。當用見示。即解衣囊。以珠示之。弟得見珠。因而懷情。念我父王。恩慈不替。偏愛我兄。我不在意。今我二人。俱來入海。兄得異寶。我獨空歸。從是已後。當賤遇我。我當云何。因其臥寐。陰殺其兄。取其珠寶。歸語父王言。其兄沒海。於是乃當異愛念我。作是念已。密自懷計。語其兄言。人村漸近。我曹兄弟。不應俱眠。宜更坐守。護持寶珠。兄即然之。當共更守。波婆伽梨。次應休眠。臥地經時。極過常度。然後乃起。兄復次臥。由坐久故。睡寐極著。波婆伽梨。起入林中。林中有樹。其刺極利。即取兩枚。各長尺五。持來兄邊。兄眠甚重。一手捉圓刺。當其眼宿。刺

①太子力 ②堅志 ③就就 ④前甘 ⑤老 ⑥(婆) ⑦今令 ⑧辨辨 ⑨復復 ⑩令念 ⑪語語 ⑫實人 ⑬口言 ⑭(山) ⑮示方面已 ⑯示方面 ⑰(其城) ⑱可二得 ⑲前進進前 ⑳第十(送) ㉑除除 ㉒除除 ㉓異二寶 ㉔眼一見 ㉕刺一

言曰。此事災異。是女不肖。乃至若是。寶鑑大王。爲第一太子。迦良那伽梨。來求索之。今此太子。入海未還。乃欲爲是兒兒作婦。辱人名字。甚爲不少。我當復頭藏著何處。作是語已。復遣人喚女。言如初。執志不移。時王愛念。不能違意。就并將來。著於宮中。便令交會。成爲夫婦。復經數日。婦恒晝去。冥乃來還。夫怪問之。汝言與我共爲夫婦。晨去暮還。心不在此。將爲他志。故使爾耶。婦因自誓。我今一心。共相奉。無有他意。大如毛髮。若當實爾。至誠不虛。令汝一目平完。如故。言誓已訖。一目尋復如故。復問太子。汝之父母。爲在何國。太子語婦。汝聞大王勒那跋彌名字。不耶。答言。聞之。是我父也。彼王太子迦良那伽梨。汝復聞不答言。聞之。我身是也。婦即驚問。汝復何爲辛苦如是。太子因爲說其本末。婦聞是語。深懷歎息。語太子言。波婆伽梨。懷害於汝。自古至今。未有此處。汝若得彼。當云何治。答言。波婆伽梨。雖害於我。我於其邊。永無瞋恨。婦復語言。此事難信。相困如是。奈何不瞋迦良那伽梨。因自誓言。若我於彼波婆伽梨。無有微恨。大如毛髮。我言至誠。不虛欺者。當令一目復得平復。自誓已訖。眼悉明淨。婦見其夫。兩目完淨。端正威相。未曾所親。喜不自勝。往白其父。寶鑑太子。迦良那伽梨。父王識不。王答言。識。女即言曰。今欲見不。王言。今在何處。女言我夫。則是其人。王笑之曰。此女癡狂。志

亂失性。迦良那伽梨。入海未還。見盲乞兒。名之爲是。女復白言。願王往看。王尋往視。審是太子。衣毛悚然。愧懼交懷。腹拍其前。向懷悔言。實不相知。願恕其過。密將太子。還著界上。便唱露言。大王。太子迦良那伽梨。從大海還。施設辦具。羣臣自往迎之。還來到國。廣作賓衆。莊校其女。方云。始欲以女。用配。爾時鴈還擔書到國。大王見鴈。披解看讀。始得消息。知太子存在。具知其所更辛酸諸事。王及夫人。乍悲乍喜。宮閣內外。靡不悲悼。惻愴。取波婆伽梨。枷鎖其身。幽閉在獄。勅令告下。梨師跋王。太子辛苦。在於爾國。云何默住。不來表示。書到其時。象馬侍送。事若有違。吾當自往。使便齋書。徑到其國。梨師跋王。奉受披讀。於是太子。語梨師跋王。牧牛之人。於我有恩。我今思念。欲得見之。可遣使往爲我喚之。王尋召來。太子語王。我眼被刺。正仰此人。供給將養。如我父母。王若見念。當爲我報。王大歡喜。即時賜遣名衣上服。象馬車乘。園田舍宅。金銀寶物。奴婢僕使。并所典牛。盡持與之。其人歡喜。非其所望。便得安樂。終身富貴。即還報使。因表事情。太子在此。實所不知。辛酸諸事。伏想委曲。太子今者。已還得眼。即聘鄒女。爲太子妻。莊嚴辦具。臣自衛送。尋勅嚴具五百白象。金銀校飾。極令殊妙。選五百人。奉侍太子。復令擇取五百侍女。極取端正才能巧妙。種種寶物。

而莊飾之。五百乘車。寶物莊校。亦令極妙。以送其女。梨師跋王。自與群臣數百千乘。亦共侍送。伎樂歌頌。圍繞前後。稱慶無量。進道還國。爾時其使。到大王所。披讀書表。甚增喜踊。告下諸王。悉皆來集。即嚴象馬。群臣百官。夫人嫔女。導從前後。躬迎太子。到於界上。爾時太子。遙見父王。下車步進。頭面禮拜。問訊父母。父母亦下。便共抱持。別久念想。與子相見。一悲一喜。諸王臣民。見其如是。欣感之情。不可具說。談論粗訖。即還駕乘。叩鐘鳴鼓。作樂伎樂。歡喜稱善。導從趣城。到城門外。太子白王。波婆伽梨。今何所在。王答之言。如斯惡人。天下不覆。吾不忍見。先來幽閉。在於獄中。太子白王。今當還放。王答之言。其罪深重。未及檢校。云何當出。太子復言。若不放出。波婆伽梨。終不入城。王即勅放。語令來出。既得脫出。來見太子。太子抱持。慰撫其意。然後爾乃入城至宮。爾時父母。諸王臣民。男女大小。見於太子。視於怨家。如視赤子。波婆伽梨。雖刺其眼。無有微恨。大如毛髮。敬愛慈惻。倍加於前。一切大衆。皆共歎美。甚爲奇特。天上人中。實無有比。太子到宮。與波婆伽梨。親款之情。慈愛如舊。徐問其珠。今在何處。波婆伽梨。答太子言。來時藏著道邊土中。勅還往取。求覓不得。太子共往。到便見之。收取珠寶。還其歸宮。以五百寶珠。遣與諸王。各令取一。殘如意珠。而自留之。手捉其珠。便從求願。若實當是如意珠。

寶鑑卷第九 四 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

少害豈不慈愍。佛說是已。時諸會者聞佛所說。感念世尊。爲於群生。經涉劇苦。而不退廢。歎未曾有。悲喜交懷。剋心勵志。思惟妙法。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。種辟支佛善根者。有發無上正真道意者。咸共敬戴。歡喜奉行。

摩訶令奴緣品第四十八

是如意珠者。便當普雨一切所須。求願已訖。四方雲霧。卽有風來。吹除糞穢。及餘不淨。悉自除去。次復雨水。用掩塵土。次復雨於百味飲食種種美味。次雨五穀。次雨衣服。次雨七寶。積滿天下。爾時人民。稱慶無量。視諸珍寶。猶如瓦石。於時太子。廣布宣令。汝等已得一切所須。供身之事。無所乏少。若能感識如是之恩。當攝身口意。修十善道。爾時一切閻浮提內。咸念太子無極之施。人聞其令。尅勵其心。奉行十善。不犯衆惡。命終之後。皆得生天。佛告阿難。欲知爾時迦良那伽梨太子者。今我身是。爾時我父勒那跋彌。今我父淨飯王是。爾時母者。今我母摩訶摩耶是。時梨師跋王。摩訶迦葉是。爾時妻者。今瞿夷是。爾時波婆伽梨者。今提婆達多是。閻浮提人。蒙我恩者。我初得道。八萬諸天。及我弟子。得授記者。如此等是。阿難。我於爾時。爲彼所害。辛苦極理。猶以慈心。而矜愛之。況我今日。得成佛道。煩惱都除。慈悲廣布。被

如是我聞。一時佛在迦維羅衛國。尼拘盧陀僧伽藍。佛初還國。於時諸釋。觀佛威儀。相好殊異。身體金色。三十二相。視之無厭。各共群聚街陌市里。異口同音。歎說如來。於此衆中。無有儔類。實可敬哉。時諸比丘。聞是論已。並共白佛。說其諸人歎詠之詞。於時世尊。告諸比丘。汝等當知。吾乃往昔。於此衆中。最尊最妙。不但今日。時諸比丘。各共白佛。不審世尊。過去世時。於此衆中。最尊最妙。其事云何。爾時世尊。告諸比丘。諦聽諦聽。善著心中。吾當爲汝。具足解釋。過去世事。對曰唯然。願樂欲聞。佛便爲說。過去無量。不可思議。阿僧祇劫。此閻浮提有大國王。名曰令奴。其王統領。八萬四千諸小國王。一萬大臣。五百太子。夫人嫁女。合有二萬。最大夫人。字提婆跋提。最後懷妊。生一太子。其兒端正。身紫金色。其髮紺青。兩手拿中。千幅輪相。其左足底。有馬形相。其右足底。有白象相。其兒福德。人中奇尊。即依父母。而爲立字。提婆令奴。乳哺

長大。令奴大王。卒遇時病。其命將終。諸小國王。群臣太子。咸來問病。因問大王。假其終沒。諸王太子。誰應紹嗣。時王報曰。若我諸子。有能具足十功德者。乃立爲王。何等十德。一者身紫金色。其髮紺青。二者兩手掌中。有金輪相。具足不缺。三者其右足底。有白象相。四者其左足下。有馬形相。五者著王衣服。與身相可。不大不小。六者坐王御座。威德巍巍。其坐安隱。七者諸王群臣。歡喜敬禮。稱善無量。入於後宮。夫人嫫女。踊躍歡喜。作禮恭敬。八者若將至於天祠。泥天木像。悉爲作禮。九者福德威力。能雨七寶。稱給一切。十者其母是誰。提婆跋提夫人所生。若有具足是十功德。斯乃立之。用作大王。教勅已竟。無常對至。遂便命終。諸王臣民。五百子中。從其大者。次以十事。觀相其身。此諸太子。身無金色。髮無紺青。手掌無輪足底無有象馬之相。著王者服。不相應當。坐于御座。其木師子。驚張起立。欲搏噬之。諸王臣民。悉不敬禮。將至宮內。夫人嫫女。悉不歡喜。無禮敬者。設入天祠。自禮天像。諸餘泥木天像。悉不作禮。語使雨寶。亦復不能。又復不是提婆跋提夫人所生。乃至五百諸大太子。於十事中。乃無一事。最下小子。身紫金色。其髮紺青。看其兩手。輪相具足。觀其脚底。象形馬相。啊然如晝。著王法服。與身相可。坐於御座。福德巍巍。諸王臣民。無不敬禮。入於後宮。夫人嫫女。敬奉作禮。將至天祠。泥木天像。悉

皆爲禮。敎使雨寶。始語即雨。問是誰生提婆跋提夫人所生。十事具足。諸王臣民。即拜爲王。至十五日。日初出時。有金輪寶。從東方來。輪有千輻。縱廣一由旬。王即下座。右膝著地。跪而言曰。若我福德。應爲王者。輪寶稱我。即如其言。來在殿前。住虛空中。白象寶者。從香山來。毛尾貫珠。若王乘上。象皆能飛。從朝至午。徧四天下。若以足行。足所觸地。即成金沙。紺馬寶者。身紺青色。其馬毛尾。皆悉珠色。皆雨七寶。若王乘上。一食之頃。遊四天下。不疲不勞。神珠寶者。自然而至。其珠光明。晝夜恒照百二十里內。復能雨於七寶。稱給一切。玉女寶者。自然而至。端正殊妙。稱適王意。典藏臣者。王須七寶。隨意給足。終無乏盡。其典兵臣。王若欲須四種兵時。顯觀之頃。諸兵悉集。行陣嚴整。威力非凡。七寶既具。坐自思惟。吾享斯位。皆由前身宿種福業。乃致之耳。今當紹繼。使不斷絕。即以香湯。洗浴其身。著新淨衣。手執香爐。向于東方。跪而言曰。東方快士。來受我請。即時便有二萬辟支佛。來至王宮。南西北方。悉皆請之。時有六萬辟支佛。來受王請。王與諸臣。四事供養。其八萬四千諸小國王。離家來久。即啓大王。欲辭還國。王即聽之。因啓王曰。此中快士。其數甚衆。願王垂愍。減省少許。與臣供養。願使將來共享斯福。於時大王。即以四方辟支佛。與諸小王。隨時供養。經八萬四千歲。諸王臣民。命終之後。皆得生天。佛告諸

比丘。欲知爾時令奴王者。今現我父白淨王是。爾時提婆跋提夫人者。今現我母摩訶摩耶是。爾時提婆令奴王者。今我身是。爾時五百太子者。今此五百釋是。我乃爾時。於諸人中。最爲尊妙。吾今成佛。來相具足。於此衆中。最爲奇妙。時諸大會。聞佛所說。有得須陀洹者。斯陀含。阿那含。阿羅漢者。有種辟支佛。因緣者。有發菩薩心。成不退者。衆坐歡喜。頂戴奉行。

(三) 善求惡求。緣品。第四十九

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時提婆達多。雖復出家。利養蔽心。作三逆罪。推山壓佛。傷佛脚指。復縱放黑象。欲令害佛。別僧兩部。殺漏盡比丘尼。以故殺生。疑畏受後報時。有六師。即往問之。六師便爲說諸邪見言。爲惡無罪。爲善無福。信敬心生。喪斷善根。是時阿難。折體愛重。愧恨情深。悲哽懊惱。白世尊言。調達愚癡。造不善業。壞破善根。辱釋種子。爾時世尊。告阿難言。提婆達多。非但今世爲利養。故斷破善根。過去世時亦貪利養。喪身失命。阿難白佛言。世尊。提婆達多。過去世時。貪利喪身。其事云何。願樂欲聞。佛告阿難。善聽當說。往昔無量不可思議阿僧祇劫。此閻浮提。有國名波羅奈。時有薩婆名摩訶夜移。其婦懷妊。自然仁善。意性柔和。月滿生男。形體端正。父母愛念。施設美饌。延請親戚。并諸相師。共相娛樂。抱兒示衆。爲其立字。相師問言。此兒受胎已來。有

何瑞應。其父答言。受胎已來。其婦自然慈心和善。相師即爲立字。名爲善求。乳哺長大。好積諸德。慈愍衆生。次後懷妊。自然弊惡。期滿生男。形體醜陋。即請相師。爲其立字。相師問言。此兒懷妊。有何感應。答言懷兒已來。受性弊惡。於時相師。即爲立字。名曰惡求。乳哺長大。好爲惡事。恒生貪心。懷嫉妬意。年各長大。欲行共。買入海求索寶物。各有五百侍從。前後而發。途路懸遠。中道乏糧。經於七日。去死不遠。是時善求。及諸買人。咸共誠心。禱諸神祇。欲濟飢餓。於空澤中。遙見一樹枝葉鬱茂。便即趣之。有一泉水。善求及衆。悉共誠心。求哀救護。滅威神應。現身語之。斫去一枝。所須當出。諸人歡喜。便斫一枝。美飲流出。斫第二枝。種種食出。百味具足。咸共承接。各得飽滿。斫第三枝。出諸妙衣。種種備具。斫第四枝。種種寶物。悉皆具足。莊嚴悉備。所須盡辦。惡求後到。衆人如前。盡得充足。便自念言。今此樹枝。能出如是種種好物。況復其根。今當伐之。足得極妙佳好之物。思惟心定。令人伐之。是時善求。聞如是語。懷憤懊惱。語惡求言。我等飢乏。命在旦夕。蒙此樹恩。得濟餘命。云何懷此弊惡之心。而欲伐之。爾時惡求。不用其言。即掘其根。善求感佩。不忍見之。傾衆歸家。伐樹已竟。有五百羅刹。取此惡求及衆買人。悉皆噉之。財物伴侶。一切喪失。佛告阿難。爾時善求者。今我身是。爾時父者。今現我父淨飯王是。爾

時母者。今現我母摩訶摩耶是也。時惡求者。今提婆達多是。阿難提婆達多。非但今日作不善事。貪利養故。世世常造。我於往昔。常與相值。恒教善法。而不用之。反更以我為怨。爾時阿難及四部眾。聞佛所說。悲喜交集。咸自勸勵。頂戴奉行。

賢愚經卷第十

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

(四) 阿難總持。品第三十八 四十三

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘。咸皆生疑。賢者阿難。本造何行。獲此總持。聞佛所說。一言不失。俱往佛所。而白佛言。賢者阿難。本與何福。而得如是無量總持。唯願世尊。當見開示。佛告諸比丘。諦聽。若心。斯之總持。皆由福德。乃往過去阿僧祇劫。爾時有一比丘。畜一沙彌。恒以嚴勸。教令誦經。日日課程。其經足者。便以歡喜。若其不足。苦切責之。於是沙彌。常懷懊惱。誦經雖得。復無食具。若行乞食。疾得食時。誦經便足。乞食若遲。誦則不充。若經不足。當被切責。心懷愁悶。啼哭而行。時有長者。見其啼哭。前呼問言。何以懊惱。沙彌答曰。長者當知。我師嚴難。勸我誦經。日日課限。若其足者。即以歡喜。若其不充。苦切見責。我行乞食。若疾得者。誦經即足。若乞遲得。誦便不充。若不得經。便被切

責。以是事故。我用愁耳。於時長者。即語沙彌。從今以往。常詣我家。當供飲食。令汝不憂。食已。專心勤加誦經。於時沙彌。聞是語已。即得專心。勤加誦學。課限不減。日日常度。師徒於是。俱同歡喜。佛告比丘。爾時師者。定光佛是。時沙彌者。今我身是。時大長者。供養食者。今阿難是。乃由過去造是行故。今得總持。無有忘失。爾時諸比丘。聞是說已。歡喜信受。頂戴奉行。

(五) 優婆塞所殺。品第三十九 四十四

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時羅閱祇國。有舊估客兄弟二人。共住一處。兄求長者女。欲以為婦。其女年少。未任出適。於時其兄。即與索賈。遠至他國。經歷年歲。滯不時還。女年向大。任可嫁處。而語其弟。卿兄遠行。曾投彼不還。汝今宜可納取我女。其弟答言。何有是事。我兄存在。不敢有違。爾時長者。數數陳說。其弟意堅。未曾迴轉。長者不已。詐作遺書。託諸賈客。說兄死亡。弟聞兄死。心乃愕然。長者復往。而告之曰。卿兄已死。女當云何。卿若不取。當思餘計。弟被急逼。即妻其女。經歷數時。女懷懷妊。兄後便乃從他國還。於時其弟。聞兄還國。心懷憤懣。逃至舍衛發跡之後。諸親友輩。按其婦腹。墮其胎兒。如是展轉。到於佛前。慙愧所逼。求索出家。佛知可度。即時聽許。蒙佛聽已。便成沙門。名優婆塞。奉持律行。精勤不懈。應時便得阿羅漢道。六通清徹。衆智具足。時兄

到家。見弟已娶其婦。嫉心內忿。往追欲殺。求索推問。云至舍衛。毒害煩心。即出重募。誰能取。得我弟頭者。當與重賞金五百兩。時有一人。來應其募。我能往取其頭。兄即出金。用募其人。相將俱進。至舍衛國。到彼見弟。坐禪思惟。於時彼人。歎生慈心。而作是念。我當云何殺此比丘。吾設不殺。當奪我金。引弓欲射。當挽弓時。向彼比丘。至於放矢。乃中其兄。其兄懷悲。憤惱而死。後更受身。作毒蛇形。生彼道人戶。糞之中。毒心未歇。規當害之。戶數開閉。撒身而死。既死之後。未能改換。遂願更作小形毒蟲。依彼道人屋間而住。伺其道。人端坐之時。從屋間下。墮其頂上。惡毒猛熾。即殺比丘。時舍利弗。見斯事已。往至佛所。而白佛言。彼死比丘。本作何緣。今現得道。被毒而死。唯願世尊。當見開示。佛告舍利弗。善聽善念。吾當為汝具分別說。乃往過去無數世中。有辟支佛。出現於世。處在山林。修遠其志。時有獵師。恒捕禽獸。施設方計。望伺荷得。時辟支佛。驚其禽獸。令其獵師。伺捕不得。便懷瞋恚。懷惱憤結。即以毒箭。射辟支佛。時辟支佛。心慙此人。欲令改悔。為現神足。所謂飛行履虛。屈伸舒張。出沒自在。神足變現。於時獵師。見是事已。心懷敬仰。恐怖自責。歸誠謝過。求哀懺悔。時辟支佛。受其懺悔。懺悔已竟。被毒而死。其人命終。便墮地獄。既出地獄。五百世中。常被毒死。至于今日。得阿羅漢

◎此品為第九卷首。已下至迦毘梨頭品。心因緣品。七品。在淨居天。佛洗品。前。◎(緣)十品。◎(第)一。◎三十八。二。四。◎(在)卷第九。◎(十)◎(復)無食具。◎(食)復不。◎(百)二。◎(以)二。◎(飲)二。◎(於)二。◎(同)二。◎(用)二。◎(在)卷第九。◎(三十九)四十一。◎(估)一。◎(按)二。◎(急)二。◎(惡)二。◎(要)二。◎(得)二。◎(我)二。◎(彼)二。◎(憤)二。◎(惱)二。◎(十)道。◎(神)二。◎(即)十。◎(阿)一。

道猶爲毒蟲。見螫斷命。由興惡意。卽還懺悔。而發誓願。使我來世遭值聖師。所得神足。如今者故。今得值我。蒙獲道法。爾時舍利弗。及與衆會。聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 兒誤殺父 品 第 四 十 四 丹 本 爲

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一老翁。早失其婦。獨與兒居。困無財寶。覺世非常。念欲出家。即往佛所。求索入道。時佛怜愍。即聽出家。於時其父便作比丘。時兒年小。卽爲沙彌。恒共其

住一處。時父病極。於時睡臥。多有虵蠅。數來惱觸。父即令兒遮。逐其蠅。望得安眠。以解疲勞。時兒急遮。蠅遂數來。數來不止。兒便瞋恚。即持大杖。伺蠅當殺。時諸虵蠅。競來父額。以杖打之。即殺其父。當於爾時。亦非惡意。比丘當知。爾時父者。此沙彌是。時兒以杖打父額者。今彼死比丘是。由於爾時。無有惡心。以杖打父殺之。不以惡意。今還相報。亦非故殺。於時沙彌漸漸修學。勤加不懈。遂得羅漢。爾時諸比丘聞佛所說。心悉信解。歡喜奉行。

須達起精舍品第四十一丹本爲四十六

如是我聞。一時佛在王舍城竹園中止。爾時舍衛國王波斯匿。有一大臣。名曰須達。居家巨富。財寶無限。好喜布施。賑濟貧乏。及諸孤老。時人因行。爲其立號。名給孤獨。爾時長者。生七男兒。年各長大。爲其納娶。次第至六。其第七兒。端政殊異。偏心愛念。當爲娶妻。欲得極妙容姿。端政有相之女。爲兒求之。卽詣諸婆羅門言。誰有好女。相貌備足。當爲我兒往求索之。諸婆羅門。便爲推覓。展轉行乞。到王舍城。王舍城中。有一大臣。名曰護彌。財富無量。信敬城中。有一大臣。名曰護彌。財富無量。信敬三寶。時婆羅門。到家從乞。國法施人。要令童女。持物布施。護彌長者。時有一女。威容端正。顏色殊妙。卽持食出。施婆羅門。婆羅門見。心大歡喜。我所覓者。今日見之。卽問女言。頗有人來求索汝未。答言未也。問言女子。汝父在不。其女言在。婆羅門言。

語令出外。我欲見之與共談語。時女入內。白其父言。外有乞人。欲得相見。父便出外。時婆羅門。問訊起居安和善吉。舍衛國王。有一大臣。字曰須達。輔相識不。答言未見。但聞其名。報言知不。是人於彼舍衛國中。第一富貴。汝於此間。富貴第一。須達有兒。端正殊妙。卓略多奇。欲求君女。爲可爾不。答言可爾。值有估客欲至舍衛。時婆羅門。作書因之。送與須達。具陳其事。須達歡喜。詣王求假。爲兒娶婦。王卽聽之。大載珍寶。趣王舍城。於其道次。賑濟貧乏。到王舍城。至護彌家。爲兒求妻。護彌長者。歡喜迎逆。安置敷具。暮宿其舍。家內搔搔。辦具飲食。須達念言。今此長者。大設供具。欲作何等。將請國王太子大臣長者居士婚姻親戚。設大會耶。思惟所以。不能了知。而問之言。長者今暮。躬自執勞。經理事務。施設供具。爲欲請王太子大臣。答言不也。欲營婚姻親戚會耶。答言不也。將何所作。答言請佛及比丘僧。於時須達。聞佛僧名。忽然然毛豎。如有所得。心情悅豫。重問之言。云何名佛。願解其義。長者答言。汝不聞乎。淨飯王子。厥名悉達。其生之日。天降瑞應。三十有二。萬神侍衛。卽行七步。舉手而言。天上天下。唯我爲尊。身黃金色。三十二相。八十種好。應王金輪。與四天下。見老病死苦。不樂在家。出家修道。六年苦行。得一切智。盡結成佛。降諸魔衆十八億萬。號曰能仁。十力無

①者二(是人以是之)五字◎ ②在卷第九◎ ③四十二四十二◎ ④翁二公◎ ⑤恰二滿◎ ⑥推二排◎ ⑦[時]一◎* ⑧在卷第九◎ ⑨一三◎ ⑩政二正◎* ⑪娶妻二妻娶◎ ⑫[王台]一◎ ⑬未二不◎ ⑭至二到◎ ⑮替二消◎ ⑯忽二滅◎
 ⑰駁二駁◎

畏十八不共，光明照耀。三達遐鑒，故號佛也。須達問言：云何名僧？護彌答言：佛成道已，梵天勸請轉妙法輪，至波羅捺鹿野苑中，爲拘隣五人轉四真諦，漏盡結解，便成沙門。六通具足，四意七覺八道悉練，上虛空中，八萬諸天，得須陀洹，無量天人，發無上正真道意。次度鬱單迦葉兄弟千人，漏盡意解，如其五人。次第度舍利弗目連徒衆五百，亦得應真，如是之等，神足自在，能爲衆生，作良祐福田，故名僧也。須達聞說如此妙事，歡喜踊躍，感念信敬，企望至曉，當往見佛。誠報神應，見地明曉，尋明即往羅闍城門，夜三時開。初夜中夜後夜，是謂三時中夜出門，見有天祠，即爲禮拜，忽念念佛心，自還闍，便自念言：今夜故闍，若我往者，憐爲惡鬼猛獸見害，且還入城，待曉當往。時有親友，命終生四天，見其欲悔，便下語之：居士莫悔也，汝往見佛，得利無量。正使今得百車珍寶，不如轉足一步，往趣世尊，所得利深，過踰於彼。居士汝去莫悔，正使今得白象珍寶，不如舉足一步，往趣世尊，利過於彼。居士汝去莫悔，正使今得一閻浮提滿中珍寶，不如轉足一步，至世尊所，得利弘多。居士汝去莫悔，正使今得一四天下滿中珍寶，不如舉足一步，至世尊所，所得盈利，踰過於彼。百千萬倍，須達聞天說如此語，益增歡喜，敬念世尊，聞即還曉，尋路往至，到世尊所，爾時世尊，知須達來，出外經行，是時須達遙見世

尊，猶如金山，相好威容，儼然炳著，過踰護彌所說萬倍，觀之心悅，不知禮法，直問世尊：不審瞿曇，起居何如？世尊即時，命令就坐。時首陀會天，遙見須達，雖觀世尊，不知禮拜供養之法，化爲四人，行列而來，到世尊所，接足作禮，長跪問訊，起居輕利，右邊三匝，却住一面，是時須達見其如是，乃爲愕然，而自念言：恭敬之法，事應如是，即起離坐，如彼禮敬，問訊起居，右邊三匝，却住一面，爾時世尊，即爲說法，四諦微妙，苦空無常，開法歡喜，便染聖法，成須陀洹，譬如淨潔白，疊易染爲色，長跪合掌，問世尊言：舍衛城中，如我伴輩，聞法易染，更有如我比不？佛告須達：更無有二如卿之者，舍衛城中，人多信邪，難染聖教，須達白佛：唯願如來，垂神降屈，臨臨履舍衛使，中衆生除邪就正，世尊告曰：出家之法，與俗有別，住止處所，應當有異，彼無精舍，云何得去？須達白佛言：弟子能起，願見聽許，世尊默然，須達辭往，爲兒娶婦，竟辭佛還家，因白佛言：還到本國，當立精舍，不知禮法，唯願世尊，使一弟子共往勸示，世尊思惟，舍衛城內，婆羅門衆，信邪倒見，餘人往者，必不能辦，唯舍利弗，是婆羅門種，少小聰明，神足兼備，去必有益，即便命之，共須達往，須達問言：世尊足行，日能幾里？舍利弗言：日半由旬，如轉輪王足行之法，世尊亦爾，是時須達，即於道次，二十里，作一客舍，計按功作，出錢雇之，安止使人，飲

食，數具悉皆令足，從王舍城，至舍衛國，還來到舍，共舍利弗，按行諸地，何處平博，中起精舍，按行周遍，無可意處，唯王太子祇陀有園，其地平正，其樹鬱茂，不遠不近，正得處所，時舍利弗，告須達言：今此園中，宜起精舍，若遠作之，乞食則難，近處慣鬧，妨廢行道，須達歡喜，到太子所，白太子言：我今欲爲如來，起立精舍，太子園好，今欲買之，太子笑言：我無所乏，此園茂盛，當用遊戲逍遙散志，須達懇勸，乃至再三，太子貪惜，增倍求價，謂呼價貴，當不能買，語須達言：汝若能以黃金布地，令間無空者，便當相與，須達曰諾，聽隨其價，太子祇陀言：我戲語耳，須達白言：爲太子法，不應妄語，妄語欺詐，云何紹繼，撫恤人民，即共太子，欲往訟了，時首陀會天，以當爲佛起精舍，故恐諸大臣偏爲太子，即化作一人，下爲詳詳語太子言：夫太子法，不應妄語，已許價決，不宜中悔，遂斷與之，須達歡喜，便勸使人，象負金出，八十頃中，須與欲滿殘有少地，須達思惟，何處金足，不多不少，當取滿足，祇陀問言：嫌貴置之，答言不也，自念金難，何者可足，當補滿耳，祇陀念言：佛必大德，乃使斯人輕寶，乃爾，教齊是止，勿更出金，園地屬卿，樹木屬我，我自上佛，共立精舍，須達歡喜，即然可之，即便歸家，當施功作，六師聞之，往白國王，長者須達，買祇陀園，欲爲

食數具悉皆令足 從王舍城至舍衛國 還來到舍 共舍利弗 按行諸地 何處平博 中起精舍 按行周遍 無可意處 唯王太子 祇陀有園 其地平正 其樹鬱茂 不遠不近 正得處所 時舍利弗 告須達言 今此園中 宜起精舍 若遠作之 乞食則難 近處慣鬧 妨廢行道 須達歡喜 到太子所 白太子言 我今欲爲如來 起立精舍 太子園好 今欲買之 太子笑言 我無所乏 此園茂盛 當用遊戲逍遙散志 須達懇勸 乃至再三 太子貪惜 增倍求價 謂呼價貴 當不能買 語須達言 汝若能以黃金布地 令間無空者 便當相與 須達曰諾 聽隨其價 太子祇陀言 我戲語耳 須達白言 爲太子法 不應妄語 妄語欺詐 云何紹繼 撫恤人民 即共太子 欲往訟了 時首陀會天 以當爲佛起精舍 故恐諸大臣偏爲太子 即化作一人 下爲詳詳語太子言 夫太子法 不應妄語 已許價決 不宜中悔 遂斷與之 須達歡喜 便勸使人 象負金出 八十頃中 須與欲滿殘有少地 須達思惟 何處金足 不多不少 當取滿足 祇陀問言 嫌貴置之 答言不也 自念金難 何者可足 當補滿耳 祇陀念言 佛必大德 乃使斯人輕寶 乃爾 教齊是止 勿更出金 園地屬卿 樹木屬我 我自上佛 共立精舍 須達歡喜 即然可之 即便歸家 當施功作 六師聞之 往白國王 長者須達 買祇陀園 欲爲

術沙門得勝。便聽起立。若其不如。不得起也。瞿曇徒衆。住王舍城。我等徒衆。當住於此。王召須達。而問之言。今此六師云。卿買祇陀園。欲爲瞿曇沙門起立精舍。求共沙門弟子。拘其伎術。若得勝者。得立精舍。苟其不如。便不得起。須達歸家。著垢膩衣。愁惱不樂。時舍利弗。明日到時。著衣持鉢。至須達家。見其不樂。即問之曰。何故不樂。須達答言。所立精舍。但恐不成。是故愁耳。舍利弗言。有何事故。畏不成就。答言。今諸六師。詣王求。技。尊人得勝。聽立精舍。若其不如。遮不聽起。此六師輩。出家來久。精誠有素。所學技術。無能及者。我今不知。尊人伎藝。能與拘不。舍利弗言。正使此輩六師之衆。滿閭浮提。數如竹林。不能動吾足上一毛。欲拘何等。自恣聽之。須達歡喜。更著新衣。沐浴香湯。即往白王。我已聞之。六師欲拘恣隨其意。國王是時。告諸六師。今聽汝等共沙門拘。是時。六師宣語國人。却後七日。當於城外寬博之處。與沙門。技。舍衛國中。十八億人。時彼國法。擊鼓會衆。若擊銅鼓。八億人集。若打銀鼓。十四億集。若打金鼓。一切皆集。七日期滿。至平博處。打金鼓。一切都集。六師徒衆。有三億人。是時人民。悉爲國王及其六師。敷施高座。爾時須達爲舍利弗。而施高座。時舍利弗。在一樹下。寂然入定。諸根寂默。遊諸禪定。通達無礙。而作是念。此會大衆。習邪來久。僞慢自高。

草芥群生。當以何德而降伏之。思惟是已。當以二德。即立誓言。若我無數劫中。慈孝父母。敬尚沙門婆羅門者。我初入會。一切大衆。當爲我禮。爾時六師。見衆已集。而舍利弗。獨未來到。便白王言。瞿曇弟子。自知無術。僞求技藝。衆會既集。怖畏不來。王告須達。汝師弟子。技時已至。宜來談論。是時須達。至舍利弗所。長跪白言。大德。大衆已集。願來詣會。時舍利弗。從禪定起。更整衣服。以足師壇。著左肩上。徐而步。如師子王。往詣大衆。是時衆人。見其形容。法服有異。及諸六師。忽然起立。如風靡草。不覺爲禮。時舍利弗。便昇須達所敷之座。六師衆中。有一弟子。名勞度差。善知幻術。於大衆前。呪作一樹。自然長大。蔭覆衆會。枝葉鬱茂。花果各異。衆人咸言。此變乃是勞度差作。時舍利弗。便以神力。作旋風。吹拔樹根。倒著於地。碎爲微塵。衆人皆言。舍利弗勝。勞度差便爲不如。又復呪作一池。其池四面。皆以七寶。池水之中。生種種華。衆人咸言。是勞度差之所作也。時舍利弗。化作一大六牙白象。其一牙上。有七蓮花。一一花上。有七玉女。其象徐步。往詣池邊。并含其水。池即時滅。衆人悉言。舍利弗勝。勞度差不如。復作一山。七寶莊嚴。泉池樹木。花果茂盛。衆人咸言。此是勞度差作。時舍利弗。即便化作金剛力士。以金剛杵。遙用指之。山即破壞。無有遺餘。衆會皆言。舍利弗勝。勞度差不如。復作一

龍身。有十頭。於虛空中。雨種種寶。雷電振地。驚動大衆。衆人咸言。此亦勞度差作。時舍利弗。便化作一金翅鳥王。羣裂噉之。衆人皆言。舍利弗勝。勞度差不如。復作一牛。身體高大。肥壯多力。羣脚利角。爬地大吼。奔突來前。時舍利弗。化作師子王。分裂食之。衆人言曰。舍利弗勝。勞度差不如。復變其身。作夜叉鬼。形體長大。頭上火燃。目赤如血。四牙長利。口自出火。騰躍奔赴。時舍利弗。自化其身。作毘沙門王。夜叉恐怖。即欲退走。四面火起。無有去處。唯舍利弗邊。涼冷無火。即時屈伏。五體投地。求哀脫命。厚心已生。火即還滅。衆咸唱言。舍利弗勝。勞度差不如。時舍利弗。身昇虛空。現四威儀。行住坐臥。身上出水。身下出火。東沒西踊。西沒東踊。北沒南踊。南沒北踊。或現大身。滿虛空中。而復現小。或分一身。作百千萬億身。還合爲一身。於虛空中。忽然在地。履地如水。履水如地。作是變已。還攝神足。坐其本座。時會大衆。見其神力。咸懷歡喜。時舍利弗。即爲說法。隨其本行宿福因緣。各得道迹。或得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。六師徒衆。三億弟子。於舍利弗所。出家學道。技訖已。四衆便能。各還所止。長者須達。共舍利弗。往圖精舍。須達手自捉繩。一頭。時舍利弗。自捉一頭。共經精舍。時舍利弗。欣然含笑。須達問言。尊人何笑。答言。汝始於此經地。六欲天中。宮殿已成。即借道眼。須達

●技二技● ●到時二時● ●技一技● ●(是)一● ●(滿)十六● ●八十二● ●打二● ●打二● ●二二三●
●序二序● ●果二果● ●(今)一● ●(是)一● ●(王)一● ●(王)一● ●(其)一● ●而
復現小以下略上寺宋本圖 (一)十百● (身)一● (作)二現● (提)十(轉)●

悉見六欲天中嚴淨宮殿。問舍利弗是六欲天何處最樂。舍利弗言。下三天中。色欲深厚。上三天中。憍逸自恣。第四天中。少欲知足。恒有一生補處菩薩。來生其中。法訓不絕。須達言曰。我正當生第四天上。出言已竟。餘宮悉滅。唯第四天宮殿湛然。復更從繩。時舍利弗慘然憂色。即問尊者。何故憂色。答言。汝今見此地中蟻子不耶。對曰已見。時舍利弗語須達言。汝於過去毘婆尸佛。亦於此地。為彼世尊。起立精舍。而此蟻子。在此中生尸棄佛時。汝為彼佛。亦於是中。造立精舍。而此蟻子。亦在中生。毘舍浮佛時。汝為世尊。於此地中。起立精舍。而此蟻子。亦在中生。拘留塞佛時。亦為世尊。在此地中。起立精舍。而此蟻子。亦於此中。拘那含牟尼佛時。汝為世尊。於此地中。起立精舍。而此蟻子。亦在中生。迦葉佛時。汝亦為佛。於此地中。起立精舍。而此蟻子。亦在中生。乃至今日。九十一劫。受一種身。不得解脫。生死長遠。唯福為要。不可不種。是時須達悲愴感傷。經地已竟。起立精舍。為佛作窟。以妙栴檀。用為香泥。別房住止。千二百處。凡百二十處。別打鍵椎。施設已竟。欲往請佛。復自思惟。上有國王。應當令知。若不告白。懼有懷恨。即往白王。我為世尊。已起精舍。唯願大王。遣使請佛。時王聞已。即遣使者。詣王舍城。請佛及僧。唯願世尊。臨覆舍衛。爾時世尊。與諸四眾。前後圍遶。放大光明。震動大地。至舍衛

國所經客舍。悉於中止。道次度人。無有限量。漸漸來近舍衛城邊。一切大眾。持諸供具。迎待世尊。世尊到國。至廣博處。放大光明。遍照三千大千世界。足指按地。地皆震動。城中伎樂。不鼓自鳴。目視聽。語。偈。申。寤。寤。拘。拘。皆得其足。一切人民。男女大小。視斯瑞應。歡喜踊躍。來詣佛所。十八億人。都悉集聚。爾時世尊。隨病投藥。為說妙法。宿緣所應。各得道迹。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。有種種支佛因緣者。有發無上正真道意者。各各歡喜。奉行佛語。佛告阿難。今此園地。須達所買。林樹華菓。祇陀所有。二人同心。共立精舍。應當與號太子。祇樹給孤獨園。名字流布。傳示後世。爾時阿難。及四部眾。聞佛所說。頂戴奉行。

○大光明始發無上心。品第四十。○
如是我聞。一時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園。爾時阿難。在林樹間靜坐思惟。歎生此念。如來正覺。諸根具足。功德慧明。殊妙難量。世尊先昔。本何因緣。發此大乘無上之心。修習何事。而得如是勝妙之利。作是念已。即從禪起。往詣佛所。頭面作禮。前白佛言。如諸世尊。於諸世間人天之中。最尊最妙。功德慧明。巍巍無量。不審世尊。先昔以何因緣。發此大乘無上之心。佛告阿難。汝欲知者。善思念之。吾當為汝具分別說。阿難白佛。諾當善聽。佛告阿難。過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫。此園浮提。有大國王。名摩訶波羅婆修。○言言大光明。主五百小國。爾時大王。與諸群臣。俱出遊獵。王所乘象。欲心熾盛。攬王馳走。奔逐於象。漸逼大林。突入樹間。象師白王。捉樹白立足得。全濟。王用其言。俱共持樹。象去之後。王心大怒。責象師。欲即殺之。由卿調象不合制度。致使今者。幾危吾身。象師白王。調之如法。但今此象。為欲所惑。欲心難調。非臣咎也。願見寬恕。却後三日。象必自還。觀臣試之。萬死不恨。即便停置。如期三日。象還詣宮。爾時象師。燒七鐵丸。令色正赤。逼象吞之。象不敢違。吞盡即死。王意開解。及諸群臣。歎未曾有。復問之曰。如此欲心。誰能調者。時有天神。感悟象師。答王曰。佛能調之。王聞是語。便發心言。如此膠固。難調伏法。唯佛能除。即自誓願。願求作佛。精勤歷劫。未曾休替。至於今日。果獲其報。佛告阿難。欲知爾時大國王。者。今我身是。爾時眾會。聞佛所說。咸發無上正真道意。歡喜踊躍。不能自勝。頂受奉行。

○勸那園耶。品第四十。○
如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘盧陀僧伽藍。爾時諸釋。親見世尊。光明神變。闡揚妙化。甚奇甚特。巍巍堂堂。無能及者。又復歎美。稱陳如等。宿有何慶。如來出世。法鼓初震。最先得聞。甘露始降。而便蒙澤。永離垢穢。心體玄要。城營村邑。群黨相隨。異口同音。稱讚無量。時諸比丘。聞是語已。往

○深二樂○ ○上二中○ ○(中)一○ ○拘二迦○ ○憐二心○ ○處二八○ ○大二天○ ○東二集○ ○聖二區○
○中二伸○ ○國二殘○ ○(佛)一○ ○祇十(陀)○ ○在第九○ ○二二四○ ○世二如來○
○(世)一○ ○言言大光明作夾註○ ○二此○ ○大林二林木○ ○(共)一○ ○二二四○ ○在第九○
三二五○ ○實二數○

至佛所。頭面禮足。前白佛言。今此國界人民之類。咸共集聚。異口同音。讚詠世尊。若干德行及與五人。宿有何慶。獨先蒙度。佛告比丘。非獨今日先度五人。我於久遠。亦濟此等。以身爲船。救彼沒溺。全其生命。各得安隱。得至彼岸。吾今成佛。先拔濟之時。諸比丘。即白佛言。不審世尊。先昔之時。云何拔濟。令各安隱。唯願世尊。當爲說之。佛告比丘。若樂聞者。當爲汝說。皆曰唯然。佛告比丘。過去久遠。此閻浮提波羅捺國。時彼國王。名梵摩達。爾時國中。有大薩薄。名勒那闍耶。遊出於外。到林樹間。見有一人。涕泣悲切。以索繫樹。入頭在^中。欲自絞死。便前問之。汝何以爾。人身難得。命復危脆。衰變無數。恒恐自至。種種曉喻。教令捨索。人報之曰。我之薄福。貧窮理極。債負盈集。甚多難計。諸債主輩。競見剝脫。日夜催切。憂心不釋。天地雖寬。無容身處。今欲自沒。避離此苦。仁雖諫及。存不如死。爾時薩薄。即許之曰。卿但釋索。所負多少。悉代汝償。作是語已。彼人便休。歡喜踊躍。咸戴無量。隨從薩薄。俱至市中。宣令一切。云欲償債。時諸債主。競共雲集。迎取所負。來者無限。空竭其財。財貨已盡。猶不畢償。妻子窮凍。乞匄自活。宗親國邑。悉共呵嫌。此是狂夫。自破家業。當于是時。有衆賈客。勸進薩薄。欲共入海。即答之曰。爲薩薄法。當辦船具。我今窮困。無所復有。何緣得從。衆人報言。我等衆人。凡有五百。開意

出錢。用辦船具。聞是語已。即便許可。衆人許合。大獲金寶。爾時薩薄。以三千兩金子。兩辦船。千兩辦糧。千兩用俟船上所須。餘故大有給活妻子。便於海邊。施作大船。船有七重。嚴辦已訖。推著水中。以七大索。繫著岸邊。繫大金鈴。宣令一切。誰欲入海。得大妙寶。奇珍異物。用無盡者。今可雲集。共詣寶所。復告之曰。其誰不愛。父母妻子。閻浮提樂及身命者。乃可往耳。所以然者。大海之中。艱險衆多。迴波暴風。大魚惡鬼。如是種種。不可具陳。作是語已。即斷一索。日日如是。至第七日。斷索都盡。船即馳去。便於道中。卒遇暴風。破碎其船。衆人喚救。無所歸依。或有能得板櫓浮囊。以自度者。或有墮水溺死之者。中有五人。共白薩薄。依汝來此。今當沒死。危險垂至。願見。救度。薩薄答曰。吾聞大海。不宿死屍。汝等今者。悉各捉我。我爲汝故。當自殺身。以濟爾厄。誓求作佛。後成佛時。當以無上正法之船。度汝生死大海之苦。作是語已。以刀自割。命斷之後。海神起風。吹至彼岸。得度大海。皆獲安隱。佛告比丘。欲知爾時勒那闍耶者。今我身是。時五人者。拘隣等是。我於先世。濟彼人等生死之命。今得成佛。令其五人皆最初得。無漏正法。遠離長流。結使大海。爾時諸比丘。皆共讚歎。如來大悲。深妙難量。咸勸剋勵。聞佛所說。歡喜奉行。

（三）迦毘梨百頭品第四十四

四十九

如是我聞。一時佛在摩竭國竹園之中。爾時世尊。與諸比丘。向毘舍離。到梨越河所。是時河邊。有五百牧牛人。五百捕魚人。其捕魚者。作三種網。大小不同。小者二百人挽。中者三百人挽。大者五百人挽。於時如來。去河不遠。而坐止息。及諸比丘。亦皆共坐。時捕魚人。網得一大魚。五百人挽。不能使出。復喚牧牛之衆。合有千人。并力挽出。得一大魚。身有百頭。若干種類。驢馬駱駝虎狼猪狗猿猴狐狸。如斯之屬。衆人甚怪。競集看之。是時世尊。告阿難曰。彼有何事。大衆皆集。汝往試看。阿難受教。即往看視。見一大魚。身有百頭。還白世尊。如所見事。世尊尋時。共諸比丘。往至魚所。而問魚言。汝是迦毘梨。不答言實是。鄭重三問。汝是迦毘梨。不答言實是。復問教匠。汝者。今在何處。答言。阿鼻地獄中。爾時阿難。及於大衆。不知其緣。白世尊曰。今者何故。喚百頭魚。爲迦毘梨。唯願垂慈。而見告示。佛告阿難。諦聽。諦聽。當爲汝說。昔迦葉佛時。有婆羅門。生一男兒。字迦毘梨。聰明博達。於種類中。多聞第一。唯復不如諸沙門輩。其父臨終。殷勤約勸。汝當當慎。莫與迦葉佛沙門。講論道理。所以者何。沙門智深。汝必不如。父沒之後。其母問曰。汝本高門。今頗更有勝。汝者。不答言沙門殊勝於我。母復問言。云何爲勝。答言。我有所疑。往問沙門。其所演說。令人開解。彼若問我。我不能答。以是之故。自知不如。母復告言。汝何

中二層① 救二救② 釋索二自釋③ 客二人④ 許二拔⑤ 擊大金二鳴擊大⑥ 擊二羅⑦ 破碎其船二碎破船紡⑧ 救二拔⑨ 刺二加⑩ 迦二克⑪ 在卷第九⑫ 四二六⑬ 梨二救⑭ 大⑮ 一⑯ 之二人⑰ 井二併⑱ 地⑲ 皆二此⑳ 當㉑ 佛㉒ 期二明㉓ 汝㉔

以不往學習其法。答言欲學其法當作沙門。我是白衣。何緣得學。母復告曰。僞作沙門。學習已達。還來在家。奉其母教。而作沙門。經少時間。讀誦三藏。綜練義理。母問之曰。今得勝未。答言學問中勝不如坐禪。何以知之。我問彼人。悉能分別。彼人問我。我不能知。因是事故。未與他等。每復告曰。自今已往。若共談論。無不如時。便可罵辱。迦毘梨言。出家沙門。無復過罪。云何罵之。答言但罵卿當得勝。時迦毘梨。不忍遠。母後日更論理若短屈。即便罵言。汝等愚昧。無所識別。劇於畜生。知曉何法。諸百獸頭。皆用比之。如是數數。非一非二。緣是果報。今受魚身。而有百頭。阿難問佛。何時當得脫此魚身。佛告阿難。此寶劫中。千佛過去。猶故不脫。爾時阿難及於衆人。聞佛所說。悵然不樂。悲傷交懷。咸共同聲。而作是言。身口意行。不可不慎。時捕魚人。及牧牛人。一時俱共合掌向佛。求索出家淨修梵行。佛即言可。善來比丘。鬚髮自落。法衣在體。便成沙門。是時世尊。爲說妙法。種種苦切。漏盡結解。成阿羅漢。復爲衆會廣說諸法。分別四諦苦集滅道。有得初果乃至第四果。有發大道意者。其數甚多。爾時四衆聞佛所說。歡喜奉行。

賢愚經卷第十

賢愚經卷第十一

元魏涼州沙門慧覺等。在高昌郡譯。

無惱指鬘品第四十五

五十一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。於時國王名波斯匿王。有輔相。聰明巨富。其婦懷妊。生一男兒。形貌端正。容體殊絕。於時輔相。見兒歡喜。即召相師。令占相之。相師看見。懷喜而言。是兒福相。人中挺特。聰明智辯。有離人之德。父聞遂喜。勸爲作字。相師問言。兒受胎來。有何異事。輔相答言。其母素性。不能良善。懷妊已來。倍更異常。心性恭順。樂宜人德。慈於苦厄。不喜說過。相師言曰。此是兒志。當爲立字。號阿毘賊奇。言言無惱。兒漸長大。雄壯絕倫。有力士之力。一人敵千。騰接飛鳥。走疾奔馬。其父輔相。甚愛念之。於是國中。有一婆羅門。聰明博達。多聞廣識。有五百弟子。追逐隨學。爾時輔相。即將其子。往詣囑及之。令其學問。婆羅門可之。受持教誨。阿毘賊奇。夙夜勤業。一日諸受。勝於餘年。學未經久。普悉通達。婆羅門師。異常待遇。行來進止。每與俱。及諸同學。傾意瞻敬。爾時婆羅門師。見其端正才姿。挺迥過人。表懷情色著。愛不去意。然諸弟子。與其共周迴。行止不獨。無緣與語。有心不遂。常以歎恨。會有懷越。來請其師及諸弟子。三月一時。婆羅門師。內與婦議。我今

當行受請三月。當留一人。經紀於後。時婦內喜。密自懷計。白婆羅門。是事應爾。後家理重。宜須才能。可留無惱。囑以後事。時婆羅門。即勸無惱。我今赴彼懷越之請。後事總多。須人料理。卿若才能。爲吾營後。無惱受教。即住不行。師及徒衆。引導而去。其婦怡悅。欣喜無量。極自莊飾。多作姿媚。與共談語。嬌動其意。無惱志固。無心相從。欲心轉盛。實意語之。我相欽愛。由來有素。但過來人。有懷未發。汝師臨去。吾故相留。今既獨靜。當從我意。無惱曉謝。言。我梵志法。不嫁師婦。若當違犯。非婆羅門。寧交取死。終不爲此。於時師婦。望重違心。慚愧瞋憤。復作密計。候師垂至。挽裂衣裳。露其面。塵土盆身。憔悴臥地。無所言語。時婆羅門。師徒俱到。師即入內。見婦色狀。即問其故。何緣乃爾。婦垂泣。言。不足問也。時婆羅門。重更問之。汝有何事。當相告語。云何不說。婦啼而言。汝所欲美。阿毘賊奇。自汝去後。常見侵凌。我適不從。推裂我衣。壞我身首。汝畜弟子。云何乃爾。婆羅門聞。甚懷悲忿。語其婦言。此無惱者。力敵千人。輔相之子。種族強盛。難欲治之。宜當以漸。論謀是已。往見無惱。隨宜方便。而慰喻之。我去之後。苦汝營勞。又汝前後。奉事盡忠。常感汝意。思欲相酬。有一秘法。由來未說。若能成辦。直生梵天。無惱長跪。問是何事。答言。若持七日之中。斬千人首。而取一指。凡得千指。以爲鬘飾。爾時梵天。

沙門一比丘 賢愚經卷第十一 元魏涼州沙門慧覺等 在高昌郡譯 無惱指鬘品第四十五 五十一 如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 於時國王名波斯匿王 有輔相 聰明巨富 其婦懷妊 生一男兒 形貌端正 容體殊絕 於時輔相 見兒歡喜 即召相師 令占相之 相師看見 懷喜而言 是兒福相 人中挺特 聰明智辯 有離人之德 父聞遂喜 勸爲作字 相師問言 兒受胎來 有何異事 輔相答言 其母素性 不能良善 懷妊已來 倍更異常 心性恭順 樂宜人德 慈於苦厄 不喜說過 相師言曰 此是兒志 當爲立字 號阿毘賊奇 言言無惱 兒漸長大 雄壯絕倫 有力士之力 一人敵千 騰接飛鳥 走疾奔馬 其父輔相 甚愛念之 於是國中 有一婆羅門 聰明博達 多聞廣識 有五百弟子 追逐隨學 爾時輔相 即將其子 往詣囑及之 令其學問 婆羅門可之 受持教誨 阿毘賊奇 夙夜勤業 一日諸受 勝於餘年 學未經久 普悉通達 婆羅門師 異常待遇 行來進止 每與俱 及諸同學 傾意瞻敬 爾時婆羅門師 見其端正才姿 挺迥過人 表懷情色著 愛不去意 然諸弟子 與其共周迴 行止不獨 無緣與語 有心不遂 常以歎恨 會有懷越 來請其師及諸弟子 三月一時 婆羅門師 內與婦議 我今當行受請三月 當留一人 經紀於後 時婦內喜 密自懷計 白婆羅門 是事應爾 後家理重 宜須才能 可留無惱 囑以後事 時婆羅門 即勸無惱 我今赴彼懷越之請 後事總多 須人料理 卿若才能 爲吾營後 無惱受教 即住不行 師及徒衆 引導而去 其婦怡悅 欣喜無量 極自莊飾 多作姿媚 與共談語 嬌動其意 無惱志固 無心相從 欲心轉盛 實意語之 我相欽愛 由來有素 但過來人 有懷未發 汝師臨去 吾故相留 今既獨靜 當從我意 無惱曉謝 言 我梵志法 不嫁師婦 若當違犯 非婆羅門 寧交取死 終不爲此 於時師婦 望重違心 慚愧瞋憤 復作密計 候師垂至 挽裂衣裳 露其面 塵土盆身 憔悴臥地 無所言語 時婆羅門 師徒俱到 師即入內 見婦色狀 即問其故 何緣乃爾 婦垂泣 言 不足問也 時婆羅門 重更問之 汝有何事 當相告語 云何不說 婦啼而言 汝所欲美 阿毘賊奇 自汝去後 常見侵凌 我適不從 推裂我衣 壞我身首 汝畜弟子 云何乃爾 婆羅門聞 甚懷悲忿 語其婦言 此無惱者 力敵千人 輔相之子 種族強盛 難欲治之 宜當以漸 論謀是已 往見無惱 隨宜方便 而慰喻之 我去之後 苦汝營勞 又汝前後 奉事盡忠 常感汝意 思欲相酬 有一秘法 由來未說 若能成辦 直生梵天 無惱長跪 問是何事 答言 若持七日之中 斬千人首 而取一指 凡得千指 以爲鬘飾 爾時梵天

便自來下命終之後。定生梵天。無惱聞。此情懷猶豫。復白師言。此事不應。殺害衆生。便生梵天。師又告言。汝我弟子。豈不信我至要之言。若汝不信。則爲義絕。隨爾道徑。莫復此住。又更作呪。堅刀在地。說呪已訖。惡心轉生。師知其意。即授與刀。受刀走外。得人便殺。取指爲誓。人見便號。驚仇魔羅。言言指誓。周行斬害。到七日。頭方得九百九十九指。唯少一指。殘殺一人。指數便滿。人皆藏竄。無敢行者。遍行求覓。更不能得。七日之中。不得飲食。其母憐愍。遣人爲致。悉各懷懼。無敢往者。其母持食。躬自致往。見遙見母。走趨欲殺。母時語言。咄。不孝物。云何懷逆。欲危害我兒。便語言。我受師教。要七日中。滿得千指。便當得願。生於梵天。日數已滿。更不能得。事不獲已。當殺於母。母又語言。事苟當爾。但取我指。莫見傷殺。於時世尊具遙。親見。知其可度。化作比丘。行於彼邊。慈仇魔羅。已見比丘。捨母騰躍。走趣規殺。佛見其來。徐行捨去。指鬘極力走不能及。便遙喚言。比丘小住。佛遙答言。我常自住。但汝不住。指鬘復問。云何汝住。我不住耶。佛即答言。我諸根寂定。而得自在。汝從惡師。稟受邪倒。變易汝心。不得定住。晝夜殺害。造無邊罪。指鬘聞此意。歎開悟。投刀遠棄。遙禮自歸。於時如來爾乃待之。還現佛身。光明朗日。三十二相。最著奇妙。指鬘見佛。光相威儀。以身投地。悔過自責。佛粗說法。得法眼淨。心遂純

信。求索出家。佛即可之。善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。隨彼所應。重爲說法。心垢都盡。得羅漢道。佛即將其。還祇陀林。爾時國中。人民之類。聞指鬘聲。皆各驚怖。人畜懷妊。怖不能生。時有一象。不能生子。佛勸指鬘。往說誠言。我生已來。不殺一人。指鬘白佛。我由來殺多。云何不殺。佛告之曰。於聖法中。是爲始生。爾時指鬘便整衣服。奉教往說如語。尋生皆得安隱。還詣精舍。坐一房中。時波斯匿王。大合兵衆。躬欲往討慈仇。摩羅。路由祇洹。當往攻擊。時祇洹中。有一比丘。形極醜陋。音聲異妙。振聲高唱。音極和暢。軍衆傾耳。無有厭足。象馬聽耳。住不肯行。王怪。顧問御者。何以乃爾。御者答言。由聞唱聲。是使象馬停足立聽。王言。畜生尚樂聞法。我曹人類。何不往聽。即與群衆。暫還祇洹。到下象乘。解劍却蓋。直進佛所。敬禮問訊。彼唱比丘。唱聲已絕。王先問言。向聞唱音。清妙和暢。情豫欽慕。願得見識。施千萬錢。佛告之曰。先與其錢。然後可見。若已見者。更不欲與一錢之心。即將示之。見其形狀。倍復醜陋。不忍見之。意無欲與一錢之想。王從座起。長跪白佛。言。今此比丘。形極醜陋。其音深遠。聲徹乃爾。宿作何行。致得斯報。佛告王曰。善聽著心。過去有佛。名曰迦葉。度人周訖。便般涅槃。時彼國王。名機里毘。收取舍利。欲用起塔。時四龍王。化爲人形。來見其王。問起塔事。爲用寶作。爲用土耶。王

即答言。欲令塔大。無多寶物。那得使成。今欲土作。令方五里高二十五里。極使高顯。可觀。龍王白言。我非是人。皆是龍王。聞王作塔。故來相問。苟欲用寶。當相佐助。王歡喜言。能爾者快。龍復語言。四城門外。有四大泉。城東泉水。取用作鑿。成紺琉璃。城南泉水。取用作鑿。其鑿成已。皆成黃金。城西泉水。取用作鑿。其鑿成已。變成爲銀。城北泉水。取用作鑿。其鑿成已。變成白玉。王聞是語。倍增踊躍。即立四監。各典一邊。共三監。所作工。向欲成。一監慢怠。工獨不就。王行看見。便以理責。卿不用心。當加罰譴。其人懷怨。便白王言。此塔太大。當何時成。王去之後。勅諸作人。晝夜勤作。一時都訖。塔極高峻。衆寶晃晃。莊嚴雕飾。極有異觀。見已歡喜。懽懽前過。持一金鈴。著塔板頭。即自求願。令我所生音聲。極好。一切衆生。莫不樂聞。將來有佛。號釋迦牟尼。使我得見。度脫生死。如是大王。欲知爾時一監作遲。怨塔大者。此比丘是緣。彼恨言。嫌其塔大。五百世中。常極醜陋。由後歡喜。施鈴塔頭。求索好聲。及願見我。五百世中。極好音聲。今復見我。致得解脫。王聞是已。便辭欲退。佛問大王。欲何所至。王白佛言。國有惡賊。慈仇魔羅。傷殺人民。縱橫暴害。今欲率衆往攻伐之。佛告王曰。慈仇魔羅。當如今者。不能殺。況復餘耶。王心念言。世尊已往。已降伏之。佛告王言。指鬘今已出家入道。得阿羅漢。諸惡

○便一更○ ○若汝一汝若○ ○皆言指鬘○ ○見一見之○ ○摩一魔○ ○實一實○ ○座一燒○ ○堅一堅○ ○(願)一○
○還一過○ ○見一見○ ○座一燒○ ○(目)一○ ○比一比○ ○工一功○ ○行一往○ ○思一思○ ○
○一○ ○好一好○ ○惡一惡○ ○已一已○

宮城。爾時師子。從是懷胎。日月滿足。便生一子。形盡似人。唯足斑駁。師子憶識。知是王有。便銜擔來。著於王前。王亦思惟。自憶前事。知是己兒。即收取。養以足斑駁。字爲迦摩沙波陀。晉言駁足。養之漸大。雄才志猛。父王崩亡。班足繼治。時駁足王有二夫人。一王者種。二婆羅門種。時駁足王。一日出城。遊於園觀。勅二夫人。隨我後往。誰先到者。當與一日。極相娛樂。其後隨後者。吾不見之。王去之後。其二夫人。極自莊飾。駁駕車乘。一時俱往。到於道中。見於天祠。梵志種者。下車作禮。禮已急進。即隨後到。王從本言。而不前之。於是夫人。瞋恚煩惱。怨責天神。我由禮汝。使王見薄。若有天力。何不護我。悲恨憤惱。密自懷計。王後還宮。加意奉事。復還待遇。從王求願。聽我國中。一日自在。值王偏心。即聽可之。出外令人打壞天祠。令卒如地。乃還宮中。守天祠神。悲苦懊惱。往至宮中。欲思傷害王宮。天神遽不聽入。有一仙人。住仙山中。時駁足王。恒常供養。日日食時。飛來入宮。不食餅餌。粗食麤供。偶值一日。仙人不來。天神知之。化作其形。欲來入宮。宮神猶識。不聽前入。遙在門外。白王求通。王聞仙人在外索現。怪其所以。急勅聽入。是時宮神。聞王有敕。即休不遮。徑前得入。坐於仙人常坐之處。辦如常食。以用供養。時化仙人。不肯就食。即語王言。此食麤惡。又無肉魚。云何可噉。王即白

言。大仙自來。恒食清素。故今不辦肉魚。備饌。化仙又告。自今已後。莫設麤供。但肉爲食。卽如語辦。食已還去。○後到明日。舊仙飛來。爲設饌。饌種種諸肉。仙人腹志。怨憤於王。王言大仙。昨日勅如是作。仙人語言。昨日有患。斷食一日。不來。是問誰語。汝輩但相輕試。故復爾耳。令王是後十二年。中恒食人肉。作是語竟。飛還山中。是後廚監忘不辦肉。臨時無計。出外求肉。見死小兒肥白在地。念且稱急。卽却頭足。擔至廚中。加諸美藥。作食與王。王得食之。覺美倍常。卽問廚監。由來食肉。未有斯美。此是何肉。廚監惶怖。腹拍王前。若王原罪。乃敢實說。王答之言。但實說之。不問汝罪。廚監白王。先日有緣。不及覓肉。得死小兒。以稱時要。不意大王。乃當覺之。王言。此肉甚美異常。自今已往。如是求索。廚監白王。前者偶值自死小兒。更求巨得。其作食者。畏懼國法。王又語言。汝但密取。○設有覺者。斷處由我。廚監受教。○密捕得之。日日供王。於時城中人民之類。各各行哭云。亡小兒。展轉相問。何由乃爾。諸臣聚議。當試微伺。卽於街里。處處安人。見王厨監推他小兒。伺捕得之。縛將詣王。具以前後所亡事白。王聞是語。默然不答。○三重白王。今捕得賊。罪釐彰露。事當斷決。云何默然。王乃答言。是我所教。諸臣懷恨。各自罷去。於外共議。王便是賊。食我等子。噉人之王。云何共治。當共除之去。此

①其=某②解=姓③言=口④遇=遇⑤設=柱⑥(青)=一⑦獸=時⑧醉=悴⑨養+(之)⑩晉言駁足爲
 夾註⑪班=駁⑫隨=隨⑬新開=開⑭即=日⑮仕=作⑯洲=議*⑰但=具⑱後=反⑲諸=之
 ⑳憤=實㉑寬=貝㉒設+(令)㉓(夜恒)+害㉔得+(便殺)㉕(再)+三㉖(王)=一㉗斷決=決斷

殺此多人。今已得道。當受報不。佛告大王。行必有報。今此比丘。在於房中。地獄之火。從毛孔出。極患苦痛。酸切巨言。于時如來。欲令衆會。知作惡行。必有罪報。勸一比丘。汝持戶排。往指鬻房。刺戶孔中。比丘卽往。奉教爲之。排入戶內。尋時融消。比丘驚愕。還來白佛。佛告比丘。行報如是。王及衆會。莫不信解。爾時阿難長跪白佛。鴛仇摩羅。宿有何慶。身力雄壯。力士之力。健捷輕疾。走及飛鳥。復得值佛。越度生死。唯願垂哀。爲衆會說。佛告阿難。汝等善聽。乃往過去迦葉佛時。有一比丘。爲僧執事。將僧人畜。載致穀米。道中逢雨。隱避無處。穀米囊物。悉被澆浸。時彼比丘。思欲疾過。力少行遲。無方從意。心懷愴遲。卽立誓言。願我後生。力敵千人。身輕行速。走疾飛鳥。將來有佛。釋迦牟尼。使我得見。永脫生死。如是阿難。爾時執事比丘者。今鴛仇摩羅是。由彼世時。出家持戒。因營僧事。立願之故。自從是來。世世端正。猛力輕疾。悉如其願。復遇見我。得度生死。爾時阿難。及諸比丘。王及臣民。一切會者。聞佛所說。因緣行報。皆悉感厲。思惟四諦。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。有種群支佛善根本者。有發無上正真道意者。或有得住不退轉者。皆護身口。剋心從善。聞佛所說。歡喜奉行。

(三) 檀膩鞞 * 品 第四十六 丹本爲五十二

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

①孝二者 ②去二直 ③猶二殺 ④諱二心 ⑤猶二和 ⑥猶二降 ⑦深二榮 ⑧保二保 ⑨女二汝 ⑩耻二耶
 ⑪野二業 ⑫阿二用 ⑬爲二正 ⑭廣二流 ⑮(即)十語 ⑯(實)一 ⑰志二一 ⑱體二內 ⑲(語)十語
 ⑳皆二數 ㉑或二三 ㉒或二見 ㉓廣二應 ㉔則二克 ㉕四十六五十三

爾時國內。有婆羅門。資頭盧達。聞其婦醜。惡兩眼復青。純有七女。無有男兒。家自貧困。諸女亦窮。婦性惡。恒罵其夫。女等更互來求所須。比。未稱給。瞋目啼哭。其七女夫。臻集其舍。承待供給。悉失其意。田有熟穀。未見踐治。從他借牛。將往踐之。守牛不讓。於澤亡失。時婆羅門。坐自思惟。我種何罪。酸毒兼至。內為惡婦所罵。七女所切。女夫來集。無以承當。復失他牛。不知所在。廣行推覓。形疲心勞。愁悶惱悻。偶到林中。植見如來。坐於樹下。諸根寂定。靜然安樂。時婆羅門。以杖拄頰。久住觀之。便生此念。羅曼沙門。今最安樂。無有惡婦罵。賢聞諸女。慈惱貧女夫等。煩損愁苦。又復無有田中熟穀。不借他牛。無有失愛。佛知其心。便語之曰。如汝所念。如我今者。靜無衆患。實無惡婦呪詛罵。無有七女。慈惱於我。亦無女夫。說集我家。亦復不憂。田中熟穀。不借他牛。無有亡愛。佛告之曰。欲出家。不即白佛言。如我今者。觀家如塚。婦女衆緣。如處怨賊。世尊慈愍。聽出家者。甚適。鄙願。佛即告曰。善來比丘。鬚髮白落。身所著衣。變成袈裟。佛為說法。即於坐處。諸垢永盡。成阿羅漢。阿難聞之。歎言善哉。如來權導。實難思議。此婆羅門。猶種何慶。得離衆患。獲茲善利。猶如淨瓶。易染為色。佛告阿難。此婆羅門。非但今日。蒙我恩澤。離苦獲安。過去世時。亦賴我恩。免衆厄。難復獲安快。阿難白佛。不審

世尊。過去世時。云何免救。令其脫苦。佛告阿難。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝廣分別說。阿難白。佛。諸當善聽。佛告阿難。乃往過去阿僧祇劫。有大國王。名阿波羅提目。法。晉言端正治。以道化。不任民物。時王國中。有婆羅門。名檀膩鞞。家理空貧。食不充口。少有熟穀。不能治之。從他借牛。將往踐治。穀已竟。驅牛還主。驅到他門。忘不還付。於是還歸。牛主雖見。謂用未竟。復不收攝。二家相棄。遂失其牛。後往從索。言已還汝。共相詆謾。爾時牛主。將檀膩鞞詣王。債牛。適出到外。值見王家牧馬之人。時馬逸走。喚檀膩鞞為我邁馬。時檀膩鞞下。手得石。持用擲之。值脚即折。馬吏復捉。亦共詣王。次行到水。不知渡處。值一木工。口銜斫斤。寒衣垂翅。時檀膩鞞問彼人曰。何處可渡。應聲答曰。其口開已。斫斤墮水。求覓不得。復來捉之。共將詣王。時檀膩鞞為諸債主。所見催逼。加復飢渴。便於道次。從沽酒家。乞少白酒。上床飲之。不意被下有小兒臥。壓見腹潰。爾時兒母。復捉不放。汝之無道。枉殺我兒。並共持著。將詣王宮。到一牆邊。內自思惟。我之不幸。衆過橫集。若至王所。僅能殺我。我今逃走。或可得脫。作是念已。自跳墮牆下。有穢公。墮上即死。時穢公兒。復捉得之。便與衆人。共將詣王。次復前行。見有一雉。在樹上。遙問之曰。汝檀膩鞞。今欲那去。即以上緣。向雉說之。

雉復報言。汝到彼所。為我白王。我在餘樹。鳴聲不快。若在此樹。鳴聲哀好。何緣乃爾。汝若見王。為我問之。次見毒蛇。蛇復問之。汝檀膩鞞。今欲何至。即以上事。具向蛇說。蛇復報言。汝到王所。為我白王。我常晨朝。初出穴時。身體柔軟。無有衆痛。暮還入時。身羸強痛。礙孔難前。時檀膩鞞。亦受其賜。復見母人。而問之言。汝欲何趣。復以上事。盡向說之。母人告曰。汝到王所。為我白王。不知何故。我向夫家。思父母舍。父母舍伴。思念夫家。亦受其賜。時諸債主。咸共圍守。將至王前。爾時牛主。前白王言。此人借我牛去。我從索牛。不肯償我。王問之曰。何不還牛。檀膩鞞曰。我實貧困。熟穀在田。彼有恩意。以牛借我。我用踐訖。驅還歸主。主亦見之。雖不口付。牛在其門。我空歸家。不知彼牛。竟云何失。王語彼人。卿等二人。俱為不是。由檀膩鞞口不付。汝當截其舌。由卿見牛。不自收攝。當挑汝眼。彼人白王。請棄此牛。不樂刺眼。截他舌也。即聽和解。馬吏復言。彼之無道。折我馬脚。王便為問檀膩鞞言。此王家馬。汝何以鞭打折其脚。跪白王言。債主將我。從道而來。彼人喚我。令遮王馬。高奔巨御。下手得石。捉而擲之。誤折馬脚。非故爾也。王語馬吏。由汝喚他。當截汝舌。山彼打馬。當截其手。馬吏白王。自當備馬。勿得行刑。各共和解。木工復前云。檀膩鞞。失我斫斤。王即問言。汝復何以失他斫斤。跪白王

此經中。有婆羅門。資頭盧達。聞其婦醜。惡兩眼復青。純有七女。無有男兒。家自貧困。諸女亦窮。婦性惡。恒罵其夫。女等更互來求所須。比。未稱給。瞋目啼哭。其七女夫。臻集其舍。承待供給。悉失其意。田有熟穀。未見踐治。從他借牛。將往踐之。守牛不讓。於澤亡失。時婆羅門。坐自思惟。我種何罪。酸毒兼至。內為惡婦所罵。七女所切。女夫來集。無以承當。復失他牛。不知所在。廣行推覓。形疲心勞。愁悶惱悻。偶到林中。植見如來。坐於樹下。諸根寂定。靜然安樂。時婆羅門。以杖拄頰。久住觀之。便生此念。羅曼沙門。今最安樂。無有惡婦罵。賢聞諸女。慈惱貧女夫等。煩損愁苦。又復無有田中熟穀。不借他牛。無有失愛。佛知其心。便語之曰。如汝所念。如我今者。靜無衆患。實無惡婦呪詛罵。無有七女。慈惱於我。亦無女夫。說集我家。亦復不憂。田中熟穀。不借他牛。無有亡愛。佛告之曰。欲出家。不即白佛言。如我今者。觀家如塚。婦女衆緣。如處怨賊。世尊慈愍。聽出家者。甚適。鄙願。佛即告曰。善來比丘。鬚髮白落。身所著衣。變成袈裟。佛為說法。即於坐處。諸垢永盡。成阿羅漢。阿難聞之。歎言善哉。如來權導。實難思議。此婆羅門。猶種何慶。得離衆患。獲茲善利。猶如淨瓶。易染為色。佛告阿難。此婆羅門。非但今日。蒙我恩澤。離苦獲安。過去世時。亦賴我恩。免衆厄。難復獲安快。阿難白佛。不審世尊。過去世時。云何免救。令其脫苦。佛告阿難。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝廣分別說。阿難白。佛。諸當善聽。佛告阿難。乃往過去阿僧祇劫。有大國王。名阿波羅提目。法。晉言端正治。以道化。不任民物。時王國中。有婆羅門。名檀膩鞞。家理空貧。食不充口。少有熟穀。不能治之。從他借牛。將往踐治。穀已竟。驅牛還主。驅到他門。忘不還付。於是還歸。牛主雖見。謂用未竟。復不收攝。二家相棄。遂失其牛。後往從索。言已還汝。共相詆謾。爾時牛主。將檀膩鞞詣王。債牛。適出到外。值見王家牧馬之人。時馬逸走。喚檀膩鞞為我邁馬。時檀膩鞞下。手得石。持用擲之。值脚即折。馬吏復捉。亦共詣王。次行到水。不知渡處。值一木工。口銜斫斤。寒衣垂翅。時檀膩鞞問彼人曰。何處可渡。應聲答曰。其口開已。斫斤墮水。求覓不得。復來捉之。共將詣王。時檀膩鞞為諸債主。所見催逼。加復飢渴。便於道次。從沽酒家。乞少白酒。上床飲之。不意被下有小兒臥。壓見腹潰。爾時兒母。復捉不放。汝之無道。枉殺我兒。並共持著。將詣王宮。到一牆邊。內自思惟。我之不幸。衆過橫集。若至王所。僅能殺我。我今逃走。或可得脫。作是念已。自跳墮牆下。有穢公。墮上即死。時穢公兒。復捉得之。便與衆人。共將詣王。次復前行。見有一雉。在樹上。遙問之曰。汝檀膩鞞。今欲那去。即以上緣。向雉說之。雉復報言。汝到彼所。為我白王。我在餘樹。鳴聲不快。若在此樹。鳴聲哀好。何緣乃爾。汝若見王。為我問之。次見毒蛇。蛇復問之。汝檀膩鞞。今欲何至。即以上事。具向蛇說。蛇復報言。汝到王所。為我白王。我常晨朝。初出穴時。身體柔軟。無有衆痛。暮還入時。身羸強痛。礙孔難前。時檀膩鞞。亦受其賜。復見母人。而問之言。汝欲何趣。復以上事。盡向說之。母人告曰。汝到王所。為我白王。不知何故。我向夫家。思父母舍。父母舍伴。思念夫家。亦受其賜。時諸債主。咸共圍守。將至王前。爾時牛主。前白王言。此人借我牛去。我從索牛。不肯償我。王問之曰。何不還牛。檀膩鞞曰。我實貧困。熟穀在田。彼有恩意。以牛借我。我用踐訖。驅還歸主。主亦見之。雖不口付。牛在其門。我空歸家。不知彼牛。竟云何失。王語彼人。卿等二人。俱為不是。由檀膩鞞口不付。汝當截其舌。由卿見牛。不自收攝。當挑汝眼。彼人白王。請棄此牛。不樂刺眼。截他舌也。即聽和解。馬吏復言。彼之無道。折我馬脚。王便為問檀膩鞞言。此王家馬。汝何以鞭打折其脚。跪白王言。債主將我。從道而來。彼人喚我。令遮王馬。高奔巨御。下手得石。捉而擲之。誤折馬脚。非故爾也。王語馬吏。由汝喚他。當截汝舌。山彼打馬。當截其手。馬吏白王。自當備馬。勿得行刑。各共和解。木工復前云。檀膩鞞。失我斫斤。王即問言。汝復何以失他斫斤。跪白王

言。我問渡處。彼便答我。口中斷斤。失墮渠水。求覓不得。實不故爾。王語木工。由喚汝故。當截其舌。擠物之法。禮當用手。由卿口銜。致使墮水。今當打汝前兩齒折。木工聞是。前白王言。寧棄斷斤。莫行此罰。各共和解。時酒家母。復牽白王。王問檀賦輜。何以乃爾枉殺他兒。跪白王言。債主逼我。加復飢渴。彼乞少酒。上床飲之。不意被下有臥小兒。飲酒已訖。兒已命終。非臣所樂。唯願大王。當見恕察。王告母人。汝舍沽酒。衆客猥多。何以臥兒置於坐處。覆令不現。汝今二人。俱有過罪。汝兒已死。以檀賦輜。與汝作婚。令還有兒。乃放使去。爾時母人便叩頭曰。我兒已死。聽各和解。我不以此餓婆羅門。用作夫也。於是各了自得和解。時織工兒。復前白王。此人狂暴。誦殺我公。王問言曰。汝以何故。枉殺他父。檀賦輜曰。衆債逼我。我甚惶怖。逃竄逃走。偶墮其上。實非所樂。王語彼人。二俱不是。卿父已死。以檀賦輜。與汝作公。其人白王。父已死了。我終不用此婆羅門。以爲父也。聽各共解。王便聽之。時檀賦輜。身事都了。欣踊無量。故在王前。見二母人。共靜一兒。詣王相言。時王明黠。以智權計。語二母人。言。今唯一兒。二母。召之。聽汝二人各挽一手。誰能得者。卽是其兒。其非母者。於兒無慈。盡力頓牽。不忍傷損所生母者。於兒慈深。隨從愛護。不忍推挽。王鑒真僞。語出力者。實非汝子。強挽他兒。今於王

前。道汝事實。卽向王首。我審虛妄。托名他兒。大王聰聖。幸恕慮過。兒還其母。各爾放去。復有二人。共靜白王。詣王紛紜。王復以智。如上斷之。時檀賦輜。便白王言。此諸債主。將我來時。於彼道邊。有一毒蛇。慙慙情我。寄意白王。不知何故。從穴出時。柔軟便易。還入穴時。妨礙苦痛。我不自知。何緣有是。王答之言。所以然者。從穴出時。無有衆惱。心情和柔。身亦如是。蛇由在外。爲獸諸事。觸燒其身。曠患隆盛。身便龐大。是以入時。礙穴難前。卿可語之。若汝在外。持心不瞋。如初出時。則無此患。復白王言。道見女人。情我白王。我在夫家。念父母舍。若在父舍。復念夫家。不知所以何緣。乃爾王復答言。卿可語之。由汝邪心。於父母舍。更畜傍婿。汝在夫家。念彼傍人。至彼小厭。還念正婿。是以爾耳。卿可語之。汝若持心。捨邪就正。則無此患。又白王言。道邊樹上。見有一雉。情我白王。我在餘樹。鳴聲不好。若在此樹。鳴聲哀和。不知其故。何緣如是。王告彼人。所以爾者。由彼樹下。有大釜金。是以於上。鳴聲哀和。餘處無金。是以住上。音聲不好。王告檀賦輜。卿之多過。吾已釋汝。汝家貧窮困苦。理極。樹下釜金。應是我有。就用與汝。卿可掘取。奉受王教。一答報。掘取彼金。貿易田業。一切所須。皆無乏少。便爲富人。盡世快樂。佛告阿難。爾時大王。阿婆羅提目佉者。豈異人乎。我身是也。爾時婆羅門檀賦輜

者今婆羅門賓頭盧煙闍是。我往昔時。免其衆厄。施以珍寶。令其快樂。吾今成佛。復拔彼苦。施以無盡法藏寶財。尊者阿難及諸衆會。聞佛所說。歡喜奉行。

賢愚經卷第十一

元魏涼州沙門慧覺等在高昌郡譯

(舊)師質子摩頭羅世質品第四十七

十四

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國中。有一婆羅門。字曰師質。居家大富。無有子息。詣六師所。問其因緣。六師答言。汝相無兒。爾時師質便還歸家。著垢膩衣。愁思不樂。而自念言。我無子息。一旦命終。居家財物。當入國王。思惟是已。益增愁惱。婆羅門婦。與一比丘尼。共爲知識。時比丘尼。值到其舍。見其夫主。憂愁憔悴。便問之言。汝夫何故。愁悴如是。婆羅門婦卽答之曰。家無子息。往問六師。六師占相云。當無兒。以是之故。愁憂不樂。時比丘尼復語之言。六師之徒。非一切智。何能知人業行因緣。如來在世。明達諸法。過去未來。無所障礙。可往問之。必足了知。比丘尼去後。婦便白夫。如向所聞。時夫聞已。心便開悟。更著新衣。往詣佛所。稽首佛足。而白佛言。我之相命。當有兒不。世尊告曰。汝

○喚汝=汝喚 ○言=人言 ○召=名 ○兒=子 ○婆=婆 ○挽=二 ○觸+ (到) ○受+ (用) ○婆=婆 ○ (因緣) 十經 ○ (涼州) ○ (等) ○ (在高昌郡) ○ 世=世 ○ (緣) 十品 ○ (第) 一 ○ 四十七=五十四 ○ 檀 二儀 ○ 姓=尼 ○ 佛足=作禮 ○

金床。紡金線。左右侍人。復倍上數。王亦問之。此女人者。是卿婦耶。答言。非也。入到舍內。見琉璃地。活徹如水。屋間刻鏤種種獸形及水虫像。風吹動之。影現地中。奔奔動搖。王見疑怖。謂是實水而問之言。餘更無地。藏前作池。彌離答言。此非水也。是紺琉璃。即脫手指七寶環釧。擲置于地。得到彼際。凝壁乃住。王見歡喜。即共入內。昇七寶殿。彌離夫人。在其殿上。所坐之床。用紺琉璃。更有妙床。請王令坐。彌離夫人。眼即淚出。王問之言。何以淚出。不相喜耶。夫人答言。王來大善。但王衣服。有微烟氣。令我淚出。非是相憎。王便問言。今汝家內。不燃火耶。答言。不也。王問曰。以何煮食。答曰。欲食之時。百味飯食。自然在前。王復問言。冥暮之時。以何為明。答言。用摩尼珠。即便閉戶。及諸窓牖。出摩尼珠。明徹晝日。時檀彌離跪白王言。大王。何故勞屈尊神。王告之曰。我子。流離。被病困篤。須牛頭栴檀。故來索之。彌離歡喜。將入諸藏。指示其物。七寶珍琦。明淨曜目。栴檀積聚。不可稱計。而語王言。須者取之。時王答言。我須二兩。便折與之。多少正足。即使侍從先送歸國。時王敬念。而語之言。汝當見佛。彌離答言。云何為佛。王曰。汝不聞乎。迦維羅衛。淨飯王子。厭老病死。出家學道。道成號佛。三十二相八十種好。神足智慧。殊挺無比。人天中尊。故號為佛。彌離聞已。深生敬心。而問王言。今在何許。王答之曰。在王舍城竹園中。止。王

去之後。即往見佛。親佛威顏。過輪國王所歡。萬倍。心懷歡喜。頭面作禮。問訊起居。佛為說法。得須陀洹道。長跪合掌。求索出家。佛即聽許。善來比丘。鬚髮便墮。法衣著身。重為說法。四諦真法。苦習盡道。心垢都盡。成阿羅漢。爾時阿難。及諸比丘。合掌白佛。問世尊言。檀彌離比丘。有何功德。生於人中。受天福祿。不樂世樂。出家未久。即獲道果。佛語阿難。善聽當說。乃往過去。九十一劫時。世有佛名毘婆尸。滅度之後。於像法中。有五比丘。共計盟要。求覓靜處。當共行道。見一林澤。泉水清美。淨潔可樂。時諸比丘。俱共同聲。勸語一人。此去城遠。乞食勞苦。汝當為我。供養我等。爾時一人。即便許可。往至人間。勸諸檀越。日為送食。四人身安。專精行道。九十日中。便獲道果。即共同心。語此比丘。緣汝之故。我等安隱。本心所規。今已得之。欲求何願。恣汝求之。時彼比丘。心情歡喜。而作是言。使我將來天上人中富貴自然。所願之物。不加功力。皆悉而生。連值聖師。過輪仁等。百千萬倍。聞法心淨。疾獲道果。佛告阿難。爾時比丘。今檀彌離是。緣其供給四比丘故。九十一劫。生天人中。豪貴尊嚴。不處貧窮卑賤之家。今得見我。獲度世。爾時阿難。及諸比丘。聞佛所說。各自勸勵。精進修道。有得初果。乃至四果。有發曠濟之心。住不退者。各各喜悅。頂戴奉行。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時摩竭國中。有一長者。生一男兒。相貌具足。甚可愛敬。其生之日。藏中自然出一金象。父母歡喜。便請相師。為其立字。時諸相師。見兒福德。問其父母。此兒生日。有何瑞應。即答之言。有一金象。與兒俱生。因瑞立字。名曰象護。兒漸長大。象亦隨大。既能行步。象亦行步。出入進止。常不相離。若意不用。便住在內。象大小便。唯出好金。其象護者。常與五百諸長者子。共行遊戲。各自說家內奇事。或有說言。我家舍宅床榻坐席。悉是七寶。或有自說。我家屋舍及與園林。亦是衆寶。復有說言。吾家庫藏妙寶。恒滿如是之比。種種衆多。是時象護。復自說言。我初生日。家內自然。生一金象。我年長大。堪任行來。象亦如是。於我無違。我恒騎之。東西遊觀。遲疾隨意。甚適人情。其大小便。純是好金。時王子阿闍世。亦在其中。聞象護所說。便作是念。若我為王。當奪取之。既得作王。便召象護。教使將象共詣王所。時象護父。語其子曰。阿闍世王。兇暴無道。貪求憒憒。自父尚患。何況餘人。今者喚卿。將象。卿象。儻能得奪。其子答曰。我此象者。無能劫得。父子即時。共乘見王。時守門人。即入白王。象護父子。乘象在門。王告之曰。卿乘象入時守門者。還出具告。象護父子。乘象徑前。既達宮內。爾乃下象。為王跪拜。問訊安否。王大歡喜。命令就座。賜與飲食。粗略談語。須臾之頃。辭王欲去。

○子二乎○ ○飯二飲○ ○閉二開○ ○瑞二奇○ ○日二日○ ○便二自○ ○對二集○ ○靈二淨○ ○[今]一○ ○點二點○ ○品四十九○ ○緣品五十六○ ○俱二共○ ○字二名○ ○門二世○ ○處二處○ ○被二相○ ○劫得二人難哉○

唯有佛最解頂法。無極法王。特可歸依。時波婆梨聞天說佛。即重問之。佛是何人。天即說佛生迦毘羅衛淨飯王家。右脅而生。尋行七步。稱天人尊。三十二相。八十妙好。光照天地。梵釋侍御。三十二瑞。振動顯發。相師觀見。記其兩處。在家當作轉輪聖王。出家成佛。視老病死。不樂國位。離宮出國。六年苦行。苦提樹下。破十八億魔。於後夜中。普具佛法。三明六通。十力無畏。十八不共。悉皆滿備。至波羅樹。初轉法輪。阿若憍陳如五人漏盡。八萬諸天。得法眼淨。無數天人。發大道意。復到摩竭度。鬱毘羅并舍利弗目健連等。出千二百五十比丘。以為徒類。號曰衆僧。功德智能。不可稱計。總而言之。名為佛也。今在王舍鷲頭山中。時波婆梨聞歎佛德。自思惟言。必當有佛。我書所記。佛星下現。天地大動。當生聖人。今悉有此。似當是也。即勸彌勒等十六人。往見釋曇看其相好。衆相若備。心念難之。我師波婆梨。爲有幾相。如我今者。身有兩相。一髮紺青。二廣長舌。若其識之。復更心難。我師波婆梨。年今幾許。如我年者。今百二十。若其知之。復更心念。我師波婆梨。是何種姓。欲知我種。是婆羅門。若其答識。復更心難。我師波婆梨。有幾弟子。如我今者。有五百弟子。若答知數。斯必是佛。汝等必當爲其弟子。今遣一人。語我消息。時彌勒等。進趣王舍。近到鷲頭山。見佛足跡。千輻輪相。炳然如畫。即問人言。此是誰

跡。有人答言。斯是佛跡。時彌勒等。遂懷慕仰。徘徊跡側。豫欽渴仰。時有比丘尼利羅。持一死虫。著佛跡處。示彌勒等。各共看此。汝等欽羨歎慕斯跡。願殺衆生。有何奇哉。彌勒之等。各共前看。諦觀形相。是自死虫。即問比丘尼。汝誰弟子。比丘尼答言。是佛弟子。時彌勒等。各自說言。佛弟子中。乃有是人。漸進佛所。遙見世尊。光明顯照。衆相赫然。即數其相。不見其二。佛即爲其出舌覆面。復以神力。令見陰藏。見相數滿。益以歡喜。即奉師勸。遙以心難。我師波婆梨。爲有幾相。佛即遙答。汝師波婆梨。唯有二相。一髮紺青。二廣長舌。聞是語已。復更心難。我師波婆梨。年今幾許。佛遙答言。汝師波婆梨。年百二十。既聞是已。復心念難。我師波婆梨。是何種姓。佛即遙答。汝師波婆梨。是婆羅門種。得聞是已。復更心難。我師波婆梨。有幾弟子。佛即遙答。汝師波婆梨。有五百弟子。於時會者。聞佛所說。甚怪。如來獨說此語。時諸弟子。長跪問佛。世尊何故。而說是言。佛告比丘。有波婆梨。在波婆梨。弗多羅國。遺十六弟子。來至我所。試觀我相。因心念難。是以一一還以答之。時彌勒等。聞佛答難。事事如實。一無差違。深生敬仰。往至佛所。頭面禮訖。却坐一面。佛爲說法。其十六人。得法眼淨。各從座起。求索出家。佛言善來。鬚髮自墮。法衣在身。尋成沙門。重以方便。爲其說法。其十五人。成阿羅漢。時彌勒等。自共議言。波婆梨師

在遠。恒遲。宜時遣人還白消息。十六人中。時有一人。字寶新奇。是波婆梨姊子。衆人即遣往白消息。還到本國波婆梨所。具以聞見。廣爲說之。波婆梨聞已。喜發於心。即從坐起。長跪合掌。向王舍城。自說誠言。生遭聖世。甚難值遇。思親尊容。稟受清化。年已老邁。足力不強。雖有誠款。願由自達。世尊大慈。豫知人心。唯願屈神。來見接濟。於時如來。遙知其意。屈伸臂頃。來到其前。禮已。舉頭尋見世尊。驚喜踴躍。禮拜問訊。請令就坐。恭肅侍佛。佛爲說法。逮阿那含。於時世尊。尋還鷲頭山。時淨飯王。聞佛道成。遊行教化。多有所度。情懷渴仰。思得親觀。告優陀耶。汝往佛所。騰我志意。白於悉達。汝本有要。得道當還。願遵往言。時來相見。優陀耶到。具實王意。佛尋可之。七日當往。優陀耶喜。還白消息。淨飯王聞。告諸諸臣。優陀耶來。云佛當還。莊嚴城內。極令清潔。塗污街陌。遍懸幢幡。饒飾華香。當俟供養。嚴辦已訖。與諸群臣。四十里外。奉迎世尊。於時如來。與大眾俱。八金剛力士。住在八面。時四天王。各在前導。時天帝釋。與欲界諸天。侍衛其左。時梵天王。與色界天。侍衛其右。諸比丘僧。列在其後。佛在衆中。放大光明。照曜天地。威臨日月。普與大眾。乘虛而往。漸欲近王。下齊人頭。王與臣民。夫人嫗女。覲見大衆。晃朗俱顯。佛在中央。如星中月。王大歡喜。不覺下禮。禮畢問訊。與共還國。住尼拘盧陀僧伽

●其十(法)● ●佛二● ●令二念● ●(頭)一● ●書二● ●(婆)一● ●弗多二弗● ●富● ●其十六二十五● ●德二● ●
●是問訊二問華竟● ●住尼二住尸●

藍是時國法男女有別。王與臣民。日日聽法。聞法開悟。得度者衆。諸女人輩。各懷怨恨。佛與大衆。雖復還國。男子有幸。獨得見聞。我曹女人。不蒙恩祐。佛知其意。即語王言。自今已後。令國男女。番休聽法。一日一更。從是已後。蒙度甚多。時佛姨母摩訶波闍波提。佛已出家。手自紡績。預作一端金色之氈。積心係想。唯俟於佛。既得見佛。喜發心。即持此氈。奉上如來。佛告憍曇彌。汝持此氈。往奉衆僧。時波闍波提。重白佛言。自佛出家。心每思念。故手紡績。規心俟佛。唯願垂慈。爲我受之。佛告之曰。知母專心欲用施我。然恩愛之心。福不弘廣。若施衆僧。獲報彌多。我知此事。是以相勸。佛又言曰。若有檀越。於十六種具足別請。雖獲福報。亦未爲多。何謂十六比丘比丘尼。各有八輩。不如僧中。漫請四人。所得功德。福多於彼。十六分中。未及其一。將來末世。法垂欲盡。正使比丘。齊妻。俠子。四人以上。名字衆僧。應當敬視。如舍利弗目犍連等。時波闍波提。心乃開解。即以其衣。奉施衆僧。僧中次行。無欲取者。到彌勒前。尋爲受之。於後世尊。與比丘僧。遊波羅柁。轉行化導。爾時彌勒。著金色氈衣。身既端正。色紫金容。表裏相稱。威儀詳序。入波羅柁城。欲行乞食。到大陌上。擊鉢住立。人民之類。觀其色相。圍遶觀看。無有厭足。雖皆欽敬。無能讓食。有一穿珠師。偶到道右。見於彌勒。甚懷敬慕。即問。

大德。爲得食未。答言未得。尋請將歸。辦設飲食。食已。深漱。爲說妙法。言辭高美。聽之無厭。時有大長者。值欲嫁女。先與一珠。雇令穿之。若其穿訖。當與錢十萬。於時長者。遣人來索。珠師聞法。五情甘樂。語言且去。比後當穿。其人復語。今急須之。念時著手。囑已還去。具語長者。斯須之頃。重遣往索。猶故聽法。未爲穿之。還語長者。長者恨言。既重相雇。不唐情託。今乃前却。不稱我要。更重遣人。因齎錢往。若其未穿。還擠珠來。使人到問。猶故聽法。知未穿。珠急從還索。事不得已。即取還他。穿珠之師。在彌勒前。次第聽法。心無厭退。其妻瞋恚。嫌責大言。須臾之勞。當得錢十萬。以供家中衣食之短。但聽沙門浮美之談。亡失爾許錢財之利。夫聞其言。情懷悔恨。彌勒知意。而語之言。汝今能共至精舍不。答言可爾。即時共到精舍。將到僧中。問衆僧言。若有檀越。請一持戒清淨沙門。就舍供養。所得盈利。何如有人得十萬錢。時憍曇彌。尋即說言。假使有人。得百車珍寶。計其福利。不如請一淨戒沙門。就舍供養。得利弘多。舍利弗言。設令有人。得一閻浮提滿中珍寶。猶不如請一淨戒者。就舍供養。獲利彌多。目犍連言。正使有人。得二天下滿中七寶。實不如請一清淨沙門。於舍供養。得利極多。其餘比丘。如是各各。引於方喻。比拔其利。皆悉多彼。時阿那律復自說言。正令得滿四天下寶。其利猶復不如請一清

淨沙門。詣舍供養。得利殊倍。所以然者。我是其證。自念過去九十一劫時。世有佛號毘婆尸。般涅槃後。經法滅盡。時閻浮提。有一大國。名波羅奈。爾時國中。有一薩薄。家居巨富。無所乏少。有二男兒。各皆端正。長名淚吒。小字阿淚吒。父垂命終。告勅二子。我必不免。當即後世。汝等兄弟。念相承奉。合心并力。慎勿分居。所以然者。譬如一絲。不任繫象。合集多絲。乃能制象。譬如一草。不能獨燃。合捉一把。燃不可滅。今汝兄弟。亦復如是。共相依恃。外人不壞。內穢。勸家則財業日增。囑誡之後。氣絕命終。兄弟奉教。合居數時。後阿淚吒婦。自心念言。今共居止。逼難兄家。人客知識。不得瞻待。若當分異。各自努力。情既無難。可自成家。念是事已。具向夫說。阿淚吒聞婦所言。以爲不可。婦復慙慙。廣引道理。阿淚吒情。迴以事白兄。兄復引父垂命之言。廣示方比。不可之理。時阿淚吒婦。數數勸夫。其夫意決。急求分居。兄見意盛。與分家居。分異之後。阿淚吒夫妻。恣情放志。招合伴黨。飲噉奢侈。不顧禮度。未經幾年。家物耗盡。窮罄無計。詣兄。兄之兄復矜之。與錢十萬。用盡更索。如是六返。前後凡與六十萬錢。後復來求。兄復呵責。亡父勸誡。汝不可承用。未經幾時。求其分異。費用無度。不可供給。前後與汝六十萬錢。汝不知足。復更來求。今復更與汝十萬錢。能有能無。更勿來索。其弟得責。慚愧取錢。夫婦改

○休二復○往○(之)一○漫二機○快二決○詳二座○今二而○(一)一○能二可○還二留○人二客
○白二得○大二動○句之二白○句之二白○來求二求索○

操。隨身節用。數心家業。財產日廣。其後漸富。更無乏短。其兄淚吒。連遺衰。類所在破亡。財物進散。家理。頗窮無有方計。往到弟邊。說所。契闊求索少錢。供足不逮。其弟瞋嫌。而語兄言。謂望兄家。不識有貧。云何復來。從我所索。作是語已。乃不讓食。兄便還去。而自愕然。生死之中。何可畏耶。折體兄弟。不識恩義。豈況他人。當推義理。心即厭世。捨家入山。靜坐思惟。諸法生滅。心即開悟。成辟支佛。威儀可觀。入城乞食。後值。歲餘。人民飢乏。時辟支佛。乞食難得。時弟阿淚吒。後轉貧窮。復值歲荒。食穀不繼。日往取薪。賣糶糶子。共家婦兒。以自供活。一日晨朝。早往入澤。於城門中。見辟支佛。威儀可觀。入城乞食。即往取薪。還來到門。見辟支佛空鉢而出。心自生念。此是快士。晨見入城。今乃空來。若今與我共歸至舍。當共分食。以奉施之。作是念已。捨之而去。時辟支佛。尋知其意。即隨其後。往到門中。阿淚吒見之。心用歡喜。即為敷床。請令入坐。索其自分糶子之糜。躬手自持。施辟支佛。時辟支佛。語阿淚吒言。汝亦飢渴。當共分食。阿淚吒自言。我曹世俗。食無時節。尊日一食。但願為受。即受食訖。感其至心。遺斯歲餘。父子不救。能割身分。以用見施。當為現變令其歡喜。即飛虛空。身出水火。廣現神足。還住其前。語阿淚吒言。欲求何願。悉隨汝意。見變歡喜。踊躍即前至心。自立誓言。一切衆生。多種求財。

我願世世。莫有所乏。情有所欲。應意而至。又願將來。得遇。上士功德。勝汝百千萬倍。令我於彼得漏盡證。神足變化。與汝不異。求願已訖。倍復歡喜。時辟支佛。還歸所止。時阿淚吒。即還入澤。取薪。到見一鬼。意欲捕取。走逐轉近。以鎌遙擲。即時墮地。適欲前取。化為死人。上其背上。急抱其頭。盡力推却。不能令却。心懷恐怖。悻悻苦惱。意欲入城。共婦解却。復恐人見。令不聽入。留待日暮。以衣用覆。擔負入城。往趣檀金。光明晃晃。并照比舍。展轉談之。上徹於王。王即遣人。往看審實。使人到觀。見是死人。尋還白王。是死人耳。王問餘人。猶言是金。甚怪。所以重遣人看。如是七返。來言不定。王即自往。親往看之。見是死人。形漸欲臭。即問阿淚吒。汝見是何客色。看實是金。即取少許。用奉於王。王見金色。敬之未有。問其所由。何緣得此。於時阿淚吒。具以本末。向王而說。必當由施辟支佛。故王聞其語。歡言善哉。汝得快利。值此上人。即更賜與。拜為大臣。如是諸尊。彼阿淚吒者。即我身是。我於彼世。以少牌糜。施辟支佛。因自求願。緣是以來。九十一劫。生天人中。無所乏少。三事挺特。端正受稱。情有所欲。應意而至。乃至今身。在家之時。我常優遊。不喜世務。兄摩訶男。常有怨辭。我母語言。我兒福德。摩訶男言。我獨勞慮。家理田業。優閑臥食。云何曰福德。其母欲試。

遣我至田。監臨種作。而不送食。我怪。食遲。遣人往索。母遣人語。我云。無所有。我還白母。唯願與我。送無所有。於時其母聞兒是語。即取寶案。嚴具器物。以覆覆上。送以與我。令摩訶男逐而看之。已到。我前。發去其覆。百味飲食。案器悉滿。如是餘時。在所應意。若令滿得。四天下寶。劫盡之時。理當消滅。復不得久。如是我以少糜。施辟支佛。九十一劫。福利未滅。復緣斯德。見佛皮苦。以是之故。故知請一淨戒比丘。於舍供養。得利多。被四天下寶。時阿那律。說是語已。於時世尊。從外來入。問阿那律。說過去事。告諸比丘。汝等比丘。說過去事。我復次說。當來之世。此閻浮提。土地方正。平坦廣博。無有山川。地生濡草。猶如天衣。爾時人民。壽八萬四千歲。身長八丈。端正殊妙。人性仁和。具修十善。彼時當有轉輪聖王。名曰勝伽。具足。彼時當有婆羅門家生。一男兒。字曰彌勒。身色紫金。三十二相。衆好畢滿。光明殊赫。出家學道。成最正覺。廣為衆生。轉尊法輪。其第一大會。度九十二億衆生之類。第二大會。度九十九億。第三大會。度九十九億。如是比丘。三會說法。得蒙度者。悉我遺法。種福衆生。或三寶中。與供養者。出在家持齋戒者。燒香燃燈。禮拜之者。皆得在彼三會之中。三會度我。遺殘衆生。然後乃化。同緣之徒。於時彌勒。聞佛此語。從座而起。長跪白佛言。願作彼彌勒世尊。佛告之曰。如汝所言。

◎一三二◎ ◎二二二◎ ◎三三三◎ ◎四四四◎ ◎五五五◎ ◎六六六◎ ◎七七七◎ ◎八八八◎ ◎九九九◎ ◎一〇〇〇◎
往二往◎ ◎二二二◎ ◎三三三◎ ◎四四四◎ ◎五五五◎ ◎六六六◎ ◎七七七◎ ◎八八八◎ ◎九九九◎ ◎一〇〇〇◎
◎一〇〇〇◎ ◎二二二◎ ◎三三三◎ ◎四四四◎ ◎五五五◎ ◎六六六◎ ◎七七七◎ ◎八八八◎ ◎九九九◎ ◎一〇〇〇◎

汝當生彼爲彌勒如來。如上教化。悉是汝也。於時會中。有一比丘。名阿侍多。長跪白佛。我願作。彼轉輪之王。佛告之曰。汝但長夜。貪樂生死。不規出耶。於時在會一切大衆。見佛世尊授彌勒決當來成佛。猶字彌勒。各皆有疑。欲知本末。尊者阿難。即起白佛。彌勒成佛復字彌勒。不審從何造起名字。佛告阿難。諦聽著意。過去無量阿僧祇劫。此閻浮提。有一大國王。名曇摩留支。領閻浮提。八萬四千國。六萬山川。八十億聚落。二萬夫人姝女。一萬大臣。有一小國。豐樂是中國王。名波塞奇。時弗沙佛。初出於世。在此國中。化導衆生。時波塞奇。王與諸群臣。專供養佛及於衆僧。不暇得往朝覲大王。貢獻音信。亦悉斷替。於時大王。怪其間絕。即遣使者往責。所以。使者到已。宣王言令。比年已來。人信俱斷。汝爲人臣。何以違常。將有異心。欲懷逆耶。時波塞奇。得大王教。自知違替。靡知所如。即往見佛。白如是事。佛告王言。汝勿憂慮。但還遣使以誠。告言。佛在我國。朝夕承事。是以不暇往覲。大王國內財物。供佛及僧。無有遺餘。可以獻貢。波塞奇王。得佛教已。即還報使。如佛所語。使到見王。具道其意。大王聞之。甚懷盛怒。即令諸臣。共詳此事。諸臣皆言。彼王傲慢。橫引道理。宜令兵衆往攻伐之。王即然之。合兵躬往前軍。近到。彼王乃知。心懷怖懼。急往白佛。佛告王言。莫用憂慮。但自往見。宣說前語。波塞奇王。即與

群臣。往到界上。見於大王。禮問畢訖。住在一面。大王責問。汝何所持。違慢失常。不來朝覲。波塞奇言。佛世難值。甚難得覩。頃來在國。化導民物。朝夕侍奉。故使違替。於時大王。復更重責。正使令爾何以斷獻。波塞奇言。佛有徒衆。名曰衆僧。戒德清淨。世良福田。合國所有。常用供養。無有盈長。可以爲貢。曇摩留支。聞此語已。告言且住。須我見佛。見佛來還。乃問汝罪。即與群臣。往至佛所。是時如來。大衆圍遶。各悉靜。然端坐入定。有一比丘。入慈三昧。放金光明。如火聚。曇摩留支。遙見世尊。光明顯赫。明曜蔽日。大衆圍遶。如星中月。爲佛作禮。問訊如法。見此比丘。光明特顯。即白世尊。此一比丘。入何等定。光曜乃爾。佛告大王。此比丘者。入慈等定。王聞是語。倍增欽仰。言此慈定。巍巍乃爾。我曾當習此慈三昧。作是願已。志慕慈定。意甚未濡。更無害心。即時請佛及比丘僧。唯願迴神。往至大國。佛即許可。即日當往。波塞奇王。聞佛欲往。至大王國。甚懷戀恨。愁悵無懷。心自念言。若當令我。我是大王者。如來則當常住我國。由我小故。不得自在。念是事已。即問佛言。諸王之中。何者最大。佛告之曰。轉輪王大波塞奇王。因自作願。願我由來。供養佛及衆僧。持此功德。誓願將來世世。常作轉輪之王。如是阿難。爾時大王。曇摩留支者。今彌勒是。始於彼世。發此慈心。自此以來。常字彌勒。彼波塞奇王。今祇陀是。乃於彼中。

常作轉輪王。自是以來。世世恒作。乃至今日。功德不盡。是以今日。復求索作。時穿珠師。聞說是已。尋發無上正真道意。其餘會者。聞佛所說。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。有發無上正真道意者。有得遷住不退地者。各皆敬戴。歡喜奉行。
(天)二鵝聞四諦品第五十一 丹本五十八
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者須達。敬信佛法。爲僧檀越。一切所須。悉皆供給。時諸比丘。隨其所須。日往來。說法教誨。須達家內。有二鵝。一名律提。一名除律提。稟性黠慧。能知人語。諸比丘往來。每先告語家內。聞知。拂整敷具。歡喜迎逆。是時阿難。往到其家。見鳥鵝。歡愛之在心。而語之言。欲教汝法。二鳥歡喜。授四諦法。教令誦習。而說偈言
豆法 三牟提耶 尼樓陀 末加
門前有樹。二鳥聞法。喜悅誦習。飛向樹上。次第上下。經由七返。誦讀所受四諦妙法。其喜宿樹。野狸所食。緣此善心。即生四天。尊者阿難。明日時到。著衣持鉢。入城乞食。聞二鵝。爲狸所殺。生於慈心。還自佛言。須達家內。有二鵝。弟子昨日。教誦四諦。其夜命終。不審識神。生處何所。唯願如來。垂慈見示。佛告阿難。諦聽諦聽。善著心中。當爲汝說。令汝歡喜。緣汝授法。喜心受持。命終之後。生四王天。此閻浮提五十歲。爲四王天上一日。一夜。彼亦三十日。爲一月。十二月。爲一歲。彼四王天壽五百歲。阿難

於林澤中爲天人四輩之類演說妙法。時虛空中有五百群鴈聞佛音聲深心愛樂。雲盤桓迴翔尋欲來下至世尊所。時有獵師張施羅網五百群鴈墮彼網中。爲獵師所殺。生忉利天。父母膝上忽然生長如八歲兒。身體端嚴顏貌無比。光相明淨。喻若金山。便自念言。我以何因生此天中。天人心聰神解。卽識宿命緣愛法聲。果報生天。當報其恩。卽共同時持天花香下閻浮提波羅捺國至世尊所。天光明曜猶寶樹林。一時曲躬身禮世尊足。合掌白言。我蒙世尊說法音聲生在妙處。願重矜愍。開示道要。爾時世尊便爲演說四諦妙法。天人開悟。得須陀洹果。卽還天上。不墮三塗。隨緣七生。得盡諸漏。爾時阿難白世尊言。昨夜有「天光明照耀。禮敬世尊。不知其緣。願見告示」。佛告阿難。善思念之。當爲汝說。世尊昨日在林澤中。爲天世人四輩之衆敷演妙法。有五百群鴈愛敬法聲。心悅欣慶。卽共飛來。欲至我所。墮獵師網中。於時獵師卽取殺之。因此善心生忉利天。自識宿命。故來報恩。爾時阿難聞佛所說。歡喜踊躍。歎未曾有。而作是言。如來出世實爲奇妙。陶演法雨。莫不蒙潤。乃至禽鳥猶聞法聲。獲福乃爾。豈況於人信心受持。計其果報。過逾於彼百千萬倍。不可爲比。佛告阿難。善哉善哉。如汝所說。如來出世多所潤益。普雨甘露。侵潤群生。以是之故。當共一心信敬佛法。爾時阿難及諸衆會聞佛

①不二無②生一是③衆二僧④法生二生⑤說法生⑥品第五十二緣品五十九⑦緣品五十九⑧時十(世尊)⑨
 ⑩雅妙一妙群⑪茲一茲⑫相二明⑬良一賢⑭(經)一⑮開二開⑯心堅二此牢⑰(因緣)十趣⑱(涼州)
 一⑲孝在一⑳喜在喜高昌郡譯經所,摩訶⑳品第一三緣品六十⑳緣品六十⑳製二製⑳身二躬

所說歡喜奉行

(六)堅誓師子。品第五十四丹本係六十一

如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。爾時提婆達多。恒懷惡心。向於世尊。欲害如來。自稱為佛。教阿闍世。害父為王。新佛新王。治理天下。不亦快乎。王子信用。便殺其父。自立為王。是時世人。咸懷惡心。於諸比丘。惡不欲見。時諸比丘。入城乞食。人民忿恚。咸不與語。空鉢而出。還到山中。白世尊言。提婆達多。作不善事。使諸四輩。各與惡心。向於沙門。爾時世尊告阿難言。若有眾生。起於惡心。向諸沙門。著染衣人。當知是人。則便惡心。向於過去諸佛。阿羅漢。向於未來諸佛。阿羅漢。現在諸佛。阿羅漢。向於三世諸賢聖。故。便獲無量罪業果報。所以者何。染色之服。皆是三世賢聖標式。共有眾生。剃除鬚髮。著染衣者。當知是人。不久當得解脫。一切諸苦。獲無漏智。為諸眾生。作大救護。若有眾生。能發信心。向於出家著染衣人。獲福難量。佛告阿難。我由往昔。於諸出家著染衣人。深生信心。敬戴之故。致得成佛。阿難白。佛言。世尊。往昔深心。敬染衣人。其事云何。願樂欲聞。佛告阿難。昔無量阿僧祇劫。此閻浮提。有大國王。名曰提毘。總領八萬四千諸小國王。世無佛法。有辟支佛。在於山間林中。坐禪行道。飛騰變化。福度眾生。時諸野獸。咸來親

附。有一師子。名號婆迦羅尼。聖賢。軀體金色。光相明顯。煥然明。裂。食果嚼草。不害群生。是時獵師。剃頭著袈裟。內佩弓箭。行於澤中。見有師子。其懷歡喜。而心念言。我今大利。得見此獸。可殺取皮。以用上王。足得脫貧。是時師子。適值睡眠。獵師便以毒箭射之。師子驚覺。即欲馳走。見著袈裟。便自念言。如此之人。在世不久。必得解脫。離諸苦厄。所以者何。此染衣者。過去未來。現在三世聖人。標相。我若害之。則為惡心。趣向三世諸賢聖人。如是思惟。害意還息。毒箭兩行。今在不久。便說偈言

耶羅羅 婆奢沙 婆呵

說此語時。天地大動。無雲而雨。諸天。惕惕。即以天眼。下觀世間。見於獵師殺苦薩師子。於虛空中。雨諸天花。供養其屍。是時獵師。剃師子皮。持至王家。以奉國王。提毘求索賞募。時王念言。經書有云。若有畜獸。身金色相。必是菩薩大士之人。我今云何。賞此人。若與賞者。便為共此殺害無異。是時獵師。素窮求哀。國王矜愍。與少財物。問獵師言。師子死時。有何瑞應。答言。口說八字。天地普動。無雲而雨。天降諸花。爾時國王。聞是語已。悲喜交集。信心益猛。即召諸臣。舊舊智人。令解是義。時諸人眾。都不能解。空林澤中。有一仙人。字奢摩。字義俱闕。仙人聰明。哲達真練。使還白王。王即請來。仙人于時。具為大王。解說其義。耶羅羅。其義唯剃頭著染衣。當於生死疾得解脫。

婆奢沙。云剃頭著染衣者。皆是賢聖之相。近於涅槃。婆呵。云剃頭著染衣者。當為一切諸天世人。所見敬仰。於時仙人。解是語已。提毘歡喜。即召八萬四千小王。悉集一處。作七寶高車。張師子皮。表示一切。悉共敬戴。燒香散花。而以供養。極盡忠心。後復打金作棺。盛師子皮。以用起塔。爾時人民。緣是善心。壽終之後。皆得生天。佛告阿難及四部眾。爾時師子。由發善心。向染衣人。十億萬劫。作轉輪聖王。給足眾生。廣殖福業。致得成佛。爾時號婆迦羅尼者。豈異人乎。今我身是也。時國王提毘。緣供養師子皮。故。十萬億劫。天上人中。尊貴第一。修諸善本。今彌勒菩薩。是時仙人者。今舍利弗。是時獵師者。今提婆達多是。爾時四眾。從佛聞說過去因緣。心懷歡喜。深自愧悼。悲歎而言。我等愚癡。不識明哲。生起惡心。唯願如來。憐愍愚癡。聽悔前罪。世尊弘慈。因為說法。四諦微妙。隨其宿緣。皆獲諸果。有得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅漢果者。有發無上正真道意者。是時阿難四部之眾。聞佛所說。歡喜奉行

(七)梵志施佛納衣得受記。品第五十五丹本係六十一

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。將侍者阿難。入城分衛。世尊身上所著之衣。有少穿壞。將欲以化應度眾生。乞食周訖。欲還所止。有一婆羅門。來至佛所。為佛作禮。視佛容顏。光相殊特。見

○品第一四二緣品六十一○緣品第六十一○時二佛○(向)一○獸二持○*○智二比○*○聖二烈○○番箭二箭毒○
○虎二駭○(俱闕)一○(二)二龍○*○受二授○(二)品第一五二緣品六十二○緣品第六十二○

以濟命。王立誓言。若我有福應爲王者。當有自然。百味飲食。充飽一切。使無飢渴。作願已竟。尋有飲食。王更出遊。見諸人民。紡績經織。王復問言。作此用爲。諸人對曰。食已自然。無以殷身。是故紡織用作服飾。王復立誓。若我有福應爲王者。當有妙衣自然而出。賑給萬民。使無窮乏。作願已竟。應時諸樹悉生。種種異色妙服。一切人民。求得無盡。王更出遊。見諸群裂。修治樂器。王因問之。作此何爲。諸人報言。衣食既充。乏於音樂。所以治此。欲用自娛。王復立誓。若我有福應爲王者。衆妙樂器。當自然至。作願適竟。應時諸樹。若干種。種伎樂。懸在其枝。若有須者。取而鼓之。音聲和暢。其有聞者。無不歡預。王德至重。萬善臻集。天雨七寶。遍諸國界。王問諸臣。此誰之德。諸臣對曰。此是王德。亦。國民福。王復立誓。若是我福。寶當普雨。若獨我德。齊雨宮內。作願適竟。餘處悉斷。唯雨宮裏。七日七夜。其頂生王。於閻浮提。五欲自娛。經八萬四千歲。時有夜叉。踊出殿前。高聲唱言。東方有國。名弗婆提。其中豐樂。快善無比。大王可往遊觀彼界。王則允可。意欲巡行。金輪復轉。踰虛而進。群臣七寶。皆悉隨從。既至彼土。諸小王等。盡來朝賀。王於彼國。五欲自恣。經八億歲。夜叉復唱。西方有國。名瞿耶尼。亦復快樂。王可至彼。王卽允然。往遊其土。食福受樂。經十四億歲。夜叉復唱。北方有國。名壽單曰。其土安豐。人民熾盛。王可

到彼。王卽往請留。止其中。上妙五欲。極情恣意。經十八億歲。夜叉復唱。有四天王。處其樂難量。王可遊之。王與群臣及四種兵。乘虛而上。四天遙見。甚懷恐怖。卽合兵衆。出外拒之。竟不奈何。還歸所止頂生於中。優遊受樂。經數十億歲。意中復念。欲昇忉利。卽與群衆。蹈虛登上。時有五百仙人。住在須彌山腹。王之象馬屎尿下落。汚仙人身。諸仙相問。何緣有此。中有智者。告衆人言。吾聞頂生王。欲上三十三天。必是象馬失此不淨。仙人忿恨。便結神呪。令頂生王及其人衆。悉住不轉。王復知之。卽立誓願。若我有福。斯諸仙人。悉皆當來承供所爲。王德弘博。能有感致。五百仙人。盡到王邊。扶輪御馬。共至天上。未至之頃。遙觀天城。名曰快見。其色皦白。高顯殊特。此快見城。有千二百門。諸天怖畏。悉閉諸門。著三重鐵關。頂生兵衆。直趣不疑。王卽取貝吹之。張弓扣彈。千二百門一時皆開。帝釋等出。與共相見。因請入宮。與共分坐。天帝人王。貌類一種。其初見者。不能分別。唯以視胸遲疾。知其異耳。王於天上。受五欲樂。盡三十六帝。末後帝釋。是大迦葉。時阿修羅王。與軍上天。與帝釋鬪。帝釋不如。退軍入城。頂生復出。吹貝扣弓。阿修羅王。卽時崩墜。頂生自念。我力如是。無有等者。今與帝釋。共坐何爲。不如害之。獨霸爲快。惡心已生。尋卽墮落。當本殿前。委頓欲死。諸人來問。若後世人。

問頂生王云何命終何以報之。王對之曰。若有此問便可答之。頂生王者由貪而死。統領四域四十億歲。七日雨寶。及在二天。而無厭足。故致墜落。是故比丘。夫利養者。實爲大患。當思遠離深求道真。阿難白佛。此頂生王宿殖何福。而獲如此無量。大報。佛告之曰。乃往過去不可計劫。時世有佛號曰弗沙。與其徒衆遊化世間。時婆羅門子適欲娶婦。手把大豆。當用散婦。是其曩世俗家之禮。於道值佛。心意歡喜。即持此豆奉散於佛。四粒入鉢一粒住頂。由此因緣受無極福。四粒入鉢。王四天下。一粒在頂。受樂二天。爾時諸弟子聞佛所說。有得初果二果三果及阿羅漢者不可稱數。受持佛語歡喜奉行。

（至）蘇曼女十子品第五十八 片本爲六十五

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時須達長者末下小女字曰蘇曼。面首端正。容貌最妙。其父憐愛。特於諸子若遊行時。每將其去。於是長者將至佛所。其女見佛。情倍欣踊。願得好香塗佛住室。斯女手中有寶蓮華。佛從索之。奉教便與佛。尋於上。普香種種。還以與之。女共其父還歸城裏。便行推賣種種妙香。如佛所須。持詣祇洹。躬自搗磨。日日如是。於時持叉尸利國王遣其一兒使到舍衛。初適他土。廣行觀看。漸漸展轉。復至精舍。見蘇曼女在中磨香。愛其姿容。欲得爲妻。即往入城。啓波斯匿王云。有此女可適我意。願王

○種伐一伐○國一因○○訓一即○○曰一越○○止一心○○兵一徒○○假一屈○○師一假○○視一假○○無
二與○○豆一豈○○家一之○○品第一八三條第六十五條○品第六十五條○集一落○○於時特又尸一時特又

見賜。勿違我志。王問之曰。是誰家女。答言。是須達。許王言。卿自從來。吾不能知。復重啓王。王若相聽。當自求之。王言可。爾彼國王兒。發遣子弟。車乘衆物。先歸本國。唯留一象及己在後。往至祇洹。搏蘇曼女。累騎而去。須達聞之。遣人追逐。象走駛速。不能及逮。即達本土。便用爲婦。後遂懷妊。生男十枚。男後開敷。有十男兒。形貌姝好。與人有異。年遂長大。勇健非凡。然喜毆獵。傷害物命。其母於感。教使莫爾。諸子白母。射獵之事。最爲快樂。母今相遮。將爲見憎。母復告言。吾愛汝等。是以因制。若當惜汝。終無此言。所以者何。夫殺生之罪。當入地獄。受諸苦惱。數千萬歲。常爲鹿頭羊頭。頭諸禽獸。頭阿傍獄卒之所獵射。無央數歲。雖思解脫。其何由乎。諸子白母。如母所說。爲自出心。從他邊聞。母復告言。吾昔從佛。聞如此事。兒復問。母佛者何人。幸願具宣。母告諸子。卿不聞乎。迦維羅衛淨飯王子。形相炳著。應爲聖王。厥老病死出家學道。願行成就。得無上果。巨身丈六。相好無比。三明六通。迴鑒無外。前知無窮。却知無極。觀知三世。如掌中珠。諸子聞之。心內欣然。因更問。母佛今近遠。爲可見不。母便答言。今在舍衛。諸子啓母。求往觀佛。母即聽之。諸子同時。共詣舍衛。其祖須達。見之。情悅。倍加愛念。將至祇洹。奉觀如來。諸子見佛。姿好形貌。踰前所聞。數千萬倍。五情欣喜。不能自勝。佛因隨

宜。爲說妙法。十人俱時。得法眼淨。便復白佛。求索出家。佛問之曰。汝父母聽不。答言未。諸佛言。父母未聽。不得染化。須達復言。斯是我孫。我得自在。我今放之。於理亦可。佛便允然。聽使爲道。鬚髮自落。法衣在身。便成沙門。精勤大業。盡得羅漢。斯十比丘。甚相欽敬。行則俱進。住在同處。國中人民。莫不宗戴。阿難白佛。此十比丘。有何福慶。生在貴家。容貌奇特。遭值世尊。盡於苦際。佛告阿難。乃往過去九十一劫。有毘婆尸佛。出現於世。教化畢訖。而般涅槃。分舍利。起無量塔。時有一塔。朽故崩壞。有一老母。而修治之。有年少十人。偶行觀見。問老母曰。何所施爲。老母語言。斯是尊塔。功德彌弘。是以修補。欲望善果。年少歡喜。助共興功。所作已竟。誓爲母子。其十年少。願共同生。從是已來。九十一劫。天上人中。恒爲俱生。受福快樂。常有二事。勝於餘人。一者形體端正。二者衆所敬愛。三者恒得長壽。經爾許時。不墮三塗。今遇我世。沐浴清化。諸塵垢盡。成遠應真。欲知爾時老母者。今蘇曼女是。爾時十年少者。今十羅漢是。佛說此時。其在大會。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。發大乘意。逮不退者。信受佛語。歡喜奉行。

妙。世之少雙。父母喜慶。深用自幸。便請相師。令占吉凶。相師占已。語其二親。斯子福德。榮煥宗族。長者益歡。情在無量。因復勸請。便爲立字。相師問曰。從有此兒。有何瑞應。長者報曰。其母本來。訥口鈍辭。既懷此兒。談語巧妙。雖倍於常。便爲作字。號婆世蹟。年歲已大。聰才過群。與其等輩。遊行觀看。見那羅因伎家。有一女子。面貌清淨。容希田偶。心便染著。欲得而娶。歸啓父母。願爲求索。父母告言。吾是貴姓。彼是凡賤。高卑非匹。如何爲婚。子情深愛。不能自釋。重更啓言。莫問門戶。但論其身。幸垂顧。哀爲我求。若不如志。便自殞命。父母從之。遣人往求。彼家報言。君是大姓。我是小人。素非田偶。何緣得爾。其兒慙慙。情猶不息。復更遣信。重從索之。彼家答言。若能如我。習種種術。歌舞戲笑。悉令備知。及於王前。試使得中。然後乃當共作婚姻。兒惑其色。不恥鄙事。即詣彼家。學習戲藝。數時之間。皆已成就。是時國王。集諸那羅。上幢投窓。空中索走。如是種種。衆多戲事。時長者子。亦往王邊。次應現伎。上索而走。索走既竟。王脫不見。復勸更上。奉命爲之。氣力漸劣。中道欲墮。心中惶懼。無所歸依。尊者目連。陵虛至邊。而告之曰。如卿今日。寧全身命。出家學道。爲寧墮地。娶彼女耶。尋報之言。願自存濟。不用女也。目連即時。於虛空中。化作平地。其人見已。情怖便止。因地而下。得全身首。既蒙安隱。喜不

○許二女○ ○號二珠○ ○因二相○ ○央二終○ ○知二省○ ○宜二緣○ ○落二道○ ○行觀見問二見○ ○爲二與○ ○今二爾○ ○品二九○ ○品二六○ ○品二六○ ○(富)一○ ○號二二○ ○依二技○ ○例二有○ ○地二野○ ○實二○ ○地二死○

藏之。王家獲覓。於其舍得。尋取姪女。斬
截手足。則其耳鼻。懸於高標。墜置。塚間。
雖荷此苦。然未命終。優波迦提。往到其所。
姪女謂言。往者端正。不肯相見。今日形殘。
何所看乎。尋即對曰。吾不愛色。而來至此。
用相憐故。來到此耳。因為宣說四非常法。
是身不淨。苦空無我。一一諦察。有何可恃。
愚惑之徒。妄生染想。姪女聞法。遠法眼淨。
優波迦提。成阿那含。時耶。世轉。復從居士。
索此少年。用作沙彌。奉教持與將至精舍。
授其十戒。年滿二十。便授具足。白四羯
磨竟。得阿羅漢道。三明六通。皆悉滿具。言
辭巧妙。所演無窮。便集衆人。欲為說法。時
魔波旬。於會處所。而雨金錢。衆人競拾。竟
不聞法。於第二日。復集大衆。魔雨花。蠶
以亂衆心。於第三日。復更集大衆。魔王
便化作一大象。紺琉璃色。口有六牙。其一
牙上。有七浴池。其浴池中。有七蓮花。一
蓮花上。有七玉女。斯諸玉女。皆作伎樂。其
象優遊徐步會側。衆人顧目。情不。在法。
於第四日。復集大衆。魔王復化作一女人。
端正美妙。特立尊後。衆人注目。忽忘法事。
于時尊者。尋化其女。令作白骨。衆人見已。
乃專聽法。得道者衆。尊者本來。有一狗子。
日日於耳。竊為說法。其狗命終。生第六天。
與魔波旬。共坐一床。魔王思惟。此天大德。
乃與我等。為從何沒。而來生此。尋觀察
之。知從狗身。彼沙門者。相辱乃爾。遂伺尊
者入禪定時。持一寶冠。著其頭上。既從定

起。覺頭有冠。尋便思察。知魔所為。即以神
力。威魔使來。化其狗屍。令似髣髴。而告
魔言。汝遺我冠。深謝來意。今以髣髴。用
相酬贈。魔王受已。便還天上。而見所著。乃
是死狗。心中厭惡。而欲去之。盡其神力。
不能令却。復詣帝釋。求除不淨。帝釋報
言。其作此者。斯人能捨。非是吾力之所任。
却。魔王復去。廣問諸天。乃至梵天。向之
喜言。願除茲穢。各答如初。非力所辦。事
不獲已。來詣尊者。而謂言曰。佛實大德。
慈心無邊。諸聲聞眾。誠為凶惡。何以驗之。
我乃昔日。將諸魔兵。凡十八億。攻圍菩薩。
欲敗其道。猶懷慈悲。不以為怨。我今小
觸。相困乃爾。尊者答言。理實如是。佛之於
我。百千萬倍。不可為喻。如須彌山。比彼
芥子。如大海水。方於牛跡。如師子王。喻於
野干。大小之形。實不相及。尊者語魔。吾生
末世。不見如來。聞汝神力。能化作佛。試為
一現。我欲觀之。魔王答言。我今化現。慎
莫為禮。對曰不禮。是時魔王。化身作佛。
軀體丈六。紫磨金色。三十二相。八十種好。光
明赫奕。踰倍日月。尊者欣悅。便前稽首。魔
還復形。語尊者言。向云不禮。今作禮何。
尊者答言。我自禮佛。不禮於汝。魔復謝曰。
唯願於慈。却此死狗。尊者告曰。汝起慈心。
擁護群生。則此死狗。變成寶飾。若懷惡意。
則作狗屍。魔以畏故。恒發善想。是時尊者。
成道已後。所化衆生。得四果者。一人一壽。
壽長四寸。如此之壽。滿於一房。房高六丈。

縱廣亦爾。於是衆人白。尊者言。尊者福德。
實為弘博。化度群萌。不可稱數。尊者告曰。
吾為畜生時。亦化衆生。使得聖果。何況今
日。衆會白言。不審先世。所度云何。尊者告
曰。乃往過去。波羅捺國。有一仙山。五百辟支
佛。止住其中。時有獼猴。日來供養。奉觀
儀容。諸辟支佛。後盡涅槃。復有五百梵志。
續在中止。諸梵志等。或事日月。或復事火。
事日月者。翹脚向之。其事火者。朝夕燃
之。時彼獼猴。見其翹脚。便取挽下。見其
燃火。便取滅之。獼猴于時。端坐思惟。諸梵
志見。自相謂言。此獼猴者。將為我曹。示茲
威儀。等各整身。諦察真理。心意開解。盡得
辟支佛道。彼獼猴者。我身是也。衆會復白。
以何因緣。受獼猴身。尊者告曰。乃往過去。
九十一劫。有毘婆尸佛。出現于世。有諸比
丘。在波羅捺山中住。時有應真。登上山
巔。放脚輕疾。有一年少道人。而作是言。
彼行飄速。正似獼猴。由此因緣。五百世中。
常作獼猴。以是之故。凡在四輩。應自護
口勿妄出言。尊者優波迦提。說此法時。一
切大會。有得須陀洹。斯陀含。阿那含。阿羅
漢者。種緣覺善根者。發大乘心。速不退
者。不可稱計。信受其教。歡喜奉行。
（六）汪水中虫品第六十一 將本為
六十八
如是我聞。一時佛在羅閱祇者。闍闍山中。爾
時城邊。有一汪水。汚泥不淨。多諸糞穢。尿
屎臭處。國中人民。凡鄙之類。恒以瓊機。投
歸其中。有一大虫。其形像蛇。加有四足。

◎一◎二◎三◎四◎五◎六◎七◎八◎九◎十◎十一◎十二◎十三◎十四◎十五◎十六◎十七◎十八◎十九◎二十◎二十一◎二十二◎二十三◎二十四◎二十五◎二十六◎二十七◎二十八◎二十九◎三十◎三十一◎三十二◎三十三◎三十四◎三十五◎三十六◎三十七◎三十八◎三十九◎四十◎四十一◎四十二◎四十三◎四十四◎四十五◎四十六◎四十七◎四十八◎四十九◎五十◎五十一◎五十二◎五十三◎五十四◎五十五◎五十六◎五十七◎五十八◎五十九◎六十◎六十一◎六十二◎六十三◎六十四◎六十五◎六十六◎六十七◎六十八◎六十九◎七十◎七十一◎七十二◎七十三◎七十四◎七十五◎七十六◎七十七◎七十八◎七十九◎八十◎八十一◎八十二◎八十三◎八十四◎八十五◎八十六◎八十七◎八十八◎八十九◎九十◎九十一◎九十二◎九十三◎九十四◎九十五◎九十六◎九十七◎九十八◎九十九◎一百◎

聞其所說。心驚毛豎。惶怖自責。卽於其前。
懺悔過咎。時老比丘。卽聽懺悔。由其惡言。
五百世中。常受狗身。由其出家持淨戒故。
今得見我。蒙得解脫。爾時阿難。聞佛所
說。歡喜信受。頂戴奉行。

賢愚經卷第十三

父大王及諸五兄。悉爲大臣羅睺求之所殺害。次欲到汝。王子聞已。即還家中。婦見王子顏色憂悴。不與常同。而問夫言。汝何以爾。夫答婦言。男子之事不得語汝。婦言。王子。我今與汝生死共同。有何急緩而不見語。夫答婦言。適有鬼神來語我言。汝父大王及與五兄。悉爲他殺。大來到汝。以是憂懼。莫知所適。夫婦作計。即共將兒。逃奔他國。持七日糧。計應達到。惟怖所致。錯從山道。行經十日。猶不達到。糧食乏盡。因餓垂死。王子思惟。三人併命。苦痛特劇。寧殺一人。存二人命。即便拔劍。欲得殺婦。兒顧見父。合掌白言。願父今者。莫殺我母。寧殺我身。以代母命。父用兒語。欲殺其子。子復白言。莫斷我命。若斷我命。肉則臭爛。不得久停。或恐其母不得前進。不斷我命。須臾。削割。日日稍食。未到入村。餘在肉。唯有一。子白父母。此肉二。父母食之。餘有一。還用與我。擲兒放地。父母前進。時釋提桓因。宮殿震動。便即觀之。是何因緣。見此小兒作希有事。即化作餓狼。來從索肉。小兒思惟。我食此肉。亦當命盡。不食亦死。便捨此肉。而與餓狼。釋提桓因。即化作人。語小兒言。汝今割肉。與汝父母。生悔心不。答言不悔。天言。汝今苦惱。誰當信。汝不生悔心。小兒於是。即出實言。我若。不生悔心。身肉還生平復如故。若有悔者。於是即死。作此言已。身體平復。與本無異。釋提桓因。即

將其子并其父母。使得一處。見彼國王。心大悲喜。感其至孝。嘆未曾有。即給軍衆。還復本國。釋提桓因。即漸擁護。作閼浮提王。爾時小兒。我身是也。爾時父母。今日父母是也。佛言。非但今日讚嘆慈孝。於無量劫。常亦讚嘆。諸比丘。白佛言。世尊。過去世中。供養父母。其事云何。佛言。昔迦尸國王。土界之中。有一大山。中有仙人。名跋摩迦。父母年老。而眼俱盲。常取好菜鮮花。美水。以養父母。安置閑靜。無怖畏處。凡有所作。舉動行止。先白父母。白父母已。便取水去。時跋摩達王。遊戲而行。見鹿飲水。挽弓射之。藥箭誤中跋摩迦身。被毒箭已。高聲唱言。一箭殺三人。斯痛何酷。其王聞其聲。尋以弓箭。投之於地。便即往看。誰作此言。我聞。此山中有仙人。名跋摩迦。慈仁孝順。養盲父母。舉世稱嘆。汝今非跋摩迦也。答言。我即是也。而白王言。今我此身。不計苦痛。但憂父母年老目冥。從今飢困。無人供養耳。王復問言。汝盲父母。今在何許。跋摩迦指示王言。在彼草屋中。王即至盲父母所。跋摩迦父。時語婦言。我眼開動。將非我孝子跋摩迦有衰患不。婦復語曰。夫。我乳亦惕惕而動。將非我子有不祥事不。時盲父母。聞王行聲。索索。心生恐怖。非我子行。爲是誰也。王到其前。唱言作禮。盲父母言。我眼無所見。爲是誰禮。答言。我是迦尸國王。時盲父母。命王言坐。我子若在。當以好華菓奉。上於王。我子朝

往取水。遲晚久待不來。王便悲泣。而說偈言

我爲斯國王 遊獵於此山
但欲射禽獸 不覺中害人
我今捨王位 來事盲父母
與汝子無異 慎莫生憂苦

盲父母。以偈答王曰

我子慈孝順 天上人中無
王雖見憐愍 何得如我子
王當見憐愍 願將示子處
得在兒左右 并命意分足

於是。王將盲父母。往至跋摩迦邊。既至。見所植樹。懷惱。號咷而言。我子慈仁。孝順無比。天神地神。山神樹神。河神池神。神諸神。說偈而言

釋梵天世王 云何不佐助
我之孝順子 使見如此苦
深感我孝子 而速救濟命

時釋提桓因。宮殿震動。以天耳聞。盲父母悲惻語聲。即從天下。往到其所。而語跋摩迦言。汝於王所。生惡心也。答言。實無惡心。釋提桓因言。誰當信。汝無惡心也。跋摩迦答言。我於王所。有惡心者。毒遍身中。即爾命終。若我於王無惡心者。毒箭當出身。瘡便愈。即如其言。毒箭自出。平復如故。王大歡喜。踊躍無量。便出教令。普告國內。當修慈仁。孝事父母。跋摩迦從昔已來。慈仁孝順。供養父母。欲知爾時盲父者。今淨飯王是。爾時盲母者。摩耶夫人是。跋

持二持 創二創 天二天 不生悔心二不悔 而二而 其二其 聞一聞 也二也 從二從 夫十
(昔) 日二日 (神) 一 已二以

鸚鵡子①供養盲父母②緣

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍毬速墮地獄云何爲二一者不供養父母二者於父母所作諸不善有二正行如似拍毬速生天上云何爲二一者供養父母二者於父母所作衆善行諸比丘言希有世尊如來極能讚嘆父母佛言非但今日於過去世雪山之中有一鸚鵡父母都盲常取好花菓先奉父母爾時有一田主初種穀時而作願言所種之穀要與衆生而共噉食時鸚鵡子以彼田主先有施心即常於田採取稻穀以供父母是時田主按行苗行見諸虫鳥掘穀穗處瞋恚懊惱便設羅網捕得鸚鵡鸚鵡子言田主先有好心施物無愆由是之故故我敢來採取稻穀如何今者而見網捕且田者如母種子如父實語如子田主如王擁護由已作是語已田主歡喜問鸚鵡言汝取此穀竟復爲誰鸚鵡答言有盲父母願以奉之田主答言自今已後常於此取勿復疑難佛言鸚鵡樂多菓種田者亦然爾時鸚鵡我身是也爾時田主舍利弗是爾時盲父淨飯王是爾時盲母摩耶是也

佛在舍衛國。爾時世尊。而作是言。恭敬宿
老。有大利益。未曾聞事。而得聞解。名稱遠
達。智者所敬。諸比丘言。如來世尊。而常

讚嘆恭敬父母者長宿老。佛言。不但今日。我於過去無量劫中。恒恭敬父母者長宿老。諸比丘白。佛言。過去恭敬。其事云何。佛言。過去久遠。有國名棄老。彼國土中有老人者。皆遠驅羣。有一大臣。其父年老。依如國法。應在廛遣。大臣孝順心所不忍。乃深掘地。作一密屋。置父著中。隨時孝養。爾時天神。捉持二蛇。著王殿上。而作是言。若別雄雌。汝國得安。若不別者。汝身及國。七日之後。悉當覆滅。王聞是已。心懷懊惱。卽與群臣。參議斯事。各自陳謝。稱不能別。卽募國界。誰能別者。厚加爵賞。大臣歸家。往問其父。父答子言。此事易別。以細軟物。停蛇著上。其躁擾者。當知是雄。住不動者。當知是雌。卽如其言。果別雄雌。天神復問言。誰於睡者。名之爲覺。誰於覺者。名之爲睡。王與群臣。復不能辯。復募國界。無能解者。大臣問父。此是何言。父言。此名學人。於諸凡夫。名爲覺者。於諸羅漢。名之爲睡。卽如其言。以答天神。又復問言。此大白象。有幾斤兩。群臣共議。無能知者。亦募國內。復不能知。大臣問父。父言。置象船上。著大池中。置水齊船深淺。幾許。卽以此船量石著中。水沒齊畫。則知斤兩。卽以此智以答天神。又復問言。以一掬水。多於大海。誰能知之。群臣共議。又不能解。又還募問。都無知者。大臣問父。此是何語。父言。此語易解。若有人能信心清淨。以一掬水。施於佛僧。及以父母困厄。

病人。以此功德。數千萬劫。受福無窮。海水極多。不過一劫。推此言之。一掬之水。百千萬倍。多於大海。卽以此言。用答天神。天神復化作餓人。連骸拄骨。而來問言。世頗有入飢窮瘦苦。劇於我不。群臣思量。復不能答。臣復以狀。往問於父。父卽答言。世間有人。慳貪嫉妬。不信三寶。不能供養父母師長。將來之世。墮餓鬼中。百千萬歲。不聞水穀之名。身如泰山。腹如大谷。咽如細針。髮如錐刀。纏身至脚。舉動之時。支節火然。如此之人。劇汝飢苦百千萬倍。卽以斯言。用答天神。天神又復化作一人。手脚扭械。項復著鎖。身中火出。舉體焦爛。而又問言。世頗有人苦劇我不。君臣率爾。無知答者。大臣復問其父。父卽答言。世間有人。不孝父母。逆害師長。叛於君主。誹謗三尊。將來之世。墮於地獄。刀山劍樹。火車爐炭。陷河沸屎。刀道火道。如是衆苦。無量無邊。不可計數。以此方之。劇汝受苦百千萬倍。卽如其言。以答天神。天神又化作一女人。端政瓊瑋。踰於世人。而又問言。世間頗有端政之人。如我者不。君臣默然。無能答者。臣復問父。父時答言。世間有人。信敬三寶。孝順父母。好施忍辱。精進持戒。得生天上。端政殊特。過於汝身。百千萬倍。以此方之。如瞎驢猴。又以此言。以答天神。天神又以一眞檀木方。直正等。又復問言。何者是眞。君臣智力。無能答者。臣又問父。父答言。易知。擲著

①(解寶藏經)十萬遍 ②緣十(第三) ③按一案 ④行一證 ⑤百母二母者 ⑥(維寶藏經)十萬遍 ⑦緣十(第四) ⑧孝二
 老 ⑨養二親 ⑩群二君 ⑪出二念 ⑫[即]一 ⑬太二大 ⑭支二肢 ⑮君二群 ⑯車二旨 ⑰有二
 之 ⑱取二正 ⑲取二魂 ⑳如二似 ㉑進二勤 ㉒又二復 ㉓真二辨 ㉔直二之 ㉕君二若 ㉖父十(其)
 母* ㉗養二放

水中根者必沈。尾者必舉。即以其言用答天神。天神又以二白。驢馬形色無異。而復問言。誰母誰子。君臣亦復無能答者。復問其父。父答言。與草令食。若是母者。必推草與子。如是所問。悉皆答之。天神歡喜。大遣國王珍。琦財寶。而語王言。汝今國土。我當擁護。令諸外敵不能侵害。王聞是已。極大踊悅。而問臣言。爲是自知。有人教汝。賴汝才智。國土獲安。既得珍寶。又許擁護。是汝之力。臣答王言。非臣之智。願施無畏。乃敢具陳。王言。設汝今有萬死之罪。猶尚不問。況小罪過。臣白王言。國有制令。不聽養老。臣有老父。不忍遺棄。冒犯王法。藏著地中。臣來應答。盡是父智。非臣之力。唯願大王。一切國土。還聽養老。王即嘆美。心生喜悅。奉養臣父。尊以爲師。濟我國家。一切人命。如此利益。非我所知。即便宣令。普告天下。不聽養老。仰令孝養其有不孝父母。不敬師長。當加大罪。爾時父老。我身是也。爾時臣者。舍利弗是。爾時王者。阿闍世是。爾時天神。阿難是也。

○五。佛於忉利天上爲母摩耶說法緣

佛在舍衛國。告諸比丘言。我今欲往忉利天上。夏坐安居。爲母說法。汝諸比丘。誰樂去者。當隨我去。作是語已。即往忉利天上。在一樹下。夏坐安居。爲母摩耶及無量諸天說法。皆獲見諦。還闍浮提。諸比丘言。希有世尊。能爲其母。九十日中。住忉利天。佛言。非但今日。我過去時。亦曾爲母。拔

苦惱事。時諸比丘。而白佛言。過去所爲其事云何。佛言。往昔久遠。雪山之邊。有獼猴王。領五百獼猴。時一獵師。張網圍捕。獼猴王言。汝等今日。慎勿恐怖。我當爲汝破壞彼網。汝諸獼猴。悉隨我出。即時破網。皆得解脫。有一老獼猴。擔兒脚踏。墮於深坑。獼猴王覓母。不知所在。見一深坑。往到邊看。見母在下。語諸獼猴。各自勸力。共我出母。時諸獼猴。互相捉尾。乃至坑下。挽母得出。離於苦難。況我今日。拔母苦難。爾時拔免深坑之難。今復拔母三惡道難。佛告諸比丘。拔濟父母。有大功德。我由拔母。世世無難。自救成佛。以是義故。諸比丘等。各應孝順供養父母。

○六。佛說往昔母迦且遮羅緣

佛時遊行。到居離國。便於中路。一樹下坐。有一老母。名迦且遮羅。繫屬於人。井上汲水。佛語阿難。往索水來。阿難承佛勅。即往索水。爾時老母。聞佛索水。自擔甕。往到佛所。放甕著地。直往抱佛。阿難欲遮。佛言莫遮。此老母者。五百生中。曾爲我母。愛心未盡。是以抱我。若當遮者。沸血從面門出。而即命終。既得抱佛。鳴其手足。在一面立。佛語阿難。往喚其主。其主來至。頭而禮佛。却住而立。佛語主言。放此老母。使得出家。若出家者。當得羅漢。主便即放。佛告阿難。付波闍波提比丘尼。使度出家。不久即得阿羅漢道。比丘尼中。善解契經。最爲第一。諸比丘疑

怪。白佛言。世尊。以何因緣。繫屬於他。復以何緣。得阿羅漢。佛言。迦葉佛時。出家學道。以是因緣。得阿羅漢。當於爾時。爲徒衆主。屬諸賢聖。勝尼爲婢。以此因緣。今屬於他。五百生中。恒爲我母。慳貪嫉妬。遮我布施。以是因緣。常生貧賤。非但今日。拔其貧賤。諸比丘言。不齊於過去世。拔濟貧賤。其事云何。佛言。過去世時。波羅捺國。有一貧家。母子共活。兒恒傭作。以供養母。得少錢財。且支旦夕。爾時其子。即白母言。我今欲與諸買客等。遠行商估。其母然可。於是發去。兒發去後。賊來破家。劫掠錢財。并驅老母。異處出賣。兒既來還。推覓其母。即知處所。多贖錢財。勉贖其母。即於本國。而爲生活。資財滿足。倍勝於前。爾時母者。今迦且遮羅是。爾時兒者。我身是也。我當爾時。已拔母苦。

○七。慈童女緣

昔佛在王舍城。告諸比丘。於父母所。少作供養。獲福無量。少作不順。獲罪無量。諸比丘白佛言。世尊。罪福之報。其事云何。佛言。我於過去久遠世時。波羅捺國。有長者子。名慈童女。其父早喪。錢財用盡。役力賣薪。日得兩錢。奉養老母。方計轉勝。日得四錢。以供於母。遂復漸差。日得八錢。供養於母。轉爲衆人之所體信。遠近投趣。獲利轉多。日十六錢。奉給於母。衆人見其聰明福德。而勸之言。汝父在時。常入海採寶。汝今何爲不入海也。聞是語已。而白母言。

○第一草○ ○第二又○ ○第三奇○ ○才二大○ ○道二道○ ○(雜寶藏經)十佛○ ○緣十(第五)○ ○者二寶○ ○(雜寶藏經)十佛○ ○緣十(第六)○ ○劫十(已)○ ○星二續○ ○日二以○ ○(雜寶藏經)十佛○ ○緣十(第七)○ ○供十(寶)○ ○差二著○

我父在時。恒作何業。母言。汝父在時。入海取寶。便白母言。我父若當入海探寶。我今何故。不復入海。母見其子慈仁孝順。謂不能去。戲語之言。汝亦可去。得母此語。謂呼已定。便計伴侶。欲入海去。莊嚴既竟。辭母欲去。母即語言。我唯一子。當待我死。何由放汝。兒答母言。先若不許。不敢正意。母已許我。那得復違。望以此身立信而死。許他已定。不復得往。母見子意正。前抱脚哭。而作是言。不待我死。何由得去。兒便決意。自製手出脚。絕母數十根髮。母畏兒得罪。即放使去。共諸商賈。遂入於海。達到寶渚。多取珍寶。與諸同伴便還發引。時有二道。一是水道。一是陸道。衆人皆言從陸道去。即從陸道。時彼國法。賊來劫奪。若得商主諸商人物。皆入於賊。不得商主。雖獲財物。商主來還。盡歸財物。以是之故。是慈童女。恒出營別宿。商人早起。來迎取之。一夜大風。商人卒起。忘不迎取。商主於後。即不得伴。不識途徑。見有一山。便往至上。遙見有城。紺琉璃色。飢渴困乏。疾走向之。爾時城中。有四玉女。擊如意寶珠。作倡伎樂。而共來迎。四萬歲中。受大快樂。於是自然。厭離心生。便欲捨去。諸玉女言。閣浮提人。甚無反復。共我生活。經四萬歲。云何一旦捨我而去。不顧其言。便復前行。見頗梨城。有八玉女。擊八如意珠。亦作伎樂。而來迎之。八萬歲中。極大歡樂。生厭惡心。復捨遠去。至白

銀城。有十六玉女。擊十六如意珠。如前來迎。十六萬歲。受大快樂。亦復捨去。至黃金城。有二十二玉女。擊二十二如意珠。如前來迎。又三十二萬歲。受大快樂。亦欲捨去。諸玉女言。汝前後所住。常得好處。自此已去。更無好處。不如即住。聞是語已。而自念言。諸玉女等。戀慕我故。作是語耳。若當前進。必有好處。即便捨去。遙見鐵城。心生疑怪。而作是念言。外雖是鐵。內爲極好。漸漸前進。並近於城。亦無玉女來迎之者。復作念言。城中甚似極大快樂。是故不及來迎於我。轉轉前進。遂入鐵城。門已。下中有一人頭戴火輪。拾此火輪。著於童女頭上。即便出去。慈童女問。獄卒言。我戴此輪。何時可脫。答言。世間有人。作其罪福。如汝所作。入海探寶。經歷諸城。久近如然。然後當來代汝受罪。此鐵輪者。終不墮地。慈童女問言。我作何福。復作何罪。答言。汝昔於閣浮提。日以二錢。供養於母。故得琉璃城。四如意珠。及四玉女。四萬歲中。受其快樂。四錢供養母故。得頗梨城。八如意珠。八玉女等。八萬歲中。受諸快樂。八錢供養母故。得白銀城。十六如意珠。十六玉女。十六萬歲。受於快樂。十六錢供養母故。得黃金城。三十二如意珠。三十二玉女。三十二萬歲。受大快樂。以絕母愛故。今得戴鐵火輪。不會墮地。有人代汝。乃可得脫。又問言。今此獄中。頗有受罪如我比不。答言。百千無量。不可稱計。聞是

語已。即自思惟。我終不免。願使一切應受苦者。盡集我身。作是念已。鐵輪即墮。地慈童女語。獄卒言。汝道此輪。不曾有墮。今何以墮。獄卒瞋忿。即以鐵叉。打童女頭。尋便命終。生兜術陀天。欲知爾時慈童女者。即我身是。諸比丘當知。於父母所。少作不善。獲大苦報。少作供養。得福無量。當作是學。應勤盡心。奉養父母。

(六)蓮華夫人緣

佛在舍衛國。告諸比丘。若於父母。若復於佛及弟子。所起瞋恚心。此人爲墮黑繩地。獄受苦無量。無有邊際。諸比丘問。佛言。世尊。敬重父母。若於父母。不生敬重。作不善。其事云何。佛言。過去久遠無量世時。雪山邊有一仙人。名提婆延。是婆羅門種。婆羅門法。不生男女。不得生天。此婆羅門。常石上。行小便。有精氣。流墮石室。有一雌鹿。來舐小便。處。即便有娠。日月滿足。來詣仙人窟下。生一女子。華髮其身。從母胎出。端正殊妙。仙人知是已女。便取畜養。漸漸長大。既能行來。腳踏地處。皆蓮華出。婆羅門法。夜恒宿火。偶值一夜。火滅無有。走至他家。欲從乞火。他人見其跡。跡有蓮華。而便語言。適我舍七匝。我與汝火。即還七匝。得火還歸。值鳥提延王遊獵。見彼人舍。有七重蓮華。怪而問之。爾舍所以有此蓮華。即答王言。山中梵志女來乞火。被女足下生此蓮華。尋其跡。跡到仙人所。王見是女端正。殊妙。語仙人言。與我此女。

○計一許○ ○擊十(四)○ ○伎一妓○ ○共二老○ ○(是)一○ ○並二行○ ○(城)十門○ ○網二開○ ○(下)一○ ○如十(汝)○ ○術二半○ ○(無寶藏經)十蓮○ ○(十)第八○ ○行小二小行○ ○珠二珠○ ○之二言○ ○蓮二此○

便即與之。而語王言。當生五百王子。遂立爲夫人。五百嫁女中。最爲上首。王大夫。人甚妬。鹿女而作是言。王今愛重。若生五百子。倍當敬之。其後不久。生五百卵。盛著篋中。時大夫人。捉五百麵段。以代卵處。卽以此篋。封蓋記識。擲恒河中。王問。夫人言。爲生何物。答言。純生麵段。王言。仙人妄語。卽下。夫人職。更不見王。時薩耽善王。在於下流。與諸嫁女。遊戲河邊。見此篋來。而作是言。此篋屬我。諸嫁女言。王今取篋。我等當取篋中所有。遣人取篋。五百夫人。各與一卵。卵自開敷。中有童子。面目端正。養育長大。各皆有大力士之力。堅五百力士幢。烏提延王。從薩耽善王。常索貢獻。薩耽善王。聞索貢獻。愁憂不樂。諸子白言。何以愁惱。王言。今我處世。爲他所歎。諸子問言。爲誰所歎。王言。烏提延王。而常隨我。責索貢獻。諸子白言。一切閻浮提王。欲索貢獻。我等能使貢獻於王。王以何故。與他貢獻。五百力士。遂將軍衆。伐烏提延王。烏提延王。恐怖而言。一力士。尙不可當。何況五百力士。便募國中。能却此敵。又復思憶。彼仙人者。或能解知。作諸方便。往到仙人所。語仙人言。國有大難。何由攘却。答言。有怨敵也。王言。薩耽善王。有五百力士。皆將軍衆。欲來伐我。我今乃至。無是力士。與彼作對。知何方計。得却彼敵。仙人答言。汝可還求蓮華夫人。彼能却敵。王言。彼云何能却。仙人

答言。此五百力士皆是汝子。蓮華夫人之所生也。汝大夫人。心懷憎嫉。擲彼蓮華所生之子。著河水中。薩耽菩王。於河下水下頭。接得養育。使令長大。王今以蓮華夫人。乘大象上。著軍陣前。彼自然當服。卽如仙人言。還來懺謝蓮華夫人。共懺謝已莊嚴夫人。著好衣服。乘大白象。著軍陣前。五百力士舉弓欲射。手自然直不得屈伸。生大驚愕。仙人飛來。於虛空中。語諸力士。慎勿舉手。莫生惡心。若生惡心。皆墮地獄。此王及夫人汝之父母。母卽按乳。一乳作二百五十岐。皆入諸子口中。卽向父母懺悔。自生慚愧。皆得辟支佛。三王亦自然開悟。亦得辟支佛。爾時仙人卽我身是。我於爾時。遮彼諸子。使於父母不生惡心。得辟支佛。我今亦復讚歎供養老父母之德也。

(九)鹿女夫人因緣

佛在王舍城耆闍崛山中。告諸比丘。有二種法。能使於人疾得入天。至涅槃盤樂。有二種法。能使於人速墮三惡。受大苦惱。何等二法。能使於人疾得入天。至涅槃盤樂。佛言。一者供養父母。二者供養賢聖。云何二法。速墮三惡。受大苦惱。佛言。一者於父母所。作諸不善。二者於賢聖所。亦作不善。諸比丘白。佛言。世尊。速成善惡。其事云何。佛告諸比丘。過去久遠無量世時。有國名波羅奈。國中有山。名曰仙山。時有梵志。在彼山住。大小便利。恒於石上。後有精氣。墮小行處。雌鹿來舐。卽便有娠。日月滿足。來。

至仙人所生一女子端正殊妙。唯脚似鹿。梵志取之。養育長成。梵志之法。恒奉事火。使火不絕。此女宿火。小不用意。使令火滅。此女恐怖。畏梵志。願有餘梵志。離此住處。一拘屢者。卷一百一十五里此女速疾。往彼梵志。而求乞火。梵志見其跡。跡有蓮華。要此女言。遠我舍七匝。當與汝火。若出去時。亦遶七匝。莫行本跡。異道而還。卽如其言。取火而去。時梵豫國王。出行遊獵。見彼梵志遶舍周匝。十四重蓮華。復見二道。有兩行蓮華。怪其所以。問梵志言。都無水池。云。何有此妙好蓮華。答言。彼仙住處有一女。來從我乞火。此女足跡。皆生蓮華。我便要之。若欲得火。遶舍七匝。將去之時。亦復七匝。是以有此周匝蓮華。王尋華跡。至梵志所。從索女看。見其端正。甚適悅意。卽從梵志求索此女。梵志卽與王。王卽立爲第二夫人。此女少小。仙人養育。受性端正。不解婦女妖。淫之事。後時有嬖。相師占言。當生千子。王大夫。聞此語已。心生妬忌。漸作計校。恩厚招喻。鹿女夫人左右侍從。饒與錢財珍寶。爾時鹿女。日月滿足。便生千葉蓮華。欲生之時。大夫人以物瞞眼。不聽自看。捉臭爛馬。肺承著其下。取千葉蓮華。盛著檀裏。擲於河中。還爲解眼。而語之言。看汝所生。唯見一段臭爛馬。肺。王遣人問。爲生何物。而答王言。唯生臭爛馬。肺之物。時大夫夫人而語王言。王喜。到感。此畜生所生。仙人所養。生此不祥臭穢。

①王子=子王②紫=縹③目=首④白+(王)⑤樞=樞⑥欬=漢⑦以何=何以⑧土+(力)⑨數+(者)
 ⑩憶=雁⑪却+(仙人)⑫也=耶⑬水下頭=下流⑭服=伏⑮巾=伸⑯按=攝⑰舉⑱(即)=一
 ⑲(老)=一⑳也=一㉑(雜技藏經)十此案㉒緣+(第九)㉓盤=案㉔者=者㉕者=者㉖素=此㉗志
 十(所)㉘(大)十道㉙正+(巳)㉚麗=麗㉛雙=雙㉜辰=身㉝招=招㉞怡=怡㉟怡=怡㊱紫=縹㊲歸=歸
 ㊳藍=國㊴肺=肺㊵到=到

恭敬袈裟因緣。出家作比丘尼。不到佛邊。精勤修習。即得羅漢。悔不至佛邊。便往佛所。向佛懺悔。佛言。我於彼時。已受懺悔。諸比丘。疑怪問佛。此賢比丘尼。何以故從出家。以來不見佛。今日得見。佛懺悔。有何因緣。佛即為說。因緣。昔日有六牙白象。多諸群衆。此白象有二婦。一名賢。二名善。賢林中遊行。偶值蓮花。意欲與賢。善賢奪去。賢見。奪華。生嫉妬心。彼象愛於善賢。而不愛我。時彼山中有佛塔。賢常採花供養。即發願言。我生人中。自識宿命。并拔此白象牙。取。即上山頭。自撲而死。尋生毘提薩王家作女。自知宿命。年既長大。與梵摩達王爲婦。念其宿怨。語梵摩達言。與我象牙作床者。我能活耳。若不爾者。我不能活。梵摩達王。即募獵者。若有能得象牙來者。當與百兩金。即時獵師。詐被袈裟。挾刀毒箭。往至象所。時象婦善賢。見獵師已。即語象王。彼有人來。象王問言。著何衣服。答言。身著袈裟。象王言。袈裟中必當有善無有惡也。獵師於是遂便得近。以毒箭射。善賢語其夫。汝言。袈裟中有善無惡。云何如此。答言。非袈裟過。乃是心中煩惱過也。善賢即欲害彼獵師。象王種種喻說法。不聽令害。又復畏五百群象必殺此獵師。藏著。故問。五百群象。皆遣遠去。問獵師言。汝須何物。而射於我。答言。我無所須。梵摩達王。募索。汝牙。故來欲取。象言。疾取。答言。不敢自取。如是慈悲。覆育於

我。我若自手取。手當爛墮。白象即時。向大樹所。自拔牙出。以鼻絞捉。發願而與。以牙布施。願我將來。拔一切衆生三毒之牙。獵師取牙。便與梵摩達王。爾時夫人。得此牙已。便生悔心。而作是言。我今云何取此賢勝淨戒之牙。大修功德。而發誓言。願使彼將來得成佛時。於彼法中。出家學道。得阿羅漢。汝等當知。爾時白象者。我身是也。爾時獵師者。提婆達多是也。爾時賢者。今比丘尼是也。爾時善賢者。耶輸陀羅比丘尼是也。

(二) 龜自燒身供養大仙緣

舍衛國。有一長者子。於佛法中出家。常樂親里眷屬。不樂欲與道人共事。亦不樂於讀經行道。佛勸此比丘。使向阿練若處。精勤修習。得阿羅漢。六通具足。諸比丘疑怪。而白佛言。世尊出世。甚奇甚特。如是長者子。能安立使得阿練若處。得阿羅漢。具六神通。佛告諸比丘。非但今日能得安立。乃於往昔。已曾安立。諸比丘白佛言。不審世尊。過去安立。共事云何。佛告諸比丘。過去之時。有一仙人。在山林間。時世大旱。山中菓樹根莖枝葉。悉皆枯乾。爾時仙人。共鬼親善。而語鬼言。我今欲入聚落乞食。鬼言莫去。當與汝食。於是鬼便自拾薪聚。又語仙人。必受我食。天當降雨。汝三日住。華菓還出。便可採食。莫趣人間。作是語已。即大然火。投身著中。仙人見已。作是思惟。此鬼慈仁。我之善伴。爲我食

故。能捨身命。實是難事。時彼仙人。生大苦惱。即取食之。菩薩爲此難行苦行。釋提桓因。宮殿震動。而自念言。今以何因緣。宮殿震動。觀察知是鬼能爲難事。感其所爲。即便降雨。仙人遂得住。還食菓蔬。爾時修習。得五神通。欲知爾時五通仙者。今比丘尼是。爾時鬼者。今我身是也。我捨身故。使彼仙人。住阿練若處。獲五神通。況我今日。不能令此比丘遠離眷屬。住阿練若處。得阿羅漢。獲六神通。

(三) 善惡獼猴緣

佛在王舍城。諸比丘白佛言。世尊。依止提婆達多。常得苦惱。依止如來世尊者。現得安樂。後生善處。得解脫道。佛告比丘言。非但今日。乃往過去時。有二獼猴。各有五百眷屬。值迦尸王子遊獵。園將欲至。一善獼猴。語一惡獼猴言。我等今渡此河。可得免難。惡獼猴言。我不能渡。善獼猴語諸獼猴言。毘多羅樹。枝桿極長。即挽樹枝。渡五百眷屬。惡獼猴眷屬。以不渡故。即爲王子之所獲得。爾時善獼猴者。我身是也。爾時惡獼猴者。提婆達多是。所將眷屬。爾時苦惱。今依止者。亦復如是。爾時依止我者。長夜受樂。現得名稱供養。將來得入天解脫。爾時依止提婆達多者。長夜受苦。現身得惡名稱。人不供養。將來墮三惡道。是故諸比丘。應當遠離惡知識。親近善知識。善知識者。長夜與人安隱快樂。以是之故。應當親近善知識。惡知識應當遠離。

○(以)一○ ○(二)一過○ ○採花一將菓○ ○將菓○ ○取一故○ ○拔一問○ ○奇問○ ○疾二者○ ○(手)一○ ○(者)一○ ○(也)一○ ○(難寶藏經)十鬼○ ○緣十(第十一)○ ○數二勤○ ○會二善○ ○去十(我)○ ○住二住○ ○是十(也)○ ○(住)十○ ○(難寶藏經)十善○ ○緣十(第十二)○ ○枝桿二枝葉○ ○當二常○

所以者何。惡知識者。能燒燬然。今世後世。衆苦。集衆。

(一)佛以智水滅三火。緣

有國名南方山。佛欲往彼國。於中路至。一聚落宿。值彼聚落造作吉會。飲酒醉亂。不覺火起。燒此聚落。諸人驚怕。應知所趣。各相謂言。我等唯依佛。可免火難。便白佛言。世尊。願見救濟。佛言。一切衆生。皆有三火。貪欲瞋怒愚癡之火。我以智水。滅此三火。此言若實。此火當滅。作是語已。火即時滅。諸人歡喜。信重於佛。佛爲說法。得須陀洹道。諸比丘疑怪。世尊出世。其奇甚特。爲此村落作大利益。聚落火滅。心垢亦滅。佛言。非但今日爲作利益。於過去世。亦曾爲彼諸人。作大利益。諸比丘問言。不審世尊。過去利益。其事云何。佛言。過去之世。雪山一而。有大竹林。多諸鳥獸。依彼林住。有一鸚鵡。名歡喜。首。彼時林中。風吹兩竹。共相。指磨。其間火出。燒彼竹林。鳥獸恐怖。無歸依處。爾時鸚鵡。深生悲心。憐彼鳥獸。捉翅到水。以灑火上。悲心精勤故。感帝釋宮。令大震動。釋提桓因。以天眼觀。有何因緣。我宮殿動。乃見世間。有一鸚鵡。心懷大悲。欲救濟火。盡其身力。不能滅火。釋提桓因。卽向鸚鵡所。而語之言。此林廣大。數千萬里。汝之翅羽。所取之水。不過數滴。何以能滅如此大火。鸚鵡答言。我心弘曠。精勤不懈。必當滅火。若盡此身。不能滅者。更受來身。誓必

滅之。釋提桓因。感其志意。爲降大雨。火卽得滅。爾時鸚鵡。今我身是也。爾時林中諸鳥獸者。今大聚落人民是也。我於爾時。爲滅彼火。使其得安。今亦滅火。令彼得安。又問復以何緣得見諸道。佛言。此諸人民。迦葉佛時。受持五戒。由是因緣。今得見諦。獲須陀洹道。

(二)波羅捺國。有一長者子。共天神威王行孝。緣

如是我聞。一時佛在舍衛國。告諸比丘言。若有人欲得梵天王在家中者。能孝養父母。梵天卽在家中。欲使帝釋在家中者。能孝養父母。卽是帝釋在家中。欲得一切天神在家中者。但供養父母。當知一切天神已在家庭中。但能供養父母。便爲和上。已在家庭中。欲得阿闍梨在家中者。但供養父母。卽是阿闍梨在其家中。若欲供養諸賢聖及佛。若供養父母。諸賢聖及佛卽在家中。諸比丘言。如來世尊。極爲希有恭敬父母。佛言。非但今日極爲希有恭敬父母。於過去世。亦曾希有恭敬父母。比丘問言。過去恭敬。其事云何。佛言。往昔波羅捺國。有一貧人。唯生一子。然此一子。多有見息。其家貧窮。時世飢饉。以其父母。生埋地中。養活兒子。隣比問言。汝父母爲何所在。答言。我父母年老。會當至死。我便埋之。以父母食分。欲養兒子。使得長大。第二家問。謂此是理。如此展轉。遍波羅捺國。卽以爲法。復有一長者。亦生一子。此子聞之。以

爲非是。卽作是念。當作何方便。却此非法。遂白父言。父今可應遠行學讀。使知經論。其父便去。少得學讀。而便還家。年轉老大。子爲掘地。作好屋舍。以父著中。與好飲食。作是思惟。誰當共我。除此非法。天神現身。而語之言。我今與汝。以爲伴侶。天神疏紙。問王四事。若能解此。疏上事者。爲汝擁護。若不解者。却後七日。當破王頭。令作七分。四種問者。一者何物是第一財。二者何物最爲樂。三者何物味中勝。四者何物壽最長。勝著王門上。國王得已。促問國中誰解此者。若有解者。欲求何事。皆滿所願。長者子取此文書。解其義言。信爲第一財。正法最爲樂。實語第一味。智慧命第一。解此義已。還著王門頭。天神見已。心大歡喜。王亦大歡喜。王問長者子言。誰教汝此語。答言。我父教我。王言。汝父安在。長者子言。願王施無畏。我父實老。違國法故。藏著地中。願聽臣所說。大王。父母恩重。猶如天地。懷抱十月。推乾去濕。乳哺養大。教授人事。此身成立。皆由父母。得見日月。生活所作。父母之力。假使左肩擔父。右肩擔母。行卽至百年。復種種供養。猶不能報父母之恩。時王問言。汝欲求何等。答言。更無所求。唯願大王去此惡法。王可其言。宣下國內。若有不孝於父母者。當重治其罪。欲知爾時長者子。今我身是也。我於爾時。爲彼一國。除去惡法。成就孝順之法。以此因緣。自致成佛。是以今日。亦復讚嘆。

○佛二集衆○ ○集衆二集衆○ ○(雜寶藏經)十佛○ ○十(第十三)○ ○佛二集衆○ ○(所)十佛○ ○攝二集衆○ ○提二授○ ○彼二授○ ○(雜寶藏經)十波○ ○(一)一○ ○共十(行)○ ○學行○ ○攝十(第十四)○ ○上二向○ ○會二集衆○ ○二問○ ○低二授○ ○解其義言二盡解其義○ ○哺二舖○ ○由十(是)○ ○至二到○ ○去二却○

孝順之法

○二、迦尸國王白香象養育父母并和二國

昔佛在舍衛國，告諸比丘：「有八種人，應決定施不復生疑。父母以佛及弟子，遠來之人，遠去之人，病人，看病者，諸比丘白佛言：『如來世尊，甚奇甚特於父母所，常讚嘆恭敬。佛言：我非但今日過去已來，恒尊重恭敬。諸比丘問言：尊重讚嘆，其事云何？佛言：過去久遠，有二國王，一是迦尸國王，二是比提醯國王。比提醯王，有大香象，以香象力，摧伏迦尸王軍。迦尸王作是念言：『我今云何當得香象？』摧伏比提醯王軍時，有人言：『我見山中有白香象，王聞此已，即便募言：誰能得彼香象者？我當重賞有入。』應募多集軍衆，往取彼象。象思惟言：『若我遠去，父母盲老，不如調順往至王所，爾時衆人，便將香象向於王邊。』王大歡喜，爲作好屋，懸懸毼毼，敷著其下，與諸伎女，彈琴鼓瑟，以娛樂之，與象飲食，不肯食之。時守象人來白王言：『象不肯食，王自向象所，上古畜生，皆能人語。』王問象言：『汝何故不肯食？』象答言：『我有父母，年老眼盲，無與水草者，父母不食，我云何食？』象白王言：『我欲去者，王諸軍衆，無能遮我。但以父母盲老，願王來耳。』王今見聽還去，供養終其年壽，自當還來。王聞此語，極大歡喜。我等便是人頭之象，此象乃是象頭之人。先迦尸國人，惡賤父母，無恭敬心。

因此象故，王即宣令一切國內，若不孝，

養恭敬父母者，當與大罪，尋即放象還父母所，供養父母，隨壽長短，父母喪亡，還來王所，王得白象，甚大歡喜。即當時莊嚴欲伐彼國，象語王言：『莫與鬪，凡鬪諍法，多所傷害。』王言：『彼欺凌我，象言：聽我使往，令彼怨敵不敢欺侮。』王言：『汝若去者，或能不退。』答言：『無能過我，我不還者，象即於是往彼國中。』比提醯王聞象來至，極大歡喜，自出往迎，既見象已，而語之言：『即住我國，象白王言：不得即住，我立身以來，不違言誓，先許彼王，當還其國。汝二國王，應除怨惡，自安其國，豈不快乎？』即說偈言：

得勝增長怨 負則益憂苦

不諍勝負者 其樂最第一

爾時此象說此偈已，即還迦尸國。從是以後，二國和好。爾時迦尸國王，今波斯匿王是。比提醯王，阿闍世王是。爾時白象，今我身是也。由我爾時孝養父母故，令多衆生亦孝養父母，爾時能使二國和好，今日亦爾。

○三、波羅捺國弟微諫兄途徹承相勸王教化天下

昔者世尊，語諸比丘：『當知往昔波羅捺國，有不善法，流行於世，父年六十，與著數目，使守門戶，爾時有兄弟二人，兄語弟言：『汝與父數目，使令守門，屋中唯一數目，小弟便截半與父，而白父言：大兄與

父，非我所與，大兄教父使守門，兄語弟

言：『何不盡與數目，截半與之。』弟答言：『適有一數目，不截半與，後更何處得？』兄問言：『更欲與誰？』弟言：『豈可得，不留與兄耶？』兄言：『何以與我？』弟言：『汝當年老，汝子亦當安，汝置於門中，兄聞此語，驚愕曰：我亦當如是耶？』弟言：『誰當代兄，便語兄言：如此惡法，宜共除捨。』兄弟相將，共至輔相所以，此言論，向輔相說。輔相答言：『爾我等亦共有老，輔相啓王，王可此語，宜令國界，孝養父母，斷先非法，不聽更爾。』

○四、梵摩達夫人妬忌傷子法護緣

佛在王舍城，語提婆達多言：『我恒深心慈念於汝，及身口意，於汝無惡，今可共憐，提婆達多，罵言而去。』諸比丘言：『云何如來慈心若此？』提婆達多，反更惡罵。佛言：『非但今日，於過去時，波羅捺國，有王名梵摩達，夫人名不善意，有子法護，聰明慈仁，就師教學。時梵摩王，將諸姪女，於園苑中，而行遊戲安樂，以飲殘酒，送與夫人，夫人瞋恚，而作是言：我寧刺法護咽中，取血而飲。不飲此酒，王聞是語，瞋恚而言：學中法護，來，法護來。已欲割其咽，子白父言：我無過罪，王唯一子，何爲殺我？』王言：『我不殺汝，汝母意耳。』能白：『汝母憐悔，令彼歡喜，終不殺汝，兒即向母，懺悔而作是言：唯有我一子，亦無過罪，何爲殺我？母不受悔，便刺兒咽，與血使飲。』佛言：『爾時父王，拘迦離是也。彼時母者，提婆達多是，彼時子者，

○(寶蓮經)十迦○ ○康十(第十五)○ ○言二尼○ ○應第一算言○ ○伏二妹○ ○龍二解○ ○二二當○ ○慈敬二供養○ ○梵摩達二供養○ ○(時)一○ ○(以)一○ ○(雜寶藏經)十波○ ○緣十(第十六)○ ○二二當○ ○更欲二款更○ ○耶二也○ ○汝二兄○ ○(共)一○ ○(雜寶藏經)十梵○ ○緣十(第十七)○ ○(行)一○ ○割二割○ ○王十(者)○

我身是也。我於爾時都無惡心。不受我悔。今日亦爾。不受我悔。我於爾時雖爲所殺。都無一念瞋恨之心。況於今日。而當忿恚有惡心也。

(八) 駝驢比丘被謗緣

昔有比丘名曰駝驢。有大力士力。出家精勤。得阿羅漢。威德具足。恒營僧事。五指出光。而賦衆僧種種敷具。由是佛說營事第一。彌多比丘。自薄福德。當次會處。飲食盛惡。乃反謗言。若此駝驢。料理僧事。我終不得好食自活。當設方便。彌多有姊。作比丘尼。往共相教謗於駝驢。乃至滿三。駝驢厭惡。即昇虛空。作十八變。入火光三昧。於虛空中。如火焰滅。無有屍骸。謗言貪嫉。能使賢聖猶尚滅身。況復凡夫。是以智者。當慎誹謗。莫輕言說。時諸比丘即便問佛。駝驢比丘有何因緣。而被誹謗。復以何因緣。得是大力。復以何因緣。逮得羅漢。佛言。過去世時。人壽二萬歲時。有佛名曰迦葉。爾時迦葉佛法中。有年少比丘。面目端正。顏色美妙。彼年少比丘。乞食未還。有一少婦。惑著是色。看此比丘。眼不捨離。駝驢比丘時爲食。會見此婦。隨逐比丘。目不暫捨。即便謗言。此女必與彼比丘通。由是因緣。墮三惡道。受苦無量。乃至今日。餘殃不盡。猶被誹謗。又以過去迦葉佛時出家學道。今得羅漢。以其過去經營僧事。驢駝米麵。溺於深泥。即能挽出。緣是之故。得力士力。

(九) 離越被謗緣

昔闍賓國。有離越阿羅漢。山中坐禪。有一人失牛。追逐蹤跡。徑至其所。爾時離越煮草染衣。衣自然變作牛皮。染汁變成爲血。所煮草染變成牛肉。所持鉢盂變成牛頭。牛主見已。即捉收縛。將詣於王。王即付獄中。經十二年。恒爲獄監。飼馬除糞。離越弟子。得羅漢者。有五百人。覲見其師。不知所在。業緣欲盡。有一弟子。見師乃在闍賓獄中。即來告王。我師離越。在王獄中。願爲斷理。王即遣人。就獄檢校。王人至獄。唯見有四人。威色憔悴。鬚髮極長。而爲獄監。飼馬除糞。還白王言。獄中都無沙門道士。唯有獄卒比丘。弟子。復白王言。願但設教。諸有比丘。悉聽出獄。王即宣令諸有道人。悉皆出獄。尊者離越。於其獄中。鬚髮自落。袈裟著身。踊在虛空。作十八變。王見是事。歎未曾有。五體投地。白尊者言。願受我懺悔。即時來下。受王懺悔。王即問言。以何業緣。在於獄中受苦經年。尊者答言。我於往昔。亦曾失牛。隨逐蹤跡。經一山中。見辟支佛獨處坐禪。即便誣謗。至一日一夜。以是因緣。墮落三塗。苦毒無量。餘殃不盡。至得羅漢。猶被誹謗。

(十) 波斯匿王醜女賴提緣

昔波斯匿王有女名曰賴提。有十八醜。都不似人。見皆恐怖。時波斯匿王募於國中。其有族姓長者之子。窮寒孤獨者。即使將來。爾時市邊。有長者子。孤獨單已。乞索自

活。募人見之。將來詣王。王將此人入於後園。而約勸言。吾生一女。形貌醜惡。不中示人。今欲妻卿。可得爾不。時長者子白。王言。王所約勸。假使是狗。猶尚不辭。何況王女。而不可也。王尋妻之。爲立宮室。約勸長者子言。此女形醜。慎莫示人。出則鎖門。入則閉戶。以爲常則。有諸長者子。共爲親友。飲醯遊戲。每於會日。諸長者子。婦皆來集會。唯此王女。獨自不來。於是諸人共作要言。後日更會。仰將婦來。有不來者。重譴財物。遂復作會。貧長者子。猶故如前。不將婦來。諸人便共重加譴罰。貧長者子。敬受其罰。諸人已復共作要言。明日更會。不將婦來。復當重罰。如是被罰。乃至二三。亦不將來。詣於會所。貧長者子。後到家中。語其婦言。我數坐汝爲人所罰。婦言何故。夫言。諸人有要。飲會之日。盡仰將婦詣於會所。我被王勅。不聽將汝。以示外人。故數被罰。婦聞此語。甚大慚愧。深自悼愴。晝夜念佛。於是後日。更設醯會。夫復獨去。婦於室內。倍加慙慚。而發願言。如來出世。多所利益。我今罪惡。獨不蒙潤。佛感其心。至從地踊出。始見佛髮。敬重歡喜。已髮即異變成好髮。次見佛額。漸觀眉目耳鼻身口。隨所見已。歡喜轉深。其身即變。醜惡都盡。貌同諸天。諸長者子。密共議言。王女所以不來會者。必當端正異於常人。或當絕醜。是故不來。我等今當勸其夫。酒令無覺。知解取鑰匙。開門往看。即飲使

①(釋寶藏經)十駝驢 ②(第十八)③(因)④(緣)⑤(食)⑥(釋寶藏經)十離越 ⑦(第十九)⑧(成)⑨(爲)⑩(釋寶藏經)十波斯 ⑪(一)十八 ⑫(令)⑬(經)⑭(即)⑮(釋寶藏經)十波 ⑯(第二十)⑰(自)⑱(則)⑲(即)⑳(是)㉑(實)㉒(至)㉓(志)

醉解取鑰匙相將共往開門看之見此王女端正無雙便還閉門詣於本處爾時其夫猶故未寤還以鑰匙繫著腰下其夫覺已尋還向家開門見婦端正殊異怪而問之汝何天神女處我屋宅婦言我是君婦賴提夫怪而問之所以卒爾婦時答言我聞君數坐我被罰心生慚愧懇惻念佛尋見如來從地踊出見已歡喜身體變好貧長者子極大歡喜尋入白王王女身體自然變好今求見王王聞歡喜尋即喚看見已歡喜情甚疑怪將詣佛所而白佛言世尊此女何緣生於深宮身體醜惡人見驚怪復以何因今卒變好佛告王言乃往過去有辟支佛日日乞食到一長者門前時長者女持食施辟支佛見辟支佛身體醜惡而作是言此人醜惡形如魚皮髮如馬尾爾時長者女者今王女是施食因緣生於深宮毀若辟支佛故身體醜惡生慚愧懇惻心故而得見我歡喜心故身體變好爾時來會聞佛所說恭敬作禮歡喜奉行

（三）波斯匿王女善光緣

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端正父母憐慈舉宮愛敬父語女言汝因我力舉宮愛敬女答父言我有業力不因父王如是三問答亦如前王時瞋忿今當試汝有自業力無自業力約勸左右於此城中覓一最下貧窮乞人時奉王教尋便推覓得一窮下將來詣王王即以女善光

付與窮人王語女言若汝自有業力不假我者從今以往事驗可知女猶答言我有業力即共窮人相將出去問其夫言汝先有父母不窮人答言我父先舍衛城中第一長者父母居家都以死盡無所依估是以窮乏善光問言汝今頗知故宅處不答言知處垣室毀壞遂有空地善光便即與夫相將往故舍所周歷按行隨其行處其地自陷地中伏藏自然發出即以珍寶雇人作舍未盈一月宮室屋宅都悉成就宮人妓女充滿其中奴婢僕使不可稱計王卒憶念我女善光云何生活有人答言宮室錢財不減於王王言佛語真實自作善惡自受其報王女即日遣其夫主往請於王王即受請見其家內觀其德福莊嚴舍宅離於王宮王見此已歎未曾有此女自知語皆真實而作是言我自作此業自受其報王往問佛此女先世作何福業得生王家身有光明佛答王言過去九十一劫有佛名毘婆尸佛有王名曰盤頭王有第一夫人毘婆尸佛入涅槃後盤頭王以佛舍利起七寶塔王第一夫人以天冠拂飾著毘婆尸佛像頂上以天冠中如意珠著於盤頭光明照世因發願言使我將來身有光明紫磨金色尊榮豪貴莫墮三惡八難之處爾時王第一夫人者今善光是迦葉佛時復以諸餽供養迦葉如來及四大聲聞夫主遮斷婦勸請言莫斷絕我我今以請使

得充足夫還聽婦供養得訖爾時夫者今日夫是爾時婦者今日婦是夫以爾時遮婦之故恒常貧窮以還聽故要因其婦得大富貴無其婦時後還貧賤善惡業追未曾違錯王聞佛所說深達行業不自於大深生信悟歡喜而去

（四）昔王子兄弟二人被騙出國緣

昔有王子兄弟二人被騙出國到曠路中糧食都盡弟即殺婦分肉與其兄嫂使食兄得此肉藏而不噉自割脚肉夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂嫂兄言莫殺以先藏肉還與弟食既過曠野到神仙住處採取菓實活彼別人王子為人少於欲事採菓去其婦在後與別人通已有私情深嫉其夫於一日中逐夫採華至河岸邊而語夫言取樹頭華菓夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰我當挽索小近岸邊婦排其夫墮著河中以此慈善力墮水漂去而不沒死於河下流有國王崩彼國相師推求國中誰應為王遙見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中而往迎接立以為王王之舊婦擔彼別人展轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一則塔恭承孝順乃問於王王問是已即遣人喚來到殿前王問婦言此別人者實是爾夫不答言實是王時語言識我不也答言

●婦二情● (女)一● 已二難● 緣十(第二十一)● 按一案● 錢二仗● 錢財二財銀● 猶一既● 業二善● 二難● 一以二日● (雜寶蓮經)十廿● (者)十王● 緣十(第二十二)● 非二事● 娘二娘● 菓二果● 彼二彼● 被二疾● 墮二墮● 原二源● (下)一● (即)一● (是)一●

昔有尊者舍利弗目連。遊諸聚落。到瓦師所。值天大雨。即於中宿。會值。室中先時。有一牧牛之女。在後深處。而聲聞人。不入定時。無異凡夫。故不。知見彼牧牛女。見舍利弗目連。其容貌。政。心中惑著。便失不淨。尊者舍利弗目連。從瓦師出。仇。伽離善於形相。觀人顏色。知作欲相不作欲相。見牧牛女在後而出。其女顏色。有成欲相。不知彼女自生惑著而失不淨。即便謗言。尊者舍利弗目連。姪牧牛女。向諸比丘。廣說是事。時諸比丘。即便三諫。莫謗尊者舍利弗目連。時仇。伽離心生瞋嫉。倍更忿盛。有一長者。名曰。婆伽。尊者舍利弗目連。為說法要。得阿那含。命終生梵天上。即稱名為婆伽。時婆伽。遂於天上。知仇。伽離謗尊者舍利弗目連。即便來下。至仇。伽離房中。仇。伽離問言。汝是阿誰。答言。我是婆伽。為何事來。梵言。我以天耳聞。汝謗尊者舍利弗目連。汝莫說尊者等有如此事。如是三諫。諫之不止。反作是言。汝婆伽。言得阿那含。阿那含者。名為不還。何以來至我邊。若如是者。佛語亦虛。梵言。不還者。謂不還欲界受生。時仇。伽離。於其身上。即生惡瘡。從頭至足。大小如豆。往至佛所。而白佛言。云何舍利弗目連。姪牧牛女。佛復諫言。汝莫說是舍利弗目連是事。聞佛此語。倍生瞋恚。時惡瘡瘡轉大如橡。第二又以此事。而白於佛。佛復諫言。莫說此事。瘡瘡轉大如橡。第三不

止。其瘡轉大如瓠。身體壯熱。入冷池中。能令永池甚大沸熱。瘡瘡盡潰。即時命終。墮摩訶。優波地獄。爾時比丘白佛言。世尊。以何因緣。尊者舍利弗目連等。為他重謗。佛言。過去劫時。舍利弗目連等。曾為凡夫。見辟支佛出瓦師。室中。亦有。牧牛女。從後而出。即便謗言。彼比丘者。必與此女。共為交通。由是業緣。墮三惡道中。受無量苦。今雖得脫。先緣不盡。猶被誹謗。當知聲聞人。不能為衆生作大善知識。所以者何。若舍利弗目連。為仇。伽離。現少神足。仇。伽離必免地獄。不為現故。使仇。伽離墮於地獄。如此之事。佛作是說。是菩薩人。如鳩留孫佛時。有一仙人。名曰。定光。共五百仙人。在於山林中草窟裏住。時有婦人。偶行在此。值天降雨。風寒理極。無避雨處。即向定光。仙所。寄宿一夜。明日出去。諸仙人見之。即便謗言。此定光仙。必共彼女。行不淨行。爾時定光。知彼心念。恐其誹謗。墮於地獄。即昇虛空。高七多羅樹。作十八變。諸仙人見已。而作是言。身離離地四指。無有姪欲。何況定光。昇虛空中。有大神變。而有欲事。我等云何。於清淨人。而起誹謗。時五百仙人。人。即五體投地。曲躬懺悔。緣是之故。得免重罪。當知菩薩有大方便。真是衆生善知識。佛言。爾時定光仙人者。今彌勒是也。爾時五百仙人者。今長老等五百比丘是也。

佛在王舍城。提婆達多。往至佛所。惡口罵詈。阿難聞已。極生瞋恚。邪提婆達多。令出去。而語之曰。汝若更來。我能使汝得大苦惱。諸比丘見已。白佛言。希有世尊。如來常於提婆達多。生慈愍心。而提婆達多。於如來所。恒懷惡心。阿難瞋恚。即驅使去。佛言。非但今日。於過去世。亦曾如此。昔於迦尸國。時有龍王。兄弟二人。一名。大達。二名。優婆大達。恒雨甘雨。使其國內草木滋長。五穀成熟。畜生飲水。皆得肥壯。牛羊蕃息。時彼國王。多殺牛羊。至於龍所。而祠於龍。龍即現身。而語王言。我既不食。何用殺生。而祠我為。數語不改。兄弟相將。遂避此處。更到一小龍住處。名。屯度脾。屯度脾龍。晝夜瞋恚。惡口罵詈。大達語言。汝莫瞋恚。比爾還去。優婆大達。極大忿怒。而語之言。唯汝小龍。常食蝦蟇。我若吐氣。吹汝容顏。皆使消滅。大達語弟。莫作瞋恚。我等今當還向本處。迦尸國王。渴仰我等。迦尸國王。作是言。曰。二龍若來。隨其所須。以乳酪祀。更不殺生。龍王聞已。即還本處。於是大達。而作是偈言。

盡共合和至心聽 極善清淨心數法
菩薩本緣所說事 今佛顯現故昔偈
天中之天三佛陀 如來在世諸比丘
更出惡言相譏毀 大悲見聞如此言
集比丘僧作是說 諸比丘依我出家
非法之事不應作 汝等各各作惡語
更相誹謗自毀害 汝不聞知求善提

○(時)一○ ○(正)二○ ○(婆)三○ ○(迦)四○ ○(仇)五○ ○(優)六○ ○(牧)七○ ○(古)十○ ○(仙)十(人)
○(行)二○ ○(人)一○ ○(十)十(也) ○(卷)二○ ○(卷)三○ ○(卷)十(第二十六) ○(出)一○ ○(汝)十(等)
○(者)二○ ○(國)王○ ○(合)和○ ○(故)一○

修集慈忍難苦行

應當奉行六和敬

爲欲利益安衆生

修行若聞應遠惡

猶如冰水出於火

兄弟有同處住

應斷瞋諍合道行

第二者名優婆塞

有大威德獸龍形

若見沙門婆羅門

變形供養常親近

受持八戒檢心意

有龍名曰屯度脾

知已不如生嫉恚

瞋頰腫口氣露出

出是惡聲而謗言

聞此下賤惡龍罵

請求其兄大達言

恒食蝦蟇水際住

若在水中惱水性

聞惡欲忍難可堪

一切皆毀還本處

所說妙偈智者讀

少得供給而安眠

知恩報恩聖所讚

不毀枝葉及花果

是人終始不見樂

是不知恩行惡人

如林被燒而焦兀

汝等若欲依佛法

智者善聽學佛道

普於一切不惱害

出家之人起忿諍

我於過去作龍王

若欲隨順出家法

第一兄名爲大達

俱不殺生持淨戒

恒向善趣求作人

修持淨戒又多聞

八日十四十五日

捨已住處詣他方

見我二龍大威德

恒以惡口而罵詈

瞋怒心盛身脹大

幻惑諸僞見侵逼

優波大達極瞋恚

以此惡語而見毀

如此賤物敢見罵

若在陸地惱害人

今當除滅身眷屬

大力龍王聞弟言

若於一宿住止處

不應於彼生惡念

若思樹下少蔭涼

若於親厚少作惡

一食之惠以惡報

善莫不生復消滅

後還生長復如故

背恩之人善不生

終不念恩必報怨

生子即死仙養活

樹木屋宇盡闕壞

心意輕躁不暫停

不修親友無返復

若欲報怨應加善

智者報怨皆以慈

此擔乃輕背恩重

是爲第一最勝樂

慈等二樂亦如是

滅除惱慢亦是樂

實無有知生惱慢

名稱損滅得惡聲

新失富貴羸劣者

單已苦厄無所依

不生憐愍不名仁

得衆惡罵忍爲快

寧在他國人不識

若於異國得恭敬

即是已國親眷屬

衰滅苦惱甚衆多

制不由已默然樂

親友既少無所怙

非法人所貪且慍

於彼惡所默然樂

好加苦毒於衆生

不信強梁喜自高

於如此人默然樂

若養惡人百種供

譬如仙人象依住

長大狂逸殺仙人

惡人背恩亦如是

譬如酒液中有樹

如似白氈氣叔染

不應以惡而毀害

擔負天地及山海

一切衆生平等慈

如渡河津安隱過

不害親友是快樂

內無德行外橋逸

好與強諍親惡友

孤小老者及病人

貧窮無財失國主

於上種種困厄者

若至他國無眷屬

能遮衆惡聞靜息

不在己邦衆所輕

皆來親附不瞋諍

世間富貴樂甚少

若見衆生皆退失

怨敵力勝自羸弱

自察如是默然樂

不信無慍不受言

瞋恚甚多殘害惡

如此人邊默然樂

得逆諂僞詐幻惑

破戒兇惡無慮忍

恒作非法無信行

妄語無愧好兩舌

傲慢自高深計我

於此人所默然樂

亦無識別種性行

至餘國界而停住

若得毀罵皆應忍

若爲基業欲快樂

若住他界仰衣食

諸是智者宜忍受

愚小同處下賤人

猶如熾火猛風吹

瞋恚如火燒自他

瞋恚欲心智者除

未曾共住輒親善

不察其過輒棄捨

若無愚小智不顯

智者無愚亦如是

不能覺了智有力

博識多聞得樂住

失利不下無愚癡

諸有所言爲遮惡

爲令必解說是語

思惟籌量論其實

是名自利亦利他

造作惡業無理事

終不爲己捨正行

亦不嚴惡無愚癡

終不爲利譏構人

於此人所默然樂

邪見惡口或綺語

極大慍貪懷嫉妬

若於他處不知己

不應自高生惱慢

衣食仰人不自在

他界寄住仰衣食

亦應如上述忍辱

乃至下賤來輕已

在他界住惡知友

智者自忍如覆火

炎著林野皆焚燒

此名極惡之毀害

若修慈等瞋漸滅

恒近惡者是癡人

作如上事非智者

如鳥折翅不能飛

以多愚小及無智

以是義故諸賢哲

智者得利心不高

所解義理稱實說

安樂利益故宜辯

智者聞事不卒行

明了其理而後行

智者終不爲身命

不以苦樂違正法

智者不憚無嫉恚

危害垂至不恐怖

亦不威猛不怯弱

此修集慈忍難苦行 應當奉行六和敬 爲欲利益安衆生 修行若聞應遠惡 猶如冰水出於火 兄弟有同處住 應斷瞋諍合道行 第二者名優婆塞 有大威德獸龍形 若見沙門婆羅門 變形供養常親近 受持八戒檢心意 有龍名曰屯度脾 知已不如生嫉恚 瞋頰腫口氣露出 出是惡聲而謗言 聞此下賤惡龍罵 請求其兄大達言 恒食蝦蟇水際住 若在水中惱水性 聞惡欲忍難可堪 一切皆毀還本處 所說妙偈智者讀 少得供給而安眠 知恩報恩聖所讚 不毀枝葉及花果 是人終始不見樂 是不知恩行惡人 如林被燒而焦兀 汝等若欲依佛法 智者善聽學佛道 普於一切不惱害 出家之人起忿諍 我於過去作龍王 若欲隨順出家法 第一兄名爲大達 俱不殺生持淨戒 恒向善趣求作人 修持淨戒又多聞 八日十四十五日 捨已住處詣他方 見我二龍大威德 恒以惡口而罵詈 瞋怒心盛身脹大 幻惑諸僞見侵逼 優波大達極瞋恚 以此惡語而見毀 如此賤物敢見罵 若在陸地惱害人 今當除滅身眷屬 大力龍王聞弟言 若於一宿住止處 不應於彼生惡念 若思樹下少蔭涼 若於親厚少作惡 一食之惠以惡報 善莫不生復消滅 後還生長復如故 背恩之人善不生 終不念恩必報怨 生子即死仙養活 樹木屋宇盡闕壞 心意輕躁不暫停 不修親友無返復 若欲報怨應加善 智者報怨皆以慈 此擔乃輕背恩重 是爲第一最勝樂 慈等二樂亦如是 滅除惱慢亦是樂 實無有知生惱慢 名稱損滅得惡聲 新失富貴羸劣者 單已苦厄無所依 不生憐愍不名仁 得衆惡罵忍爲快 寧在他國人不識 若於異國得恭敬 即是已國親眷屬 衰滅苦惱甚衆多 制不由已默然樂 親友既少無所怙 非法人所貪且慍 於彼惡所默然樂 好加苦毒於衆生 不信強梁喜自高 於如此人默然樂 若養惡人百種供 譬如仙人象依住 長大狂逸殺仙人 惡人背恩亦如是 譬如酒液中有樹 如似白氈氣叔染 不應以惡而毀害 擔負天地及山海 一切衆生平等慈 如渡河津安隱過 不害親友是快樂 內無德行外橋逸 好與強諍親惡友 孤小老者及病人 貧窮無財失國主 於上種種困厄者 若至他國無眷屬 能遮衆惡聞靜息 不在己邦衆所輕 皆來親附不瞋諍 世間富貴樂甚少 若見衆生皆退失 怨敵力勝自羸弱 自察如是默然樂 不信無慍不受言 瞋恚甚多殘害惡 如此人邊默然樂 得逆諂僞詐幻惑 破戒兇惡無慮忍 恒作非法無信行 妄語無愧好兩舌 傲慢自高深計我 於此人所默然樂 亦無識別種性行 至餘國界而停住 若得毀罵皆應忍 若爲基業欲快樂 若住他界仰衣食 諸是智者宜忍受 愚小同處下賤人 猶如熾火猛風吹 瞋恚如火燒自他 瞋恚欲心智者除 未曾共住輒親善 不察其過輒棄捨 若無愚小智不顯 智者無愚亦如是 不能覺了智有力 博識多聞得樂住 失利不下無愚癡 諸有所言爲遮惡 爲令必解說是語 思惟籌量論其實 是名自利亦利他 造作惡業無理事 終不爲己捨正行 亦不嚴惡無愚癡 終不爲利譏構人 於此人所默然樂 邪見惡口或綺語 極大慍貪懷嫉妬 若於他處不知己 不應自高生惱慢 衣食仰人不自在 他界寄住仰衣食 亦應如上述忍辱 乃至下賤來輕已 在他界住惡知友 智者自忍如覆火 炎著林野皆焚燒 此名極惡之毀害 若修慈等瞋漸滅 恒近惡者是癡人 作如上事非智者 如鳥折翅不能飛 以多愚小及無智 以是義故諸賢哲 智者得利心不高 所解義理稱實說 安樂利益故宜辯 智者聞事不卒行 明了其理而後行 智者終不爲身命 不以苦樂違正法 智者不憚無嫉恚 危害垂至不恐怖 亦不威猛不怯弱

又不下劣正處中 如此諸事智者相
威猛生嫌憫他輕 去其兩邊處中行
或時默然如瘖者 或時言教如王者
或時作寒猶如雪 或時現熱如熾火
或時現高大如須彌 或時現卑如臥草
或時顯現猛如王 或時寂滅如解脫
或時能忍飢渴苦 或時堪忍苦樂事
於諸財寶如糞穢 自在能調諸瞋恚
或時安樂縱伎樂 或時恐怖猶如鹿
或時威猛如虎狼 觀時非時力無力
能觀富貴及衰滅 忍不可忍是真忍
忍富貴忍是常忍 於羸弱者亦應忍
富貴強盛常識忍 不可忍忍是名忍
嫌恨者所不嫌恨 於瞋人中常心淨
見人為惡自不作 忍勝己者名怖忍
忍等己者畏閑靜 忍下劣者名盛忍
惡罵誹謗愚不忍 如似兩石著眼中
能受惡罵重誹謗 智者能忍花雨象
若於惡罵重誹謗 明智能忍於慧眼
猶如降雨於大石 石無損壞不消滅
惡言善語苦樂事 智者能忍亦如石
若以實事見罵辱 此人實語不足瞋
若以虛事而罵辱 彼自欺誑如狂言
智者解了俱不瞋 若為財寶及諸利
忍受苦樂惡罵謗 若能不為財寶利
設得百千諸珍寶 猶應速疾離惡人
樹枝被折不應拔 人心已離不可親
便從異道遠避去 可親友者滿世間
先敬後慢而輕毀 亦無恭敬不讚歎

如似白鵝輕飛去 智者遠惡速應離
好樂閑靜懷諂曲 喜見他過作兩舌
妄言惡口亦綺語 輕毀毀辱諸衆生
更出痛言入心髓 不護身業口與意
智者遠離至他方 嫉妬惡人無善心
見他利樂及名稱 心生熱惱大苦毒
言語善滿意極惡 唯智能遠至他方
人樂惡欲貪利養 諂曲要取無慚愧
內不清淨外亦然 智者速遠至他方
若人無有恭敬心 憍慢所懷無教法
自謂智者實愚癡 慧者遠離至他方
此處飲食得臥具 并諸衣被憑活路
應當擁護念其恩 猶如慈母救一子
愛能生長一切苦 先當斷愛而離瞋
悉能將人至惡趣 自高憍慢亦應捨
富貴親友貧賤離 如此之友當速遠
若為一家捨一人 若為一村捨一家
若為一國捨一村 若為一身捨天下
若為正法捨己身 若為一指捨現財
若為身命捨四支 若為正法捨一切
正法如蓋能遮雨 修行法者法擁護
行法力故斷惡趣 如春盛熱得蔭涼
修行法者亦復然 與諸賢智趣向俱
多得財利不為喜 若失重寶不為憂
不常勤苦求乞索 是名堅實大丈夫
施他財寶甚歡喜 世間過惡速捨離
安立己身深於海 是名雄健勝丈夫
若解義理衆事巧 為人柔軟共行樂
諸人歎說善丈夫 優婆塞大遠作是言

我今於兄倍信敬 假使遭苦極困厄
終不復作諸惡事 若死若活得財產
及失財產不造惡 兄今當知我奉事
願以持戒而取死 不以犯戒而取生
何故應當為一生 而可放逸作惡行
生死之中莫放逸 我於生死作不善
遭值惡友造非法 得遇善友以斷除
佛入宿命知了說 告諸比丘是本偈
爾時大遠是我身 優婆塞大遠是阿難
當知爾時屯度牌 即是提婆達多身
比丘當知作是學 是名集法總攝說
宜廣行應恭敬 諸比丘僧修是法
《○提婆達多欲毀傷佛因緣》
佛在王舍城。告提婆達多言。汝莫於如
來生過患心。自取減損得不安事。自受其
苦。諸比丘言。希有世尊。提婆達多於如來
所常生惡心。世尊長夜。慈心憐愍。柔軟共
語。佛言。不但今日。乃往過去。迦尸之國。波
羅。檳城。有大龍王。名為瞻衛。常降時雨。
使穀成熟。十四日十五日時。化作人形。受
持五戒。布施聽法。時南天竺國。有呪師。來
堅。箭結呪。取瞻衛龍王。時天神語。迦尸王
言。有呪師。將瞻衛龍王。去迦尸國。王即
出軍衆。而往逐之。彼婆羅門。便復結呪。
使王軍衆。都不能動。王大出錢財。賈取
龍王。婆羅門。第二更來。呪取龍王。諸龍眷屬
與雲降雨。雷電霹靂。欲殺婆羅門。龍王
慈心語諸龍衆。莫害彼命。善好慰喻。令彼
還去。第三復來。時諸龍等。即欲殺之。龍王

○教一教○ ○現一時○ ○法二法○ ○安二安○ ○秋二事○ ○說二說○ ○滿一滿○ ○觀一觀○ ○友二友○ ○名二名○ ○行二行○
住○ ○知二知○ ○憤二憤○ ○(難寶藏行)十提○ ○(第二十七)○

遮護。不聽令殺。即放使去。爾時龍王。今我身是也。爾時呪師者。提婆達多是也。我爲龍時。尙能慈心。數數救濟。況於今日。而當不慈。

(三) 共命鳥緣

佛在王舍城。諸比丘白佛言。世尊。提婆達多是。如來弟。云何常欲怨害於佛。佛言。不但今日。昔雪山中。有鳥名爲共命。一身二頭。一頭常食美菓。欲使身得安隱。一頭便生嫉妬之心。而作是言。彼常云何。食好美菓。我不曾得。即取毒菓食之。使二頭俱死。欲知爾時食甘菓者。我身是也。爾時食毒菓者。提婆達多是。昔時與我共有一身。猶生惡心。今作我弟。亦復如是。

(四) 白鵝王緣

佛在王舍城。提婆達多。推山壓佛。放諸財象。欲踰於佛。惡名流布。提婆達多。於衆人前。向佛懺悔。鳴如來足。無衆人時。於比丘中。惡口罵佛。諸人皆言。提婆達多。向佛懺悔。心極調順。無故得此惡名流布。諸比丘言。希有世尊。提婆達多。甚能諂僞。於衆人前。調順向佛。於屏處時。惡心罵佛。佛言。不但今日。乃往過去時。有蓮花池。多有水鳥。在中而住。時有鵜雀。在於池中。徐步舉脚。諸鳥皆言。此鳥善行。威儀庠序。不惱水性。時有白鵝。而說偈言。

舉脚而徐步 音聲極柔軟
欺誑於世間 誰不知詭詭

鵜雀語言。何爲作此語。來共作親善。白鵝答

言。我知汝詭詭。終不親善。汝欲知爾時鵜王。即我身是也。爾時鵜雀。提婆達多是。

(五) 大龜因緣

佛在王舍城。提婆達多。心常懷惡。欲害世尊。乃雇五百善射婆羅門。使持弓箭。詣世尊所。擣弓射佛。所射之箭。變成拘物頭華。分陀利華。波頭摩華。優鉢羅華。五百婆羅門。見是神變。皆大怖畏。即捨弓箭。禮佛懺悔。在一面坐。佛爲說法。皆得須陀洹道。復白佛言。願聽我等出家學道。佛言善。來比丘。鬚髮自落。法服著體。重爲說法。得阿羅漢道。諸比丘白佛言。世尊神力。甚爲希有。提婆達多。常欲害佛。然佛恒生大慈。佛言。非但今日。於過去時。波羅捺國。有一商主。名不識恩。共五百買客。入海採寶。得寶還返。到迴淵處。遇水羅刹。而捉其船。不能得前。衆商人等。極大驚怖。皆共唱言。天神地神。日月諸神。誰能慈愍。濟我厄也。有一大龜。背廣一里。心生悲愍。來向船所。負載衆人。即得渡海。時龜小睡。不識恩者。欲以大石打龜頭。殺諸商人。我等蒙龜濟難。活命。殺之不祥。不識恩也。不識恩曰。我停船急。誰問爾恩。龜便殺龜。而食其肉。即日夜中。有大群象。隨殺衆人。爾時大龜。我身是也。爾時不識恩者。提婆達多是。五百商人者。五百婆羅門出家。學得道者是。我於往昔。濟彼厄難。今復拔其生死之患。

(六) 二輪相說緣

佛在王舍城。提婆達多。作種種因緣。欲得殺佛。然不能得。時南天竺國。有婆羅門來。善知呪術。和合毒藥。提婆達多。於婆羅門所。即合毒藥。以散佛上。風吹此藥。反墮己頭上。即便悶絕。斷地欲死。醫不能治。阿難白佛言。世尊。提婆達多。被毒欲死。佛憐愍故。爲說實語。我從菩薩成佛已來。於提婆達多。常生慈悲。無惡心者。提婆達多。毒自當滅。作是語已。毒即消滅。諸比丘言。希有世尊。提婆達多。恒起惡心。於如來所。如來云何猶故活之。佛言。非但今日。惡心向我。過去亦爾。時問佛言。惡心於佛。其事云何。佛言過去之世。迦尸國中。有波羅捺城。有二輪相。一名斯那。二名惡意。斯那常順法行。惡意恒作惡事。好爲誑誘。而語王言。斯那欲作逆事。王即收閉。諸天善神。於虛空中。出聲而言。如此賢人。實無過罪。云何拘繫。諸龍爾時亦作是語。群臣人民。亦作是語。王便放之。第二惡意。劫王庫藏。著斯那舍。王亦不信。而語之言。汝憎嫉於彼。橫作此事。王言捉此惡意。付與斯那。仰使斷之。斯那。即致惡意。向王懺悔。惡意自知有罪。便走向毘提離王所。作一寶篋。盛二惡蛇。見毒具足。令毘提離王。遣使送與彼國國王。并及斯那二人共看。莫示餘人。王見寶篋。極以嚴飾。遠來之物。不得自看。遠來菓食。不得即食。何以故。彼有惡人。或能以惡來見中傷。

○(也)一○* ○(者)一○* ○(雜寶藏經)十共○ ○緣十(第二十八)○ ○(多)一○* ○(雜寶藏經)十白○
○緣十(第二十九)○ ○(雜寶藏經)十共○ ○因緣二緣第三十○ ○挽一○ ○(多)一○* ○(雜寶藏經)十白○
○(也)一○* ○(者)一○* ○(雜寶藏經)十共○ ○緣十(第二十八)○ ○(多)一○* ○(雜寶藏經)十白○
○緣十(第二十九)○ ○(雜寶藏經)十共○ ○因緣二緣第三十○ ○挽一○ ○(多)一○* ○(雜寶藏經)十白○

王言我必欲看，微點三諫。王不用語，復白王言。不用臣語。王自看之。臣不能看。王即發看。兩眼盲冥，不見於物。斯那憂苦，愁悴欲死。遣人四出，遍歷諸國，遠覓良藥。既得好藥，以治王眼。平復如故。爾時王者，舍利弗是也。爾時斯那，我身是也。爾時惡意，提婆達多是也。

（三）山鷄王緣

佛在王舍城，提婆達多往至佛所，而作是言。如來今者，可閑靜住，以此大衆付囑於我。佛言。食睡癡人，我尚不以諸大衆等付囑舍利弗目。瞿連云。何乃當付囑於汝。提婆達多瞋罵而去。諸比丘言。世尊，提婆達多欲作種種苦惱於佛，又多方便欺誑如來。佛言。不但今日，於過去世，雪山之側，有山鷄王，多將鷄衆，而隨從之。鷄冠極赤，身體甚白。語諸鷄言。汝等遠離城邑聚落，莫爲人民之所瞰食。我等多諸怨嫉，好自慎護。時聚落中，有一貓子，聞彼有鷄，便往趣之。在於樹下，徐行低視，而語鷄言。我爲汝婦，汝爲我夫，而汝身形端正可愛，頭上冠赤，身體俱白，我相承事，安隱快樂。鷄說偈言。

貓子實眼愚小物 觸事懷害欲瞰食

不見有畜如此婦，而得壽命安隱者。爾時鷄者我身是也。爾時貓者提婆達多是也。昔於過去，欲誘誑我，今日亦復欲誘誑我。佛在王舍城，爾時提婆達多作是念言。佛

（四）吉利鳥緣

有五百青衣鬼神，恒常侍衛。佛有十力，百千那羅延，所不能及。我今不能得害，當還奉事，觀其要脈，而傷害之。乃可得殺。便於比丘比丘尼優婆塞優婆夷大衆之中，向佛懺悔，而作是念。受我懺悔，得作方便，不受我悔，足使如來惡名流布，便自佛言。世尊，受我懺悔，我欲於彼閑靜之處，自修其志。佛言。法無諂誑，諸諂誑者無有法也。外道六師皆言。提婆達多，好向佛懺悔，佛不受懺悔。諸比丘言。提婆達多，諂曲向佛。佛言。非但今日，過去久遠，波羅捺國，有王名梵摩達，作制斷殺。時有獵師，著仙人衣服，殺諸鹿鳥，人無知者。有吉利鳥，語諸人言。此大惡人，雖著仙人衣，實是獵師。常行殺害，而人不知。衆人皆信吉利鳥言。實如其言。爾時吉利鳥者，我身是也。爾時獵師者，提婆達多是也。爾時王者，舍利弗是也。

（五）老仙緣

佛在王舍城，爾時阿闍世王，爲提婆達多日送五百釜飯，多得利養。諸比丘皆白。世尊言。阿闍世王，日爲提婆達多送五百釜飯。佛言。比丘莫美，提婆達多，多得利養事，即說偈言。

芭蕉生實枯 蘆竹草亦然
驅驢懷妊死 驢驘亦復然
愚貪利養害 智者所嗤笑

說是偈已，告諸比丘言。提婆達多，非但今日，爲利養所害，誹謗於我，過去亦爾。比

丘問佛言。過去之事，其義云何。佛言。往昔波羅捺國，仙山之中，有二仙人。其一老者，獲五神通，其一壯者，竟無所得。時老仙人，即以神力，往辭單越，取成熟粳米，而來共食之。復至閻浮樹，取閻浮提菓，亦來共食。到忉利天，取天須陀味，來共食之。少仙人，見如是已，心生憍仰，自老者言。願教授我修五神通。老仙人言。若有好心，得五神通，必有利益。若無好心，反爲惡害。猶如熱磨，唯願教我。時老仙人，便教五通。尋即獲得。既得五神通，於衆人前，現種種神足。於是已後，大得名稱利養，乃於老者，生嫉妬心，處處誹謗。即退失神足。諸人聞已，作是言。曰。老仙人者，宿舊有德，是壯仙人。橫生誹謗，便皆瞋之。城門下遮，不聽使入。便失利養，欲知爾時老仙人者，我身是也。爾時壯仙人者，提婆達多是也。

（六）二估客因緣

佛在王舍城，爾時諸比丘等，用佛語者，皆得涅槃。天人之道，用提婆達多語者，悉墮地獄。受大苦惱。佛言。非但今日奉我教者，得大利益。用提婆達多語者，獲於大苦。往昔亦爾。過去之世，有二估客，俱將五百商人，到曠野中，有夜叉鬼，化作年少，著好衣服，頭戴花鬘，彈琴而行，語賈客言。不疲極也。載是水草，竟何用爲。近在前頭，有好好水草，從我去來，當示汝道。一賈客主，尋用其言。我等今棄所載水草，便即輕行。在前而去。一賈客言。我等今者，不見水草，慎莫

（雜寶藏經）十山（三）（三十二）（一）（連十）（等）（鷄十）（即）（雜寶藏經）十古（三十三）（三）（雜寶藏經）十老（三十四）（一）（提）（一）（年）（十）（少）（是十）（事）（提）（二）（者）（二）（對）（一）（作是言）（二）（各作是言）（雜寶藏經）十二（三十五）（一）（天）（二）（人）（天）（賈）（二）（估）（客）（一）（即）（一）

擲棄前棄水草者。渴。早死盡。不棄之者。達到所在。爾時不棄水草者。我身是。棄水草者。提婆達多是也。

(五)八天次第問法。緣

昔佛在世。於夜分中。忽有八天。次第而來。至世尊所。其初來者。容貌端嚴。收光照一里。有十天女。以為眷屬。來詣佛所。至心頂禮。却在一面。佛告天曰。汝以修福。得受天身。五欲自娛。快獲安樂。於此時。天即白佛言。世尊。我雖生處天上。心常憂苦。所以者何。以我先身修行之時。於父母師長沙門婆羅門。雖為忠孝。心生恭敬。然於其所。不能慇懃恭敬禮拜迎來送去。以是業緣。果報實少。不如餘天。以不如故。自責修行不能滿足。復有一天。容貌身光及其眷屬。十倍勝前。來至佛所。頭面禮足。却在在一面。佛告天曰。汝生天上。快得安樂。天白佛言。世尊。我雖生處天上。亦常憂苦。所以者何。以我前世修行之時。雖於父母師長所。沙門婆羅門。生忠孝心。恭敬禮拜。然而不能為施床。坐。溫煖敷具。以是業緣。今獲果報。不如餘天。以不如故。自責修行不能滿足。復有一天。形貌光明。及其眷屬。十倍勝前。來至佛所。頭面禮足。却在在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安樂。天白佛言。我雖生處天宮。常懷憂惱。所以者何。以我前身。雖復善。於父母師長沙門婆羅門。忠孝恭敬禮拜。為施床敷。然於其所。不能廣設。備饌飲食。以用供養。以是業緣。今得果報。不

如餘天。以不如故。心自悔責。修因不具。是故憂惱。復有一天。容貌光明。及其眷屬。十倍勝前。來至佛所。頭面禮足。却在在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安樂。天白佛言。我雖生天心常憂惱。所以者何。以我過去。雖於父母師長沙門婆羅門。忠孝恭敬禮拜。為施敷具。及以飲食。然不聽法。以是因緣。今獲果報。不如餘天。以不如故。常自剋責。修因不滿。是故憂惱。又復一天。身色光明。及其眷屬。十倍勝前。來至佛所。頭面禮足。却在在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安樂。天白佛言。我雖生天。心常憂惱。所以者何。以我前世。雖復於君父母師長。沙門婆羅門。能忠孝恭敬禮拜。敷具飲食。而聽於法。而不解義。以不解故。今獲果報。不如餘天。以不如故。心常悔責。修因不滿。是故憂惱。又有一天。身色光明。及其眷屬。十倍勝前。來至佛所。頭面禮足。却在在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安樂。天白佛言。我雖生處天堂。心常憂惱。所以者何。以我前世修行之時。雖能於君父母師長沙門婆羅門。忠孝恭敬禮拜。敷具飲食。聽法解義。然復不能如說修行。以是業緣。今獲果報。不如餘天。以不如故。深自悔責。修因不滿。是故憂惱。又有一天。容貌光明。及其眷屬。十倍勝前。來至佛所。頭面禮足。却在在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安樂。天白佛言。我於今日。得生天宮。五欲自娛。所須之物。應念輒至。真實快樂。無諸憂惱。所以者何。

以我前世修因之時。於父母師長沙門婆羅門。忠孝恭敬禮拜。敷具飲食。聽法能解其義。如說修行。以是因緣。受天果報。身形端正。光明殊妙。眷屬眾多。勝餘諸天。以修此行故。得果滿足。以滿足故。得最勝果。報勝果。報故。一切諸天。無有及者。以無及者。心得快樂也。

雜寶藏經卷第三

雜寶藏經卷第四

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

貧人以麁糲施現獲報緣
貧女以兩錢布施即獲報緣
乾陀衛國畫師闍那設食獲報緣
闍夷羅夫婦自賣設會現獲報緣
沙彌救蟻子水災得長命報緣
乾陀衛國王治故塔寺得延命緣
比丘補寺壁孔獲延命報緣
長者子見佛求長命緣
長者子客作設會獲現報緣
弗那施佛鉢食獲現報緣
大愛道施佛金織成衣并穿珠師緣
(一)貧人以麁糲施現獲報緣
昔有一人。居家貧窮。為人肆力。得麁六升。齎持歸家。養育妻息。會於中路。見一道人。執鉢捉錫。行求乞食。即生心念。彼沙門者。形貌端政。威儀庠序。甚可恭敬。得施一

①早二等②③④是十(也)⑤⑥此有內官讀所從牛得男報緣已下至兄弟二人俱出家緣三緣⑦(雜寶藏經)十八⑧⑨第十(第三十九)⑩⑪分二半⑫⑬故二正⑭⑮於十(若)⑯⑰生一座⑱⑲在二坐⑳㉑復十(等)㉒㉓故二倍㉔㉕施數二數生㉖㉗實二貴②③滿十(足)④⑤報二得⑥⑦報一⑧⑨(報)一⑩⑪(也)一⑫⑬不分卷(雜寶藏經)一⑭⑮此緣已下至長者子客作設會獲現報緣九緣在卷第四中頁客造合供養佛獲報生天緣次⑯⑰第十(第六十二)⑱⑲故二正⑳㉑

食不亦快乎。爾時道人。知其心念。隨逐貧人。至一水邊。貧人即便語道人言。我今有穀。意欲相施。願能食不。道人答言。唯得而已。即於水邊。爲其敷衣。令道人坐。和一升穀。用爲一團。而以與之。作是念言。若此道人。是淨持戒得道人。使我現作一小國王。道人得穀。語貧人言。何以極少。何以極小。此人謂此道人大食。復和一升。用作一團。與而顯言。若此道人。是淨持戒得道之人。使我得作一小國王。道人復言。何以極少。何以極小。貧人念言。唯是道人。極似多食。與如許穀。猶嫌少小。然我已請事須供給。復和二升穀。用爲一團。而以與之。又作念言。若此道人。是淨持戒得道者。使我現得領四小國王。道人復言。何以極少。何以極小。餘有二升。盡和作團。以與道人。又作顯言。今此道人。若是清淨持戒人者。使我得作波羅。捺國王。領四小國。獲見諸道人得穀。故嫌少小。貧人白言。唯願且食。若不足者。當脫衣裳。質取飲食。共相供給。道人即食。唯盡一升。餘還歸主。貧人問言。尊者先嫌穀極少小。如今云何。食不令盡。道人答言。汝初與我一團穀時。正求作一小國王。故。是以我言。汝心願少。第二團穀。正願得作二小國王。是以我言。汝願少小。第三團穀。正求得作四小國王。是以我言。汝心願小。第四團穀。正求作波羅。捺國王。領四小國。使我後得見諸道果。是以我言。汝願少小。不以不足

而嫌少小。爾時貧人。自生疑念。使我現得王五國者。此事不小。恐無實耳。又復思惟。能知我心。必是聖人。是大福田。不應誑我。道人知已。即擲其鉢。著虛空中。隨後飛去。化作大身。滿於虛空。又化作一小猶如微塵。以一身作無量身。以無量身合爲一身。身上出水。身下出火。履水如地。履地如水。作十八變。語貧人言。好發大願。莫有疑慮。即隱身去。時此貧人。向波羅。捺城。而於道中。見一輔相。輔相見已。諦視形相。而語之言。汝非某甲子耶。答言我是。問言。何以。答言。乃至爾也。答言。少失恃怙。居家喪盡。無人見看。是以困苦。權權如此。輔相即啓波羅。捺王。王之所親某甲之子。今在門外。極爲窮悴。王尋有勅。令使將前問其委曲。知是所親。王即告言。好親近我。慎莫遠離。却後七日。王病命終。諸臣謀言。王無繼嗣。唯此窮子是王所親。宜共推舉作波羅。捺王。統領四國。然後虐暴。先彼道人。於虛空中。當王殿前。結。加趺坐。而語之言。汝昔發願。求得見諦。今日云何。乃造衆惡。與本乖違。又復爲王說種種法。王聞法已。悔先作惡。改過慚愧。精專行道。得須陀洹。

往乞。便向山中。既到山已。見向長者。設種種饌。供養衆僧。私自思惟。彼人先世修福。今日富貴。今復重作功德。將勝。我先世不作。今世貧苦。今若不作。未來轉劇。思惟此已。啼哭不樂。又自念言。我曾囊中。拾得兩錢。恒常寶惜。以俟乞索。不如意時。當買飲食。用自存活。今當持以布施衆僧。分一二日。不得飲食。終不能死。伺僧食訖。捉此兩錢。即便布施。彼山僧法。人有施者。維那僧前立爲呪願。當於爾時。上座不聽。維那呪願。自爲呪願。諸下坐等。深生慚心。而作此念。得彼乞女兩枚小錢。上座自輕。爲此呪願。如常見錢。何以不爾。上座尋時。留半分食。與此乞女。諸人見上座多與乞人。人多與此。女時得重擔飲食。極大歡喜。我適布施。今以得報。即擔飲食。還出山去。到一樹下。眠臥止息。會值王夫人亡來七日。王遣使者。按行國界。誰有福德。應爲夫人。相師占言。此黃雲蓋下。必有賢人。即共相將。至彼樹下。見彼乞女。顏色潤澤。有福德相。樹爲曲蔭。光影不移。相師言。此乞女福德。堪爲夫人。即以香湯沐浴。與夫人衣服。不大不小。與身相稱。千乘萬騎。左右導從。將來至宮。王見歡喜。心生敬重。如是數時。私自念言。我所以得是富貴福緣。以施錢故。今彼衆僧。便爲於我有大重恩。即白王言。我先卑賤。王見拔擢。得爲人女。聽我報彼衆僧之恩。王言隨意。夫人即時。車載飲食。及以珍寶。往到彼山。施僧

○人十(者)○ ○唯二離○ ○捺二奈○ ○(求)一○ ○惟二緣○ ○小十(身)○ ○權二權○ ○出二耶○ ○加二祿○ ○(維實藏經)十(貴)○ ○在卷第四○ ○第十(第六十三)○ ○畫二畫○ ○坐二座○ ○人二女○ ○按二案○ ○福二祿○ ○令二今○ ○新二斷○ ○

食訖以寶布施。上座不起。遣維那呪願不
自呪願。王夫人言。我昔兩錢。爲我呪願。今
車載珍寶。不爲我呪願。諸年少比丘。皆懷
上坐。先貧女人。以兩錢布施。爲我呪願。
今王夫人。車載珍寶。不爲我呪願。爲老
耶。爾時上座。即爲王夫人。演說正法語言。
夫人。心念。懷我。先以兩錢施時。爲我呪
願。今車載珍寶。不爲我呪願。我佛法中。不
貴珍寶。唯貴善心。夫人。先施兩錢之時。善
心極勝。後施珍寶。吾我貧高。是以我今不
與呪願。年少道人。亦莫懷我。汝當深解
出家之心。諸年少道人。各自慚愧。皆得須
陀洹道。王夫人聽法。慚愧歡喜。亦得須陀
洹道。聽法已訖。作禮而去。

乾陀衛國畫師闍那設食獲報緣

昔乾陀衛國。有一畫師。名曰闍那。三年客
作。得三十兩金。欲還歸家。而見他作般
遮于瑟。問維那言。一日作會。可用幾許。
維那答言。用三十兩金。得一日會。即自念言。
由我先身不種福業。故受此報。儲力自活。
今遭福田。云何不作。即語維那。請爲弟子。
鳴椎集僧。我欲設會。設會已訖。踊躍歡喜。
即便歸家。既到家已。其婦問言。三年客作。
錢財所在。其夫答言。我所得財。今已舉著
堅牢藏中。婦時問言。堅牢之藏。今在何許。
夫言。乃在僧中。婦時懷責。即集親里。
縛其夫主。詣斷事人。而作是言。我之母
子。貧窮辛苦。無衣無食。而我夫主。得財
餘用。不擔來歸。請詰所以。時斷事人。問

其夫言。何以爾也。答言。我身如電光。不久
照曜。亦如朝露。須臾則滅。由是恐懼。深自
念言。緣我前身不作福業。今遭窮苦。衣食
因乏。故因見彼。弗迦羅城中。作般遮會。
衆僧清淨。心生歡喜。敬信內發。即問維那。
得幾許物。供一日食。維那答言。得三十兩
金。可得供一日。我三年中。作所得物。即
與維那。使爲衆僧作一日食。時斷事人。聞
是語已。心生歡喜。憐愍其人。脫已衣服。環
路及以鞍馬并諸乘具。悉施闍那。即分一村
落。而賞封之。華報如此。其果在後。

闍夷羅夫婦自賣設會現獲報緣

昔有一人。名闍夷羅。夫婦二人。貧窮理極。
儲貨自活。見他長者。悉往寺中。作大施會。
來歸家中。共婦止宿。頭枕婦臂。自思惟言。
由我前身不作福故。今日貧窮。如彼長者。
先身作福。今亦作福。我今無福。將來之
世。唯轉苦劇。作是念已。涕泣不樂。淚墮
婦臂。婦問夫言。何以落淚。答言。見他修福
常得快樂。自鄙貧賤。無以修福。是以落
淚。婦言。落淚何益。可以我身賣與他人。
取財作福。夫言。若當相賣。我身如何得自
存活。婦言。若恐不活。不見出者。我今與
君俱共自賣。而修功德。於是夫婦。便共相
將。至一富家。而語之言。今我夫婦。以此賤
身。請賣金錢。主人問言。欲得幾錢。答言。
欲得四十金錢。主人言。今與汝錢。却後七
日。不得償我。以汝夫婦。即爲奴婢。言契
以定。齎錢往詣。至彼塔寺。施設作會。夫

婦二人。自共搗米。相勸勵言。今日我等。得
自出力。而造福業。後屬他家。豈從意也。於
是晝夜。勤辦會具。到六日頭。垂欲作會。
值彼國主亦欲作會。來共諍日。衆僧皆言。
以受窮者。終不得移。國主聞已。作是言
曰。彼何小人。敢能與我共諍。會日。即遣人
語闍羅。汝避我日。闍羅答言。實不相避。
如是三四反。執辭如初。王怪所以。自至僧
坊。語彼人言。汝今何以。不後日作。共我
諍日。答言。唯一日自在。後屬他家。不復
得作。王即問言。何以不得。自賣者言。自
惟先身不作福業。今日窮苦。今若不作。恐
後轉苦。感念此事。唯自賣身。以買金錢。用
作功德。欲斷此苦。至七日後。無財償他。
即作奴婢。今以六日。明日便滿。以是之故。
分死諍日。王聞是語。深生憐愍。默未曾
有。汝真解悟貧窮之苦。能以不堅之身。易
於堅身。不堅之財。易於堅財。不堅之命。易
於堅命。即聽設會。王以己身并及夫人衣
服。瓔珞脫與闍羅夫婦。割十聚落。與作福
封。夫能至心。修福德者。現得華報。猶尚
如是。況其將來。獲果報也。由此觀之。一
切世人。欲得免苦。當勤修福。何足疑
情懈怠放逸。

沙彌救蟻子水災得長命報緣

昔者。有一羅漢道人。畜一沙彌。知此沙彌
却後七日。必當命終。與假歸家。至七日頭。
勸使還來。沙彌辭師。即便歸去。於其道中。
見衆蟻子。隨水漂流。命將欲絕。生慈

◎(雜寶藏經)十乾◎ ◎在卷第四◎ ◎十(第六十四)◎ ◎他十(方)◎ ◎八十(所)◎ ◎諸米家二持來家◎ ◎非二佛◎ ◎在卷第四◎ ◎十(第六十五)◎ ◎欲一◎ ◎四十二◎ ◎五二到◎ ◎得二須◎ ◎百二日◎ ◎反二道◎ ◎自十(在)◎ ◎日便二便以◎ ◎足二可◎ ◎在卷第四◎ ◎報緣一緣第六十六◎ ◎說二爲◎ ◎二

乾陀衛國王治。故塔寺得延命緣。昔乾陀衛國。有一國主。有一明相師。占王却後七日。必當命終。出遊獵行。見一故塔毀敗崩壞。卽令群臣共修治之。修治已訖。歡喜還宮。七日安隱。相師見過。七日。怪其所以。問王言。作何功德。答言。更無所作。唯有一破塔。以濕補治。由治塔故。功德如是。

(三) 比丘補寺壁孔獲延命報緣

昔有比丘死時將至。會有外道婆羅門見相。是比丘知。七日後必當命終。時此比丘。因入僧坊。見壁有孔。即便團泥而補。塞之。緣此福故。增其壽命。得過七日。婆羅門見。怪其所以。而問之言。汝修何福。比丘答言。我無所修。唯於昨日。入僧房中。見壁有孔。補治而已。婆羅門歎言。是僧福田。最爲深重。能使應死比丘。續命延壽。

(20) 長者子見佛求長命緣

昔佛在世。於一長者子。年五六歲。相師占之。福德具足。唯有短壽四命。將至外道六師所。望求長壽。瞋彼六師都無有能與長壽四法。將至佛所。白佛言。此子短壽。唯願世尊。與其長壽。佛言。無有是法。能與長壽。重白佛言。願示方便。佛時教言。汝到城

命
門下見人出者爲之作禮。入者亦禮。時
有一鬼神化作婆羅門身欲來入城。小兒
向禮。鬼呪願言。使汝長壽。此鬼乃是殺小
兒鬼。但鬼神之法。不得二語。以許長壽。
更不得殺。以其如是謙忍恭敬。得延壽。

(四) 長者子客作設會獲現報緣

昔佛在世時。有長者子。早喪父母。孤窮伶俜。客作自活。聞有人說。忉利天上。極爲快樂。又聞他說。供養佛僧。必得往生。卽問他言。用幾許物。可得供佛及以衆僧。時人語言。用三十兩金。可得作會。便來向市。求客作處。市邊有一大富長者。雇其客作。長者問言。汝今能作何事。答言。是作皆能。三年客作。索幾許物。答言。索三十兩金。長者聞其事事皆能。卽雇使作。爲人端直。金銀銅鐵。種種肆上。得利倍常。日月以滿。從彼長者。索作價金。長者問言。汝今得金。用作何事。答言。我欲供養佛僧。長者語言。我今佐汝。及以種種瓮器米麵。與汝作食。汝但請佛及以衆僧。卽詣僧房。請佛及僧。佛使衆僧皆受其請。佛住自房。衆僧皆受彼長者子請。正值節日。衆人皆送種種飲食。往與衆僧。衆僧食飽。到長者舍。時長者子。手自行食。上座言少著。次第皆言少著。至訖下行。時長者子。啼哭懊惱。辛苦三年。設此飲食。望衆僧食。僧不爲食。我求生天。必不得生。往至佛邊。白佛言。衆僧不食。我供而我所願。必當不得。佛言。

少食以不答言。皆悉少食。佛言。假使不食。汝願必成。況復少食而不成也。童子歡喜。還來飲食。彼時衆僧食訖即還。時有五百買客。入海來還入城。募索飲食。時世飢饉。無有與者。有人語言。彼長者子。今日設會。必有飲食。時長者子。聞有買客。歡喜與食。五百買客。皆得充足。一切將從。悉亦飽滿。最下買客。解一珠與直萬兩金。最上頭者。解一珠與直十萬兩金。五百買客。人與一珠。與二銅鑊。與此長者子。而不敢取。往走問佛。佛言。此是華報。但取無苦。後必生天。不足恐懼。主人長者。更無男兒。唯有一女。即與童子。如是家業。遂大熾盛。舍衛城中。最爲第一。長者命終。波斯匿王。聞其聰明智見。以其家業。悉乞與之。華報如是。其果在後。

（元）^四弗那施佛鉢食獲現報^四緣

昔佛在世。有梵志兄弟五人。一名耶舍。二名無垢。三名憍梵波提。四名蘇駄夷。四兄入山學道。得五神通。其最小弟。名曰弗那。見佛乞食。盛好白淨飯。滿鉢施佛。爾時弗那。恒以耕種爲業。時耕種訖。還歸于家。後於一日。出到田中。見其田中。所生苗稼。變成金禾。皆長數尺。收刈已盡。還生如初。國王聞之。亦來收刈。不能得盡。如是一切。諸來取者。皆不能盡。兄等念言。我弟弗那。爲得生活。爲貧苦耶。尋共來看。見弟福業。踰於國王。便語弟言。汝先貧窮。云何卒富。答言。我見瞿曇。施一鉢飯。得如是報。四

①(雜寶藏經)十乾②; ③在卷第四④ ⑤(放)一⑥ ⑦緣十(第六十七)⑧ ⑨令二合⑩ ⑪(雜寶藏經)十比⑫; ⑬在卷第四⑭ ⑮長命二結
 延⑯ ⑰緣十(第六十八)⑱ ⑲有十(一)⑳ ㉑七日後二後七日㉒ ㉓房一坊* ㉔而二治⑵ ⑶(雜寶藏經)十長壽; 在卷第四⑷ ⑸
 緣十(第六十九)⑹ ⑺(命)一⑻ ⑼或二處⑽ ⑾法十(有)⑿ ⑬(雜寶藏經)十長壽; ⑭在卷第四末⑮ ⑯緣十(第七十)⑰ ⑱乃
 二乃⑲ ⑳者十(子)㉑ ㉒皆悉二悉皆㉓ ㉔願二欲㉕ ㉖者十(子)㉗ ㉘智二知㉙ ㉚在第五卷初㉛ ㉜緣十(第七十一)㉝

兄聞已。歡喜踊躍。又語弟言。爾今爲我。作歡喜園。我等四人。各持一團。供養瞿曇。願求生天。不聽其法。不用解脫。於是各擔歡喜團。往至佛所。大兄捉一團。著佛鉢中。佛言。諸行無常。第二復以歡喜團。著佛鉢中。佛作是語。是生滅法。第三復以歡喜之團。著佛鉢裏。佛作是語。生滅滅已。第四復以歡喜之團。著佛鉢中。佛作是語。寂滅爲樂。卽還歸家。至寂靜處。共相問言。汝聞何語。第一兄言。我聞諸行無常。次者復聞。是生滅法。又次者聞。生滅滅已。第四者聞。寂滅爲樂。兄弟四人。各思此偈。得阿那含。皆來佛所。求爲出家。得阿羅漢道。

○大愛道施佛金。縷織成衣并穿珠師。緣昔佛在世。大愛道。爲佛作金縷織成衣。齋來上佛。佛卽語言。用施衆僧。大愛道言。我以乳。舖長養世尊。自作此衣。故來奉佛。必望如來爲我受之。云何方言。與衆僧也。佛言。欲使姨母得大功德。所以者何。衆僧福田。廣大無邊。是故勸爾。若隨我語。已供養佛。時大愛道。卽持此衣。往到僧中。從上座行。無敢取者。次到彌勒。彌勒受衣。卽著入城乞食。彌勒身有。三十二相。紫磨金色。既到城裏。衆人競看。無與食者。有一穿珠師。見諸人等。無與食者。卽前跪請。將至家中。與彌勒食。彌勒食訖。時穿珠師。以一小座。敷彌勒前。求欲聽法。彌勒有四辯才力。卽便爲說種種妙法。時穿珠師。願樂聽聞。無有厭足。先有長者。將欲嫁女。

雇穿珠師。穿一寶珠。與錢十萬。當此之時。彼嫁女家。遣人索珠。時穿珠師。聽法情濃。不暇爲穿。卽答之言。且可小待。須更之頃。已復來索。乃至三返。猶故不得。彼長者瞋。合其珠錢。還來奪去。穿珠師婦。瞋其夫言。更無業也。須與穿珠。得十萬利。云何聽此道人美說。其夫聞已。意中恨恨。爾時彌勒。知其恨恨。卽問之言。汝能隨我。至寺以不。答言。我能。卽隨彌勒。往僧坊中。問上座言。有人得金滿十萬斤。何如。歡喜聽人說法。橋陳如言。假使有人得金十萬。不如有人以一鉢食。施持戒者。況能信心。須與聽法。復勝於彼百千萬倍。於是又問第二上座。上座答言。設復有人得十萬車金。亦不如以一鉢之食。施持戒者。況復聽法歡喜。經於時節。又復問於第三上座。上座答言。若有人得十萬舍金。亦復不如施持戒人。一鉢之食。況復聽法。又問第四上座。上座答言。若其有得十萬國金。亦復不如施持戒人。一鉢之食。況復聽法。百千萬倍。如是次問。乃至阿那律。阿那律言。有人得滿四天下金。猶故不如施持戒人。一鉢之食。況復聽法。彌勒答言。尊者說言。有施。比丘一鉢之食。乃至勝得滿四天下金。云何如是。尊者答言。以自身爲證。憶念往昔九十億劫。有一長者。有其二子。一名利吒。二名阿利吒。恒告之言。高者亦墮。常者亦盡。夫生有死。合會有離。長者得病。臨命終時。約勸兒子。慎莫分居。譬如一絲。

不能連繫。象多集諸絲。象不能絕。兄弟並立。亦如多絲。時彼長者。囑誠子。竟氣絕命終。以父勸故。兄弟共活。極相敬念。後爲弟娶婦。生活未幾。而此弟婦語其夫言。汝如彼奴。所以者何。錢財用度。應當人客。皆由汝兄。汝今唯得衣食而已。非奴如何。數作此語。爾時夫婦。心生變異。求兄分居。兄語弟言。汝不憶父臨終之言。猶不自改。數求分居。兄見弟意。正便與分居。一切所有。皆中半分。弟之夫婦。年少遊逸。用度奢侈。未經幾時。貧窮困匱。米從兄乞。其兄爾時。與錢十萬。得去未久。以復用盡。而更來索。如是六返。皆與十萬。至第七返。兄便責數。汝不念父臨終之言。求於分異。不能乃心生活。數來索物。今更與汝十萬之錢。從今已往。不好生活。重復來索。更不與汝。得是苦語。夫婦二人。用心生活。以漸得富。兄聞錢財喪失。以漸貧窮。來從弟乞。其弟乃至不讓。兄食而作是言。謂兄常富。亦復貧窮耶。我昔從汝。有所乞索。苦切見責。今日何故。來從我索。兄聞此已。極生憂惱。自作念言。同生兄弟。猶尙如此。況於外人。厭惡生死。遂不還家。入山學道。精勤苦行。得辟支佛。其弟後亦以漸貧窮。遭世飢饉。賣薪自活。時辟支佛。入城乞食。竟無所得。空鉢還出。時賣薪人。見辟支佛空鉢出城。卽以賣薪所得。糲而欲與之。語辟支佛言。尊者能食糲惡食不。答言。不問好惡。趣得支身。時賣薪人。卽便

○遠勝二師五 ○(雜寶藏經)十大 ○(在卷第五) ○(緣)一 ○緣十(第七十二) ○(一)一 ○樂二(福來) ○近二反 ○者二人 ○鉢二食 ○答二問 ○聚二保 ○多絲二絲多 ○(緣)一 ○其兄二兄於 ○乃二用 ○(緣)一 ○耶二也 ○汝二兄 ○

授與。辟支佛受而食之。食訖之後。飛騰虛空。作十八變。即還所止。時賣薪人。後更取薪。道見一鬼。以杖撥之。變成死人。卒起而來。抱取薪人項。彼取薪人。種種方便。欲推令去。不能得離。脫衣雇人。使挽却之。亦不得離。展轉至闇。負來向家。既到家中。死人自解墮在於地。作真金人。時賣薪人。即便殺却金人之頭。頭尋還生。却其手脚。手脚還生。須臾之間。金頭金手滿其屋裏。積爲大積。隣比告官。此貧窮人。屋裏自然有此金積。王聞遣使。往覆檢之。即到屋裏。純見爛臭死人。手頭其人自捉金頭。來以上王。便是真金。王大歡喜。此是福人。即封聚落。從是命終。生第二天。爲天帝釋。下生人中。爲轉輪聖王。天王人王。九十一劫。不曾斷絕。今最後身。生於釋種。初生之日。四十里中。伏藏珍寶。自然踊出。後漸長大。兄釋摩男。父母偏愛。阿那律母。欲試諸兒。時遣語。無食。阿那律言。但擔無食來。即與空器。時空器中。百味飯食。自然盈滿。設以四天下金。用爲乳哺。不足一劫。況九十一劫。常受快樂。所以我今得此自然飲食。適由先身施此一鉢之食。今得此報。上至諸佛。下至梵天。淨持戒者。皆名持戒。時穿珠師。聞是語已。心大歡喜。

●雜寶藏經卷第四

雜寶藏經卷第五

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

天女本以華嚴供養迦葉佛塔緣
天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣
天女本以受持八戒齋生天緣
天女本以然燈供養生天緣
天女本以乘車見佛歡喜避道緣
天女本以華散佛化威華蓋緣
舍利弗摩提供養佛塔生天緣
長者夫婦造作浮圖生天緣
長者夫婦信敬禮佛生天緣
外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣
貧女人以鮮施須達生天緣
長者女不信三寶父以金錢雇令受持五戒生天緣
女因掃地見佛生歡喜生天緣
長者造舍請佛供養以金布施生天緣
婦以甘蔗施羅漢生天緣
女人以香敬心塗佛足生天緣
須達長者婦歸依三寶生天緣
貧女從佛乞食生天緣
長者婢爲主送食值佛轉施生天緣
長者爲佛造作講堂生天緣
長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣
賈客造舍供養佛生天緣
(三)天女。本以華嚴供養迦葉佛塔緣
爾時釋提桓因。從佛聞法。得須陀洹。即還。

天上集諸天衆。讚佛法僧。時有天女。頭戴華鬘。華鬘光明。甚大晃曜。共諸天衆。來集善法堂上。諸天之衆。見是天女。生希有心。釋提桓因。即便說偈。問天女言。

汝作何福業。身如融真金。
光色如蓮花。而有威德。
面若開敷華。金色晃然照。
願爲我說之。以何業行得。

爾時天女。說偈答言。
我昔以華鬘。奉迦葉佛塔。
今生於天上。獲是勝功德。
報得金色身。生在於天中。

釋提桓因。重復說偈。而讚嘆言。
甚奇功德田。祇除諸穢惡。
如是少種子。得天勝果報。
恭敬真金聚。誰當不供養。
誰不供養佛。上妙功德田。
其目甚脩廣。猶如青蓮花。
無上第一尊。汝能興供養。
爾時天女。即從天下。執持華蓋。來至佛所。佛爲說法。得須陀洹。而還天上。諸比丘等。怪其所以。即問佛言。世尊。今此天女。作何功德。獲此天身。端政殊特。佛言。往古之

●即二既台 ●手十(足)台 ●四三台 ●不分卷。[雜寶...天緣]四說口錄一。●(雜寶藏經)十天天 ●(本)一 ●而讚嘆
言二讚歎言日台 ●云二去台 ●恭敬一供養台 ●作少二少作台 ●政二正台 *

時以種種華鬘供養迦葉佛塔以是因緣今獲此果

(三)天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣爾時復有一天女頭上華鬘光明晃曜共諸天衆來集善法堂上時諸天衆見是天女生希有心時天帝釋以偈問曰

汝昔作何福 身如真金聚
光色如蓮花 而有威德
身出微妙光 面如開敷花
光明甚煒燁 以何業行得

唯願爲我說
天女即便說偈答言

我昔以蓮花 供養迦葉塔
今日值世尊 得是勝功德
生處於天上 得是金色報
釋提桓因重以偈讚

甚奇功德田 滅除諸穢惡
殖因者甚少 獲得勝果報
誰不樂供養 恭敬真金聚
誰不供養佛 上妙勝福田

目廣脩而長 其喻青蓮華
汝昔能興供 第一最勝尊
作妙福德業 獲得如此報

爾時天女即從天下執持華蓋來到佛所聽佛說法得法眼淨還於天上時諸比丘即問佛言此女往昔作何行業得報如是佛言過去之時以妙蓮華供養迦葉佛塔故獲勝果今見道跡也

(三)天女受持八戒齋生天緣

爾時復有一天女受持八戒齋生於天上得端政報光顏威相與衆超異時共諸天衆集善法堂上諸天見已生希有心釋提桓因以偈而問

汝昔作何業 身如真金山
光顏甚煒燁 色如淨蓮花
得是勝威德 身出大妙光
以何業行獲 願爲我說之

天女爾時說偈答言
昔於迦葉佛 受持八戒齋
今得生天中 獲是端政報
釋提桓因重以偈讚

奇哉功德田 能生勝妙報
昔少修微因 而得生天上
如此勝福聚 誰當不供養
如是最勝尊 誰當不恭敬

諸有聞是者 宜應大歡喜
欲求生天者 應當持淨戒
爾時此天持好華蓋來至佛所佛爲說法得見諸道時諸比丘即問佛言此女往昔作何福業得生天中而獲聖果佛言昔爲人時於迦葉佛所受持八戒齋由是善行生於天上而見道迹也

(三)天女本以然燈供養生天緣
爾時王舍城頻婆娑羅王於佛法中得道獲不壞信常以燈明供養於佛後提婆達多與阿闍世王作惡知識欲害佛法是以國土怖畏不復然燈供養有一女人以習常故於僧自恣日佛經行道頭然燈供

養阿闍世王聞極大瞋恚即以劍輪斬腰而殺命終得生三十三天摩尼焰宮殿中乘此宮殿至善法堂帝釋以偈問曰

汝昔作何業 身如聚真金
而有大威德 容貌甚光明
天女即時以偈答言
三界之真濟 三有之大燈
至心眼觀佛 相好莊嚴身
法中之最勝 爲之然明燈
燈然以滅闇 佛燈滅衆惡
見燈如日光 眞實生信心
觀燈明熾盛 歡喜而禮佛

說此偈已來至佛所佛爲說法得須陀洹即還天上比丘問佛以何因緣生於天宮佛言昔在人間於僧自恣日佛經行道頭然燈供養阿闍世王斬其腰殺以是善因命終之後得生天中重於我邊聞法信解得須陀洹道

(三)天女本以乘車見佛歡喜避道緣
爾時佛在舍衛國入城乞食有一童女乘車遊戲欲向園中道逢如來迴車避道生歡喜心其後命終生三十三天往集善法堂釋提桓因以偈問言

汝昔作何行 身色如真金
光顏甚煒燁 猶若優鉢羅
得是勝威德 而生於天中
願今爲我說 何由而得之

天女即時以偈答曰
我見佛入城 迴車而避道

爾時天女即從天下執持華蓋來到佛所聽佛說法得法眼淨還於天上時諸比丘即問佛言此女往昔作何行業得報如是佛言過去之時以妙蓮華供養迦葉佛塔故獲勝果今見道跡也

◎在卷第三(雜寶藏經)十(天)◎ 緣十(第四十一)◎ 佛二(釋)◎ 唯二(惟)◎ 祇二(祇)◎ 勝二(勝)◎ 也二(也)◎
◎在卷第三(雜寶藏經)十(天)◎ 緣十(第四十一)◎ 佛二(釋)◎ 唯二(惟)◎ 祇二(祇)◎ 勝二(勝)◎ 也二(也)◎
◎在卷第三(雜寶藏經)十(天)◎ 緣十(第四十一)◎ 佛二(釋)◎ 唯二(惟)◎ 祇二(祇)◎ 勝二(勝)◎ 也二(也)◎

歡喜生_二敬信_一 命終得生_二天_一

說此偈已。來向佛所。佛爲說法。得須陀洹。卽還天宮。比丘問言。以何業緣。生此天中。佛言。昔於人間。迴車避我。今得生天。重於我所聞。法信受。證須陀洹果。

天女本以華散佛化成華蓋緣

爾時舍衛國。有一女子。於節日中。採阿忽伽華。還入城來。遇值佛出。卽以此華。散於佛上。化成華蓋。歡喜踊躍。生敬信心。於是命終。生於二十三天。卽乘宮殿。至善法堂。帝釋以偈問言。

汝昔作何業
得來生天中

身如眞金色 威德甚光明

以何業行獲願爲我說之

天女卽以椀答言

昔於閻浮提 取阿耨伽花

還值於如來 卽以供養佛

歡喜生敬重 命終得生天

說是偈已。來向佛所。佛爲說法。得須陀洹。便還天上。比丘問言。此天女者。以何因緣。得受天身。佛言。昔在人中。出城取阿伽陀花。還來值我。卽以華供養。發歡喜心。乘此善業。命終生天。重於我所聞法。得悟證須陀洹。

(五) 舍利弗摩提供養佛塔●緣

頻婆娑羅王。已得見諦。數至佛所。禮拜問訊。時宮中婦女。不得日日來。到佛邊。王以佛髮。宮中起塔。宮中之人。經常供養。頻婆娑羅王崩。提婆達多。共阿闍世王。同情相

厚。生誹謗心。不聽宮中供養此塔。有二

宮人名舍利弗摩提以僧自恣曰憶本所習卽以香花供養此塔時阿闍世王嫌其供養佛塔用鑽鑽殺命終得生三十三天乘天宮殿集善法堂帝釋以偈而問

汝昔作何福而得生天中

威德甚光明 猶如眞金色

作何業行獲願爲我說之

天女以偈而答之曰

我昔在人中 歡喜恭敬心

以諸好香華
供養於佛塔

而爲阿闍世以鑽鑽殺我

命終得生天 受此極快樂

說是偈已。來向佛所。佛爲說法。得須陀洹。卽還天宮。比丘問言。以何因緣。生此天中。佛言。本於人間。曾以華香供養佛塔。由是善業。今得天身。重從我所聞法而悟證。須陀洹。

（五）長者夫婦造作浮圖生天緣

舍衛國有一長者作浮圖僧坊長者得病
命終生三十三天婦追憶夫愁憂苦惱以
追憶故修治浮圖及與僧坊如夫在時夫
在天上自觀祭言我以何因緣生此天上
知以造作塔寺功德是故得來自見定是
天身心生歡喜常念塔寺以天眼觀所作
塔寺今誰料理即見其婦晝夜憶夫憂憂愁
苦惱以其夫故修治塔寺夫作念言我
婦於我大有功德我今應當往至其所問
訊安慰從天上沒即到婦邊而語之言

汝大憂愁。念於我也。婦言。汝爲是誰。勸諫。

於我答言。我是汝夫。以作僧坊塔寺。因緣得生天上三十三天。見汝精勤修治塔寺。故來汝所。婦言。來前與我交會。夫言。人身臭穢。不復可近。欲爲我妻者。但勤供養。

佛及比丘僧。命終之後。生我天宮。以汝爲妻。婦用夫語。供養佛僧。作衆功德。發願生天。其後命終。卽生彼天宮。夫婦相將。共至佛邊。佛爲說法。得須陀洹。諸比丘等。驚怪。所以便問。何業緣故。得生此天。佛言。昔在人中。作浮圖僧坊。供養佛僧。由是功德。今得生天。

(五)長者夫婦信敬禮佛。生天緣
王舍城中。有一長者。日日往至佛所。其婦
生疑。而作念言。將不與他私通。日日恒
去。便問夫言。日日恒向何處來還。夫答婦
言。佛邊去來。問言。佛爲好醜。能勝汝也。而
恒至邊。夫卽爲婦。嘆說佛之種種功德。爾
時其婦。聞佛功德。心生歡喜。卽乘車往。至
佛所。爾時佛邊有諸王大臣。遍塞左右。
不能得前。遙爲佛作禮。卽還入城。其後
捨壽。生三十三天。便自念言。得佛恩重。一
禮功德。使我生天。卽從天下。往至佛邊。
佛爲說法。得須陀洹。比丘問言。以何因緣
得生此天。佛言。昔在入中。爲我作禮。以
一禮功德。命終生天。
(六)外道婆羅門女學佛。佛弟子作齋生天緣
爾時舍衛國。有佛諸弟子。女人作。邑會。數
數往至佛邊。徒伴之中。有一婆羅門女。邪見

①敬信二信敬 ②緣十(第四十五) ③信二重 ④所二邊 ⑤(雜寶藏經)十舍 ⑥緣十(第四十六) ⑦小二人 ⑧曾二音
 ⑨華香二香華 ⑩(雜寶藏經)十長 ⑪緣十(第四十七) ⑫生十(於) ⑬緣二四 ⑭慈苦二苦慈 ⑮來二諸 ⑯阿
 羅漢故二以阿羅漢 ⑰(雜寶藏經)十長 ⑱生天緣二緣第四十八 ⑲遇二遇 ⑳ (雜寶藏經)十外 ㉑緣十(第四十九)

不信。不曾受齋持戒。見諸女人共聚齋食。問言。汝等今作何等吉會。與汝親厚。而不命我。諸女答言。我等作齋。婆羅門女言。今非月六日。又非十二日。爲誰法作齋。諸女言。我作佛齋。婆羅門女言。汝作佛齋。得何功德。答言。得生天解脫。婆羅門女。貪飲食故。受水作齋食。後與好美漿。婆羅門齋法。不飲不食。佛齋之法。食好食。飲美漿。此齋甚易。生信樂歡喜。却後壽盡。得生天上。來向佛邊。佛爲說法。得須陀洹。比丘問言。以何因緣。生於天中。佛言。昔在人間。見諸女等聚集作齋。隨喜作齋。由是善業。得來生天。

聞於百由旬。諸得聞香者
悉得大利。益。

即時天女向世尊所。佛為說法。得須陀洹
道而還天上。諸比丘問言。昔作何福得生
天中。身著此香。佛言。由此天女。昔在人
間。以香塗我足。以是因緣。命終生天受此
果報。

(二)須達長者婢歸依三寶生天緣
爾時舍衛國。須達長者。以十萬兩金。雇人
使歸依佛。時有一婢。聞長者語。即歸依
佛。命終之後。生三十三天。於是往集善法
堂。上帝釋以偈而問言。

汝宿有何福。得生於天中。
光明色微妙。今為我說之。
天女以偈答言。

三界之堅勝。能拔生死苦。
三界之真濟。斷除三垢結。
我昔歸依佛。并及於法僧。
以是因緣故。而獲此果報。

說是偈已。來至佛所。佛為說法。得須陀
洹道。比丘問言。以何業緣。受是果報。佛言
昔於人中。歸依佛故。今得生天。值我說
法。得須陀洹。

(三)貧女從佛乞食生天緣

昔舍衛國城中。有一女人。貧窮困苦。常於
道頭乞索自活。轉轉經久。一切人民。無看
視者。佛過行見。往到其所。從佛乞食。佛
憐貧女因餓欲死。即勸阿難。使與其食。時
此貧女。得食歡喜。後便命終。生於天上。

感佛往恩。來供養佛。佛為說法。得須陀洹。
諸比丘問佛言。今此天女。以何因緣。得生
天上。佛言。此天女者。昔在人間。因餓垂死。
佛使阿難與食。既得食已。心生歡喜。乘
是善根。命終生此天宮。重於我所。聞法得
道。

(四)長者婢為主送食值佛即施獲報生天
緣

舍衛國中。有長者子。共諸長者子。遊戲園
中。欲去之時。語其家內。為我送食。其家
於後。遣婢送食。婢到門外。遇見於佛。
即以其食。供養如來。還復歸家。取食更送。
亦於路中。見舍利弗日躔連等。即復與之。
第三取食。與長者子。長者子食竟。自來還
歸。語其婦言。今日送食何為極晚。婦答
之言。今日三過。為君送食。何故遲晚。便
喚婢問。汝朝三過。取食與誰。婢時答言。
第一送食。值佛即施。第二送食。見舍利
弗。目連等。復以與之。第三取食。始與大
家。大家聞已。極大瞋恚。以杖而打。即時
命終。生於天上。初生天時。具作三念。一者
自念。我今生在何處。自知生天。二者自念。
從何處終。而來生天。知從人道中生。於
天上。三者自念。乘何等業緣。而得生天。
知由施食。獲此果報。便來佛所。供養恭敬。
佛為說法。得須陀洹。比丘問佛。今此天女。
以何因緣。生於天上。佛言。本於人中。作
長者婢。為長者子送食。值佛如來。即以施
佛。大家瞋恚。以杖打殺。乘是業緣。命終

生天。又於我所。聞法證道。

(五)長者為佛造講堂獲報生天緣

爾時王舍城。頻婆娑羅王。為佛造作浮圖
僧房。有一長者。亦欲為佛作好房屋。不
得地。便於如來經行之處。造一講堂。堂
開四門。後時命終。生於天上。乘天宮殿。來
供養佛。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。今
此天子。以何業緣。得生天宮。佛言。本在
人中。造佛講堂。由是善因。命終生天。來至
我所。感恩供養。重聞說法。獲須陀洹。

(六)長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

爾時耆闍崛山。南天竺。有一長者。見頻婆
娑羅王。為佛作好浮圖僧坊。亦請如來。為
造浮圖僧房住處。其後命終。生於天上。來
至佛所。報恩供養。佛為說法。得須陀洹。比
丘問言。此天子往日。以何因緣。得生天宮。
佛言。昔在人中。見王起塔。心生隨喜。便
請如來。造立浮圖。由此善業。得生天上。
又於我所。聞法信悟。證須陀洹。

(七)賈客造舍供養佛獲報生天緣

爾時舍衛國。有一賈客。遠行商賈。身死不
還。母養其子。其子長大。復欲遠去。祖母
語言。汝父遠去。身死不還。汝莫遠去。當於
近處。在市坐肆。即奉其勸。便於市中。作
於估肆。而作念言。此城人民。悉皆請佛。我
今新造舍已。亦當請於如來。便往請佛。佛
來至已。而白佛言。我以此舍。供養如來。
自今已後。入城之時。洗手洗鉢。恒向我舍。
其後命終。便生天上。來至佛所。佛為說法。

◎益二集◎ 由此二唯此◎ 唯此◎ (雜寶藏經)十須◎ 緣十(第五十六)◎ (上)一◎ 退十(道)◎ (雜寶藏經)十須◎
◎緣十(第五十七)◎ (國)一◎ 於道二在路◎ 過行二行過◎ 佛取二佛與◎ (雜寶藏經)十須◎ 緣十(第五十九)◎
八◎ 退二會◎ 四房二家◎ 緣十(來)◎ 施二與◎ 目十(建)◎ 即二尋◎ (等)一◎ 緣十(第六十一)◎ 去二行◎
◎室二而◎ 緣十(第六十)◎ 房二坊◎ 中二間◎ (雜寶藏經)十須◎ 緣十(第六十一)◎ 去二行◎

得須陀洹。比丘問言。此天昔日。以何業。因緣。得生天上。佛言。本為人時。新作肆舍。請佛著中。乘此善業。今生於天。又於我所。聞法獲報。

雜寶藏經卷第五

雜寶藏經卷第六

元魏西域三藏古迦夜共曇曜譯

帝釋問事緣

度阿若橋陳如等說往日緣

差摩釋子思目歸依三寶得眼淨緣

七種施因緣

迦步王國天旱洛佛得雨緣

長者詩舍利弗摩訶羅緣

(三) 帝釋問事緣

如是我聞。一時佛在摩竭提國。王舍城南。有婆羅門聚落。名庵婆羅林。此聚落北。昆提離山石窟之中。爾時帝釋。聞佛在彼。即告槃闍識金翅闍婆王子言。摩竭提國。婆羅門聚落。名庵婆羅林。此聚落北。有昆提離山世尊在中。今與汝等可共詣彼。槃闍識金翅闍婆王子。答言唯然。此事最善。歡喜樂聞。即挾琉璃琴。從於帝釋。往於佛所。爾時諸天。聞帝釋共翅闍婆王子等。欲往佛所。各自莊嚴。隨從帝釋。於天上沒。即至昆提離山。爾時山中。光明照曜。近彼仙人皆讚火光。帝釋即告翅闍婆王子言。此

處清淨。遠離諸惡。阿練若處。安隱坐禪。當今佛邊。多饒尊勝諸天側奉。滿其左右。我等今者。云何而得奉見世尊。帝釋即告翅闍婆王子。汝可為我。往向佛所。通我等意。欲得親問。翅闍婆王子。受教即往。不遠不近。瞻仰尊顏。援琴而彈。使佛得聞。作偈頌曰。

欲心生戀著

如象沒淤泥

亦如象醉狂

非鈎之所制

譬如阿羅漢

戀慕於妙法

亦如我貪色

恭敬禮其父

由生貪勝處

情倍生愛樂

極能生長我之愛

如似熱汗遇涼風

亦如極渴得冷飲

汝之容體甚可憐

猶如羅漢愛樂法

亦如病者得好藥

如彼飢者得美食

疾以清涼滅我熱

今我貪尚欲馳奔

如捉我心不得去

佛言善哉。般闍識金。今作此聲。絃管相諧。汝於近還而造歌頌。即白佛言。我於往時。遇一賢女。名修利婆折斯。是翅闍婆王珍浮樓女。摩多羅天子。名識壽稚。先求彼女。我時悅愛。即於其所而說斯偈。我今佛前。重說本偈。帝釋念言。佛以從定覺。今與般闍識金言說。帝釋復語金言。汝今稱我名。頂禮佛足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。飲食調適。氣力安樂。無諸惡不安樂。住不即報言諾。受帝釋教。重詣佛所。稱帝釋名。即禮佛足。以帝釋語問訊世尊。佛言。帝釋及諸天。皆安樂不。重白佛言。世尊帝釋及

三十三天。欲得見佛。聽來見不。佛言。今正是時。帝釋及三十三天。聞佛教已。即至佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。世尊。當何處坐。佛言。坐此座上。自佛言。此窟極小。天眾極多。作是語已。見石窟廣博。佛威神力。多所容受。帝釋即禮佛足。在前而坐。白佛言。我於長夜。常欲見佛。欲得聞法。我於往時。佛在舍衛國。入火光三昧。當於爾時。有毘沙門侍女。名步闍拔提。步闍拔提。合掌向佛。我時語彼毘沙門侍女言。佛今在定。我不敢亂。為我頂禮世尊之足。稱我問訊。彼女以帝釋語。禮拜問訊。佛語。帝釋言。我於爾時。聞汝輩聲。不久從定而起。帝釋白佛言。我昔從宿舊所聞。如來阿羅漢。觀三佛陀。出現世間。諸天眾增長。阿須倫眾減少。今日我親自生天。諸天眾增長。阿須倫減少。我今見佛。弟子得生天上者。三事勝於諸天。壽命勝。光色勝。名勝。時具毘耶寶女。生初利天。先是佛弟子。為帝釋作子。名渠或天子。復有三比丘。於佛前修行梵行。心未離欲。身壞命終。生毘闍婆家。日日三時。為諸天作使。渠或天子。見是三人。而作給使。即言。我心不捨不忍。我昔先在於人中時。而彼三人。恒至我家。受我供養。今日為諸天給使。我不忍見。此三天者。本是佛之聲聞弟子。我本為人時。受我恭敬供養。飲食衣服。今日下賤。汝等從佛口聞法。為佛所聞解。云何生此鄙陋之處。我先奉事供養於汝。而

○(四)一○此大有人以梵圖施現獲報緣已下長者子客作設會獲報緣九緣○五二四○六二五○西域三藏二沙門○緣十(第七十三)○帝釋一緣○此緣前有那施佛緣食獲報緣大愛道施佛緣緣成衣并穿珠師緣○(雜寶藏經)十帝○緣十(第七十三)○獲二授○所狂一狂走○愛二受○德二施○教二樂○倫二羅○

我從佛。聞法修施。我信因緣。故。今爲帝釋子。有大威德。勢力自在。諸天皆名我爲渠或。汝得佛勝法。云何不能熱心修行。生此賤處。我今不忍見此惡事。如是之事。我不喜見。云何同一法中。生此下賤。是佛弟子。所不應生處。渠或天子。作是護論。此三人等。深自慚愧。生厭惡心。合掌語渠或言。如天子所說。實是我過。今當除斷。如此欲惡。即熱精進。修於定慧。三人念罷。曇之法。見欲過患。即斷慾結。譬如大象絕於羈絆。斷其貪慾。亦復如是。帝釋并一高那天。及餘諸天衆。護世四天王。皆來就此座。此三斷慾者。即於諸天前。飛騰虛空中。帝釋白佛言。此三人爲得何法。能作此種種神變。來見世尊。欲問彼所得佛言。此三人既捨彼處。得生於梵世。唯願世尊爲我說。彼生梵天法。善哉賢帝釋。分別問所疑。時佛作是念。帝釋無諂僞。真實問所疑。不爲惱亂我。若汝之所問。我當分別說。帝釋問佛。是何結使。能繫縛人天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅摩睺羅伽。佛時答曰。貪嫉二結使。繫縛人天阿修羅乾闥婆等。并與一切類。皆爲貪嫉自縛。此事實爾。天中天。貪嫉因緣。能縛一切。我今從佛聞解此義。疑網即除。深生歡喜。更問餘義。貪嫉因何而生。何因緣。得生貪嫉。何因緣。生何因緣。緣滅。憍尸迦。貪嫉因憎愛生。憎愛爲緣。有憎愛必有貪嫉。無憎愛。貪嫉則滅。實爾天中天。我今從佛聞解此義。疑網即除。

深生歡喜。更問餘義。愛憎何因緣生。何因緣滅。答言。愛憎從慾而生。無慾則滅。實爾天中天。我從佛聞信解此義。疑網即除。深生歡喜。更問餘義。欲從何因緣生。何緣增長。云何得滅。佛言。欲因。覺生緣。覺觀增長。有覺觀則有慾。無覺觀。欲則滅。實爾天中天。我今從佛聞解此義。疑網即除。深生歡喜。更問餘義。覺觀因何而生。何緣增長。云何而滅。覺觀從調戲生。緣調戲增長。無調戲。覺觀則滅。實爾天中天。我今從佛聞解此義。疑網即除。深生歡喜。更問餘義。調戲因何生。云何而滅。調戲。佛告憍尸迦。欲滅調戲。當修八正道。正見。正業。正語。正命。正方便。正思惟。正念。正定。帝釋聞已。白佛言。實爾天中天。調戲實由八正道而滅。我今從佛得聞此義。疑網即除。帝釋歡喜。復問餘義。欲滅調戲。能修八正道。此八正道。比丘復因何法。而得增長。佛言。復有三法。一者欲。二者正勤。三者多習攝心。帝釋言。實爾天中天。我等聞此義。疑網即除。比丘能修行正道分。實自因此三事增長。聞已歡喜。帝釋復問。比丘欲滅調戲。當學幾法。佛言。當學三法。當學增盛戒心。當學增盛定心。當學增盛智慧。帝釋聞已。實爾天中天。我聞此義。疑網得除。踊躍歡喜。復問餘義。欲滅調戲。當解幾義。我聞。佛言。當解六義。一眼識色。二耳識聲。三鼻識香。四舌識味。五身識細滑。六意識諸法。帝釋聞已。實爾天中天。我

聞此義。疑網得除。歡喜踊躍。復問餘義。一切衆生。皆同一貪。一欲。一向一趣。佛言。帝釋。世界無量。意欲趣向。殊別不同。各執所見。帝釋聞已。實爾天中天。我聞此義。疑網得除。歡喜踊躍。更問餘義。一切沙門婆羅門。盡得一究竟。不得一無垢。不得一究竟。梵行不。佛言。一切沙門婆羅門。不能盡得一究竟。一無垢。亦不得一究竟。梵行。若有沙門婆羅門。得無上斷滅愛結解脫。得正解脫者。此乃盡得一究竟。一無垢。一究竟。梵行。今從佛聞便解此義。得了此法。得度。疑彼岸。得拔。諸見毒箭。已除。我見心不退轉。說是經時。帝釋及八萬四千諸天。遠塵離垢。得法眼淨。佛言。憍尸迦。汝頗曾以此問。問沙門婆羅門不。世尊。我憶昔時。曾共諸天。集善法堂。問於諸天。有佛出世。未。諸天各言。未有佛出。諸天聞。佛未出。於世。各自罷散。諸大威德天。福盡命終。我時恐怖。見有沙門婆羅門。在閑靜處。便到其所。彼沙門婆羅門。問我。是誰。我言。是帝釋。我不禮彼。彼逆禮我。我亦未問彼。彼問於我。知其無智。是故我不歸依於彼。我今從此歸依於佛。爲佛弟子。即說偈言。

我先常懷疑 意想不滿足
長夜求智智 分別如是疑
推覓於如來 見諸閑靜處

沙門婆羅門 意謂是世尊

即往到其所 禮敬而問訊

我作是問言 云何修正道

彼諸沙門等 不解道非道

我今觀世尊 疑網悉皆斷

今日便有佛 世間大論師

破壞降魔怨 盡煩惱最勝

世尊出於世 希有無與等

於諸天梵衆 無有如佛者

世尊我得須陀洹 婆伽婆我得須陀洹 世

尊告言 善哉善哉 憍尸迦 若汝不放逸 當

得斯陀含 佛語帝釋 汝於何處 得是不壞

信 帝釋白言 我於是處世尊邊得 我即於

此更得天壽命 唯願覺了憶持此事 帝釋

言世尊我今作是念 得生人中豪貴之處

衆事備足 即於其中 捨俗出家 趣向聖

道若得涅槃甚爲大好 若不得者 生淨居

天 爾時帝釋 集諸天衆 尋即告言 我於三

時 供養梵天 自今已後 止不爲此 當於

三時 供養世尊 爾時帝釋告 般闍識企乾

闍婆子言 汝今於我 其恩甚重 汝能覺悟

佛世尊故 使我得見 聞於深法 我還天上

當以珍珍樓女 賢修利婆折斯 爲汝作妻

復當使卿代其父處 作乾闥婆王 爾時帝

釋 將諸天衆 遶佛三匝 却行而去 至於

靜處 皆三稱言 南無佛陀 便還天上 帝釋去

不久 梵天王作是念言 帝釋已去 我今

當往至佛所 如似壯士 屈申臂頃 卽至佛

所 禮佛足已 在一面坐 梵天光明 遍照

毘提離山 爾時梵天 卽說偈言

多所利益 顯現此義 舍脂彼地

磨伽婆 周匝皆賢 能作問難 婆婆

重說帝釋所問 卽還天上 佛於晨朝 告諸

比丘言 梵天王 昨日來至我所 說上偈

已 卽還天上 佛說是語已 諸比丘歡喜 敬

禮佛足而去

(七) 度阿若憍陳如等說往日緣

佛在王舍城 說法度阿若憍陳如 釋提桓

因 頻婆沙羅王 各將八萬四千衆 而悉得

道 諸比丘疑怪 各有爾許人 拔三惡道佛

言 非但今日 於往昔時 亦曾濟拔 諸比丘

言 過去濟拔 其事云何 佛言 過去世時

有諸商賈人 入海採寶 還來中路 於大曠

野 值一蟒蛇 其身舉高六拘樓舍 遶諸商

賈 四邊周匝 無出入處 時諸商人 極懷驚

怖 各皆唱言 天神地神 有慈悲者 拔濟我

等 時有白象 共師子爲伴 師子跳往壞

蟒蛇腦 令諸商人得脫大難 爾時蟒蛇 便

以口中毒氣 害於師子 及以白象 命猶未

斷 賈客語言 汝欲救我 欲求何願 答言

唯求作佛度一切人 諸商人言 汝若得佛

願我等輩 最在初會 聞法得道 師子白象

卽便命終 商人燒之 以骨起塔 佛言 欲

知爾時師子者 我身是也 爾時白象者 舍利

弗是也 爾時商主 憍陳如 帝釋頻婆沙羅

王是 爾時諸商衆者 今得道諸天人是也

(七) 差摩子患目歸依三寶得眼淨緣

如是我聞 一時佛在釋氏園 爾時車頭城中

有釋種 名曰差摩 淨信於佛 淨信於法

淨信於僧 歸依於佛 歸依於法 歸依於僧

一向於佛 一向於法 一向於僧 於佛無

疑 於法無疑 於僧無疑 於苦諦無疑

於集諦無疑 於滅諦無疑 於道諦無疑

以得見諦 獲得道果 如須陀洹所知見

事 悉得知見 於三菩提 不過期限 必定

得之 差摩釋子 以患眼故 有種種色 不得

見之 差摩釋子 卽念世尊 南無與眼者 南

無與明者 南無除闇者 南無執炬者 南無

婆伽婆 南無善逝 佛以淨天耳 過於人耳

聞其音聲 語阿難言 汝去今以章句 擁護

差摩釋 爲作教作 守作 救滅除災患 爲四

衆作利作 益作 安樂住 爾時世尊 爲差摩

釋 說淨眼修多羅 多折他施利彌利藥利

離多以 此淨眼呪 使差摩釋眼得清淨 眼

瞖得除 若是風翳 若是熱翳 若是冷翳 若

是等分翳 莫燒 莫煮 莫腫 莫痛 莫痒 莫

流淚 戒實 苦行實 仙實 天實 藥實 呪句

實 因緣實 苦實 習實 滅實 道實 阿羅漢

實 辟支佛實 菩薩實 如是稱 差摩釋名 除

人亦如是稱名 便得眼淨 得眼淨已 使

開除 使瞖除 若是風翳 若是熱翳 若是冷翳

若等分翳 莫燒 莫煮 莫腫 莫痛 莫痒 莫

流淚 阿難如是章句 如是六佛世尊 我今

第七 亦作是說 四天王亦說是呪 帝釋亦

說 梵王并諸梵衆 亦隨歡喜 阿難 我不見

若天 若人 若魔 若梵 若沙門衆 若婆羅

○梵二(一)○經二(二)○彼二(三)○伽二(四)○安二(五)○婆二(六)○說十(七)○(雜寶藏經)十度(八)○緣十(九)○(第七十四)○○二
○十(十)○(雜寶藏經)十(十一)○(雜寶藏經)十(十二)○(雜寶藏經)十(十三)○(雜寶藏經)十(十四)○(雜寶藏經)十(十五)○
(第七十五)○(雜寶藏經)十(十六)○(雜寶藏經)十(十七)○(雜寶藏經)十(十八)○(雜寶藏經)十(十九)○(雜寶藏經)十(二十)○

七種施因緣

(七) 迦步王國天旱落佛得雨緣

（次）四長者請舍利弗摩訶羅四緣

◎(雜寶)一◎(柔)二十◎(名)十七十六◎(經)(寶藏)(七)二◎(記)三◎(卷)二◎(是)十◎(十)二◎(第)八十八◎(因緣)十◎(品)三十◎(法華)二◎(三)二◎(記)三◎(七十)十◎(十)十◎

毘盧胡麻。而緣推折。守胡麻者。瞋其如是。復加鞭打。極令勞辱。時摩訶羅。重被打已。過問打者言。我有何德。見打乃爾。時守麻者。具說毘盧胡麻之狀。示其道處。涉路前進。未經幾里。值他刈麥。積而為積。時彼俗法。邊積右旋。施設飲食以求。豐饗若左旋者。以為不吉。時摩訶羅。邊積左旋。麥主忿之。復加打棒。時摩訶羅。復問之言。我有何罪。橫加打棒。麥主答言。汝邊麥積。何不右旋。汝言多入達我法故。是以打汝。即示其道。小復前行。逢有葬埋。邊他塚墳。如向麥積。咒願之言。多入多入。喪主忿之。復捉搗打。而語之言。汝見死者。應當慰之。言自今已後。更莫如是。云何返言多入多入。摩訶羅言。自今已後。當如汝語。又復前行。見他嫁娶。如送葬者之所教言。自今已後。莫復如是。時嫁娶者。瞋其如是。復加笞打。乃至頭破。遂復前進。被打狂走。值他捕鴈。驚怖惶惶。觸他羅網。由是之故。驚散他鴈。獵師瞋恚。復捉撈打。時摩訶羅。被打困熱。語獵師言。我從直道行。致被瞋煩。精神失錯。行步踈疾。觸君羅網。願見寬放。令我前進。獵師答言。汝極踈疾。俯儀乃爾。何不徐徐匍匐而行。即前著道。如獵師語。匍匐而行。復於道中。遇浣衣者。見其肘行。謂欲偷衣。即時微捉。復加打棒。時摩訶羅。既遭困急。具陳上事。得蒙放捨。至於祇桓。語諸比丘。我於先日。誦舍利弗咒願。得大苦惱。自說被打磨

體毀破。幾失身命。諸比丘。將摩訶羅。詣於佛邊。具說其人被打因由。佛言。此摩訶羅。不但今日有是因緣。乃至昔時。有國王女。遭遇疾患。太史占之。須詣塚間。為其解除。時國王女。即將導從。往詣塚間。于時道行。有二估客。見國王女。侍從嚴飭。心懷懼畏。走至塚間。其一人者。即為王女侍從之人。割截耳鼻。其一人者。得急驚怖。死尸中伏。詐現死相。爾時王女。將欲解除。選新死人。膚未爛者。坐上澡浴。以療所患。時遣人看。正值估客。以手觸之。其體尚暖。謂為新死。即以芥末塗身。在上洗浴。芥末辛氣。入估客鼻。雖然自持。不能禁制。即便大嚏。欬然而起。時侍從者。謂起屍鬼。或能為我作諸災。疾閉門拒逆。王女得急急捉不放。于時估客。以實告言。我實非鬼。王女即時。與彼估客。俱往詣城。喚開城門。具陳情實。時女父國王。雖聞其言。猶懷不信。莊嚴兵仗。啓門就看。方知非鬼。時父王言。女人之體形。不再現。即以其女而用妻之。估客歡喜。慶遇無量。佛言。爾時估客得王女者。舍利弗是。割截耳鼻者。摩訶羅是。宿緣如此。非但今日。自今已後。諸比丘等。若欲說法咒願。當解時宜。應修習布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。憂喜樂。宜知是時。及以非時。不得妄說。

雜寶藏經卷第六

雜寶藏經卷第七

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

婆羅門以如意珠施佛出家得道緣

十力迦葉以實言止佛足血緣

佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣

佛為諸比丘說利養災患緣

賊臨被殺遙見佛歡喜而生天緣

則手足人感念佛恩得生天緣

長者以好蜜漿供養行人得生天緣

波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣

波斯匿王勤化乞索時有貧人以髣施王得生天緣

兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得生天緣

父聞子得道歡喜即得生天緣

子為其父所逼出家生天緣

羅漢祇夜多驅惡龍遠入海緣

二比丘見祇夜多得生天緣

月氏國王見祇夜多緣

月氏國王與三智臣作善親友緣

佛在舍衛國。爾時南天竺。有一婆羅門。善別如意珠。持一如意珠。從南天竺。至東天竺。遍諸國土。無能別者。如是次第。至舍衛國。到波斯匿王所。而作是言。誰能分別識此珠者。波斯匿王。集諸群臣。一切智人。無有識者。波斯匿王。共至佛邊。佛語婆羅門言。汝識珠名字。不知珠生出處。不

七卷圖書發賣

(八) 佛在菩提樹下。魔王波旬欲來惱亂佛緣。昔如來在菩提樹下。惡魔波旬。將八十億衆。欲來壞佛。至如來所。而作是言。瞿曇。汝獨一身。何能坐此。急可起去。若不去者。我捉汝腳。擲著海外。佛言。我觀世間。無能擲我著海外者。汝於前現身。但曾作一四寺。受一日八戒。施辟支佛一鉢之食。故生六天。爲大魔王。而我乃於三阿僧祇劫。廣修功德。一阿僧祇劫。我曾供養無量諸佛。第二第三阿僧祇劫。亦復如是。供養聲聞緣覺之人。不可計數。一切大地。無有針許非我身骨。魔言。瞿曇。汝道我昔。一日持戒。施辟支佛食。信有真實。我亦自知。汝亦知我。汝自瞞著者。誰爲證知。佛以手指地言。此地

昔迦尸國。仙人山中。有五通仙。教化波羅
雲。標城中諸年少輩。皆度出家。使修仙道。
爾時城神。極大瞋恚。語仙人言。汝若入城。
更度人者。我捉汝脚。擲於海外。○彼仙人
捉一澡瓶。語城神言。先勸此瓶。然後擲
我。盡其神力。不能得動。慚愧歸伏。爾時
仙人。我身是也。爾時城神。波旬是也。

(二) *佛爲諸比丘說利養災患緣。爾時如來。在舍衛國。祇樹園。有一深林。名貪莊嚴。逃避利養。往至林中。林中有寺。時一羅漢。名那弋迦。作此寺主。佛至彼林。到後日中。有諸人等。持衣供養。滿於林中。作是言曰。我不。用利養。而此利養常逐我。後。有萬二千比丘。亦至彼處。佛語諸比丘。利養者是大災害。能作障礙。乃至羅漢。亦爲利養之所障礙。比丘問言。能作何障。佛言。利養之害。破皮。破肉。破骨。破髓。云何爲破。破持戒之皮。禪定之肉。智慧之骨。微妙善心之髓。萬二千比丘。齊畜三衣六物。作阿練若。不受餘物。佛即讚歎。善哉善哉。能作阿練若法。我之此法。是少欲法。非是。

①不=不◎唐=唐◎②進=進◎③(經寶藏經)+十◎④緣+(第八十)◎⑤迦=加◎⑥生+(產)◎⑦也=耶◎⑧得+(父)
 ◎⑨時即=即時◎⑩(經寶藏經)+佛◎⑪佛緣=緣第八十一◎⑫身=世◎⑬寺+(主)◎⑭(布)+施◎⑮〔一〕=一
 ◎⑯聲=道◎⑰卷=玄◎⑱(時)+放◎⑲緣+(第八十二)◎

多欲是知足法。非不知足。是樂靜法。非樂
憤鬧。是精進法。非懈怠法。是正念法。非邪
念法。是定心法。非亂心法。是智慧法。非愚
癡法。時諸比丘。聞說此語。皆得阿羅漢。諸
比丘白佛言。希有世尊。佛言。非適今日。過
去亦爾。昔迦尸國有輪相。名曰夜叉。夜叉
之子。名夜兒達多。深覺非常。出家學仙。諸
仙多欲。皆靜。菓草。夜兒達多。為欲。令彼
少欲之故。捨其。濡草。取彼。菓草。捨此。甘
菓。取彼。菓。捨己。新。菓。取他。陳。菓。捨
取。菓。已。即得五通。萬二千仙人。見其如
此。便學少欲。不復多求。亦皆得五通。夜兒
達多。漸作方便。教化諸仙。命終之後。生不
用處。爾時達多我身是也。爾時萬二千仙人
今萬二千比丘是也。

(一) 賊臨殺殺遂見佛歡喜而生天。緣

爾時舍衛國波斯匿王。擊鼓唱令。而作是
言。若作賊者。捉得當殺。時有一人。捉賊
將來。王便遣人將出殺去。在於城外。會於
道中。逢見如來。心生歡喜。至於殺處。即
伏王法。尋得生天。具修三念。知已。由是
垂殺之時。見佛歡喜。命終生天。感佛恩德。
來下供養。佛為說法。得須陀洹比丘問言。
以何業緣。生於天宮。佛言。昔在人中。為王
所殺。臨死之時。見佛歡喜。乘此善因。生
彼天宮。重於我所。聞法解悟。證須陀洹。
(二) 別手足人感念佛恩而得生天。緣
昔舍衛國。有人犯於王法。截其手足。擲著
道頭。佛行見之。即往到邊。而問言曰。汝於

今日。以何為苦。別人答言。我最苦餓。即
勅阿難。使與彼食。其別人命終生天。感佛
厚恩。來下供養。佛為說法。得須陀洹。比丘
問言。以何業行。生於天上。佛言。昔在人中。
被別手足。擲於道頭。佛到其所。勅與其
食。心生歡喜。命終生天。重於我所。聞法得
道。

(三) 長者以好蜜漿供養行人得生天。緣

昔舍衛國。有一長者。於祇洹林。求空閑
地。欲造房舍。須達長者。遍已作竟。無復
空處。便於祇洹大門之中。以好淨水。用種
種蜜種種之。麝作漿。供給一切行人。九十
日後。佛亦受之。於是命終。生於天上。有
大威德。乘天宮殿。來供養佛。佛為說法。
得須陀洹。比丘問言。以何業行。得生天上。
威德如此。佛言。本為人時。於祇洹門。作
種種漿。施與一切。佛亦自受。以是因緣。生
於天上。又於我所。聞法得道。

(四) 波斯匿王遣人請佛由為王使生天。緣

昔舍衛國波斯匿王。須達長者。久不見佛。
心生渴仰。於夏坐後。遣使請佛。使至佛
所。恭敬白佛言。王與長者。欲見如來。唯願
世尊。乘此車上。往到舍衛。佛言。我不
用車。自有神足。雖作是語。為其得福。當於
車上空中而行。使便在前。而告於王及
以長者。王與長者。躬自出迎。使亦與王。還
來見佛。命終生於天上。即乘寶車。來至
佛所。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。以何
因緣。生於天宮。乘此寶車。佛言。昔在人中。

為王所使。到於佛所。奉車使乘。由是業
緣。今得生天。恒駕寶車。重於我邊。聞法
得悟。證須陀洹。

(五) 波斯匿王勸化乞索時有貧人以麝施王

得生天。緣
昔舍衛國波斯匿王。作是言曰。須達長者。
尚能勸化一切人民。作諸福業。我今亦當
為衆生故。教導乞索。令其得福。於是行
化。處處乞索。時有一人。貧窮多乏。唯有一
麝。即便持施波斯匿王。王得麝已。轉以奉
佛。其後貧人。命終生天。感佛大恩。而來
供養。佛為說法。獲須陀洹。比丘問言。昔作
何業。生於彼天。佛言。在人中時。值王
勸化。即以白麝。而布施之。乘此善因。今
得生天。遂於我所。聞法證果。

(六) 兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得生天。緣

昔舍衛國。有兄弟二人。而第一者。奉修佛
法。第二之者。事富蘭那。兄常勸弟。使事
三寶。弟不隨順。恒共譏諍。情不和合。各便
分活。第一者供養於佛。後遂命終。生於天
上。即來佛所。報恩供養。佛為說法。得須陀
洹。比丘問言。昔為何業。生此天宮。佛言。往
在人中。心樂正法。奉修三寶。以是福因。
今得生天。又於我所。聞法信解。而證道
果。

(七) 父問子得道歡喜即得生天。緣

昔舍衛國。有兄弟二人。恒喜譏諍。更相惡
惡。便共詣王。欲求斷決。道中值佛。佛為

①菓二果②滿二軟③(雜寶藏經)十城④緣十(第八十三)⑤法二意⑥(雜寶藏經)十別⑦(金)一⑧緣十(第八十四)⑨日二者⑩(雜寶藏經)十長⑪者十(子)⑫緣十(第八十五)⑬法二相⑭已二以⑮(雜寶藏經)十波⑯緣十(第八十六)⑰便二使⑱車二輪⑲緣十(第八十七)⑳今得生二得生於㉑所二前㉒果二道㉓(雜寶藏經)十兄㉔(常)一㉕信二從㉖緣十(第八十八)㉗(雜寶藏經)十父㉘(得)一㉙緣十(第八十九)㉚斷決二決斷

說法。得阿羅漢道。父聞。其子遇佛得道。心生歡喜。遂即命終。生於天上。來至佛所。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。往作何業。今得生天。佛言。昔在人中。聞我為其子等說法得道。踊躍歡喜。命終生天。重於我所聞法信解。而證道果。

(二)子為其父所逼出家生天緣
昔舍衛國有人。使子出家事佛。佛即度之。恒使掃地。不堪辛苦。罷道還俗。其父語言。汝但出家。從今已後。代汝掃地。父即共子。往彼祇洹精舍。見見精舍。其中清淨。心生歡喜。便作是言。我寧殺身。出家掃地。不復還俗。其後命終。生於天上。即來佛所。佛為說法。得須陀洹。比丘問言。以何業緣。生於天上。佛言。往在人中。不堪辛苦。欲還於家。其父不聽。代其使役。強驅出家。遂便歡喜。命終生天。又於我所聞法得道。

(三)羅漢祇夜多驅惡龍入海緣
昔有尊者阿羅漢。字祇夜多。佛時去世。七百年後。出闍寶國。時闍寶國。有一惡龍王。名阿利那。數作災害。惱諸賢聖。國土人民。悉皆患之。時有二千阿羅漢。各盡神力。驅遣此龍。令出國界。其中有百羅漢。以神通動地。又有五百人。放光明。復有五百人。入禪定。經行。諸人各盡其神力。不能使動。時尊者祇夜多。最後往至龍池。所三彈指言。龍汝今出去。不得此住。龍即出去。不敢停住。爾時二千羅漢。語尊者言。

我與尊者。俱得漏盡。解脫法身。悉皆平等。而我等各盡其神力。不能令動。尊者云。何以三彈指。令阿利那龍。遠入大海耶。時尊者答言。我凡夫已來。受持禁戒。至突吉羅。等心護持。如四重無異。今諸人等。所以不能動此龍者。神力不同。故不能動。時尊者祇夜多。與諸弟子。向北天竺道中。見一鳥。仰而微笑。弟子白言。不審尊者。何緣微笑。願說其意。尊者答言。時至當說。於是前行。到石室城。既到城門。慘然變色。食時已至。入城乞食。既得食已。還出城門。復慘然變色。諸弟子等。長跪白言。不審向者。何緣微笑。復慘然變色。時尊者祇夜多。答諸弟子言。我於往昔九十一劫。昆婆尸佛。入涅槃後。作長者子。爾時求欲出家。父母不聽。而語子言。我家業事重。汝若出家。誰繼後嗣。吾當為汝取婦。產一子。胤聽汝出家。即便為娶。既娶婦已。復求出家。父母復言。若生一息。聽汝出家。其後不久。生一男兒。兒已能語。復白父母言。願我先許聽我出家。爾時父母。恐違前言。密教乳母。語孫兒言。汝父若欲出家去。時汝當在門。而捉父言。既生而育我。今欲捨我。我出去去耶。若欲去者。願父今殺我。然後當去。其父即時慘然情變。而語子言。我今當住。不復更去。由是之故。流浪生死。我以道眼。觀察宿命。天上人中。及三惡道。相值其難。相值甚難。今乃一見。向一鳥者。即是彼時孫兒也。我乃向所以慘然變色者。

我於城邊。見餓鬼子。而語我言。我在此城邊。已七十年。我母為我。入城求食。未嘗一得來。我今飢渴。甚大困厄。願尊者入城。見我母者。願為我語。速看我來。時我入城。見餓鬼母。而語之言。汝兒在外。飢渴甚危。思欲相見。時餓鬼母。而報之言。我來入城。七十餘年。我自薄福。加我新產。飢羸無力。雖有膿血。涕唾糞穢。不淨之食。諸大力者。於先持去。我不能得。最後得一口不淨。欲持出門。與子分食。門中復有諸大力鬼。復不聽出。惟願尊者。慈愍將我。使母子相見。食此不淨。時尊者。即將餓鬼母。得出城門。母子相見。分食不淨。爾時尊者問此鬼言。汝於此住。為以幾時。時鬼答言。我見此城七返成壞。時尊者歎言。餓鬼壽長。甚為大苦。時諸弟子。聞說此語。皆厭患生死。即得道迹。

(四)二比丘見祇夜多得生天緣
時南天竺。有二比丘。聞祇夜多有威德。來向闍寶。到其住處。道由樹下。見一比丘。形體甚悴。窺前然火。彼二比丘。而問之言。汝識尊者祇夜多不。答言我識。彼比丘言。今在何處。語言。在上第三窟中。彼二比丘。即便上山。往到窟所。見向然火。比丘時二比丘。疑怪。所以比丘言。尚有如此名德。何憂不能於先來此。時一比丘。即求決疑。而問之言。尊者有如此威德。自然火為。尊者答言。我念往昔生死之苦。若我頭手脚。可然之者。猶為衆僧。而用然火。況復然薪。

○(其)一○即二便○(雜寶藏經)十子○緣十(第九十)○從二自○淨二源○(雜寶藏經)十緣○緣十(第九十一)○
○(五)十百○(至)一○耶二也子○人等二仁者○到二至○娶二取○而捉二提告○有二有○
二也○(欲)一○父今二令○我二今○會二會○能二厄○產二生銀○清二淨○
二○(雜寶藏經)十二○緣十(第九十二)○

時二比丘。即便問言。不審往昔生死之苦。其事云何。願欲聞之。尊者答言。我念往昔五百世中。生於狗中。常因飢渴。唯於二時。得自飽滿。一值醉人。酒吐在地。得安樂飽。二值夫婦。二人共為生活。夫便向田。婦住後作食。時彼婦人。事緣小出。我時即入。盜彼飯食。值彼食器口小。初雖得入。頭後難得出。雖得一飽。然受辛苦。夫從田還。即便剪頭在於器中。時二比丘。聞其說法。厭惡生死。得須陀洹。

（一）月氏國王見阿羅漢祇夜多緣

月氏國有王。名栴檀闍尼吒。開闢寶國。尊者阿羅漢。字祇夜多。有大名稱。思欲相見。即自躬親。與諸臣從往造彼國。於其中路。心竊生念。我今為王。王於天下。一切人民。靡不敬伏。自非有大德者。何能堪任。受我供養。作是念已。遂便前進。徑詣彼國。有人告尊者祇夜多言。月氏國王。名栴檀闍尼吒。與諸臣從遠來相見。唯願尊者。整其衣服。共相待接。時尊者答言。我聞佛語。出家之人。道尊俗表。唯德是務。豈以服飾出迎接乎。遂便靜默端坐不出。於是月氏國王。往其住處。見尊者祇夜多。觀其威德。倍生敬信。即前稽首。却住一面。時尊者欲睡。月氏國王。不覺前進授睡器。時尊者祇夜多。即語王言。貧道今者未堪為王作福田也。胡為躬自枉屈神駕。時月氏王。深生慚愧。我向者竊生微念。以知我心。自非神德。何能爾也。於尊者所。重生恭敬。

時尊者祇夜多。即便為王。略說教法。王來時道好。去如來時。王聞教已。便即還國。至其中路。群臣怨言。我等遠從大王。往至彼國。竟無所聞。然空還國。時月氏王。報群臣言。卿今責我無所得也。向時尊者。為我說法。王來時道好。去如來時。卿等不解此耶。以我往昔。持戒布施。修造僧坊。造立塔寺。種種功德。以殖王種。今享斯位。今復修福。廣積衆善。當來之世。必重受福。故誠我言。王來時道好。去如來時。群臣聞已。稽首謝言。臣等斯下。智慧愚淺。竊生妄解。謂所行來道。大王神德。妙契言旨。積德所種。故享斯國位。群臣歡喜。言已而退。

（二）月氏國王與三智臣作善親友緣

時月氏國有王。名栴檀闍尼吒。與三智人。以為親友。第一名馬鳴菩薩。第二大。字摩訶羅。第三良醫。字遮羅迦。如此三人。王所親善。待遇隆厚。進止左右。馬鳴菩薩。而白王言。當用我語者。使王來生之世。常與善俱。永離諸難。長辭惡趣。第二大。復白王言。王若用臣密語。不漏泄者。四海之內。都可封爵。第三良醫。復白王言。大王若能用臣語者。使王一身之中。終不橫死。百味隨心。調適無患。王如其言。未曾微病。於是王用大臣之言。軍威所振。靡不摧伏。四海之內。三方已定。唯有東方。未來歸伏。即便嚴軍。欲往討罰。先遣諸胡及諸白象於先導。王從後引。欲至南嶺。

越度關嶺。先所乘象馬。不肯前進。王甚驚怪。而語馬言。我前後乘汝征伐。三方已定。汝今云何不肯進路。時大臣白言。臣先所啓。莫泄密語。今王漏泄。命將不遠。如大臣言。王即自知定死不久。是王前後征伐。殺三億餘人。自知將來罪重。必受無疑。心生怖懼。便即懺悔。修檀持戒。造立僧房。供養衆僧。四事不乏。修諸功德。精勤不怠。時有諸臣。自相謂言。王廣作諸罪。殺戮無道。今雖作福。何益往登。時王聞之。將欲解其疑意。即作方便。勸諸臣王。汝當然一大錢。七日七夜。使令極沸。莫得斷絕。王便以一指。擲於鑊中。命向諸臣。仰卿鑊中得此錢來。臣白王言。願更以餘罪。而就此死。此錢得。王語臣言。頗有方便。可得取不。時臣答言。下止其火。上投冷水。以此方便。不傷人手。可取之耳。王答言。我先作惡。惟彼熱錢。今修諸善。慚愧懺悔。更不為惡。胡為不滅。三塗可止。人天可得。即時解悟。群臣聞已。靡不歡喜。智人之言。不可不用。

（三）雜寶藏經卷第七

雜寶藏經卷第八

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯
拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛。佛即化導得須陀洹緣

○言二之○ ○二一○ ○受二後○ ○對二攝○ ○國二○ ○(雜寶藏經)十月○ ○緣十(第九十三) ○往二至○ ○便即二即便
○(王)一○ ○種二種○ ○斯二斯○ ○種二種○ ○(國)一○ ○緣十(第九十四) ○(如)一○ ○群二其○ ○不○ ○(雜寶
伐○ ○首二道○ ○道二道○ ○知十(之)○ ○德二德○ ○道二道○ ○諸二諸○ ○群二諸○ ○不○ ○(雜寶
佛緣)一○

諸比丘來還自汲。我今但著瓶屋中。而棄之去。即開房門。適閉一扇。一扇復開。適閉一戶。一戶復開。更作是念。俱不可閉。且置而去。縱使失。諸比丘衣物。我饒財寶。足有可償。即出僧房。而自思惟。佛必從此來。我則從彼異道而去。佛知其意。亦異道來。遙見佛來。大樹後藏。樹神舉樹。在虛空中。露地而立。佛見難陀。將還精舍。而問之言。汝念婦耶。答言實念。即將難陀。向阿那波。那山上。又問難陀。汝婦端政。不答言端政。山中有一老猢猻猴。又復問言。汝婦孫陀利。面首端政。何如此猢猻猴也。難陀懷惱。便作念言。我婦端政。政人少。雙佛今何故。以我之婦。比此猢猻猴。佛復將至。初利天上。遍諸天宮。而共觀看。見諸天子。與諸天女。共相娛樂。見一宮中。有五百天女。無有天子。來還問佛。佛言。汝自往問。難陀往問言。諸宮殿中。盡有天子。此中何以獨無天子。天女答言。閻浮提內。佛弟難陀。佛逼使出家。以出家因緣。命終當生於此天宮。為我天子。難陀答言。即我身是。便欲即住。天女語言。我等是天。汝今是人。還捨人壽。更生此間。便可得住。便還佛所。以如上事具白世尊。佛語難陀。汝婦端政。何如天女。難陀答言。比彼天女。如猢猻猴比。於我婦。佛將難陀。還閻浮提。難陀為生天故。勸加持戒。阿難爾時。為說偈言。

譬如羝羊鬪 將前而更却
汝為欲持戒 其事亦如是

佛將難陀。復至地獄。見諸鐵湯。悉皆煮人。唯見一鐵。炊沸空停。怪其所以。而來問佛。佛告之言。汝自往問。難陀即往。問獄卒言。諸鐵盡皆煮治罪人。此鐵何故空無所煮。答言。閻浮提內。有如來弟。名為難陀。以出家功德。當得生天。以欲罷道。因緣之故。天壽命終。墮此地獄。是故我今。炊鐵而待。難陀恐怖。畏獄卒留。即作是言。南無佛陀。唯願擁護。將我還至閻浮提內。佛語難陀。汝勤持戒。修汝天福。難陀答言。不用生天。唯願我。不墮此地獄。佛為說法。一七日中。成阿羅漢。諸比丘歎言。世尊出世。甚奇甚特。佛言。非但今日。乃往過去。亦復如是。諸比丘言。過去亦爾。其事云何。請為我說。佛言。昔迦尸國王。名曰滿而。比提希國。有一姪女。端政。殊妙。爾時二國。常相怨嫉。傍有佞臣。向迦尸王。歎說彼國有姪女。端政。世所希有。王聞是語。心生感著。遣使從索。彼國不與。重遣使語。求暫相見。四五日間。還當發遣。時彼國王。約勸姪女。汝之姿態。所有伎能。好悉具備。使迦尸王。感著於汝。須臾之間。不能遠離。即遣令去。經四五日。尋復喚言。欲設大祀。須得此女。暫還放來。後當更遣。迦尸王即遣歸還。大祀已訖。遣使還索。答言。明日當遣。既至明日。亦復不遣。如是妄語。經歷多日。王心惑著。單將數人。欲往彼國。諸臣勸諫。不肯受用。時仙人山中。有猢猻猴王。聰明博達。多有所知。共婦適死。取一雌猢猻猴。諸猢猻猴

衆皆共腹。呵。此姪猢猻猴。衆所共有。何緣獨當。時猢猻猴王。將雌猢猻猴。走入迦尸國。投於王所。諸猢猻猴。皆共追逐。既到城內。發屋壞牆。不可料理。迦尸國王。語猢猻猴王言。汝今何不。以雌猢猻猴。還諸猢猻猴。猢猻猴王言。我婦死去。更復無婦。王今云何。欲使我歸。王語之言。今汝猢猻猴。被亂我國。那得不歸。猢猻猴王言。此事不好耶。王答言。不好。如是再三。王故言。不好。猢猻猴王言。汝宮中有八萬四千夫人。汝不愛樂。欲至敵國。追逐姪女。我今無婦。唯取此一汝言。不好。一切萬姓。視汝而活。為一姪女。云何捐棄。大王當知。姪女之事。樂少苦多。猶如逆風而執熾炬。愚者不放。必見燒害。欲為不淨。如彼屎聚。欲現外形。薄皮所覆。欲無返復。如屎塗毒蛇。欲如怨賊。詐親附人。欲如假借。必當還歸。欲為可惡。如廁生華。欲如疥瘡。而向於火。爬之轉劇。欲如狗噉枯骨。涎唾共合。謂為有味。屑齒破盡。不知厭足。欲如渴人。飲於鹹水。逾增其渴。欲如段肉。衆鳥競逐。欲如魚獸。貪味至死。其患甚大。爾時猢猻猴王。我身是也。爾時王者。難陀是也。爾時姪女者。孫陀利是也。我於爾時。欲淤泥中。拔出難陀。今亦拔其生死之困苦。

(七)大力士化曠野群賊。緣爾時佛在王舍城。於王舍城毘舍離二國中。問有五百群賊。頻婆娑羅王。慈仁寬善。以恩法治世。不害物命。即出募言。誰能

●開一扉一扇閉 ●二一就 ●耶二也 ●(那)一 ●政二正 ●首二日 ●來還一難陀還來 ●(天女)一 ●炊二
吹 ●今十(欲) ●不二莫 ●(莊)一 ●殊二殊 ●有二少 ●語二言 ●說二耐 ●放二放 ●歸還二還
歸 ●呵十(苦) ●返二反 ●二二二 ●死二真 ●苦十(也) ●(卷第六) ●(卷第七) ●(卷十
(第九十七) ●愛二愛 ●仁二心 ●

往化五百群盜使不作賊。當重得賞時。有一力士。來應王。募往彼曠野。殺化群賊。即能令其不復作賊。既能調伏作大城池。而安設之。漸漸聚集。多人依附。遂成大國。其國人民。各作是言。我等今者。蒙大力士。養育之恩。使其聚集。作是言。從今已後。新取婦者。先奉力士。即到力士所。語力士言。我等作妻。新取婦者。奉上力士。為二事故。一者欲得好子。使似力士。二者以報力士之恩。力士答言。何用是為。眾人感。即從其意。唯行此法。漸經多時。有一女人。不樂此事。於眾人前。裸立小便。眾皆呵言。汝無慚愧。云何婦女在眾人前。而立小便。女人答言。女人還在。女前而裸小便。有何等恥。一國都是女人。唯大力士是男子耳。若於彼前。應當慚愧。於汝等前。有何羞恥。從是眾人。轉相語言。此女所說。正是道理。時舍利弗目連。共將五百弟子。經曠野中過。力士知之。請二尊者并五百弟子。安置止宿。供給衣食。過三日後。國中人民。聚集作會。飲酒過醉。詳共圍遶大力士。舍以火焚燒。力士問言。何故如是。眾人答言。婦女初嫁。都經由汝。我等是人。不忍此事。故來燒汝。力士答言。我先不肯。汝等強爾。諸人不聽。便燒使死。垂欲命終。發誓願言。持我供養舍利弗目連。功德因緣。生此曠野中。作大力鬼神。滅諸人等。作是語已。其命即斷。便於曠野。作化生鬼。放大毒氣。多殺人眾。往至中間。有智之人。

共求鬼言。汝今日殺無量人民。食肉不盡。唐使臭爛。願聽我等。殺諸牛馬。日以一人。供給於汝。於是國中。皆共拔籌入當一日。如是次第。到一長者。拔須陀羅。須陀羅生一男兒。福德端。政大應見食。長者念言。如來出世。拔濟一切苦惱眾生。唯願世尊。救護我子今日之厄。佛在王舍城。知長者心。即便來向曠野鬼神宮殿中。坐曠野鬼神。來見世尊。極大瞋恚。而語佛言。沙門出去。佛便出去。鬼適入宮。佛復還入。如是三返。至第四過。佛不為出。鬼作此言。若不出者。使汝心顛倒。當捉汝脚。擲恒河裏。佛語之言。我不見世間若天魔梵。有能捉我作如是者。曠野鬼言。如是如是。如來聽我。使問四事。當為我說。一者誰能渡。駛流。二者誰能渡。大海。三者誰能捨諸苦。四者誰能得清淨。佛即答言。信能渡。駛流。不放逸者。能渡。大海。精進能捨苦。智慧能得清淨。聞是語已。即歸依佛。為佛弟子。手捉小兒。著佛鉢中。遂名小兒為曠野手。漸漸長大。佛為說法。得阿那含道。諸比丘言。世尊出世。甚為希有。如此大惡曠野鬼神。佛能降伏。作優婆塞。佛言。非但今日。過去世時。亦復曾於迦尸國。比提醯國。二國中。有大曠野。有惡鬼名沙吒盧。斷絕道路。一切人民。無得過者。有一商主。名曰師子。將五百商人。欲過此路。諸人恐怖。畏不可過。商主語言。慎莫怖畏。但從我後。於是前行。到於鬼所。而語鬼言。汝不聞我名耶。答言。

我聞汝名。故來欲戰。問言。汝何所能。即捉弓箭。而射是鬼。五百放箭。皆沒鬼腹。弓刀器械。亦入鬼腹。直前拳打。拳復入去。以右手託。右手亦著。以右脚踏。右脚踏著。以左脚踏。左脚踏著。又以頭打。頭亦復著。鬼作偈言。汝以手脚及與頭。一切諸物悉以著。餘人何物而不著。商主說偈而答言。我今手足及以頭。一切財錢及刀仗。唯有精進不著。汝精進若當不休息。與汝闘。終不廢。我今精進不休息。終不於汝生怖畏。時鬼答言。今為汝等故。五百賢客。盡皆放去。爾時師子。我身是也。爾時沙吒盧。曠野鬼是也。《云》輔相開法離欲緣。佛在王舍城。頻婆娑羅有大輔相。數共其王。往至佛所。而聽如來說離欲法。後於婦所。不大往返。婦生惡心。推求毒藥。著飲食中。請佛欲與。夫覺其婦有懷惡意。從索飲食。婦不肯與。更與異食。佛已來至。夫白佛言。此食不可食。佛言。何以不可食。答言有毒。佛言。世間有毒。不過三毒。我尚消除。有何小毒能中傷我。佛即食其食。都無有異。時輔相婦。便生信心。佛為說法。夫婦二人。得須陀洹道。諸比丘等。歎未曾有。佛言。非但今日。於過去世。亦曾化彼。昔迦尸國王。有一智臣。名比圖醯。當以道法。輔

●士十(之力) ●[之]一 ●立二形 ●女一汝 ●過二過 ●日一言 ●發聲頭一即發聲 ●作化二化件 ●毒一威 ●五二住 ●拔須二須拔 ●須十(拔) ●[能]一 ●於二于 ●放二發 ●託一托 ●人二又 ●以二與 ●(雜寶藏經)十種 ●第十(第九十八) ●

相國王及諸群臣。悉使修善。時有龍王。名曰明相。數數往來比圖醯所。聽受法言。亦於其婦。往返希簡。龍婦懷志。而作是言。得比圖醯心。祀火。得血而飲。然後可活。時有夜叉鬼。與此龍王并及其婦。往返親善。聞龍婦語。便即答言。我能得之。於龍婦邊。擔如意珠。現作賈客。往詣迦尸國。至於王邊。共王樛蒲。賭如意珠。王以國土庫藏。比圖醯等。復作一分。以對其珠。夜叉得勝。求不用其國土庫藏。單取比圖醯。以珠與王。王問比圖醯。爲欲去不。答言欲去。夜叉將去。比圖醯問夜叉。索我來者。有何意故。夜叉不答。如是慇懃。更問不已。便語之言。龍王夫人。欲得汝心。以祀於火。欲得汝血。而用飲之。比圖醯言。若其殺我。擔心血去。一切之人。心血一種。知是誰許。汝今莫殺我。爲將我去。須我心者。欲得我智。須我血者。欲得我法。聞此語已。夜叉心念。實是智人。即將至龍所。龍見歡喜。卽爲說法。龍王夫婦。及諸眷屬。生敬信心。盡受五戒。并夜叉衆。亦受五戒。爾時閻浮提龍與夜叉。大辦珍寶。送比圖醯。比圖醯得是珍寶。用上於王。并與人民。於是閻浮提人。及龍鬼。受持五戒。修行十善。爾時比圖醯者。我身是也。爾時明相龍王者。善見輔相是也。爾時龍婦者。輔相婦是也。爾時王者。舍利弗是也。爾時夜叉者。目連是也。

(一〇〇)尼乾子投火聚爲佛所度緣

佛在舍衛國。爾時如來降化外道邪見六師。及其眷屬。悉使破盡。五百尼乾。乾作是念言。我等徒衆。都破散盡。不如燒身。卽就後世。卽集薪草。便欲燒身。如來大悲。欲拔彼苦。使火不燃。佛在其邊。入火光三昧。諸尼乾子。見大火聚。心生歡喜。而作是言。我等不須然火。皆共投中。既到火中。裏身體清涼。極大快樂。見佛在中。倍復慶悅。求欲出家。佛言。善來比丘。鬚髮已落。法服在身。佛爲說法。得阿羅漢。諸比丘言。希有世尊。乃能拔此尼乾子等自燒之苦。使得羅漢。佛言。非但今日往昔之時。舍衛國中。有五百賈客。入海採寶。時有商主名比舍法。將諸商衆。順風而往。卽到寶所。集著船上。諸賈客輩。貪取珍寶。船上極重。時比舍法。語諸商賈言。莫重著寶。喪汝身命。時諸賈客。不用其言。事共寶死。不能減却。商主卽以船寶。投著水中。上諸賈客。著已船上。是諸寶船。都沒於海。海神見是商主。能捨珍寶。救諸商賈。心生歡喜。取是商主所棄珍寶。擔飛在前。既得出海。以還商主。諸商人言。我等何爲。不於寶所。卽自并命。見是苦惱。時比舍法。深生悲愍。所得珍寶。悉亦分與。便修外道出家之法。得五神通。諸商人言。如此大士。不貪財寶。自修其志。得大利益。我等應學。各捨珍寶。向仙人所。修習其法。皆獲五通。爾時比舍法者。我身是也。爾時五百賈客。五百尼乾子。是

(100)五百白鴈聽法生天緣

佛在舍衛國。爾時般遮羅國。以五百白鴈。獻波斯匿王。波斯匿王。送著祇桓精舍。衆僧食時。人人乞食。鴈見僧衆。來在前立。佛以一音說法。衆生各得隨類受解。當時群鴈。亦解佛語。聞法歡喜。鳴聲相和。還於池水。後毛羽轉長。飛至餘處。獵師以網。都覆殺之。當網著時。一鴈作聲。諸鴈皆和。謂聽法時聲。乘是善心。生初利天。生天之法。法有三念。一者念本所從來。二者念定生何處。三者念先作何業得來。生天。便自思惟。自見宿因。更無餘善。唯佛僧邊聽法。作是念已。五百天子。卽時來下。在如來邊。佛爲說法。悉得須陀洹。波斯匿王。遇到佛所。常見五百鴈羅列佛前。是日不見。便問佛言。此中諸鴈。向何處去。佛言。欲見諸鴈耶。王言欲見。佛言。先鴈飛去。他處爲獵師所殺。命終生天。今此五百諸天子等。著好天冠。端政殊特者是。今日聽法。皆得須陀洹。王問佛言。此諸群鴈。以何業緣。墮於畜生。命終生天。今日得道。佛言。昔迦葉佛時。五百女人。盡共受戒。用心不堅。毀所受戒。犯戒因緣。墮畜生中。作此鴈身。以受戒故。得值如來。聞法獲道。以鴈身中聽法。因緣。生於天上。

(二〇〇)提婆達多放護財醉象欲害佛緣

(一〇〇)尼乾子投火聚爲佛所度緣 (一〇〇)五百白鴈聽法生天緣 (二〇〇)提婆達多放護財醉象欲害佛緣 (三〇〇)阿闍世王害佛緣 (四〇〇)阿闍世王害佛緣 (五〇〇)阿闍世王害佛緣 (六〇〇)阿闍世王害佛緣 (七〇〇)阿闍世王害佛緣 (八〇〇)阿闍世王害佛緣 (九〇〇)阿闍世王害佛緣 (一〇〇〇)阿闍世王害佛緣

棄佛去。唯有阿難。在於佛後。佛言。非但今日。過去亦爾。昔迦尸國。有五百鴈。共爲群侶。爾時鴈王。名曰賴吒。鴈王有臣。名曰素摩。時此鴈王。爲獵者捕得。五百群鴈。皆棄飛去。唯有素摩。隨逐不捨。語獵師言。請放我王。我於今日。以身代之。獵師不聽。遂以鴈王。獻梵摩囉王。王問鴈王。爲安隱不。鴈王答言。蒙王太恩。得王清水。又得好草。以活性命。得常平安。在國土住。唯願大王。放一切鴈。使無所畏。五百群鴈。在王殿上。空中作聲。時王問言。此是何鴈。鴈王答言。是我眷屬。王卽施無畏。內外宣令。不聽殺鴈。鴈王白王言。今當以正法治國。世間無常。如四方山。譬如東方大山。上無邊際。一時來至。南西北方。亦復如是。磨碎世間。一切衆生。及與人鬼。悉皆微滅。無可逃避。無可恃怙。不可救濟。當於爾時。何所恃賴。惟念如是。宜應慈心。普育一切。修行正法。作諸功德。大王當知。一切富貴。皆爲衰滅之所摧碎。四方而至。爲歸喪失。一切強壯。又有諸病。從四方來。破滅強健。一切壯年。有病羸山。從四方來。破壞壯年。一切有命。有大死山。四方而來。毀滅生命。如是四山。一切共有。天龍人鬼有生之類。無得免者。以此義故。常修慈心。勲行正法。若能爾者。死時不悔。心不悔故。得生善處。必遇賢聖。得遇賢聖。得脫生死。王問素摩。何以默然。素摩答言。今鴈王人王。二王共語。若當參言。非

是儀禮便無上下恭恪之心。王言實是希有。汝爲厲身。能行如是忠臣之節。人所不及。能以身命代於厲王。又復謙順。不參言說。如汝厲王君臣之義。世所希有。悉與金鉞。瑕約其頭際。以好白絹。著厲王首。而發遣之。言曰。往時爲我說善法。即便放去。

爾時厲王。我身是也。爾時素摩。阿難是也。爾時人王。我父王淨飯王是也。爾時獵師。提婆達多是。

●●●雜寶藏經卷第八

雜寶藏經卷第九

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

① 迦梅延爲惡生王解八夢緣

金猫因緣

惡生王得五百鉢緣

(二) 迦陀延爲惡生王解八夢四緣

昔惡生王。爲行殘暴。無悲愍心。邪見熾盛。

如來大悲。遣諸弟子。遍化諸國。迦^{*}梅延者。

卽是惡生王國婆羅門種。佛尋遣迦^本梅延。

還化其國王。并及人民。時尊者迦_才栴延。受

佛教已。尋還本國。時惡生王。不覩正眞。

奉事邪道。常於晨朝。不欲見人。先拜天。

祠時迦^{*}旃延。將欲開化惡生王故。於

清朝早起，化作異人。狀如遠使，形貌端

⑬政。到王門中。當王見時。還服本形。作沙

門像。王於道士剃髮之人。特復憎惡。王大恚

言。汝今定死。尋便遣人。將迦_＊梅延_一垂_レ欲

加害。迦^{*}梅延白王言。我有何過。乃欲見

害王復語言。汝剃髮人。見者不吉。是以

今者欲殺於汝。尊者迦[＊]梅延卽答之言。今

不吉者。乃在於我。不在於王。所以者何。

王雖見我。都無損減。我見於王。王欲見

殺。以此推之。言不吉者。正在於我。王素

聰明聞其語已。卽領其意放迦^{*}旃延不

興惡心。密遣二人。尋逐其後。觀其住止。

食_二何飲食_一 見_三迦_二楞_一延_二坐_一於樹下乞食而

食。若得食時。分與一人。有田小餘殘。瀉著

河中。二人既還。王卽問尊者住處。及以飲食。

二人如_二上所見_一具白於王王於_二後日_一而講

尊者迦^冰枌^二延與^三羅^四澁^五飲食遣人問言而今

此食稱適意不尊者答言食之勢力使以

充足。後與上味細食。復遣人問言可適以

不答言食之勢力便爲充足後王問尊者

言。我所施食。不問麤細。皆言充足。此事

何謂也。尊者迦^ナ栴^ナ延^ナ卽答王言。夫身口者

譬如於三蘊四桮五檝六亦燒。糞穢亦燒。身口亦爾。

食無_二餒_一。飽足爲限。卽說偈言。

此身猶如車 好惡無所擇

香油及臭脂 等同於調利

王聞其語。深知大德。便以蠶細之食。與波

羅門。諸婆羅門。初得麤食。咸皆忿恚。作「魚

罵詈。後與細食歡喜讚嘆。王見婆羅門等。

於飲食中心生喜怒。於_二迦_一梅延_三倍生信_二

敬爾時尊者。有外生女。先在城外。住婆羅

●者三臣● ●滿一滿● ●(皆)一● ●四方而二從四方● ●參二攬●* ●級二級● ●不分卷，於此● ●(迦南…三緣)目錄
及夾註一● ●(雜寶藏經)十通● ●前二篇●* ●卷十(第百二)● ●祠二祀●* ●政二正● ●小二少● ●(渡)一● ●格
二斯●*

昔惡生王。遊觀林苑。園中堂上。見一金猫。從東北角。入西南角。王卽遣人尋。復發掘。得一銅瓮。瓮受三斛。滿中金錢。漸漸深掘。復獲一瓮。如是大第。得三重瓮。各受三斛。漸復榜掘。亦得銅瓮。轉掘不已。滿五里中。盡得銅瓮。盛滿金錢。時惡生王。深生奇怪。卽詣尊者迦。栴延所。卽向尊者具論得錢所由因緣。我適輒欲用。將無災患於我及國人耶。尊者答言。此王宿因所獲福報。但用無苦。王卽問言。不審往因。其事云何。尊者答言。諦聽諦聽。乃往過去九十一劫。毘婆尸佛。道法之中。爾時有諸比丘。於四衢道頭。施大高座。置鉢在上。而作是言。誰有世人。能於堅牢藏中。舉錢財者。若入此藏。水不能漂。火不能燒。王不能奪。賊不能劫。時有貧人。先因賣薪。適得三錢。

昔惡生王。住鷲禪延城時守門者。晨朝開門。門外忽然有五百輛乘車。各載寶鉢。盛滿金粟。皆有印封題言。此鉢與惡生王時守門者。告白王言。外有寶鉢。題鉢言與

王。不審今者。爲當取不。王自思惟。此寶
忽至。或是不祥。我若取者。將不爲我家
國災害。作是念已。卽往詣尊者迦_二樹延所_一。
而問之言。今晨開門。忽見寶鉢。其上印題
云與惡生王。未知吉凶。爲可取不。尊者答
言。是王宿福果報。但取勿疑。王曰。尊者
我於往因。修何功德。而致此報。尊者答言。
汝於昔日九十一劫。仙人山中。有一辟支
佛。值雨脚跌。卽破瓦鉢。時辟支佛。詣瓦
師家。從乞瓦鉢。瓦師尋以五器。皆盛滿水。
歡喜施與辟支佛。得已。擲鉢空中。踊身騰
虛。作十八變。瓦師妻子。并買瓦者。見此
神變。咸皆踊悅。歡喜無量。爾時瓦師者。王身
是也。爾時婦者。尸婆具沙夫人是也。爾時
兒者。喬波羅太子是。爾時買瓦者。輔相富
盧闍是也。買瓦婦者。輔相婦是。王復問言。
不審此鉢。爲自然出。爲有從來。尊者答言。

西求毘摩天望得大富緣

鬼子母失子緣

天祀主緣

祠樹神緣

婦女願欲出家緣

不孝子受苦報緣

難陀王與那伽斯那共論緣

不孝婦意欲害姑反殺夫緣

(三) 求毘摩天望得大富財緣

昔有兄弟二人。家計貧困。兄常日夕。精懃

禮拜求_二毘摩天_一望_二得大富_一而遣_二其弟_一耕_レ田

種殖。如是求請。經歷多時。毘摩天。化

作其弟。至其兄邊兄。斷弟言。何不懇殖。

來此何爲時弟答言兄在天寺晝夜祈禱

望得大富。弟於今日亦欲效兄。齋戒求

願望。獲大富。兄謂弟言。罪不執。臣下。

實以種女而女楚也。已下老眼。於是昆

實以種而收獲^②耳。凡不能辨於易與

①其二倍也 ②敬信二倍敬也 ③(雜寶藏經)十金也 ④緣十(第一百三)⑤也 ⑥(是)一也 ⑦緣十(取)也 ⑧(雜寶藏經)十惡
 ⑨緣十(第百四) ⑩住二住也 ⑪乘二乘也 ⑫當二可也 ⑬忽十(然而)也 ⑭白二日也 ⑮貧二掌也 ⑯昔二日也 ⑰(求毘
 …夫緣)日條一也 ⑱(雜寶藏經)十求也 ⑲緣十(第百五) ⑳(得)十得也 ㉑二富也 ㉒耶二已也 也 ㉓也

助汝。及於今日。修。行布施。然後可富。而汝往因。不修布施。故使貧窮。今雖日夜精勤。求我富饒財寶。將何可獲。如慈婆羅樹。若於冬時。雖復奉事百千天神。欲求於菓。菓不可得。汝亦如是。先不修因。而於我所。欲求大富。亦不可得。菓若熟時。不求自得。而說偈言。

福業如菓熟。不以祠祀得。人乘持戒車。後得至天上。定。智如燈滅。得至於無爲。一切由行得。求天何所爲。

(一〇)鬼子母失子緣

鬼子母者。是。老鬼神王般闍迦妻。有子一萬。皆有大力士之力。其最小子。字。續伽羅。此鬼子母兒。妖暴虐。殺人兒子。以自噉食。人民患之。仰告世尊。世尊爾時。即取其子。續伽羅。盛著鉢底。時鬼子母。周遍天下。七日之中。推求不得。愁憂懊惱。傳聞他言。云佛世尊。有。一切智。即至佛所。問兒所在。時佛答言。汝有萬子。唯失一子。何故苦惱愁憂。而推覓耶。世間人民。或有一子。或五三子。而汝殺害。鬼子母白佛言。我今若得續伽羅者。終。更不殺世人之子。佛即使鬼子母見續伽羅。在於鉢下。盡其神力。不能得取。還求於佛。佛言。汝若能受三歸五戒。盡壽不殺。當還汝子。鬼子母即如佛勸。受於三歸。及以五戒。受持已訖。即還其子。佛言。汝好持戒。汝是迦葉佛時。羯闍王第七七小女。大作功德。以不持戒故。受是鬼形。

(一一)天祀主樹緣

昔日有一婆羅門。事摩室天。晝夜奉事。天即問言。汝求何等婆羅門言。我今求作。此天祀主。天言。彼有群牛。汝問最在前行者。即如天語。往問彼牛。汝今何。以爲苦爲樂。牛即答言。極爲大苦。刺刺兩肋。柴。炭。炭。脊破。駕挽車載。重無休息。時復問言。汝以何緣。受是牛形。牛答之言。我是彼天祀主。自恣極意。用天祀物。命終作牛。受是苦惱。聞是語已。即還天所。天即問言。汝今欲得作。天言。人行善惡。自得其報。婆羅門悔過。即修諸善。

(一二)祀樹神緣

昔有老公。其家巨富。而此老公。思得肉食。詭作方便。指田頭樹。語諸子言。今我家業。所以諸富。由此樹神恩福。故爾。今日汝等。宜可群中取羊。以用祭。祠時諸子等。承父教勸。尋即殺羊。備裝此樹。即於樹下。立天。祠舍。其父後時。盡命終。行業所追。還生。已家羊群之中。時值諸子欲祀樹神。便取一羊。遇得其父。將欲殺之。羊便嚙啞。笑而言曰。而此樹者。有何神靈。我於往時。爲思肉故。妄使。汝祀。皆共汝等。同食此肉。今償殃罪。獨先當之。時有羅漢。遇到乞食。見其亡父。受於羊身。即借主人道眼。令自觀察。乃知是父。心懷懊惱。即壞樹神。悔過修福。不復殺生。

(一三)婦女厭欲出家緣

昔有一婦女。端政殊妙。於外道法中。出家修道。時人問言。顏貌如是。應當在俗。何故出家。女人答言。如我今日。非不端。政。但以。小來厭惡娼妓。今故出家。我在。家時。以端。政。故。早蒙分處。早生男兒。兒遂長大。端。政。無比。轉覺羸損。如似病者。我即問兒病之由狀。兒不肯道。爲問不止。兒不獲已。而語母言。我正不道。恐命不全。正欲具道。無顏之甚。即語母言。我欲得母。以私情欲。以不得故。是以病耳。母即語言。自古以來。何有此事。復自念言。我若不從。兒或能死。今寧達理。以存兒命。即便喚兒。欲從。兒意。兒將上床。地即。裂。我子即時生身。陷入。我即驚怖。以手挽兒。捉得兒髮。而我兒髮。今日猶故在我懷中。感切是事。是故出家。

(一四)不孝子受苦報緣

昔迦默國。鳩陀扇村中。有一老母。唯有一子。其子。逆。不修仁孝。以瞋母故。舉手向母。適打一下。即日出行。遇逢於賊。斬其一臂。不孝之罪。尋即現報。苦痛如是。後地獄苦。不可稱計。

(一五)難陀王與那伽斯那共論緣

昔難陀王。聰明博通。事無不練。以己所知。謂無訓敵。因問群臣。頗有智慧聰辯之人。諸詢疑事。能對我不。時有一臣。家先供養一老比丘。履行清淨。然不廣學。即談於王。王問之言。夫得道者。爲在家得。爲出家得乎。時老比丘。即答之曰。二俱得道。王

行一作 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

復問言。若二俱得。何用出家。彼老比丘。即便默然。不知何對。時難陀王。轉復嬌慢。時諸臣等。即白王言。那伽斯那。聰慧絕倫。今在山中。王於爾時。欲試之故。即遣使人。齎一瓶酥。湛然盈滿。王意以爲。我智滿足。誰復有能加益於我。那伽斯那。獲其酥已。卽解其意。於弟子中。檢針五百。用刺酥中。酥亦不溢。尋遣歸王。王旣獲已。卽知其意。尋遣使請那伽斯那。卽赴王命。那伽斯那身體長大。將諸徒衆。在中特出。王心驕豪。詭因遊獵。路次相逢。見其姝長。卽自搖指異道而去。竟不共語。默欲非之。一切長者。都無所知。時那伽斯那。尋以己指。而自指胸言。而我獨知。難陀王。將延入宮。卽鑿小屋。戶極令卑下。望使斯那曲躬向伏。然此斯那知欲陷己。卽自却入。不受其屈。時難陀王。卽設飲食。與麤食數種。食五三匙。便言己足。後與細美。方乃復食。王復問言。向云己足。何故今者猶故復食。斯那答言。我向足麤。未足於細。卽語王言。今者。王殿上可盡集人。令滿其上。尋卽喚人充塞遍滿。更無容處。王在後來。將欲上殿。諸人畏故盡皆歸伏。其中轉寬。乃容多人。斯那爾時卽語王言。麤飯如民。細者如王。民見於王。誰不避路。王復問言。出家在家。何者得道。斯那答言。二俱得道。王復問言。若俱得道。何必出家。斯那答言。譬如去此三千餘里。若遣少健。乘馬齎糧。捉於器仗。得速達不。王

答言得。斯那復言。若遣老人乘於○瘦馬。復無糧食。爲可達不。王言。縱令○餓糧。由恐不達。況無糧也。斯那言。出家得道。喻如少壯在家得道。如彼老人。王復問言。今我欲問身中之事。我爲常無常。隨我意答。斯那返問。如王宮中。有菴婆羅樹上菓。爲甜爲醋。王言。如我宮中。都無此樹。云何問我菓之甜醋。斯那言。我今亦爾。一切五陰。既白無我。云何問我。常以無常。時王復問。一切地獄。刀劍解形。分散處處。其命猶存。實有此不。斯那答言。譬如女人。瞰食餅肉瓜菜。飲食悉皆消化。至於懷妊。歌羅羅時。猶如微塵。云何轉大。而不消化。王言。此是業力。斯那答言。彼地獄中。亦是業力。命根得存。王復問言。日之在上。其體是一。何以夏時極熱。冬時極寒。夏則日長。冬則日短。斯那答言。須彌山有上下道。日於夏時行於上道。路遠行遲。照于金山。是故長而暑熱。日於冬時。行於下道。路近行速。照大海水。是故短而極寒。

(三) ○不孝婦欲害其姑反殺其夫緣

昔有一婦。稟性○狠戾。不順禮度。每所云爲。常與姑反。得姑賁責。恒懷不○分。瞋心轉盛。規欲殺姑。後作方計。教其夫主。自殺其母。其夫愚癡。即用婦語。便將其母。至曠野中。縛結手足。將欲加害。罪逆之甚。感徹上天。雲霧四合。爲下霹靂。霹殺其兒。母即還家。其婦開門。謂是夫主。問言殺未。姑答已殺。至於明日。方知夫死。不孝之罪。

現報如是。後入地獄受苦無量。

④波羅奈王聞塚間喚緣

老比丘得四果緣

女人至誠得道果緣

(三)波羅奈王聞塚間喚雷緣

凡一切法。於可求處。若以方便可得。若不可求。雖欲強得。都不可獲。譬如壓沙。雲貴。油。攢。冰。求。酥。既不可得。徒自勞苦。如昔波羅奈國。有王名梵譽。常於夜半。聞塚間喚聲。喚言咄王咄王。如是一夜。三聞其聲。王聞異聲。情甚驚怕。音聲不絕。經歷多時。王集諸婆羅門太史相師。而與議言。我常於夜。耳聞塚間喚我之聲。我常恐懼怖不敢應。諸人答言。彼塚墓間。必有妖物。作是音聲。今宜遣使有膽勇者。詣塚往看。王即募人。若有夜能至塚間者。吾當賞賜五百金錢。時有一人。梵獨無父。家甚貧寒。有大膽力。即便應募。身著銅臂。手提刀。杖。夜至塚間。聞喚王聲。即便喊言。叱汝是誰。答言。我是貝耳伏藏。語募人言。汝健丈夫。我於夜常喚彼王。彼王若當應和於我。我欲往至其庫藏中。然彼王怯。未曾應我。而我今者。將從有七。明日清晨。當至汝家。募人問言。明日來時。我當以何事共相承迎。貝耳答言。汝但灑掃舍內。除去糞穢。香華嚴飾。極令清淨。希圖桃梨漿酥乳之糜。各盛八器。有八道人。當以杖打上座頭。語言入角。如是次第。盡駈入角。募人知已。即便還家。從王請取五百金錢。用俟供設。

①擒=飲②即=尋③隔=隔④指=道⑤云已=己云⑥[王]=一⑦攝伏=攝服⑧瘦=現⑨由=躬⑩返=反
 ⑪菓=果⑫(雜寶藏經)十不⑬攝十(第一百十二)⑭似=現⑮分=念⑯[波羅]=果⑰[目録]=一⑱(雜寶藏經)+波⑲攝十(第一百十三)⑳責=咎⑳賈⑳冰=水㉑有夜能=能有夜㉒銅=甲㉓杖=仗㉔桃=貳
 ㉕雙=甜㉖人十(當食汝供飲食乾竟汝當)

王問之言。彼音聲者。爲是何物。募人詭答。言是鬼魅。受募之人。聞貝耳言。私懷歡喜。請剃髮師。以自莊嚴。至明日已。供設備具。有八道人。來就其食。飲食既訖。打上座頭。驅令入角。卽變作金錢一錠。以次驅入。作金八錠。時剃髮師。在門孔中。見其得寶。默自念言。我解此法。試効爲之。便於後時。備具如前。請八道人。設食已訖。閉門遮戶。打上座頭。望同前者。獲珍寶聚。然此道人。頭破血。滲沾汚床座。驅令入角。得急失驚。次第七人。皆被打棒。宛轉于地。中有。一人。氣力盛壯。卽時掣手。突出至外。揚聲大叫。云某主人。欲害我等。時彼國王。遣人往視。卽捉主人。具問事狀。時剃髮師。具以上事。而白於王。王尋遣人。到募人舍。看其金寶。正欲稅奪。化爲毒蛇。變爲火聚。王卽語言。此是汝福。世間凡愚。亦復如是。具有精進。受持八戒。獲善果報。漸行八正。得無漏果。便欲救他。受持八戒。內無誠信。怖求利樂。既無善果。反獲殃咎。如彼愚人等。無差別。

(二四) 老比丘得四果緣

佛法寬廣，濟度無涯。至心求道，無不獲果。乃至戲笑，福不唐捐。如往昔時，有老比丘，年已朽邁，神情昏塞。見諸年少比丘種種說法，開說四果，心生羨尚。語少比丘言：汝等聰慧，願以四果，以用與我。諸年少比丘，嘿而語言：我有四果，須得好食，然後相與。時老比丘聞其此語，歡喜發

中。卽解欽婆。用質所須。尋卽施設種種餽。餽請少比丘。求乞四果。諸少比丘。食其食已。更相指摩弄。老比丘語言。大德。汝在此舍一角頭坐。當與爾果。時老比丘聞已。歡喜。如語而坐。諸少比丘。卽以皮龜打其頭上。而語之言。此是須陀洹果。老比丘聞已。繫念不散。卽獲初果。諸少比丘。復弄之言。向爾雖得須陀洹果。然其故有七生七死。更移一角。次當與爾斯陀含果。時老比丘。獲初果。故心轉增進。卽復移坐。諸少比丘。復以龜打頭。而語之言。與爾二果。時老比丘。益加專念。卽證三果。諸少比丘。復弄之言。汝今已得斯陀含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。我當與爾阿那含果。時老比丘。如言移坐。諸少比丘。復以龜打。而語之言。我今與爾第三之果。時老比丘。聞已歡喜。倍加至心。卽時復證阿那含果。諸少比丘。復弄之言。汝今已得不還之果。然故於色無色界。受有漏身。無常遷壞。念是苦。汝更移坐。次當與爾阿羅漢果。時老比丘。如語移坐。諸少比丘。復以皮龜。擦打其頭。而語之言。我今與爾彼第四果。時老比丘。一心思惟。卽證羅漢。得四果已。甚大歡喜。設諸儲儲種種香花。請少比丘。報其恩德。與少比丘。共論道品無漏功德。諸少比丘。發言滯塞。時老比丘。方語之言。我已證得羅漢果已。諸少比丘。聞其此言。咸皆謝悔。先戲弄罪。是故行人。宜應念善。乃至戲弄。猶獲實報。況至心也。

(二五) ⑧ 女人至誠得道果 ⑨ 緣

若人求道。要在精誠。精誠相感。能獲道果。如往昔時。有一女人。聰明智慧。深信三寶。常於僧次。請一比丘。就舍供養。時有一老比丘。次到其舍。年四老根鈍。素無知曉。時彼女人。齋食已訖。求老比丘爲我說法。獨敷一座。閉目靜默。時老比丘。自知愚闇。不知說法。伺其浪眼。棄走還寺。然此女人。至心思惟。有爲之法。無常苦空。不得自在。深心觀察。卽獲初果。旣得果已。求老比丘。欲報其恩。此老比丘。審己無知。棄他走避。倍更慚恥。復棄藏避。而此女人。苦求不已。方自出現。女人於時。具論上來。蒙得道果。故齋供養。用報大恩。時老比丘。以慚愧故。深自剋責。卽復獲果。是故行者。應當至心。若至心者。所求必獲。

◎ 雜寶藏經卷第九

雜寶藏經卷第十

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

優陀美王緣

羅喉羅因緣

婆羅門諂僞緣

婆羅門婦欲害姑緣

烏島報怨緣

婢共羊鬪緣

◎漢一原◎◎(雜寶藏經)十老◎◎緒十(第一百十四)◎◎汪一原◎◎年一◎◎而語二語而◎◎解華得二華與解◎◎(雜寶藏經)十女◎◎緒十(第一百十五)◎◎老三◎◎不分卷,〔雜寶藏經〕一◎

二二〇 優陀美王緣

昔優陀美王。住盧留城。聰明解達。有大智慧。其夫人。名曰有相。姿容奇特。兼有德行。王甚愛敬。情最親厚。時彼國法。諸為王者。不自彈琴。爾時夫人。特已愛寵。而白王言。願為彈琴。我為王舞。王不免意。取琴而彈。夫人。即舉手而舞。王素善相。見夫人舞。觀其死相。尋即捨琴。慘然長歎。夫人即白王言。如我今者。受王恩寵。敢於曲室。求王彈琴。我自起舞。用共為樂。有何不適。放琴而歎。願王莫隱。而見告語。時王答言。我之長歎。非爾婦人之所可聞。夫人白言。我今奉王。至誠無二。若有不理。宜應告勸。懇懇不已。王以實答。我之於爾。豈容有異。爾向起舞。死相外現。計其餘命。不過七日。由是之故。捨琴而歎。夫人聞已。甚懷憂懼。即白王言。如王所說。命不云遠。我聞石室比丘尼說。若能信心出家。一。必得生天。由是之故。我欲出家。願王聽許。得及道次。時王情重。恩愛不息。語夫人言。至六日頭。乃當聽爾出家入道。不相免意。遂至六日。王語夫人。爾有善心。求欲出家。若得生天。必來見我。我乃聽爾得使出家。作是誓已。夫人許可。便得出家。受八戒齋。即於其日。多飲石蜜漿。腹中絞結。至七日晨。即便命終。乘是善緣。得生天上。即生三念。一念憶本為是何身。二念本緣修何功德。三念現今定是前身。作是念已。具知本緣。并與王誓。以先誓故。來詣王

所。爾時光明遍滿王宮。時王問言。今此光瑞。為是誰耶。願見告示。時天答言。我是王婦有相夫人。王聞是語。願來就坐。天答之言。如我今者。親王鼻穢。不可親近。我以先誓。故來見王。王聞是已。心即開悟。而作是言。今彼天者。本是我婦。由有善心。求索入道。出家一日。尋即命終。由是功德。而得生天。神志高遠。而見鄙賤。我今何故。而不出家。我會聞說天一爪甲。直闊浮提。況我一國。何足貪惜。作是語已。立子。王軍。用嗣王位。出家學道。得阿羅漢。爾時王軍王。統臨國已。信用謙候。不恤國事。優陀美王。思念其子。并及國人。欲來教化。勸令修善。時王軍王。聞父將至。四踊悅無量。欲勸一切。於路往迎。時諸佞臣。畏懼被遣。即白王言。如王今者。首戴天冠。坐師子座。師子之座。法無再坐。若迎父王。還復王位。必殺於王。王若立者。須害父王。時王軍王。心懷憂懼。疑惑轉生。勸諫不已。遂作惡意。募中栴陀羅。往殺其父。時栴陀羅既受募已。到父王所。頭面頂禮。而白之言。我之昔來。亦受恩遇。於父王所。實無逆心。而今被遣來殺父王。若不加害。必受誅討。父王答言。我今來者。欲化爾王。豈可愛身使爾被誅。便引項令長十餘丈。語栴陀羅。爾所殺時。栴陀羅。極力斫之。刀不能傷。父王感故。而借神力。語栴陀羅。爾今為我往語爾王。爾今殺父。復害羅漢。作二逆罪。好加懺悔。可得輕罪。時栴陀羅。

既受勅已。舉刀復斬。斬父王首。齋向其國。時王軍王。見父頭已。顏色不變。知父得道。不貪王位。悔情既生。心懷懊惱。啼哭悶絕。良久乃蘇。問栴陀羅。父王所說。時栴陀羅。以父王勅。而白於王。爾既殺父。復害羅漢。作是二逆。須好懺悔。聞是語已。倍增斷絕。而作是言。今我父王。得羅漢道。有何貪國。而使殺我父。時彼佞臣。懼王加害。而白王言。世界之中。何有羅漢。王信空語。用自苦惱。時王答言。今我父頭。死來多日。顏色不變。自非得道。何由有是。又我父時。大臣婆娑師。優婆塞師。普皆出家。得羅漢道。種種神變。我等所見。於此涅槃。收骨造塔。如今現在。云何無有。佞臣答言。世幻呪術。及以藥力。亦能神變。彼二臣者。非是羅漢。比更數日。示王證據。作是語已。便於塔所。造作二孔。各置一貓。於塔養食。喚言。師出。貓出食肉。語令還去。還入於孔。如是教之。貓便調伏。而白王言。今王欲見師等耶。願往共看。王即命駕。往至塔所。時彼佞人。便喚師出。來。貓即出孔。語令還去。貓便入孔。王既見已。迷心遂盛。任意所作。不信罪福。時王出軍。遊戲迴還。於其路次。而見尊者迦栴延。端坐靜處。坐禪入定。時王見之。便生惡心。手自把土。用投尊者。語左右言。爾等為我。各以土。投迦栴延。于時土聚。遂沒尊者。有一大臣。信心三寶。於後而至。聞見斯事。極大懊惱。即為尊者。除去其土。復語諸人。

○(結實)藏經十卷 ○緣二夫人一日夜持戒得生天緣第十六 ○明解二解明 ○即十(時) ○共為二為 ○(波)一 ○優波二 ○王軍二軍王 ○(爾)一 ○(爾)二勇 ○(爾)二旅 ○力二手 ○(波)二轉 ○(波)二 ○(波)二 ○今王二王今 ○既見二只是

有念我者而除此土爾時尊者坐琉璃寶窟神儀鮮澤無汚余色大臣歡喜頭面禮足白尊者言今王無道作是惡逆善惡必報何得無患尊者答言却後七日天當雨土滿其城內積爲土山王及人民盡皆覆滅大臣聞已心懷憂惱即以白王又自設計造作地道出向城外七日既滿天雨香華珍寶衣服於其城內無不歡喜候臣白王而今此瑞皆由王德無智之人反生誹謗云當雨土而獲珍寶如此誑惑前後非一惡緣之後聞有善瑞皆來雲集時城四門冥緣力故盡下鐵關逃隱無地天便雨土滿城山積而彼大臣共有心者地道而出向尊者所而白之言威惟此城一日覆沒雨土成山君民并命先有何緣同受此害爾時尊者語大臣言歸聽諦聽當爲爾說乃往過去若干劫時於其國內有長者女住於樓上清朝洒掃除棄穢糞置比丘頭不知穢悔會得好夫爾時諸女而問女言爾作何緣得此良匹時女答言更無異事由我掃樓坐比丘頭由是之故值遇好婿諸女聞已謂如其言競共棄土用坐比丘由是業緣普受斯報作是語已共功德天向花氏城自昔以來虛留城而與彼城迭互豐衰此國既滅彼城復盛由是之故而尊者等向花氏城好音聲長者於其界首供養尊者爾時長者素自殷富尊者到家財寶豐盈殊勝於前既至城已尊者迦拏延而白

佛言好音聲長者有何因緣有好音聲巨富無量財寶盈溢佛言乃往過去有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設食而彼使人常將狗往會有事緣不得往請狗依時節獨詣僧坊向僧而吠時辟支佛等而作是言俗內多事脫能過忘向狗來吠以喚我等即便相將詣長者家爾時長者甚大歡喜如法供養爾時長者好音長者是由此之故世世好聲而多財寶是故智者應於福田所勤力供養

(二) 羅睺羅因緣

我昔曾聞佛初出家夜佛子羅睺羅始入于胎悉達菩薩六年苦行於菩提樹下降伏四魔除諸陰蓋豁然大悟成無上道具足十力四無所畏成就十八不共之法具四辯才悉於諸度得四到彼岸解了一切諸佛之法過諸聲聞緣覺之上於初成道夜生羅睺羅舉宮嫗女咸皆慚恥生大憂惱而作是言怪哉大惡耶輪陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我學宮都被染汚悉達菩薩久已出家而於今者卒生此子甚爲恥辱時有釋女名曰電光耶輪陀羅姨母之女推胸拍髀嘆患呵罵耶輪陀羅汝於尊長所親何以自損悉達太子出家學道已經六年生此小兒甚爲非時從誰而得爾無慚愧辱我種族不數種族不護惡名悉達菩薩有大功德名稱遠聞汝今云何不護惜彼而方恥辱淨飯王當

于爾時在樓閣上見此大地六種震動奇異相現白淨王見是相已謂菩薩死憂箭入心生大苦惱而作是言我子戒香充塞四遠相好莊嚴如蓮花鬘今爲死日之所乾枯戒深固根慚愧枝葉名譽之香大悲厚隆我子如樹爲死象所踰大如金山衆寶莊嚴我子金山王相好莊嚴身爲無常金剛杵之所碎壞猶如大海滿中衆寶如摩竭魚擾亂海水我子大海亦復如是爲死摩竭魚之所擾惱猶如滿月衆星圍繞我子如是無量功德相好莊嚴今爲無常羅睺羅所吞我種從大丈夫丈夫處處真淨如是等王相續至此今日將不斷絕我種耶特望我子爲轉輪聖王或成佛道而於今者寧可死耶設失我子憂愁憔悴命必不全冀其出家法服持鉢敷演甘露如此種種諸事必不得見以憶子故種種愁思惟是時間于宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子死問前走使女言是何哭聲將非我子死耶女白王言太子不爲死耶輪陀羅今產一子舉宮慚愧是以哭耳王聞是語倍增憂惱發聲大哭揚聲大喚唱言怪哉極爲醜辱我子出家以經六年云何今日而方生子時彼國法擊鼓一下一切軍集九萬九千諸釋悉會即喚耶輪陀羅時耶輪陀羅著白淨衣抱兒在懷都不驚怕面小有垢於親黨中抱兒而立時執杖釋作色瞋忿罵耶輪陀羅叱爾凡鄙可愧之甚辱我種族有

○此是此 ○人民人民 ○後後 ○滿二滿 ○作二作 ○以二以 ○城十(邑) ○(好)一 ○請二請 ○事緣一
緣事 ○(也)一 ○力二心 ○(雜寶藏經)十羅 ○緣十(第百十七) ○子二子 ○到二至 ○猶如滿一說常如 ○
○(丈夫)一 ○而二我 ○耶二也 ○子二子 ○死十(耶) ○

何面目我等前立。有釋名毘紐天。是耶輪陀。羅鼻。語耶輪陀羅。凡鄙惡。無過於爾。爾於種族。宜好實語。竟為何處。而得此子。耶輪陀羅。都無慚恥。正直而言。從彼出家。釋種名曰悉達。我從彼邊。而得此子。悅頭檀王。聞是語已。瞋恚而言。不護所生。便作異語。若實若虛。諸釋所知。我子悉達。本在家時。聞有五欲。耳尚不聽。況當有欲而生於子。如斯之言。深為鄙惡。從誰得子。毀辱我等。實是謠曲。非正直法。我子悉達。昔在家時。及衆珍寶餽。都無染著。況今苦行。日食麻米。以此誘毀。淨飯王極大瞋恚。問諸釋言。今當云何。若毒殺害。復有釋言。如我意者。當作火坑。擲置火中。使其母子。都無遺餘。諸人皆言。此事最良。即掘火坑。以法陀羅木。積於坑中。以火焚之。即將耶輪陀羅。至火坑邊。時耶輪陀羅。見火坑已。方大驚怖。譬如野鹿。獨在園中。四向顧望。無可恃怙。耶輪陀羅。便自呵責。既自無罪。受斯禍患。遍觀諸釋。無救己者。抱兒長嘆。念菩薩言。汝有慈悲。憐愍一切。天龍鬼神。咸敬於汝。今我母子。薄於祐助。無過受苦。云何菩薩。不見留意。何故不救。我之母子。今日危厄。諸天善神。無值我者。菩薩昔日。處衆釋中。猶如滿月在於衆星。而於今者。更不一見。即時向佛方所。一心敬禮。復拜諸釋。合掌向火。而說實語。我此兒者。實不從他而有。斯子若實不虛。猶六年在。我胎中者。火當消滅。終不

燒害我之母子。作是語已。即入火中。而此火坑。變為水池。自見己身。處蓮花上。都無恐怖。顏色和悅。合掌向諸釋言。若我虛妄。應即燒死。以今此兒。實菩薩子。以我實語。得免火患。復有釋言。視其形相。不驚不畏。以此推之。必知是實。復有釋言。而此火坑。變為清池。以是驗之。知其無過。時諸釋等。將耶輪陀羅。還歸宮中。倍加恭敬讚嘆。爲索乳母。供事其子。猶如生時。等無有異。祖白淨王。愛重深厚。不見羅睺羅。終不能食。若憶菩薩。抱羅睺羅。用解愁念。略而言之。滿六年已。白淨王。渴仰於佛。遣往請佛。佛憐愍故。還歸本國。來到釋宮。佛變千二百五十比丘。皆如佛身。光相無異。耶輪陀羅。語羅睺羅。誰是汝父。往到其邊。時羅睺羅。禮佛已訖。正在如來左足邊立。如來即以無量劫中所修功德。相輪之手。摩羅睺羅頂。時諸釋等。咸作是念。佛今猶有愛私之心。佛知諸釋心之所念。即說偈言。

我於此生眷屬 及以所生子
無有偏愛心 但以手摩頂
我盡諸結使 愛憎永除盡
汝等勿懷疑 於子生猶預
此亦當出家 重爲我法子
略言其功德 出家學真道
當成阿羅漢

(二) 出老婆羅門問諸僞緣
一切發覺。僞詐惑。外狀似直。內懷姦

欺。是故智者。應察其僞。如往昔時。有婆羅門。其年既老。娉娶少婦。婦嫌夫老。傍姪不已。欲心既著。詎夫設會。請諸少壯婆羅門等。夫疑有姦。不肯延致。時彼少婦。設種種計。用惑其夫。老婆羅門前婦之子。墜於火中。爾時少婦。眼看使墮。而不捉取。婆羅門言。兒今墜火。何故不捉。婦即答言。我自少來。唯近己夫。不曾捉他。其餘男子。云何卒欲令。我捉此男子小兒。老婆羅門聞是語已。謂如其言。信明婦故。便於其家。而設大會。集婆羅門。爾時少婦。便其交通。老婆羅門聞是事已。心懷忿恨。即取寶物。盛裏衣被。棄婦而去。離舍既遠。於其路中。見一婆羅門。便共爲伴。於其日暮。一處共宿。至明旦。復共前行。離主人舍。漸漸欲遠。彼婆羅門。語老婆羅門言。於昨宿處。有一草葉。著我衣袋。我自少以來。無侵世物。棄著衣來。我甚爲愧。欲還草葉。歸彼主人。爾並停住待。我往還。老婆羅門聞是語已。深信其言。倍生愛敬。許當住待。彼婆羅門。詐捉草葉。欲還主人。未遠之間。入一溝壑。假腹而臥。良久乃還。云以草葉還主人。竟。老婆羅門信以爲然。倍增愛重。老婆羅門時因便利。洗大小便。即以寶物。而用寄之。此人尋後。齎其珍寶。便棄走去。老婆羅門見。偷己物。嘆惋彼人。又自感傷。憂愁懊惱。惆悵進路。小復前行。憩一樹下。見一鷦雀。口中銜草。語諸鳥言。我等應當共相憐愍。集會一處。而共住止。

○紐二無○ ○(羅)一○ ○當一富○ ○厄一息○ ○斯一此○ ○生二營○ ○往二使○ ○左二有○ ○愛私一私愛○ ○生二玉
○阿羅漢二羅漢果○ ○(雜寶藏經)十老○ ○(問)一○ ○羅十(第百一十八)○ ○(第百十八)○ ○羅二諸○ ○許惑二意
許○ ○羅二助○ ○羅二聖○ ○羅十(羅)○ ○女二我○ ○一漢二漢堅中○ ○(已)十竟○ ○(一)一○

恒合
⑩
米 ⑩
(之)

日。衆人怪笑共往呵問。汝誰家子。牛死當歸語家。* 嗥哭何益。牛死豈知乎。曰我不愚也。牛死尙在猶可有望。汝父早死。設百種食共向* 嗥哭。焦骨何知。衆聞霍解曰。吾本汝父蒙佛生天故來釋卿。因還復天身。欲得如我加進道供已忽不現。妻子內外便還精進。戒德布施。拯濟一切不復憂愁。皆得遺迹同時生天。

(三)海中有一國名私訶疊。中多出珍寶唯無石蜜。時有賈人。持五百餘車石蜜。往念欲上王。所得賞報必勝市。賈。便以石蜜置王宮門。作事自陳。如是月日之中無有問者。悲曰。彼王亦是人。我亦是人。眼耳鼻口四大俱爾。乃不可得一見與言語也。何則王福德勝人故也。吾亦當作功德。當令王不覺來歸我。時遂行作沙門。以蜜供養三尊。求一靜處。思惟苦空非身。使其未半。意解無縛得六通道。諸能一處不移成羅漢者。地爲震動。帝釋諸天應來慰問。於是天帝諸天人皆下作禮助其歡喜。比丘問天帝。卿等天上盡何所爲。答曰。天上有四戲觀園。三處是五欲處。一處是道德。在中或論佛貴典。或時論天下四輩精進持法者。比丘曰。論持者爲一等的。爲有深淺乎。天帝曰。普論善人耳。佛泥曰。以來有三人諸天持論未曾廢捨。比丘曰。斯何人也。天得與我一說之。天帝言。波羅奈國有一人作沙門。自誓言。當經行彷彿不得應真終不臥息。於是晝夜經行。足壞流血百鳥啄。三年得道。諸天稱察無不

奉承矣。有一人在羅閱祇國亦作沙門。布草爲幕。坐其上。自誓曰。不得道終不起。而。薩蓋來但欲睡眠。使人作錐長八寸。睡來時便刺兩髀。以瘡痛不睡。一年之中得應真道。天亦歎未曾有也。復有一人在拘睢尼國亦作沙門。在山石室峻險。卒無能得往來者。時魔波旬見其精進。便化作水牛。在比丘前鳴鼻角目。以欲觸之。比丘甚畏而思曰。此間牛所不能得至。何以有此。得無是魔所爲也。卽喊言。汝是弊魔所爲。耶。魔謂已知便服本形。比丘語魔。卿恐我何求。魔言。見道人精勤。恐出我界去。故來相恐矣。比丘說言。我所以作沙門者。求度世間。佛有相好欲見之耳。佛以去世無能見者。聞魔能變作佛身爲吾現之。吾便不復精進也。魔其當然卽化爲佛在前立。思惟卽得應真。諸天空中稱善無量。魔悔愁毒卽時滅去。天帝語比丘。是三人諸天所歎于今未休。比丘語天帝。此三人者。明識苦空。是以朽身。吾本無意爲人所輕。遂行求道。得出三界。亦復奇妙。亦得應真。諸天報曰。今還天上。以道人上頭第一。於是諸天作禮而去。於是國王聞石蜜主動行得道。卽往稽首叩頭謝過。遂爲國師。興隆三寶。國致太平。得福得度不可復計。

④昔有一病人。衆醫不能治。差。徑來投國王。王名薩和檀。以身歸大王。慈願治我病。王卽付諸師。勅令爲治病。諸醫啓王。此藥不可得。王問諸師曰。其藥名何等。世無五毒人其肉中作湯。服此使得差。何等爲五

毒。一者無貪煙心。二者無瞋恚心。三者無
愚癡心。四者無妬嫉心。五者無尅虐心。若
有此人者其病便愈。王告諸師曰。此人來歸
我。唯我無此毒。卽割身上肉與之令合湯
病者服愈便發摩訶衍。

⑤昔有迦羅越。常願見文殊師利。迦羅越便
大布施并設高座訖。便有一老翁甚大醜
惡。眼中眇出鼻中洩出口中唾出。迦羅越見
在高座上便起意。我今日施高座。高尙沙
門當在其上。汝是何等人。便牽著地布施訖。
迦羅越便然燈燒香。著佛寺中言。持是功德
現世見文殊師利便自還歸家疲極臥。夢有
人語言。汝欲見文殊師利。見之不識。近前高
座上。老翁正是文殊師利。汝便牽著地。如
是前後七反見之。不識當那得見文殊師利。
若人求菩薩道。一切當等心於人。求菩薩道
者。文殊師利便往試之。當覺是意。

⑥爲無常家說譬喻。有一大樹其果如二升
瓶。其果垂熟。有鳥飛來往樹枝上方住。果
落鳥頭殺。樹神見此。而作偈言

鳥來不求死 果墮不爲鳥

果熟鳥應死 因緣會使爾

人在世間罪福會遲速合無有前却。點人得
罪不怨得福不喜。爾乃爲諸信佛言受持不
離。三界之中有九十六種道。世人各奉其所
事冀神有益。此諸小道未曉爲福。豈能執
德。所以爾者。不識三尊之上明。不執五戒之
清真。無有八正之深見。豈能祐濟於人乎。是
以名之薄田耳。

①強一版②賣一買③(法)十者④論一諸⑤以一已⑥陳一陰⑦晴一戒⑧耶一耶⑨服一復⑩住一住
⑪得一復⑫差一差⑬老翁一老公⑭甚一其⑮尚一甚⑯者一者⑰執一報⑱

「有能敬佛三尊。盛通三世。明天堂之福。審太山之罪。至信三寶以塞三塗。強智慧之力以消三界癡冥。修六淨神水以蕩六患之穢。故能輕財損身口分。行等之施。以樹來世之本。施一萬報疾苦響應。故言大道三界之良田也。何以明之。昔阿育王曾作小兒時。道遇佛不勝歡喜。以少沙土至心奉佛。由此之福故得爲聖王。典主四十萬里十六大國。以此明之。佛最爲良田。昔佛弟難陀。乃往昔。惟衛佛時人。一洗衆僧之福。功德自追生在釋種。身。取五六之相。神容見異金色。乘前世之福。與佛同世研精道場便得六通。古人施一猶有弘報。況今擅越能多行者乎。普等之行必逮尊號。加增歡喜廣度一切」

（二）法言。染神億劫不朽煎熬生死。得道乃止。昔佛泥曰後五百十年。有一國王精進勇猛世所希有。供養六萬沙門三月一時。甘香餽饌極世之味。最上座道人博綜群籍探古達今得應真。去此國東四百八十里有一國王。供養五百婆羅門。亦盡世之美。作百種幢幡裝校繒絲綿。潔金寶雜物。一幢直五百兩金。以此伎樂而娛樂之。其有能作此技藝者。便以與之。諸國貧人聞彼國王有此寶物。各各四面雲集合五百人。路由精舍。各習技藝欲取彼寶。糧食乏盡不能得達。便詣上座前求作沙門。上座即觀之。乃。惟衛佛時賢者家奴客。曾爲道人作食飲。又聞法言。從是以來天上人中受福自然。福今始盡法言故存。此等可度。便下鬚髮授以戒法。將

入宮食還大歡喜。師知其意爲說此飯不可妄食。人無至誠而食此飯者。當累劫爲王作牛馬奴婢。五百新學比丘。聞此恐怖厲志精進。九十日皆得應真。比丘。已得道。欲自說本末。便大步行喚入王門共相撲來。三毒十二因緣五陰六衰我皆撲之。誰能與我對者。衆。坐愕然。此何言也。比丘曰吾等本習技藝。取彼寶利養。爲沙門自致羅漢。三界衆邪吾等已撲滅之。蒙大師恩快樂無極

（三）昔。者兄弟二人居。大勢富貴資財無量。父母終亡無所依仰。雖爲兄弟志念各異。兄好道誼弟愛家業。官爵俸祿貪世榮色。居近波利弗。雞鳴精舍去之不遠。兄專行學諸受經道不預家計。其弟見兄不親家事恒嫌恨之。共爲兄弟。父母早終。勤苦念生活。反棄家業追逐沙門聽受佛經。沙門豈能與汝衣財寶耶。家轉貧狹財物日耗人所嗤笑。謂之解廢門戶絕滅。凡爲人子當立功勳。繼續父母功勳不廢。乃爲孝子耳。兄報之曰。五戒十善供養三寶行六度。坐禪念定以道化親。乃爲孝耳。道俗相反自然之數。道之所樂俗之所惡。俗之所珍道之所賤。智愚不同謀猶明冥。不可共處是故慧人去冥就明以致道真。卿今所樂苦惱之我。一切空無虛僞不真。迷謬計有豈知苦辛。其弟含悲叩頭不信。兄見如是便謂曰。卿貪家事以財爲貴。吾好經道以慧爲珍。今欲捨家歸命福田。計命寄世忽若飛塵。無常卒至爲罪所纏。是故捨世避危就安。弟見兄意志趣道寂然無

報。兄則去家行作沙門。夙夜精進誦經念道一心坐禪。分別思惟未曾休息懈怠。即具根力三十七品。行合經法成道果證。往到弟所勸令奉法。五戒十善生天之本。布施學問道慧之基。弟聞此言瞋恚更盛。即答兄曰。卿自應廢不親家業毀壞門戶。可獨爲此勿復教我。疾出門去莫預我事。兄便捨去。弟貪家業汲汲不休。未曾以法而住其心。然後毒終墮牛中肥盛甚大。買客買取載鹽販之。往返有數。牛遂羸頓不能復前。上坂困頓躑躅不起。買人策搗搖頭機動。時兄遊行飛在虛空。遙見如是。即時思惟。知從何來。觀見其本本是其弟。便謂之曰。弟汝所居舍宅田地汲汲所樂。今爲所在。而自投身墮牛畜中。即以威神照示本命。即自識知淚出。自責本行不善慳貪嫉妒。不信佛法輕慢衆衆。快心恣意不信見語。違戾聖教抵突自用故墮牛中。疲頓困劣悔當何逮。兄知心心念愴然哀傷。卽爲牛主說其本末。事狀如是。本是我弟。不信三尊背真向僞。慳妬自恣貪求不施。墮牛中羸瘦困劣甚可感傷。今已老極疲不中用。幸以惠我濟其殘命。買人聞之便以施與。卽將牛去還至寺中。使念三寶飯食隨時。其命終盡得生忉利。時衆買客各自念言。我等勤勤治生無厭。不能施與又不奉法不識道誼死亦恐然不免此類。便共出舍。捐其妻子棄所珍玩。行作沙門精進不懈。皆亦得道。由是觀之。世間財寶不益於人。奉敬三尊修身學慧博聞行道世世獲安

○監二聖○ ○惟一維○ ○氣二氣○ ○法二佛○ ○說二集○ ○已二以○ ○坐二生○ ○欲十取○ ○者二有○ ○可一○
○我二戒○ ○傳二頓○ ○具二其○ ○本二大○ ○買二價○ ○勤十勞○

(三)昔者舍衛國有一貧家。庭中有蒲桃樹。上有數穗。念欲即施道人。時國王先請食一月。是貧家力勢不如。王正。玄許一月。乃得一道人便持施之。語道人言。念欲施來一月。今乃得願。道人語優婆夷。以一月中施矣。優婆夷言。我但一穗。蒲桃施耳。那得一月施。道人言。但一月中念欲施。則爲一月也。

有十八事。人於世間甚大難。一者值佛世難。二者正使值佛。成得爲人難。三者正使成爲人。在中國生難。四者正使在中國生種姓家難。五者正使在種姓家。四支六情完具難。六者正使四支六情完具。財產難。七者正使得財產。善知識難。八者正使得善知識。智慧難。九者正使得智慧。善心難。十者正使得善心。能布施難。十一者正使得能布施。欲得賢善有德人難。十二者正使得賢善有德人。往至其所難。十三者正至其所。得宜適難。十四者正使得宜適。受聽問訊說中正難。十六者正使得中正。解智慧難。十七者正使得解智慧。能受深經種種難。是爲十八事。

雜譬喻經

No. 205

雜譬喻經卷上

失譯人名附後漢錄

(二)菩薩度人。譬若巧乳母養子。有四事。一者洗浴使淨。二者乳哺令飽。三者臥寐安穩。

四者抱持出入恒使歡喜。以此四事長養其子令得成就。菩薩亦復如是。有四事育養衆生。一者以正法洗浴心垢。二者以經法飲食使飽。三者禪定三昧隨時與立。四者以四恩饒益一切恒令歡喜。以此四事勸誨一切。長育衆生使得至道。

(三)世間有二知識。常與人爲因緣。令人得大罪。亦令人得大福。何謂二知識。一者惡知識。二者善知識。譬如賊師造惡逆。殺害君父。破亂天下。衆生被毒殃無不加。與之從事令人得大罪。如釋迦文菩薩發意求道。救護衆生。四等四恩接護一切。三界五道靡不蒙度也。所謂善知識與之從事。令人得大福。(四)昔南天竺有一國名私呵梨。處海濱之上。其城縱廣八萬餘里。時他國有一老母名阿龍。遭難荒亂流離在此國。孤單無所歸。依乞乞生活。詣長者家欲求寄附。時長者婦見之問訊。老母具自陳說窮厄之意。長者愍然感之。語老母言。可住我家耳。當相資給。老母喜曰。吾無以上報。當以小小作使。所作衆務不敢憚勞也。便停止住。意有悲喜。昔日供侍衆僧隨意所設。今日忽爾窮厄。施心不達。內自感傷。前禮道人問訊。必訖。不審僧朝中供未也。道人答曰。朝來入城乞食。得無所得。是以便還所解耳。老母即念。欲得飯衆僧。而自了無所有。白諸道人。我今入城視之。若得供辦者。當還白之。若無者亦當使知消息。於是衆許可。各各解住樹下。於是老母還舍。啓長者婦。宜用數千錢。

今我雖在此作使。願身自賣終身爲婢。可立券要。長者婦問曰。卿在此仰我衣食。欸復用錢爲。持作何等。老母白言。私宜急用。不可得說。於是長者婦以錢與之。語言。爲持去用。若有時自可還。我以券何爲。老母得錢。詣其左右先素知識者。具以情告之。以錢人人付。使爲供六十家。須臾已辦。詣道人。本謂無實定至。城乃爾。皆怪其精進。出於不意。而問老母居止何處。吾朝分衛無里不遍。何以都不相值見耶。老母具自陳說本末。我是某國中人也。家先奉佛供養衆僧。值世荒亂流離至此。室家蕩盡。一身孤獨。依附此國大長者家。給其使令。仰其衣食。空身寄命了無一錢。向見道人悲喜交集。心有所懷。悲願不果。自夫人。以身自賣。求索少少欲飯衆僧。慈惠見愍。微得遂耳。道人歎曰。真可謂盡信施矣。皆相謂曰。吾等亦爲五陰之身。行求分衛。今日之食。便爲噉人肉也。宜各建意以報施功。衆人齊心立八。惟務禪。精進感通。即獲超定。神足威靈。振動境界。樹木曲躬。有似跪拜。道人見證讚叙。施主國王驚肅。怪其所以。召諸群臣共議。原其感瑞何緣致茲。臣下四出觀察其所由。見城門外道人聚集。施者濟濟。共相慶賴。即入白王曰。正是所爲。速請呼來。臣下還宣王命。老母怖悸。懼有非禍。報答臣曰。吾身繫屬長者婦。不得自由。臣還白此意。王曰。并請命來。於是長者婦。聞王勅命。即與老母詣王所。王問其意。老母具以本末白王言。

今我雖在此作使。願身自賣終身爲婢。可立券要。長者婦問曰。卿在此仰我衣食。欸復用錢爲。持作何等。老母白言。私宜急用。不可得說。於是長者婦以錢與之。語言。爲持去用。若有時自可還。我以券何爲。老母得錢。詣其左右先素知識者。具以情告之。以錢人人付。使爲供六十家。須臾已辦。詣道人。本謂無實定至。城乃爾。皆怪其精進。出於不意。而問老母居止何處。吾朝分衛無里不遍。何以都不相值見耶。老母具自陳說本末。我是某國中人也。家先奉佛供養衆僧。值世荒亂流離至此。室家蕩盡。一身孤獨。依附此國大長者家。給其使令。仰其衣食。空身寄命了無一錢。向見道人悲喜交集。心有所懷。悲願不果。自夫人。以身自賣。求索少少欲飯衆僧。慈惠見愍。微得遂耳。道人歎曰。真可謂盡信施矣。皆相謂曰。吾等亦爲五陰之身。行求分衛。今日之食。便爲噉人肉也。宜各建意以報施功。衆人齊心立八。惟務禪。精進感通。即獲超定。神足威靈。振動境界。樹木曲躬。有似跪拜。道人見證讚叙。施主國王驚肅。怪其所以。召諸群臣共議。原其感瑞何緣致茲。臣下四出觀察其所由。見城門外道人聚集。施者濟濟。共相慶賴。即入白王曰。正是所爲。速請呼來。臣下還宣王命。老母怖悸。懼有非禍。報答臣曰。吾身繫屬長者婦。不得自由。臣還白此意。王曰。并請命來。於是長者婦。聞王勅命。即與老母詣王所。王問其意。老母具以本末白王言。

一六二 一七二 一八二 一九二 二〇二 二一二 二二二 二三二 二四二 二五二 二六二 二七二 二八二 二九二 三〇二 三一 三二 三三 三四 三五 三六 三七 三八 三九 四〇 四一 四二 四三 四四 四五 四六 四七 四八 四九 五〇 五一 五二 五三 五四 五五 五六 五七 五八 五九 六〇 六一 六二 六三 六四 六五 六六 六七 六八 六九 七〇 七一 七二 七三 七四 七五 七六 七七 七八 七九 八〇 八一 八二 八三 八四 八五 八六 八七 八八 八九 九〇 九一 九二 九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九 一〇〇

王曰。吾爲國主富有自在。然不知奉敬三尊供養道士。如此老母致感若斯。王曰。此母則吾師。迎著宮內香湯洗浴坐於師位。宮人嫁女合二萬人。王身受戒爲優婆塞。老人嫁女爲優婆夷。國人一切普發道意。

昔道人於山中學道。山中多有蝮蛇。道人畏之便依一樹下。高布床。靜坐禪念定。而但苦睡不能自制。天人則於空中笑覺之。遂睡不解。天人因作方便。欲恐令不睡。極夜天人言。咄咄道人。毒蛇來矣。道人大怖。便然燈火逼求之。不見天人數數不止。道人乃更悲曰。天人何以犯兩舌。都不見物。云何爲言毒蛇。天人語道人。何不自觀內毒蛇。身中有四蛇不除。如何更從外求之乎。道人聞天人語。即自思惟。觀身隱藏乃知四大。爲五陰六衰所沈沒。無數劫來至今未脫。即解四諦苦空非身。天未曉漏盡意解。六通具足得羅漢。

昔有阿育王。於境內立千二百塔寺。後得病大困。有一沙門往省王。王與相見悲不能自勝。道人曰。王前後所作功德不可計數。當開大意莫有恨也。王言。正使死至不能有恨也。所以悲者。前爲千二百寺。各織作金縷幡蓋千二百枚。欲自懸幡散華。於諸寺物始得辦。而得重疾。恐不卒本願。故自悲耳。道人語王好。又手一心令王悉見一界中塔道人即現神足。應時千二百塔皆在王前。見大歡喜病即時差。取金幡金華懸諸刹上。塔寺低仰皆就王手。王得本願身復病愈即發大慈。延二十五年。遂作功德遠得不退轉。

昔有阿育王。拜爲政位。二十八萬里盡屬之陸地龍閣叉等亦奉獻臣使無不伏者。唯有一龍王。北界所止之。池廣三百餘里。得佛一分舍利晝夜供養。獨不降首於阿育王。王即舉四種兵到其池上龍不出。應龍有威神。王亦不能得前。如是三往不能得龍。所以威神并者福勝我故也。吾今當大作功德供養三尊。以往取必得不疑也。於是修立塔寺廣請衆僧數數不息。欲自試功德。便作一金龍。作一王身。著稱兩頭。稱其輕重。

作功德並稱二像。龍重王輕。後復稱之輕重衡平。復作功德。後王稱日重龍。稱日輕。王知功德日多。與兵往討。未至道半龍王大小奉迎首伏。所得佛一分舍利者獻阿育王。阿育王復興塔寺廣闡佛法。

昔佛般泥洹去百年後。有阿育王愛樂佛法。國中有一萬比丘。王恒供養之。諸九十六種外道生嫉妬意。謀欲敗佛法。自共聚會思惟方便。中有一人善於幻化。便語衆人。吾欲作幻變惡鬼形索。沙門聞之必散亡。當知其不如。必來歸吾等道矣。異道所奉神。名摩夷首羅。一頭四面八目八臂。諸鬼之最是可畏者。梵志即作是身。將諸醜鬼二百餘頭。洋洋行於國中。徐徐稍前至王官門。一國男女莫不怖懼。王出迎之見大惡鬼。稽首問曰。不審大神何所勸欲。鬼語王言。吾欲噉人。王言。不可爾也。鬼曰。若王惜人民者。國中有無益王者付我噉之。王言。無有也。鬼言。諸沙門等亦不田作亦不軍征不臣屬王。此則無益者付吾噉之。王心不樂。事不得已。便遣使詣祇桓。道其消息。二萬比丘中有最下沙彌。年十三歲名端正。白諸比丘。我當行應焉。即便聽許之。沙彌出外語維那曰。其有梵志墮祇桓中者。便共剝頭無令得脫。便往其所語鬼神曰。知汝來欲噉吾等。吾等是僧中最小。故來先相差次。其餘比丘安大當來。沙彌復言。吾且來未得食。卿等飯我令得一飽。乃却噉我。鬼神與之。時從鬼梵志亦有二萬餘人。王作大廚當與此等。沙彌便取二萬人食。具皆著口中。神足飛著祇桓故未飽。復取二萬梵志吞之。亦以神足送著祇桓中。時作幻梵志走大怖懼。還復爲人稽首謝過。願作弟子。諸比丘盡剝諸梵志頭。爲說經法。皆得羅漢。一國人民無不歡喜得福得度。王思惟言。一小沙彌感動如是。況摩訶衍海何所不有者。我便發無上正真道意。從是以來佛法興盛于今不滅。

昔有國王喜食人肉。勅廚士曰。汝等夜行密探人來以供厨。以此爲常。臣下後咸知之。即共斥逐捐於界外。更求良賢以爲國王。於是噉人王。十三年後身生兩翅行噉人無復遠近。於山向山樹神請求祈禱。當取國王五百人祠山樹神。使我得復還國爲王。於是便飛行取之。得四百九十九人。之山谷以石密口。時國王將諸後宮詣浴池戲。始出宮門逢一道人。說偈求乞。王即許之。還宮當賜

○老一夫 ○二二 ○(復)十區 ○(阿)十羅漢 ○二二 ○池二地 ○以二日 ○二二 ○(始)十作 ○二二
二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二
二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二 ○二二

金銀。時王入池當欲澡洗。噉人王空中飛來抱王。得去還於山中。國王見噉人王不恐不怖。顏色如故。噉人王曰。吾本捕取五百人當持祠天。已有四百九十九人。今復得卿一人數已滿殺以祠天。汝知是何以不恐懼乎。國王對曰。人生有死物成有敗合會有離。對來分之不敢愁也。且出宮時逢達道士為吾說偈。即許施物今未得與。以是為恨耳。今王弘慈寬恕。假數日中布施訖還。不違要誓也。即聽令去。而告之曰。與汝七日期。若不還者吾往取汝亦無難也。王即還宮都中。內外莫不歡喜。即開庫藏布施遠近。拜太子為王。慰勞百姓辭決而去。噉人王遙見其來念曰。此得無異人乎。從死得生而故來還。即問曰。身命世人所重愛者也。而卿捨命。所信世之難有。不審何。守志越。願說其意。即曰。吾之慈施至誠信盟。當得阿惟三佛度十方。彼王曰。求佛之義其事云何。便為廣說五戒十善四等六度。心開坦然從受五戒為清信士。放四百九十九人各各令還國。諸王追是後王共至其國。感其信誓蒙得濟命。各不肯還於本國。遂便住止此國。於此國王各為立第一舍。彫文刻鏤光飾嚴整法國王。飲食服御與王無異。四方來人問言。何以有此如王舍遍一國中。眾人答曰。皆是諸王舍也。名遂遠布。從此以來號言王舍城。佛得道已自說本末。立信王者我身是也。噉人王者。殃福應是。還王舍說法所度無量。皆是宿命作王時因緣人也。佛說是時。無不歡喜得福得度。

不可言計

昔雪山有白象王。身有六牙。生二萬象。象王有二夫人。一人年長一人年少。每出遊戲時夫人。挾左右。時王出戲。道過一大樹。樹花茂好。欲取二夫人身上以為光飾。鼻絞樹而搖。道之。風吹樹花獨落大夫人上。小夫人在下風不得華。謂王為有偏意內生毒心。後王池中生一金色千葉蓮花。小象見之。取持上王。王得以與大夫人使著頭上。小夫人遂益妬忿欲害王。雪山中多有道士。於是小夫人採取美果每供養百辟支佛。以後山上臨一峻處而自誓願。持是前後施辟支佛福報生於人中。有豪勢自識宿命害殺此象王。即便放身自投山下而死。神來生人間為長者女。明慧遠識端正無比。其女長大。國王聘為夫人愛重之。夫人念言。今真得報宿怨矣。便以象梔子黃面委臥稱病。王入問之。答曰。夜夢見象頭有六牙。欲得其牙持作釵耳。王若不得此象牙者。病日篤矣。王素重之不敢違意。即召國中諸射獵者得數百人而告之言。汝等山中頗見有白象身有六牙者不。皆言。未曾見也。王意不樂。使夫人呼獵者共道此意。夫人言此間近處實無此象。汝等中誰有能耐苦大膽者乎。有一人長跪曰。我最可矣。於是夫人與萬兩金。與其鐵鉤斧鑿及法衣一具。告之。汝徑詣雪山中。道當有大樹。左右有蟻。身長數百丈不可得近。斧鑿穿樹從中過去。前行當見大水。有樹木臨水上。取鐵鉤鉤上樹。尋枝進而前度。

至象所住。視其常可頓止處。當下作深坑。覆其上。在中伺象來時。以箭射之。即著袈裟如沙門法。象奉三尊終不害汝。獵者受教即涉道去。七年七月七日到象所止處。作坑入其中。須臾象王還。獵者以毒箭射之。象被此箭不從遠來。便以鼻撈其邊地。見坑中人。即問何人。其人大怖懼自首言。我是應募人。象王即知是夫人所為。自截其牙用與獵者。語人言汝還去。諸象見汝即當害卿。教却行去。群象必當尋迹追汝。象王以威神將護。七日之中得出部界。還至本國以象牙與夫人。夫人得之反覆視之。且喜且悔未幾吐血死近。釋迦文佛在世時。天龍鬼神四輩弟子大會說法。坐中有大比丘尼。遙瞻視佛便大聲笑。須臾復舉聲哭。眾坐中無不怪者。阿難問佛。云何此比丘尼得阿羅漢。何因且悲且喜不能自勝。願聞其事。佛告阿難。爾時白象王者我身是。夫人者今瞿夷是。小夫人者今比丘尼是。以得神通識往昔事。所以悲者不事心。所喜笑者賊害善人更從得道。眾會聞皆念曰。與世尊作惡因緣猶尚得度。況有道德之因緣乎。一切眾會皆發無上正真道意。願及十方廣度一切。

○得二○ ○守二○ ○王二主○ ○成二○ ○生二主○ ○挾二○ ○夾二○ ○過二○ ○(散)十○ ○(擲)十○ ○這二○ ○相○ ○果二○ ○時二○ ○真二○ ○梔子二支○ ○可二○ ○視二○ ○所二不○ ○正二○ ○飲二○ ○日二○

在阿耨達池天大會。佛使我來相呼。願以時去。舍利弗言。須我衣竟。目連答曰。不時去者。吾當神足取卿及山石室置右掌中持詣佛所。舍利弗便解腰帶著地。語目連曰。汝能令帶離於地者。我身乃可舉目連即舉之。地能爲振動。帶不可舉。目連以神足還佛所。舍利弗先坐佛邊。目連乃知神足之力不如智慧之力也。時坐中有一比丘。耳中有須曼花。衆坐皆疑。比丘之法離於花飾。而此比丘著花何謂。天帝即白佛言。不審比丘何以著花。佛告比丘。遺耳中花。比丘受教即手挽去其花。續復如故。如是取去其處故有。佛語比丘。以神足去之。即以三昧力作數千萬手。虛空中取耳中花。花故不盡。衆坐乃知是道德因緣非。暫著花也。天帝白佛。願說本末。使衆會疑解。佛告天帝。昔惟衛佛時從來九十一劫。時佛大會說法。有一醉客在會中聽聞經。歡喜耳上著花取散佛上作禮而去。命終之後九十一劫天上人中受福。不復更三惡道。欲知彼時人者今此比丘是也。散一花福至今得道故未盡也。天帝白佛言。往日醉客不受戒。亦不行六波羅蜜。一散花福乃九十一劫于今不盡。何況多作者。佛告天帝。當知薩芸若饒益一切如是。一切衆會聞說如是。大歡喜善發無上正真道意。

每給三尊。使令時維那使諸沙彌。各持瓶於江上取水。諸沙彌至江岸。便脫袈裟作屋戲。時王波斯匿夫人在樓觀上坐。遙見沙彌等共戲如是。即謂夫人。我之不信瞿曇良以爲是。瞿曇之等自稱清淨無有陰蓋。彼今戲樂與我無異。那得言真。夫人答曰。譬如海中龍蛇。摩訶衍法亦復如是。有得道者有未得道者。不可一論也。夫人語未竟。諸沙彌等著衣服。各各取水正往向精舍。所在以神足挑三百瓶著虛空中。各各飛逐皆入精舍。夫人便指大王所言。王意未盡者。今現神足何如也。王見大歡喜。即下觀與群臣百官共詣佛所。稽首作禮歸命悔過。佛爲說法。王及夫人一切衆會。皆發無上正真道意。

發無上正真道意。尋得不退轉。背佛去者尚得道慧。何況信向者哉。

(三)昔波羅奈國有大力士八人。一人當六十象力。中有一人。獨多權奇兵法。六十四變文武皆具。以是自恃無所畏難。佛觀其人必墮惡道中。往到其所欲度脫之。守門人白。瞿曇在外來欲相見。力士聞之語左右言。瞿曇所當在智。豈能勝我不如我也。語守門者。發遣令去不能見之。佛三詣門不見。佛於是化作年少力士來角倚。門人入白。力士問曰。得無是國中八人耶。門人答言。年少耳。未曾見也。力士出外相見將詣戲場。輕其年少便欲撲殺之。語年少曰。強來前當共手搏。二人俱前當欲合之間。佛以神足舉着空中去地十餘丈。下向視地但見火刃。都失真高顯惠之意。但恐畏死。遙於空中言歸命。下方力士乞得全命。佛便著地還見佛身。力士知是佛稽首作禮。我當知佛神足力如是不敢憍慢。乃至於今也願見原恕以滅重殃。佛即受之爲說深法。便發無上正真道意。即得阿惟越致。佛之權道所度如是。

(四)昔羅閱祇國有婆羅門子。獨與母居。年少長大自問其母。我父何所奉事欲習其蹤。母語子言。汝父在時一日三反入水自洗浴。子言。父作是何所希望乎。母言。恒水遺垢可得神通矣。子曰不然。母謂子。汝寧有異見乎。子言。若其然者。水北居民日驅牛南渡。日再洗浴何不得道。且水中有魚鼈之屬在水活。何以復不得道耶。母言。汝意云

○坐二到○ ○天帝十(釋)○ ○復十(有)○ ○中一○ ○暫二耳○ ○著一○ ○作二供養佛○ ○動二動○ ○有二者○ ○(與)十大人○ ○王二言○ ○(爲)十問○ ○(爲)一○ ○涼和調○ ○溫調和○ ○光澤然○ ○光不動然○ ○此五百此語我○ ○(通)十通○ ○故二正○ ○在二有○ ○角情二情○ ○拘技○ ○放二於○ ○耶二子○

何。子言。唯有如來八解之池三昧之水浴此乃無爲耳。因報母言。當詣佛所。求沐神化。於是母子至佛所。佛爲說法。子作沙門得羅漢道。還爲母說法。復得須陀洹道。

雜譬喻經卷上

雜譬喻經卷下

失譯。人名。附後漢錄

(一)昔罽賓國中有一比丘。廣訓門徒數百餘人。中有得四禪者。得五通者。得須陀洹者。得阿羅漢者。時有安息人到罽賓國。見比丘教化如是。有信樂心爲作弟子。未久之間成五通行。便現神足於衆人前。師告之曰。汝雖得五通。意結未解。莫現神足以自貢高也。便心悲師。謂師妬奇。自念曰。當還生地現道德耳。即飛到本國。詣安息王殿前。現神足飛來。王爲作禮而問。道人是何國人。比丘言。我王國人。詣罽賓國學道。今所以還。欲福土地報所生恩。王大歡喜。即長跪白。願道人自從今日常住我宮中受我供養。比丘即可之。王手自供養。或使夫人及姦女來。比丘便有欲意向青衣。諸臣下知之。以白於王。王逆呵之。王所以不信者。本見其飛來故也。未久之間。青衣腹大。諸臣復啓王。王以夫人爲難。乃知其實。即奪法衣遣使令去。出宮。以是道人故不加楚毒。比丘出外行作劫人賊。無當前者。王不知是前比丘也。謂

募雄士使人生捕。將來定是前比丘。王問曰。汝前犯惡。謂爲誤耳。云何復劫人乎。比丘叩頭曰。窮無復餘計故也。王曰。我本見汝神足飛來。故不忍加於汝毒。復赦汝勿復犯我界中。解放令去。比丘念曰。如行客作求生活也。即自街有屠家。願使。便牛刺羊。事事皆爲。後使打骨。送。挑中面壞其眼。根無所復見。不復中使。主人遣令其去。於是持一破。順巷行乞。遂成賤人。比丘更變其間數年。師以道眼觀察。欲知所在。見比丘如此在安息市乞。時門徒中但學五通。不求斷苦者五百餘人。師告之曰。汝等速嚴。今當共行省往日安息弟子。弟子皆喜曰。彼道德必大茂盛。師乃自屈往省。皆承神足。須臾以到任於其前。師呼其名。即答師聲言。和上來耶。師言。爾故來相省。師問曰。何緣乃爾。弟子具陳本末。辯說所犯惡。師語諸弟子。得五通非堅固道也。不可恃怙矣。師說是時。五百弟子皆得六通。成應真道。彼一弟子漸愧無辭。師徒一切更還本所。

(二)昔有一國。豐饒饒人。他國欲來取之。即與兵往。國中已知便大發兵。十五以上六十已下盡當征行。時有一人爲織。公。年向六十。其婦端正。常輕慢夫主。每敬難。丈夫事之。聲語婦言。今應行被勒。自具兵仗及資糧器物。願時發遣。婦與夫一五升器。以用盛糧。織。斲木一枚。長丈一尺。婦言。汝持是行。無有餘物也。設令破是器。失是。終不復共汝作居家。夫便辭去。不念當爲軍

所傷害。但畏二物差錯。失於婦矣。道逢彼兵共聞。軍不如即退。上二物差錯。則失婦意。衆人皆走。便舉。斲著頭上。向賊而獨住。彼軍見之。謂呼勇猛。不敢復進。却退。於是國軍更得整陣。并力進戰。即大得勝。彼軍不如死散。略盡。王大歡喜。當賞有功。衆人白王。織。斲者。應與上功。王因呼見問其意。故汝何緣獨得却大軍乎。對曰。實非武士。家婦見給從軍二物。設當失此二物者。婦則委去。不成家居。是以分死欲成二物。因之却軍。實非勇健所致也。王謂諸臣。此人本雖畏婦。要濟國難。當與上功。即拜爲臣。賜其寶貨宅舍。婢女。其次於王。子孫承福。世世相繫。此世間示現因緣所得。佛借以爲喻。婦與夫五升器丈一尺。斲木者。譬佛授弟子五戒十善也。屬夫言堅守二物不毀失者。可得與吾共居也。此謂持法死死不犯者。則得與佛俱昇道堂矣。既當得却軍復見封賞者。譬守戒人現世怨家。橫對爲之消滅。後世受福天堂自然者矣。

(三)昔舍衛城中有豪貴梵志。財富無數。聰識明慧。然墮邪見。不信善。謂呼無益。時舍利弗以道眼見。念是長者。倘有大福。得爲豪富。念食故不復造新。必還三塗。當往度之。便現神足。當其坐前持鉢而住。時梵志方坐飲食。見舍利弗甚大瞋恚。即推門家。搥打與手已還坐食。亦不請坐。亦不遣去。食竟洗手漱口。含一口水吐著舍利弗鉢中。持是去相施。是。舍利弗言。使汝長夜受福無

○求沐○沐浴○下十(二)○(上下同卷)○(人名)○附二在○(得)○(者得)○(奇)○(白)○(日)○
○(來)○(其)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○(今)○
○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○
○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○
○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○(二)○

量卽還去。長者憫恐行訴言。使人尋之。舍利弗徑還精舍。以水和泥。泥佛所經行處。白佛言。彼慳貪見施一口水。今用泥佛經行處。願佛經行其上。使彼長夜受福無量。佛卽爲經行三昧。長者所遣伺候者。具見如是還白長者。佛所棄輪王位。行作沙門持鉢求食。非有貪求也。欲度衆生故耳。具以本末說之。長者大悔有不事心。舉家大小盡詣佛所懺悔謝過。愚癡無狀。願恕重殃。佛爲受自歸。爲其說法。疑解結除得不退轉。

(二)昔波利弗國比於餘國。最豐熾盛。真人神人下至不肖九品皆具道德。仙經及流俗書亦復具足金銀穀帛。無物不有。佛每稱之爲閼物國。時諸外道九十六種咸共議曰。佛說國無不有。當共往求國所無者。因此折之。令不至誠。然後吾等必得敬事。梵志議曰。未聞此國有羅刹鬼。當故求之必不可得。此顯佛證道不。政矣。遍。循行市里求欲買鬼皆無。有。梵志喜曰。謂以得策。天帝知之。梵志謀計。即便來下化作買人。坐於肆上有如寶物。梵志循辟次到其前。問有鬼賣不。天帝言有。欲得幾頭。梵志相謂。此虛言耳。所從得鬼賣而言幾頭乎。梵志等曰。欲得數頭。天帝便開肆門。惡鬼忽有數十頭。梵志見之甚大怖懼。各各心念知佛至誠。皆詣佛自歸言。波利國雖衆物皆有。其空手往者一物叵言。持財貨買無物不得。借以爲喻。此是世間。視現。譬薩芸若城其中無所不有。四等六度三十七品。聲聞辟支上至如來。若有人

不修德行。於薩芸若中望有所獲。不可得也。若奉聖教。檢身口意。譬如有貨。無願不果矣。」

(二)昔天竺國有松寺。中有四道人皆是六通。國中有四居士。各請一道人長供養之。四道人各行教化。一人至天帝釋所。一人至海龍王所。一人至金翅鳥所。一人至人王所。於是四道人所受供養。鉢中之餘還分檀越食之。百味具足所未曾見。各問道人所從得。此道人卽爲各說本末。於是四居士各發一願。一人言願生天帝釋宮。一人欲生海中作龍。一人欲生金翅鳥中。一人欲生人王中作子。壽盡皆得往生爲四神王。同時有念欲八關齋。遍觀靜處唯摩竭王後園寂寞。皆到園中各坐樹下。慈心奉齋行六思念意。一日一夜明旦事訖乃相就語。摩竭王曰。卿等何人也。一人言。我是天王。一人言。我是龍王。一人言。我是金翅鳥王。一人言。我是人王。四人相_田本末已皆大歡喜。天王便言。吾等俱齋誰得福多者。人王言曰。吾之欲近在園外。吾樂之響乃徹聞此。能於中專心。吾福第一。天王曰。吾之天上七寶宮殿。玉女衆_田妓衣食自然。不復想念。遠來全齋福應第一。金翅王言。吾之所好唯食龍爲美甚於五_田樂。今共一處無有惡念大如毛髮。吾福第一。龍王曰。吾之等類是金翅糧供也。常恐見食畏怖藏竄。今在一處分死全齋。吾福第一。摩竭王曰。吾有智臣名_田披陀類。吾當請之使令決義。卽召已到具語其意。_{*}披陀類便取青黃白黑四種之繪懸著空中。問於四王。

四色在空各自異不。四王曰。異色灼然矣。

臣曰。繪影在地爲異。無答曰。不異也。臣言。今四種受形各異。譬如綵色質不同也。今之法齋志趣一味。譬如地影無若干也。今四尊王發大道意精進慈齋。得佛之時相亦一等。無若干像。四王歡喜即得道眼。

（三）昔有富迦羅越有兩子。父得病臨困。囑大兒曰。汝弟幼小未有所知。今以累汝善營濟之。勿使飢寒。父子悲訣。於是遂亡。後時婦語其夫曰。君弟小長當婉君家。所有之物皆當分之。曼其未大何不除遣。兄始不肯數語。不曰。兄便隨之。將弟出城詣深塚間。縛著栢樹。不忍手殺。欲使虎狼惡鬼害之。語弟曰。汝數犯我。使汝在此宿昔。思過。明日當相迎。便捨之去。須臾日暮。鸚鵡狐狸所在鳴呼。弟大怖懼。無所歸告。即仰天歎息曰。三界之中。寧有慈仁受自歸乎。今日困厄。懷怖無量。於是如來覩彼求救。正坐三昧。放大光明。名曰除冥。照塚間。即時大明。次放一光明。曰解縛。光至兒所縛。即緩身不復痛。次放一光。名曰飽滿。一切兒見光明。即不復飢。於是如來尋光詣彼。使手自解縛而告之曰。欲何所趣乎。兒白言。願我作佛。脫一切危。如佛何。今日即發無上正真道意。佛爲說法若干。正要。逮得不起法忍。白佛言。我兄雖有惡念。違害我。因此得見佛。斷生死苦。欲往報恩。佛言善哉。宜知是時。便以神足飛往兄家。兄婦見之。慚懼無顏。即語兄曰。雖用誑妻。子之言縛我。著塚間。因緣是事。今日得道。

臣曰。繪影在地爲異。無答曰。不異也。臣言。今四種受形各異。譬如繪色。質不同也。今之法齋志趣一味。譬如地影。無若干也。今四尊王發大道意。精進慈齋。得佛之時。相亦一等。無若干像。四王歎。吾卽得道眼。

①有=所②狀=議③政=正④信=順⑤有=十(資)⑥謀=謀⑦便=更⑧視現=示現⑨爲各=各爲⑩解
 ⑪端=端⑫且=但⑬(見說)+本⑭尉=國⑮妓=伎⑯披陀=波陀⑰已=一⑱鳴=鳴⑲(光)+照
 ⑳正=三出聖

自當不暇耳。客皆來。坐飯。廚羹。客作既。厨且飢食之其羹。客呼厨士人。取好肉以。噉之。厨士知不淨恐失人意。強咽吞之。不。以為味也。佛借以為喻。三界衆生。脫美色。慾。莫觀不淨。展轉惑沈。猶於飢夫食美羹。者。菩薩大士入生死教現受色。具了不淨不。甘不樂。若厨士強食其肉吞而咽之不味者。矣。

（三）昔者阿難入城分衛。時蠱道家女。出行汲水。見阿難端正有。慈意向。還語母言。外有瞿曇弟子。為我致之。母便召所奉鬼使惑阿難。不覺忽到其家。時蠱道母語阿難曰。今以女相施不復得去也。阿難報我不隨其語。蠱母作一火坑謂阿難言。寧就火焚。寧就我女。阿難恐怖一心。佛即申手遙摩阿難頭。蠱道家見佛手在空中來威神無量。皆奔逃走。過蠱道母著火坑中。身體焦爛既且然得濟。阿難即時得還佛所。後時蠱道母還召鬼神而責數。汝等不能轉瞿曇弟子使惑。何因推我著火坑中。鬼神答曰。吾昔與波旬合八十億衆。詣貝多羅樹欲壞菩薩。菩薩以手指地。其手縱長合。戰。掌內外握千輻輪威神無量。八十億衆皆顛倒墮不得復形。今復申來趣。吾等實恐怖。是以敢走不當住也。我等鬼神自當儀。若行中人不中便自害想亦久知何所責吾。蠱道母乃知佛為尊。即三自歸得須陀洹道。

（七）昔者海邊有樹木。數十里中有獼猴五百餘頭。時海水上。有聚沫。高數十丈像如雪山。

隨潮而來住於岸邊。諸獼猴見。自相與語。吾等上是山頭。東西遊戲不亦樂乎。時一獼猴便上頭徑下沒水底。衆獼猴見怪久不出。謂沫山中快樂無極。是以不來。皆競踊跳入沫聚中。一時溺死。佛借以為喻。海者謂生死海也。沫山者五陰身也。獼猴者人識神也。不知五陰無所有。愛欲癡。著從是沒生死海。莫有出期。故維摩詰言。是身如聚沫。渌浴強忍。

（二）昔長者須達七貧。後貧最劇乃無一錢。後糞壤中得一木斗。其實枿植。出市賣之。得米四斗。語婦曰。併炊一斗。吾當索菜茹還。時佛念曰。當度須達令福更生。炊米方熟舍利弗往。婦見歡喜。一斗米飯悉投著鉢中。更炊一斗。方熟。目連復往。亦歡喜與之。復炊一斗。迦葉復往。亦復與之。適有一斗尋復炊熟。如來自往。婦自念言。間日乏糧莫有。降者。今有是米。如來躬順。得無罪畢。福將欲生者哉。一斗米飯盡施如來。佛口呪願罪滅福生。從今日始。須達尋歸婦恐其悲便問曰。如今佛來及舍利弗目連迦葉盡來求食。家中所有米當與不耶。答曰。當與。福田難遭。若來求者是為值遇。婦言。向四斗米吾盡用矣。夫大歡喜。餘有飯汁公瓶共飲之。須臾彷彿諸室珍寶食穀正昂自然實滿。如往時富貴也。須達踊躍知佛慈念。更請佛及僧供養盡空。佛為說法皆得道迹。

（三）昔有長者子。新迎婦甚相愛敬。夫語婦

言。卿入厨中取蒲桃酒來共飲之。婦往開瓮。自見身影在此瓮中。謂更有女人。大恚還語夫言。汝自有婦藏著瓮中。復迎我為。夫自謂得入厨視之。開瓮見己身影。逆恚其婦。謂藏男子。二人更相忿恚各自呼冤實。有一梵志與此長者子素情親厚。遇與相見。夫婦問其所由。復往視之。亦見身影。恚恨長者。自有親厚藏瓮中。而陽共鬪乎。即便捨去。復有一比丘尼長者所奉。聞其所語如是。便往視瓮中有比丘尼。亦恚捨去。須臾有道人亦往視之。知為是影耳。喟然歎曰。世人愚惑以空為實也。呼婦共入視之。道人曰。吾當為汝出瓮中人。取一大石打壞瓮酒。盡了無所有。二人意解知定身影各懷慚愧。比丘為說諸要法言。夫婦共得阿惟越致。佛以為喻。見影鬪者。譬三界人不識五陰四大苦空身三毒生死不絕。佛說是時。無數千人皆得無身之決也。

（三）佛在世時有大富家。食口六人。奴婢金銀珍寶不可稱數。佛與阿難街里分衛。過宿因緣家佛到其門。父母兒子妻婦係息。踊躍歡喜請佛入坐。室中但懸懸。布施食器皆以金銀琉璃。阿難長跪白佛。此人本有何功德自致大富。佛語阿難。此人上世時。值飢餓之世。家中貧窮。草木枯旱唯詣水遍採取用保命。作羹適熟。外有道人分衛。出見沙門。父母便言。以我分與之。兒子孫息各自以分讓父母令食。六人一時發意各各一日食。唯恨家莫無以上道人者。緣此之福得生天

○坐十(列)○ ○割二(割)○ ○割且飢食之羹二食厨人且飢不食其羹○ ○說二說○ ○慈二飲○ ○說二緣○ ○者二者○ ○斗一升
○* ○降二給○ ○今二誤○ ○(答)一(答)○ ○(得)一(得)○ ○(爲)十(爲)○ ○通二通○
○與二與○ ○隔二隔○ ○即便二即便○ ○皆十(飛)○ ○家二家○ ○各十(奉)○ ○其二其○

上人中。常得安隱豐饒財物。以其發心同等。故世世共作因緣。今重相值。父母兒子大小一時悉受五戒。命終即生天上受福無量。

○昔者有三人各爾貧窮。但行賈機爲業。時四月八日。衆比丘於寺中潮。像佛。釋迦文佛時亦在其中作維那。三人過寺前。聞今日灌像。便入視之。三人各共發意。等持一錢。著像前各。祈心願。一人言。使我後世饒財寶。莫復令值此貧。命終得在大富家生。唯有一子年過長大作佛弟子。常生天上人中。一人言。使我知作師。主治一切人病。使我大得物。命盡生著城家。曉知醫方治病莫不愈者。亦復生天上人中恒大富樂。一人言。使我後世長壽莫令短命。後生二十四天上壽六十劫。佛言。爾三人各有一願。世世得福無量。今此三人皆爲我作弟子。得阿羅漢道。

○世間人入海採寶有七難。一者四面大風。同時起吹。船令顛倒。二者。船中欲壞而漏。三者人欲墮水死乃得上岸。四者二龍上岸欲噉之。五者得平地三毒蛇逐欲噉。六者地有熱沙行走其上爛人脚。七者仰視不見日月。常冥不知東西。甚大難也。佛告諸弟子。若曹亦有此七事。一者四面大風起。謂生老病死。二者六情所受無限。譬。船漏。三者墮水欲死。謂爲魔所得。四者二龍上岸噉者。謂日月食命。五者平地三毒蛇者。謂人身中三毒。六者熱沙。刺爛其脚。謂地獄中火。七者仰視不見日月者。謂受罪之處。窺窺冥冥。

無有出期。佛語諸弟子。當識是言。莫與此會。勤行六事可得解脫。

No. 206

舊雜譬喻經卷上

○吳天竺三藏康僧會譯

○昔無數世有一商人。號曰薩薄。時適他國賣齋貨。所止近住佛弟子家。佛弟子家時作大福安施高座衆僧說法講論罪福。善惡由心身口所行。及四諦非常苦空之法。遠道賈人時來寄聽。心解信樂便受五戒。白優婆塞上座。以法勸樂之言。善男子。護身口心十善具者。戒有五神。五戒有二十五神。現世衛護令無枉橫。後世自致無爲大道。賈人聞法重喜無量。後還本國。國中無佛法。便欲宣化恐無受者。以所受法教化父母兄弟妻子及諸中外。皆便奉法。去賈人土千里有國。民多豐樂寶物饒好。二國否塞絕不復通百餘年中。所以故有閼又居其道中。得人便噉前後無數。是故斷絕無往來者。賈人自念。吾奉佛戒。如經所道。及有二十五神見助不疑。聽彼鬼唯一人耳。吾往伏之必獲也。時有同賈五百餘人。便語衆人。吾有異力能降伏鬼。汝等能行詣彼者。不及有大利。衆人自共議。二國不通從來久。若得達者所得不謬。便相可適進道而去。來至中路見鬼食處。人骸骨髮狼藉滿地。薩薄自念。鬼神前後所可食人今證驗現。我死職當恐此

衆人。便語衆輩。汝等住此吾欲獨進。得勝鬼者當還相迎。不得來者知爲遇害。便各還退勿復進也。於是獨前方行數里。逢見鬼來。正心念佛志定不懼。鬼到問曰。卿是何人。答曰。吾是通道導師也。鬼大笑曰。汝聞我名不。而欲通道。薩薄曰。知汝在此故來相求。當與卿闘。若卿勝者便可食我。若我得勝通萬姓道益天下利矣。鬼言。誰應先下手。賈人言。吾來相求。故應先下。鬼聽可之。以右手授之。手入鬼腹堅不可出。左手復打亦入。如是兩脚及頭都入鬼中不能復動。於是閼又即以頤而問曰。

手足及與頭 五事雖絆羈
但當前就死 跳踉復何爲
手足及與頭 五事雖被繫
執心如金剛 終不爲汝擊
吾爲神中王 作鬼多力按
前後噉汝輩 不可復稱數
今汝死在近 何爲復譟語
是身爲無常 吾早欲棄離
魔今適我願 便持相布施
緣是得正覺 當成無上智
志妙摩訶薩 三界中希有
畢爲度人師 得備將不久
願以身自歸 頭面禮稽首

於是閼又前受五戒慈心衆生。卽爲作禮退入深山。薩薄還呼衆人。前進彼土於是二國並知。五戒十善降鬼通道。乃識佛法至真無量。皆共奉戒。延敬三尊國致太平。後并天

○佛二像像 ○所二期 ○今二令 ○〔作〕一 ○同二南 ○船一紅 ○若二沐 ○三三四 ○刺二 ○合動 ○一 ○解脫十(合動) ○(寶聖)十吳十(亦鳥年) ○(天竺三藏)一 ○住二在 ○心十(心) ○白二日 ○否二地 ○下十(手) ○(寶客傷)十手 ○(鬼復說)十手 ○(寶客傷)十是 ○(鬼說佛勝依)十志 ○得二德 ○近教二近然 ○

得道。乃五戒賢者直信之恩力也。佛告諸比丘。時薩薄者我身是。菩薩行戶波羅蜜。所度如是。

○過去無數劫。爾時有孔雀王。從五百婦孔雀。相隨經歷諸山。見青雀色大好。便捨五百婦追青雀。青雀但食甘露好果。時國王夫人有疾。夜夢見孔雀王。寤則白王。王當重募求之。王命射師。有能得孔雀王來者。賜金百斤。婦以女女之。諸射師分布諸山。見孔雀從一青雀。便以蜜麤處處塗樹。孔雀日日為青雀取食。如是玩習。人便以蜜麤塗己身。孔雀便取蜜麤。人則得之。語人言。我以一山金相與可捨我。人言。王與我金并婦。足可自舉已。便持白王。孔雀白大王。王重愛夫人故相取。願乞水來呪之。與夫人飲澡浴。若不差者相殺不晚。王則與水令呪。授與夫人飲。病則除。宮中內外諸有百病。皆因此水悉得除愈。國王人民來取水者無央數。孔雀白大王。寧可木繫我足。自在往來湖水中。方呪令民遠近自恣取水。王言大佳。則引木入湖水中。自極制方呪之。人民飲水。雙目視聽。破偈皆伸。孔雀白大王。國中諸惡病悉得除愈。人民供養我如天神無異。終無去心。大王可解我足。使得飛往來。入入湖水中。願止此梁上宿。王則令解之。如是數月於梁上大笑。王問曰。汝何等笑。答曰。我笑天下有三癡。一曰我癡。二曰獵師癡。三曰王癡。我與五百婦相隨。拾遺青雀。貪欲之意。為射獵者所得。是為我癡。射獵人

我與一山金不取。言王當與已婦并金。是射獵者癡。王得神醫王。夫人太子國中人民諸有病者。悉得除愈。皆更端正。王既得神醫。而不牢持反縱放之。是為王癡。孔雀便飛去。佛告舍利弗。時孔雀王者我身是也。時國王汝身是。時夫人者今調達婦是。時獵師者調達是也。

○昔有國王。行射獵於曠澤中。大飢渴疲極。遙望巖然有屋樹木。即往趣之。中有一女人。王從求飲食果實之輩。所求悉得。王請女人與相見。侍人白言。裸形無衣。王即解衣與之。有自然火燒衣。如是至三。王驚問女。何因如此。女人答言。前世為王妻。王飯沙門梵志。又欲上衣。我時言。但設飯則可。不須與衣。故受此罪。若王相念。作衣與國中沙門道士。若曉佛經者。呪願女人得脫此勤苦。王受其言。還國作衣。求沙門道人了不得。時國無曉佛經者。王憶念。問舍度父當知之。度父言。乃昔有人度無錢。以五戒經一卷相與讀之耳。王言。汝知佛經則以衣與度父使呪願。令裸形女人得福無量。解脫勤苦。女人則時有新衣著身。故在鬼道中命盡。當生第一天上也。

○昔海邊有國王行射獵。得一沙門。持作使沙門夜誦經作梵聲。王言。此伎大工歌。有客輒伎歌。時有異國優婆塞。買往到其國。王請之出沙門令歌。優婆塞聞說深經。內心踊躍。即去。國人以千萬往贖。至三千萬王乃與之。賈人作禮曰。我以三千萬相贖在所到。道人即彈指踊在空中。曰。卿自贖不贖我也。所以者何。往昔王為賈慈人。汝來於王買慈。不舉三錢。我時任卿。卿遂不還三錢。今此生子息。乃至三千萬。汝當還本三錢也。王主則意解悔過。受五戒為優婆塞。師曰。債無多少不可負。亦不任人也。

○佛在世有小兒。與兄嫂共居。兄日日。至佛所受經戒。兄嫂諫不止。後取兄牽抱之。以杖捶之言。佛比丘僧當救汝。兄啼呼恐怖。自歸三尊。則得須陀洹道。乘佛威神便與木抱縛相隨俱飛去。出壁入壁。出地入地。自在所為。兄嫂見之。惶怖叩頭悔過。兄便為兄嫂說善惡之行。俱到佛所受戒。佛則為現宿命本末。兄嫂歡喜。心開垢除。得須陀洹道。

○昔有羅漢。與沙彌於山行。沙彌日日。至道人家取飯。道經歷。基上行。崎嶇危峻。常耕地。覆飯泥土。沙彌取不污飯著師鉢中。取汚飯。洗食之。如是非一日。師曰。何因渾棄飯味。答曰。行乞去時。晴還雨。於堤基。耕地覆飯。師默然。思之。知是龍燒沙彌。便起到堤上。持杖叩撒之。龍化作老翁。來頭面著地。沙門言。汝何因燒我沙彌乎。答曰。不敢燒。實愛其容貌耳。龍言。何以日見其行。師曰。行乞飯。龍言。從今日為始。願日日於我室。食畢我壽命。沙門默然受請。還語沙彌。汝往乞止彼食。勿復持飯來。沙彌日日於彼食。後見師鉢中有兩三粒飯。香美非世間飯。問和上曰。於天上飯乎。師默不

○女女之=汝小女 ○(言)= ○差=差 ○住=住 ○入=去 ○止=上 ○乃=日 ○使=使 ○生=王 ○主=王 ○則=即 ○便=便 ○至=到 ○乘=承 ○堤=堤 ○為=公 ○上=尚

應。沙彌便伺師知於何許飯。便入床下持床足。和上坐禪定意。床相隨俱飛到龍七寶殿上。龍及婦諸姪女。俱爲沙門作禮。復爲沙彌作禮。師乃覺呼出。正汝心勿動。此非常之像何因汚意。飯已即將還語之。彼雖有殿舍七寶婦人姪女。故爲畜生耳。汝爲沙彌。雖未得道。必生忉利天上。勝彼百倍勿以汚意。語沙彌言。此百味。飯入口即化成蝦蟆。意惡吐唾逆反已。乃却飯不復入。二日婦女端正無比。欲爲夫婦禮。化成兩蛇相交。三

日龍背有逆鱗。沙石生其中。痛乃達心胸。龍有此三苦。汝何因欲之。沙彌不應。遂盡夜思想於彼不食。得病而死。魂神即生爲龍作子。威神致猛。其父命盡得脫生人中。師曰。人未得道。不可令見。道及國王內也。

昔有國王夫人人生一女。父母名爲月女。端正無比。王與衣被珍寶。輒言自然也。至年十六。王患言。此是我與。汝何言自然。後有乞兒來丐。王言。此實汝夫。月女言諾。自然便追去。乞人惶怖不敢取。女言。汝乞食常不飽。王與汝婦何爲讓。便俱出城晝夜進。行到大國。國王時崩無太子。夫婦於城外坐。出入行人問曰。何等人。汝何姓名何國來。答曰。自然。如是十餘日。時大臣使梵志八人於都城門行人出入以次相之。唯有此夫婦應相耳。是時舉國群臣共奉迎之爲王。王夫婦以正法治國人民安寧。諸小王來朝。月女父王在中飲食已去。月女特留父王。月女以七寶作魚機關。輒牽一魚百二十魚現。推一魚

戶則開。下爲父作禮白父。今已得自然。曰。夫人行然臣不及矣。師曰。月女與乞兒宿命。夫婦俱田作。令婦取餉。夫遙見婦與沙門相逢於岸水邊止。從乞婦食。則分飯上道人。道人止飯。夫遙見兩人。不謂有惡。持杖往見。道人飛去。婦言。卿分自在勿患。夫言。兩分者我與共食也。師曰。夫有惡意故墮貧家作子。後見道人歡喜自悔責故。同受此福耳。

昔佛從衆比丘行。逢三醉人。一人走入草中迷。一人正坐。博頗言無狀犯戒。一人起舞曰。我亦不飲佛酒。聚。亦何畏乎。佛謂阿難。草中迷入。彌勒作佛時當得應真度脫。正坐博頗人。過千佛當於最後佛得應真度脫。起舞人。未央得度也。

昔有沙門。晝夜誦經。有狗伏床下。一心聽經不復念食。如是積年。命盡得人形。生舍衛國中作女人。長大見沙門分。越。便走自持飯與歡喜。如是後便追沙門去作比丘尼。精進得應真道也。

昔維衛佛在世時。國中諸大姓。各各一時供佛及比丘衆。時有一大姓。貧無以供佛者。自言。願比丘衆有欲得藥者。某悉當給之。時有一比丘。身體有疾。大姓以一甘果與之。食。比丘得安隱除愈。大姓後壽盡生天上。勝諸天有五事。一者身無病。二者端正。三者命長。四者得財富。五者智慧。如是九十一劫中上爲天。下生大姓家。不墮三惡道。乃至釋迦文佛時。爲四姓家作子名曰多寶。見

佛歡喜。作沙門精進得道。號爲應真。夫施高行沙門。一。波羅波邪穢濁一國人矣。昔有夫婦。俱持五戒事沙門。有新學比丘不知經。至其門乞。夫婦請道人。前坐作飯食已畢。夫婦俱下地作禮言。少小事道人未曾聞經。願開解蔽闇不及。比丘低頭無以答。曰。苦哉苦哉。夫婦心意俱解。言世間實苦。應時俱得道迹。比丘見兩人歡喜。亦得道迹也。師曰。宿命累世三人兄弟。願學道迹。同行故俱道證。

昔有國王。出射獵還。過繞塔爲沙門作禮。群臣共笑之。王覺知問群臣有金在釜。釜沸中以手取可得。不。答曰。不可得。王言。汝汝冷水投中可得。臣曰。王可得也。王言。我行王事。射獵所作如湯沸。燒香然燈繞塔。如持冷水投沸湯中。夫作王。有善惡之行。何可但有惡無善乎。

昔有沙門行至他國。夜不得入城。於外草中坐。至夜闌又鬼來持之當噉汝。沙門言。相離遠。鬼言。何以爲遠。沙門言。汝害我。我當生忉利天上。汝當入地獄中。是不爲遠也。鬼則置辭謝作禮而去。

昔有國王。令人呼知識。知識言謝王。適穿地作坑。欲藏七寶。王聞大驚。令人復呼知識。白王。今適下寶著坑中。王便復令呼知識。白王。今適下平地。平地已便往。王問。汝何藏。藏七寶以語人耶。知識言。屬饑具甘美。欲飯佛及比丘僧。是爲穿地作坑。掘布囊飯。是爲下寶坑中。掃地行澡水。是爲平

佛歡喜。作沙門精進得道。號爲應真。夫施高行沙門。一。波羅波邪穢濁一國人矣。昔有夫婦。俱持五戒事沙門。有新學比丘不知經。至其門乞。夫婦請道人。前坐作飯食已畢。夫婦俱下地作禮言。少小事道人未曾聞經。願開解蔽闇不及。比丘低頭無以答。曰。苦哉苦哉。夫婦心意俱解。言世間實苦。應時俱得道迹。比丘見兩人歡喜。亦得道迹也。師曰。宿命累世三人兄弟。願學道迹。同行故俱道證。

◎話二復謂◎ ◎飯十(飯)◎ ◎父十口◎ ◎蓋二邊◎ ◎從二流◎ ◎博二博◎ ◎聚二聚◎ ◎諸二諸◎ ◎一十(人)◎ ◎廣波邪一喻波邪◎ ◎汝二以◎ ◎釜十湯◎ ◎風二風◎

地。白玉。此寶五家不能辱也。王言。善哉善哉。汝不當早相告。我當早相告。我當數藏寶。王則開藏大布施。飯佛及比丘僧。佛為說清淨呪願。即發道意矣。

(三)昔有四姓請佛飯。時有一人賣牛。大姓留止飯。教持齋戒止聽經。賣乃歸。婦言。我朝相待未飯。便強令夫飯壞其齋意。雖爾七生天上七生世間。師曰。一日持齋。有六十萬歲福。復有五福。一曰少病。二曰身安隱。三曰少姪。四曰少睡臥。五曰得生天上。常識宿命所行也。

(二)佛及比丘眾應請。有一沙門與一沙彌後來。道逢姪女牽沙門。沙門與之有欲。欲舉到飯家。佛呼沙彌。汝到須彌山下取甘泉來。沙彌已得道。便挑鉢於前叉手。追須與得水來還。其師慚愧。悔過自責。即得羅漢。此女人宿命對也。遂對畢罪乃得道矣。昔阿育王。日飯千羅漢。後有來年少沙門。與千道人俱入宮。年少沙門坐已。上下視王宮殿。復視正夫人不休。王有惡意。飯已各自去。王留上座三人。問此年少從何來。姓名為何。師事何人。此非沙門。何因將入宮。占相正夫人眼不轉休。答曰。此沙門從天竺來。師名某某。乙姓某某。有慧明達經。故來以視坐起宮殿。復上視初利天適等無異念。王前世以把沙著佛鉢中。蠅乃爾。今復日飯千羅漢。其福無量也。所以視正夫人者。萬六千人之上端正無比。却後七日壽盡當入地獄。世間無常。用是故視之耳。王惶怖呼

夫人。自歸三道人。道人言。王雖日飯吾等千人。千人不能釋解夫人意。故當得年少沙門為說經。可疾見諸道。王使請道人。道人還。王與夫人俱頭面著地。願歸命令重罪得微輕。道人則為夫人說宿命所可經見者。為現法要。應時歡喜。衣毛豎立。則得須陀洹也。夫人本五百世為道人姊。宿共誓先得道當相度。師曰。人無宿命終不從解。亦不相見語言。終不入意。人各有本師也。

(三)昔有四姓名伊利沙。富無央數。懷食不肯好衣食。時有貧老公與相近居。日日飲食魚肉自恣。賓客不絕。四姓自念。我財無數。反不如此老公。便殺一雞。炊一升白米。著車上。到無人處。下車適飲飯。天帝釋化作犬來。上下視之。請為狗言。汝若不能倒懸空中。我當與汝不。狗便倒懸空中。四姓意。天恐何。圖有此。曰。汝眼脫著地。我當與汝不。狗兩眼則脫落地。四姓便徙去。天帝化作四姓身體。語言乘車來還。勅外人有詐。稱四姓驅逐捶之。四姓晚還。門人罵令去。天帝盡取財物大布施。四姓亦不得歸。財物盡為之發狂。天帝化作一人。問汝何以愁。曰。我財物了盡。天帝言。夫有寶令人多憂。五家卒至無期。積財不食。不施死為餓鬼。恒乏衣食。若脫為人常墮下賤。汝不覺無常。富且慳貪。不食。欲何望乎。天帝為說四諦苦空非身。四姓意解歡喜。天帝則去。四姓得歸。自悔前意。施給盡心得道。述也。

(二)昔有大姓家子端正。以金作女像。語父母。有女如此者。乃當娶也。時他國有女人亦端正。亦以金作男像。自父母。有人如此。乃當嫁之耳。父母各聞有是。便遠婚合此二人為夫婦。時國王舉鏡自照。謂群臣。天下人顏容寧有如我不。答曰。臣聞彼國有男子端正無比。則遣使請之。使者至。以王告之。王欲見賢者。則嚴車進去。已自念。王以我明達故來相呼。則還取書籍之要術而見。婦與客為姦。悵然懷感。為之結氣。顏色衰耗。惟怪更醜。臣見其如此。人行道。體軀顏色瘠瘦。便斷馬廐以安措之。夜於廐中見王正夫人出與馬下人通。心乃自悟。王夫人當如此。何況我婦乎。意解顏色如故。則與王相見。王曰。何因止外三日。答曰。臣來相迎。我有所忘。道還歸取之。而見婦與客為姦。意忿忿為之慘怒。顏色衰變。住廐中三日。昨於廐見正夫人來與養馬兒私通。夫人乃爾。何況餘乎。意解顏色復故。王言。我婦何爾。何況凡女人。兩人俱便入山除髮。作沙門。思惟女人不可與從事。精進不懈。得辟支佛道也。

(三)昔有婦人生一女。端正無比。年三歲。國王取視。呼道人相後中夫人不。道人言。此女人有夫。王必後之。我當牢藏之。便呼婦來。汝所處在何所。曰。我止大山半有樹。人及畜獸所不得歷。下有迴復水船所不行。王言。以此女寄汝養。便撮持去。日日從王取飯與女。如是久後。上有一聚卒為水所漂去。有一樹正倚道水。下流有一男子。得抱持樹。墮迴水中不得去。迴滿樹踊出住。倚

○欲二有○ ○追二道○ ○阿二誰本何許○ ○乙二已○ ○本師也次行十(昔有婦人...傳告諸也)(P 515) 四文五百六十二字
○天二大○ ○圖二由○ ○(書)一○ ○客二奴○ ○為之二之為○ ○迴復二迴○ ○迴二面○ ○滿二抱○

山男子得上鵲樹與女通。女便藏之。鵲日舉女稱之。已更子身。未者輕也。鵲覺女重。左右求得男子。舉棄之。往如事白王。王曰。道人工相人也。師曰。人有宿命對。非力所能制也。遂對則相可。諸畜生亦如是也。

○昔有國王持婦女急。正夫人謂太子。我爲汝母。生不見國中。欲一出汝可白王。如是至三。太子白王。王則聽。太子自爲御車。出群臣於道路。奉迎爲拜夫人。出其手開帳。令人得見之。太子見。夫人而如是。便詐腹痛而還。夫人言。我無相甚矣。太子自念。我母當如此。何況餘乎。夜便委國去入山中。遊觀時道邊有樹。下有好泉水。太子上樹。逢見梵志獨行來入水。池浴出飯食。作術吐出一壺。壺中有女人。與於屏處作家室。梵志遂得臥。女人則復作術。吐出一壺。壺中有年少男子復與共臥。已便吞壺。須臾梵志起復內婦著壺中。吞之已作杖而去。太子歸國白王。請道人及諸臣下。持作三人食著一邊。梵志既至言。我獨自耳。太子曰。道人當出婦共食。道人不得止出婦。太子謂婦。當出男子共食。如是至三。不得止出男子共食已便去。王問太子。汝何因知之。答曰。我母欲觀國中。我爲御車。母出手令人見之。我念女人能多欲。便詐腹痛還入山。見是道人藏婦腹中富有姦。如是女人姦不可絕。願大王赦宮中自在行來。王則勅後宮中。其欲行者從志也。師曰。天下不可信女人也。

○昔有二人從師學道。俱去到他國。於道

路見象迹。一人言。此母象懷雌子象一目盲象上有一婦人懷女兒。一人言。爾何知。曰。以意思知也。汝不信者。前到當見之。二人俱及象悉如所言。至後象與人俱生。如是一自念。我與俱從師學。我獨不見要。後還白師。我二人俱行。此人見一象迹。別若干要而我不解。願師重開講。我不偏頗也。師乃呼一人問。何因知此。答曰。是師所常道者也。我見象小便秘。知是雌象。見其右足踐地深。知懷雌也。見道邊右面草不動。知右目盲。見象所止有小便秘。知是女人。見右足踏地深。知懷女。我以纖密意思惟之耳。師曰。夫學當以意思惟。乙密乃達之也。夫簡略者不至。非師之過也。

○昔有婦人富有金銀。與男子交通。盡取金銀衣相追俱去。到急水邊。男子言。汝持財物來。我先度之。當還迎汝。男子便走去不還。婦人獨住在水邊。見狐捕取鷹捨取魚。不得魚復失鷹。婦謂狐。汝何癡甚。捕兩不得一。狐言。我癡尚可。汝癡劇我也。

○昔龍王女出遊。爲牧牛者所縛。國王出行界。見女便解之便使去。龍王問女。何因啼泣。女言。國王枉捶我。龍王曰。此王常仁慈何橫捶人。龍王冥作一蛇。於床下聽王王語夫人。我行見小女兒爲牧牛人所捶。我解使去。龍王明日人現來與王相見語王。王有大恩。在我許女昨行爲人所捶。得王往解之。我是龍王也。在卿所欲得。王言。寶物自多。願曉。百畜獸所語耳。龍王言。當齋七日。

七日訖來語。慎勿令人知也。如是王與夫人共飯。見蛾雄語雄取飯。雄言各自取。雌言我腹不便。王失笑。夫人言。王何因笑。王默然。後與夫人俱坐。見蛾緣壁相逐。譯共闕墮地。王復失笑。夫人言。何等笑。如見至三。言我不語汝。夫人言。王不相語者我當自殺。王待我行還語汝。王便出行。龍王化作數百頭羊度水。有懷妊羊呼羝羊。汝還迎我。羝羊言。我極不能度汝。羝言。汝不度我我自殺。汝不見國王當爲婦死。羝羊言。此王癡爲婦死耳。汝便死謂我無梓羊也。王聞之。王念。我爲一國王。不及羊智乎。王歸。夫人言。王不爲說者當自殺耳。王言。汝能自殺善。我宮中多有婦女不用汝爲。師曰。癡男子坐婦欲殺身也。

○昔有一國。五穀熟成人民安寧。無有疾病。晝夜伎樂無憂也。王問群臣。我聞天下有禍何類。答曰。臣亦不見也。王便使一臣至隣國求買之。天神則化作一人。於市中賣之。狀類如猪持鐵鎖繫縛。臣問。此名何等。答曰。禍母。曰賣幾錢。曰千萬。臣便顧之問曰。此何等食。曰日食一升針。臣便家家發求針。如是人民兩兩三三相逢求針。使至諸郡縣擾亂在所患毒無慘。臣白王。此禍母致使民亂男女失業。欲殺棄之。王言大善。便於城外刺不入所不傷。積薪燒之。身體赤如火。便走出過里燒里過市燒市入城燒城。如是過國遂擾亂人民飢餓。坐厭樂買禍母所致。

○更二重 ○未一來 ○正二敗 ○女人十(面) ○當二向 ○池二洗 ○日二言 ○乙二一 ○百十(具) ○梓二爭 ○王二主 ○惜二培 ○所教十(也) ○

（三）昔有鸚鵡。飛集他山中。山中百鳥畜鸚鵡。轉相重愛不相殘害。鸚鵡自念。雖爾不可久也。當歸耳。便去。却後數月。火山失火。四面皆然。鸚鵡遙見。便入水。以羽翅取水飛上空中。以衣毛。間水灑之。欲滅大火。如是往來往來。天神言。咄。鸚鵡。汝何以癡。千里之火。寧為汝兩翅水滅乎。鸚鵡曰。我由知而不滅也。我曾客是山中。山中百鳥畜鸚鵡。皆仁善。悉為兄弟。我不忍見之耳。天神感其至意。則雨滅火也。

（四）佛與比丘俱行。避入草中。阿難問佛。何因捨道行草中。佛言。前有賊。後三梵志當為賊所得。三人後來。見道邊有聚金。便止共取。令一人還聚中市飯。一人取毒著飯中。殺二人。我當獨得金。二人復生意見來便共殺之。已便食毒飯俱死。三各生惡意。展轉相殺如是也。

（五）昔有四姓。婦不使人見。婦值青衣作地窟。與銀兒相通。夫後覺。婦言。我生不行。卿莫妄語。夫言。當將汝至神樹所。婦言。持齋七日入齋室。婦密語銀兒。汝當云何。汝詐作狂亂。頭。於市逢人。抱持牽引之。夫齋竟。便將婦出。婦言。我生不見市。卿將我過市。銀兒便抱持臥地在所。為婦便呼其夫。何為使人抱持我。夫言。此狂人耳。夫婦俱到神所叩頭。生來不作惡。但為此狂所抱耳。婦則得活。夫默然而慚。婦人奸詐乃當如是也。

（六）昔有一女行。婦人。諸女共送。於樓上飲。

食相娛樂。橘子墮地。諸女共觀。誰敢下取得橘來。當共為作飲食。當嫁女便下樓。見一童子已取橘去。女言童子。以橘相與。童子曰。汝臨嫁時。先至我許。我還橘。不爾不相與。女言諸童子。便與橘。女得持還。眾人共作飲食。送女至夫所。女言。我有重誓。願先見童子。還為卿婦。夫便放去。出城逢賊。女向賊求哀。我有重誓當解。賊放去。適前逢賊人鬼。女叩頭願乞解誓。鬼放去。到童子門。請前坐。童子不干。為設飲食。以私金一餅送之。師曰。如是夫。賊鬼童子四人皆善。雖爾意有所在。或有言夫勝者。為持婦急。言賊勝者。為持財物急。言鬼勝者。為持飲食急。言童子勝者。為謙讓也。

（七）昔有婦人。常曰。我無所亡。其子取母指環。擲去水中。已。往問母。金環所在。母言。我無所亡。母後日請日連阿那律大迦葉。飯時當得魚。遣人於市買魚。歸治。於腹中得金環。母謂子。我無所亡。子大歡喜。往至佛所。問我母何因有此不亡之福。佛言。昔有一仙人。居北。陰寒至冬天。人人悉度山南。時有老獨母。貧窮不能行。獨止為衆蓋藏器物。春人悉來還。母以物一。一悉付還其主。衆人皆歡喜。佛言。時獨母者是汝母。前世護衆人物故。得是無所亡福耳。

（八）昔有四姓家子。為難。越作小居處。則足自容。復作經行處。後壽盡。上生忉利天上。得寶舍。周匝四千里。所欲自樂。歡喜持天華。散離越屋上。天言。我作小泥屋耳。乃得好殿舍。

念恩故來散華耳。

（九）昔有三道人共相問。汝何因得道。曰。我於王國中。觀蒲萄大盛好。至哺時。人來折。滅取。悉敗狼藉在地。我見覺無常。緣是。得道也。一人曰。我於水邊坐。見婦人搖手操器。臂環更相叩。因緣合乃成聲。我緣是。得道也。一人曰。我於蓮華水邊坐。見華盛好。至哺有數十乘車來。人馬於中浴。悉取華去。萬物無常。乃爾。我覺是得道也。

（十）昔有梵志。大高才。學問反駁論議。造立無端。彈易正要。引虛為實。牽物連喻。莫當之者。諸國遂師之。後到舍衛國。白曰。然火行。城中人問曰。何以故如是。曰。國寶無明。故然火也。國王大恥之。而懸鼓城門下。募求明人有能折此人者。時有一沙門。入國問之。何以有此。答曰。王恥梵志所為。有明者捶鼓。沙門舉足踏之。王聞大歡喜。則請沙門。梵志上殿飯食。沙門語王。善哉。是梵志。智慧明達。真是道人。非奴非卒。非捨死人種。梵志默然無以答。伎樂同時作。便取梵志著糞箕中。掃迹驅逐出國。相傳告語也。

（十一）昔有沙門。飯已。滅除。粧飾面目。整頓衣被。觀視前後。阿難白佛言。此比丘非法。乃爾。佛言。適從女中來。餘態未盡故耳。比丘則現羅漢道。般泥洹去也。

（十二）昔舍衛城外有家人婦。為清信女。戒行純具。佛自至門分衛。婦以飯著鉢中。却作禮。佛言。種一。生十。種十。生百。種百。生千。如是生萬生億。得見諸道。其夫不信道德。默

耳二爾 ① 是二注 ② 間二真 ③ 知而不滅二不知而滅 ④ 悉二要 ⑤ 三十(各) ⑥ 債二使 ⑦ 頭二投 ⑧ 續二通 ⑨ 飲二飯 ⑩ ⑪ 昔有婦人...傳告語也 ⑫ 四文五百六十二字 ⑬ (P. 513) ⑭ 一續 ⑮ 住二注 ⑯ 一三二 ⑰ 滅二城 ⑱ 得二一 ⑲ 是得道二是道 ⑳ 得道 ㉑ 其二天 ㉒ (難爾意有)十所 ㉓ 滅二滅 ㉔ 莊二莊 ㉕ (國)一 ㉖ 十(已) ㉗ 十(種) ㉘

於後聽佛咒願。曰。瞿曇沙門。言何若過甚哉。施一鉢飯。乃得爾所福。復見諸道。佛言。卿從何所來。答曰。從城中來。佛言。汝見尼拘類樹高幾許。答曰。高四十里。歲下數萬斛實。其核大如芥子。答曰。少少耳。佛言。一升乎。答曰。一核耳。佛言。汝語何若過乎。栽種一芥子。乃高四十里。歲下數十萬子。答曰。實爾。佛言。地者無知其報力爾。何況歡喜持一鉢飯上佛。其福不可稱量。夫婦心意開解。應時得須陀洹道也。

昔有沙門。已得阿那含道。於山上煮草菜衣。時有失牛者。遍求牛。見山上有火煙。便往視見。釜中悉牛骨。鉢化皮牛頭。袈裟化皮牛皮。人便以骨繫頭。徇行國中。眾人共見之。沙彌見。已中捶。捷推。不見師至。便入戶坐。思惟見師乃人所辱。則往頭而著足言。何因如此。曰。久遠時罪也。沙彌言。可暫歸食。兩人則放神足俱去。沙彌未得道。常有悲未除。願見清信士及國人。國人乃取我師如此。使龍雨沙石。動此國令之恐怖。念此適竟。四面雨沙。城塢屋室皆悉壞敗。師言。我宿命一世屠牛為業。故得此殃耳。汝何緣作此罪乎。汝去不須。復與我相追。師曰。罪福如是。可不慎矣。

昔有國王。大臣五人。一臣宿請佛。佛不受臣則還。因王請佛。佛言。此臣今必命當終。明日將復作福乎。臣嘗令相師相之。云當兵死。當以兵自衛。已亦拔劍持之。夜極欲臥。以劍付婦持之。婦睡落劍斷其夫頭。

婦便啼叫言。君死。王則召四大臣問。汝曹營衛之。激修姦變。其婦與相隨而忽至此罪。為誰在邊者。便斬四臣右手。阿難問佛何因。佛言。其夫前世作牧羊兒。婦為白羊母。其四臣前世作賊。見兒牧羊。便呼兒俱舉右手。令殺白羊母。與五人烹之。兒啼泣悲哀。殺羊食賊。如是展轉生死。今世共會故。畢其宿命罪也。

昔有大姓家富巨億。常好惠施。所求不達。後生一男。無有手足。形體似魚。名曰魚身。父母終亡。襲持家業。寢臥室內。又無見者。時有力士仰王厨食。恒懷飢乏。獨牽十六車糖。賣以自給。又常不供。詣此四姓求所不足。日累年。仰王飲食常不供足。恒抱飢餓。聞四姓資財巨億。故來乞句。魚身請與相見。示其形體。力士退。自思惟。力石乃爾。近不如無手足人。聯取其物。往到佛所。問其所疑。世或有豪尊如國王者。死無手足。殖富乃爾。近我筋幹國中無敵。而常抱餓。飲食不足。何緣如此。佛言。昔迦葉佛時。魚身與此王共飯。佛汝時貧窮。驅使助之。魚身具所當得。已與王行。而謂王言。今日有務。不得俱行。廢此事為斷。我手足無異故。時行者。今王是也。不行失言者。魚身是也。時貧窮佐助者。汝身是也。於是力士心意開悟。即作沙門。得阿羅漢道也。舊雜譬喻經卷上

舊雜譬喻經卷下

吳。天竺三藏康僧會譯

佛為諸弟子說經。時有射獵人擔弩。及負十餘死鳥。過往觀佛。其意精銳。願聞說經。心欲聽受。佛則止不為說之。獵人退去。便言。若我作佛。必普遍為人說道。無所違逆。阿難問佛。此人懷情欲聽典教。何以逆之。佛言。此人是大菩薩。立心深固。昔為國王。於衆姦女意不平。不見幸者。共鴆殺王。王生射獵家。諸姦女皆墮鳥獸中。今畢其罪。後又成就。若為說經。恐其意懼。墮羅漢道。故不為說耳。

昔佛寺中有金釜。以煮五味供給道人。時有凡人入觀。見金釜。欲盜取之。無所。因詐作沙門。被服入衆僧中。問上座論經說。諸罪福生死證要。影嚮之報。不可得離之證。盜人意中聞悟。懷慚悔。撰情專心。則見道迹。思惟所由。釜是我師。特先禮釜。繞之三匝。為衆沙門具自道說。夫覺悟各有所因。心專一者。莫不見諦也。

昔阿那律已得羅漢。衆比丘中。顏容端正。有似女人。時獨行草中。有輕薄年少。見之謂是女人。邪性決動。欲干犯之。知是男子。自視其形。變成女人。慚愧。自放深山。遂不敢歸。經數年。其家妻子生不知處。謂已死亡。悲號無寧。阿那律因行分衛。往至其家。婦人涕泣。自說其夫不歸。乞因福力。使得生。

○(有)十餘 ○(因)十餘 ○(力)石乃爾 ○(力)石乃耳 ○(力)石乃耳 ○(家)二男 ○(天竺三藏)一 ○(三藏)沙門 ○(有)十餘 ○(因)十餘 ○(力)石乃爾 ○(力)石乃耳 ○(力)石乃耳 ○(家)二男 ○(天竺三藏)一 ○(三藏)沙門

活。阿那律默然不應。心有哀念。乃至山中求與相見。此人便悔過自責其身。還成男子。遂得還歸家室相見。凡得道人不可以惡向之。反受其殃也。

(三)昔有比丘。於空閑樹下坐行道意。樹上有一獼猴。見比丘食下住其邊。比丘以餘飯與之。獼猴得食輒行取水以給深洗。如是連月。後日食忽忘不留飯。獼猴不得食大怒。取比丘袈裟上樹悉裂敗之。比丘忿。此畜生以杖捶誤中墮地獼猴即死。數獼猴並來譟譟共與死獼猴到佛寺中。比丘僧知必有以。則合會諸比丘。推問其意。此比丘具說其實。於是造教。自從今日比丘每食。皆當割省留餘以施蠕動。不得盡之。檀越餽飯由此為始也。

(四)昔有鰥寡遇枯旱。湖澤乾竭不能自。致有食之地。時有大鵠集住其邊。鵠從求哀乞相濟度。鵠啄銜之飛過都邑上。鵠不默聲問。此何等如是不止。鵠便應之。之應口開。鵠乃墮地。人得屠裂食之。夫人愚頑無慮。不謹口舌其譬如是也。

昔有沙門。令兄人剃頭。剃頭已頭面著地作禮言。願令我後世心意淨潔智慧如道人。道人言。令卿得慧勝我。其人作禮而去。後命盡生忉利天上。天上壽盡來下生大姓家作子。後得作沙門。智慧得見道道。迹此至意所致也。

(五)昔有梵志國王。王欲出獵。令梵志止殿上。須我方還。乃出獵追從逐禽獸。與臣

下相失。到山谷中與鬼相逢。鬼欲啖之。王曰。聽我言。朝來於城門中。逢一道人從我。我言止殿上待還。今乞暫還與此道人物已。當來就卿受。鬼言。今欲啖汝。汝寧肯來還。王言。善哉誠無信者。我當念此道人耶。鬼則放王。王還宮出物與道人。以國付太子。王還就鬼。鬼見王來感其至誠。禮謝不敢食也。師曰。王以一誠全命濟國。何況賢者奉持五戒。布施至意其福無量也。

(六)昔阿育王常好布施飯食沙門。令太子自斟酌供具。太子默言。我作王時。悉當殺諸道人。道人心知太子瞋恚。謂太子言。我不久在世間。太子驚曰。道人明乃爾。知我心意。即反念。我作王時。當供養道人勝我父。心遂和則去惡就善。道人言。比卿作王時。我生天上已。太子曰。聖哉沙門。後作國王。以五戒十善為國政。遂致隆平矣。

(七)昔有四姓取兩婦。大婦日日以好飯供養沙門。沙門日往取飯。小婦患毒之。明日沙門復來。小婦則出取鉢。以不淨著鉢中。以飯置上授還沙門。沙門持去。於山中適欲飯。見不淨則深洗鉢。後不敢復往。小婦口中及身體則俱臭。人見皆走避。後壽終墮沸屎地獄。如是展轉三惡道數千萬歲。罪畢得為人。常思欲食大便不得腹中絞痛。後為人婦。夜起盜食大便。如是數數。夫怪之便往尋視。見婦食屎。此宿命行所致也。

人有四難得成。一者塔。二者招提僧舍。三者飯比丘僧。四者出家作沙門。是四事以立

其福無量。所以者何。三界時有耳。已得作人復有財產。能拔慳貪之本。應時施惠功業。純立。是亦難得。誰能知此福者。唯佛耳。佛言。比丘不以飯食轉相呼為親道。唯以經法轉相教誨誠為親耳。比丘以飲食美味轉相貢施。見世於比丘善名。後世無所應。於佛得惡論。何以故。外行家見比丘言。佛弟子但以美飯食好衣轉相施耳。誰教者是佛也。於佛得惡論。比丘以經戒道法轉相請乃為大親厚耳。何以故。外行家見比丘言。佛弟子但以經戒道法轉相施耳。無他相與。於比丘現世得善名。後世得解脫。於佛有善論。何以言之。佛是比丘師。教弟子但以經道。是故不必以飯食為惠也。但以善言轉相施上耳。

佛言。比丘當知足。何等為當知足。謂趣求一衣一食。常在經行念不念。外求能止不亂意。是為知足。亦不當知足計。所謂經戒遺得四禪及四空定須陀洹斯陀含。未可計知足也。如是為不當計足矣。

(八)有比丘分衛道住。促迫卒失小便。行人見之。皆共譏笑言。佛弟子行步有法度。被服有威儀。而此比丘立住失小便。甚可笑也。時有外行尼連種。見人譏笑此比丘。即自念言。我曹尼連種裸身而行。都無問者。佛弟子住小便。而人皆共笑之。如是者我曹師為無法則。故人不笑耳。將獨佛弟子法清淨有禮儀。易為論議故。便自歸佛所作沙門。即得須陀洹。比丘譬如師子眾獸中王。人中師

○設處二曉○ ○教二到○ ○師二師○ ○之應二應之○ ○(之應)一○ ○兄二凡○ ○談二談○ ○語二語○ ○俱臭人二作臭人○ ○作死人臭○ ○施事二惠施○ ○持二託○ ○誠二成○ ○(世)一○ ○還二若○

所語當用法。行步坐起當有威儀。爲人法則不得自輕。自輕自毀以辱先賢也。

天王釋及第一四天王。十五日三視天下。誰持戒者。見持戒者天即歡喜。時以十五日。

天王釋在正殿坐處。自念言。天下若十五日三齋者。壽終可得吾位矣。邊諸天大驚言。

但十五日三齋。乃得如釋處。有比丘已得阿羅漢。即知釋心念。白佛言。寧能審如釋語不。

佛言。釋語不可信爲不誦說。何以故。十五日三齋精進者。可得度世。何爲釋處。如是。

爲不誦說爲未足信。誰能知齋福者。唯佛耳。

海中有一大龍。龍欲雨閭浮利地。恐地無當此水者。龍意念。地無當我雨者。還自海中雨耳。佛。慧弟子威德甚大。欲以施外行。

九十六種道家。恐無能堪者。是故佛弟子屢轉自相惠耳。譬如龍自還雨海中。

昔有梵志年百二十。少小不娶娶。無淫泆之情。處深山無人之處。以茅爲廬蓬蒿爲席。以水果蔬爲食。飯不積財寶。國王甥之。

不往。意靜處無爲。於山中數千餘歲。日與禽獸相娛樂。有四獸。一名狐。二名獼猴。三名獼。四者兔。此四獸日於道人所聽經說戒。如是積久。食諸果蔬皆悉訖盡。後道人意欲使徙去。此四獸大愁憂不樂。共議言。我曹各行求索供養道人。獼猴去至他山中。取甘果來以上道人。願。心莫去。狐亦復行化作人。求食得一羹飯赴來。以上道人。可給一月糧。願止留。獼亦復入水取大魚來。以上道人。給一月糧。願莫去也。兔自思念。我當

用何等供養道人耶。自念。當持身供養耳。便行取樵以然火作炭。往白道人言。今我爲覓最小薄。能請入火中作炙。以身上道人。可給一日糧。兔便自投火中。火爲不然。道人見兔感其仁義。傷哀之則自止留。佛言。時梵志者提和竭佛是。時兔者我身是。獼猴者舍利弗是。狐者阿難是。獼者目犍連是也。

昔有五道人俱行道。逢雨雪過一神寺中宿。舍中有鬼神形像。國人吏民所奉事者。四人言。今夕大寒可取是木人燒之用炊。一人言。此是人所事不可敗。便置不燒。此室中鬼常啖人。自相與語言。正當啖彼一人。是一人畏我。餘四人惡不可犯。其。可止不敢破像者。夜聞鬼語起呼伴。何不取破此像用炊乎。便取燒之。啖人鬼便奔走。夫人學道當當堅心意。不可怯弱令鬼神得入便也。

昔有國王棄國行作沙門。於山中精思。草茅爲屋蓬蒿爲席。自謂得志。大笑言快哉。邊道人問之。卿快樂今獨坐山中學道。將有何樂耶。沙門言。我作王時所憂念多。或恐鄰王奪我國。恐人劫取我財物。或恐我爲人所貪利。常畏臣下。利我財寶反逆無時。今我作沙門。人無貪利我者。快不可言。以是故言快耳。

昔有國王王大好道德。常行繞塔百匝未竟。邊國王來欲奪其國。傍臣大恐怖。即行白王言。有兵來。至。唯大王置斯旋塔。還爲權虛以權軍寇。王言。聽使兵來我終不止。心意如故繞塔未竟兵散罷去。夫人有一心定意。

無所不消也。

昔有國王王行。常過佛爲作禮。不避泥雨。傍臣患之。自相與語。王作意何以煩碎乃爾。王耳聞之。王還宮勅臣下。行求百獸頭及人頭一枚來。臣下白王言。已具王令於市賣之。皆售人頭不售。臣下白言。買百獸頭皆售。此人頭臭爛初無買者。王語傍臣。汝曹不解耳。祕前者過佛所爲佛作禮。汝曹言。王意煩碎。欲知我頭者如此。死人頭不潔淨。當以求福可得上天。汝曹愚癡不知反言煩乎。傍臣言。實如大王所說。叩頭謝過。臣等愚不及。王後復出。臣等皆下馬爲佛作禮。以王爲法也。

昔有國王王出遊。每見沙門輒下車爲沙門作禮。道人言。大王止不得下車。王言。我上不下也。所以言上不下者。今我爲道人作禮。壽終已後當生天上。是故言上耳不下也。

昔有人死已後。魂神還自摩娑其故骨。邊人問之。汝已死何爲復用摩娑。婆枯骨。神言。此是我故身。身不殺生不盜竊不他姪。兩舌惡罵妄言綺語。不嫉妬不瞋恚不癡。死後得生天上。所願自然快樂無極。是故愛重之也。

昔外國有沙門。於山中行道。有鬼變化作無頭人。來到沙門前。報言。無頭痛之患。目所以視色。耳以聽聲。鼻以知香。口以受味。了無頭何一快乎。鬼復沒去復化無身。但有手足。沙門言。無身者不知痛痒。無五藏了不知病何一快乎。鬼復沒去。更作無手足人。從一面車轉輪來至沙門。道人言。

無所不消也。

●海●中●雨●二●雨●中●中● ●●二●惠● ●淫●一●經● ●飯●二●飯● ●名●二●者● ●心●一●止● ●可●二●呵● ●利●一●劫● ●至●二●來● ●佛●爲●二●
●佛● ●(●南●)●十●人● ●說●二●我● ●摩●婆●二●摩●婆● ●所●名●二●南●古● ●(●人●)●一●

大快無有手足。不能行取他財物。何其快哉。鬼言。沙門守一心不動。鬼便化作端正男子來頭面著道人足言。道人持意堅乃如是。今道人所學但成不久。頭面著足恭敬而去也。

(三)昔沙門於山行。道。裹衣解履。便左右顧視。徐牽衣衣之。山神出謂道人。此間亦無人民衣履。何為匍匐著衣。沙門言。山神見我。我亦復自見上。日月諸天見我。於義不可身露。無有慙愧非佛弟子也。

(四)昔有六人爲伴。俱墮地獄中同在一釜中。皆欲說本罪。一人言沙。二人言那。三人言。特。四人言涉。五人言姑。六人言陀羅。佛見之笑。目捷連問佛。何以故笑。佛言。有六人爲伴。俱墮地獄中共在一釜中。各欲說本罪。湯沸。涌躍不能得再語。各一語便迴下。一人言沙者。世間六十億萬歲。在泥犁中爲一日。何時當竟。第二人言那者。無有期亦不知何時當得脫。第三人言。特者。咄咄當用治生爲。如是不能自制意。奪五家分供養三尊。惡貪無足今悔何益。四人言涉者。言治生亦不至誠。我財產屬他人。或爲得苦痛。第五人言姑者。誰當保我從地獄中出。便不復犯道禁。得生。天人樂者。第六人言陀羅者。是事上頭本不爲心計。譬如御車失道入邪道。折車軸悔無所復及也。

折羅漢譬喻抄七首

(五)昔佛遣舍利弗。西至維衛莊嚴刹土。問訊彼佛三事。佛身安隱不。說法如常不。受者增進不。舍利弗即承佛威神往詣彼刹。宣令

如是。彼佛報言。皆悉安隱。於時彼佛轉阿惟越致輪。爲七住菩薩說法。舍利弗聞之。從彼刹還。姿色光明行步勝常。佛告舍利弗。汝到彼何故。修步怡悅如是。舍利弗白佛言。譬如貧家飢凍之人。得大珍寶如須彌山。寧歡喜不。佛言。甚善。舍利弗言。我到彼刹。得聞彼佛說阿惟越致深奧之事。是以欣踊不能自勝。佛言。善哉。如汝所言。佛語舍利弗。譬如長者大迦羅越。純以紫磨金摩尼珠爲寶。內有掃除銅鐵鉛錫棄在於外糞壤之中。有貧賤者喜得持歸。言我大得迦羅越寶。寧是長者珍妙寶非。答言。非也。佛語舍利弗。汝所聞得如是貧者。彼佛所說但十住事及在學中清淨之者。汝所聞者不足言耳。舍利弗即愁毒。如言我謂得寶。反是鉛錫。舍利弗說是事時。無央數人皆發無上平等度意。無央數人得阿惟越致也。

(六)昔摩訶目捷連。坐於樹下自試道眼。見八千佛刹。意自念言。如來所見尙不如我。作師子步行詣佛所。佛告目捷連。汝聲聞種。今者何故作師子步。目捷連白佛。我自所見八方有八千佛刹。想佛所視又不如我。故師子步。佛言。善哉目捷連。所見廣大乃爾。佛告目捷連。譬如燈明比方摩尼。相去甚多。佛言。我眼所見十方各如十恒沙刹。一沙爲一佛刹。盡見其中所有一切。有從兜術天來入母腹中者。及有生者。有出家行學道者。有降伏魔者。有釋梵來勸助者。有轉法輪一切說法者。有欲般泥洹者。有已般泥洹燒舍利者。如

是等輩不可計數。我持是眼悉已見之。佛放眉間毫相之光。徹照上方。放身中光。遍照八隅。放足下光明洞照下方各百千刹。應時十方諸刹六反震動。其大光明無所罣礙。時目捷連。即於佛前。見無央數千恒沙。無邊刹。其中所有如佛前說。白佛言。佛屬所說十恒沙刹。今佛所現乃爾所乎。佛語目捷連。用汝不信故小說耳。今我所現如是之比。不可勝計。摩訶目捷連聞說是事。身即覺地如大山崩。舉聲大哭。我憶知佛有是功德。今方如此。寧令我身入大泥犁。右脇見者過於百劫。不取羅漢。目捷連便言。諸在會者。世尊說我神足第一。尙不足言。所作功德不及知此。何況未有所得者耶。發心所作當志如佛。莫得勤我化爲敗種。一切會者龍神人民無央數千。皆發無上平等度意。發大道心者。即得阿惟越致。已得不退轉者。皆悉遠得阿惟越致也。

(七)昔有龍王名曰拔抵。威神廣遠多所感動。志性急慙。數爲暴虐。多合龍共爲非法。風雨霹靂。害殺人民鳥獸。積無央數。有尊羅漢萬人。自共議言。若殺一人墮地獄一劫。百億死罪猶故不畢。今者此龍殘害衆生前後不替。遂爾不休轉惡難度。幸當共往諫止之耳。時佛知之。讚言善哉。汝等出家求無爲道。欲救一切危厄之命。度有罪者。大快當爾。是爲報恩。時諸羅漢自相謂言。不足乃使萬人俱行。於是一人各各更往。輒被厄害不能自前。還相謂言。雖獨行不能降

●真一真● ●時二時● ●滿二滿● ●戒二戒● ●天人二天上● ●今二今● ●依二依● ●拔抵二拔抵● ●老二老● ●〔無〕一●
●前脫白二脫前● ●大二太● ●大二太● ●効二効● ●拔抵二拔抵● ●老二老● ●厄二厄●

須陀洹。亦爾。計云。何無因功德度者。佛告阿難。譬如公。孺生十數女。當能與家成門戶不。阿難言。不能也。佛言。雖有羅漢。無央數千。因我法生。猶非我子。會亦不能坐佛樹下。故譬如生女。雖爲衆多。行嫁適人。公。孺孤獨。我亦如是。時佛涕泣墮三。涕淚。三千世界爲大震動。無央數天龍神人。民皆發無上平等度意。應時佛面端正悅好。無數光明千億萬變。十方微照。倍異於常。其見光者。無不蒙度。阿難白佛。何以重光神變。妙好如是。佛告阿難。如老公。孺祠天。禱地求索。子。姓晚得生男。堅立門戶。豈不歡喜而自勞賀。今諸一切發摩訶衍意。是以踊躍。佛種不絕。故也。佛遣須摩提菩薩上國。六十億恒沙數剎。令詣彼國。取師子座。衆飲食具。如伸臂頃。還來到此。嚴莊師子高廣之座。請諸一切無不會者。其發無上平等度意者。皆坐自然師子千葉金蓮華上座。有於七寶交露帳中。及於七寶樹下坐者。堅諸幢幡。七寶爲柄。天錦爲幡。天綵爲花蓋。佛應時令大千國土。變爲浴池。七寶蓮華滿其中生。佛自變身現作菩薩。或復現形如釋梵四天王者。廣爲大檀供養。一切萬味。飯食其香。廣聞十方一切。其聞食香。皆發無上平等度意。香香遍身。從毛孔出。展轉復聞毛孔之香者。亦發無上平等度意。十方無涯。抵剎爲大震動。剎剎諸佛。各遣左右尊菩薩來賀。釋迦文。用一切。人民多發菩薩之心。故也。中有持紫磨金蓮花來者。有持摩尼寶蓮花來者。有將明月珠蓮

花來者。各各持雜寶蓮花共散佛上。佛之威神皆令所散合成花蓋。覆遍十方無央數刹。花蓋光明亦照諸刹。幽冥之處恒爲明。泥犁薜荔禽獸六畜皆發大意咸欲求佛。佛爲一切會者說經。不可計菩薩皆得阿惟顏住。復不可計天人得無所從生法忍。復不可計龍神人民得阿惟越致。復一切菩薩和薩皆發無上平等度意。

(三)昔有一人年少貧苦。行詣他國得一甘果。香美且大世所希有。輒愛惜之不敢食。心念父母欲以果與。卽持果歸還耶離。時佛入城與諸菩薩大弟子。俱詣長者家就檀越請。佛適過去人未至家。手持果投在佛處。從少及長未曾聞佛見佛足跡。相輪如蓋光色衆變亦無缺減。便住足邊視之無厭。心自僥倖亡悲亡喜。地之行跡猶尚乃爾。況此人身誠非世有。度是行人必當來還。我當以撥置父母之分。待此人至以果上之。佛未周旋人坐。跡旁悲思淚出。道路行者來問此人。爲持果坐此悲耶。答言。守此無極尊跡待留。神人冀其當還。欲以此果自歸上之。遲見光顏未得如願。自鄙薄祐是故悲耳。行路問者聚觀如雲。怪此人謂之狂癡。詎知行者還。在巴何斯欲待之乎。佛到檀越長者家坐。衆僧田澤訖以次坐定。長者大小手下飯具。衆味遍設皆悉備足。佛遙達嚧道中守跡持果。延竦欲上佛者。於是食訖。檀越自念。世會達嚧屬不見及。卽遙田祝願外持果者。將以所供有不可乎。佛告阿難。長者供具福往耳。

所爲雖廣意有所冀。心懷四懼志在滅度。外有年少手持甘果一心無他。守我足跡慈悲待我。思欲上果用一切故發大道意。是以在坐並遙達嚧。長者念言。是人果施而無異饌。佛歎其德甚爲高妙。我雖豪富所設爲豐。計意輕重福爲不如。願侍隨佛往見此人。佛便起。坐到守跡人所。菩薩弟子長者居士并餘衆輩。應時皆從。彼持果者遙見佛往。身相來好光耀日月。即前迎佛稽首作禮。因此果長跪上佛。即發無上平等度意。佛放光明徹照無極。三千世界爲大震動。十方諸佛及諸菩薩應時皆現。如鏡中像不以遠近無不見者。佛爲受其果。轉施諸佛等。令一果周遍無極。十方諸佛及諸菩薩各從袈裟中伸金光手放千億炎。其一炎端各各自然有寶蓮花珠交露帳師子之座。上有坐佛及諸菩薩。皆持寶鉢受得此果。各持一果神變達嚧。釋迦文佛亦復如是。於此世界照耀十方。虛空神天一切充滿。八維上下無空缺處。皆助歡喜讚善稱嘆。三界諸菩薩皆得應蒙。時上果者得不起忍。佛授其決。後當作佛號果尊王無上正覺。所有國土如阿彌陀刹。應聞世尊所別國土。自然清淨得阿惟顏。長者居士向道跡者無數千人不退轉地大度其德如是也。

(六)昔佛往到第二忉利天上。爲母說經。時有一天壽命垂盡。有七事爲應。一者項中光滅。二者頭上傳飾華萎。三者面色變。四者衣上有塵。五者腋下汗出。六者身形瘦。七

者離本*坐。卽自思惟。壽終之後當棄天座七寶殿。浴池園果自然飲食衆伎女樂。更當下生於拘夷那竭國。疥癩母猪腹中作子。甚預愁憂不知當作。何等方便得免此罪。有天語言。今佛在此爲母說經。佛爲三世一切之救。唯佛能脫卿之罪耳。卽到佛所稽首作禮。未及發問。佛告天子。一切萬物皆歸無常。汝素所知何爲憂愁。天曰佛言。雖知天福不可得久。恨離此座當爲疥癩母猪作豚。以是爲毒。趣受他身不敢爲。恐也。佛言。欲離豚身。當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧。歸命佛歸命法歸命比丘僧。如是日三。天從佛教晨夜自歸。却後七日天卽壽盡。來下生於維耶離國。作長者子。在母胞胎日三自歸。始生墮地亦跪自歸。其母。婉娠又無惡露。母旁侍婢怖而棄走。母亦深怪。兒墮地語。謂之愛。惑。意欲殺之。退自念言。我少子怪。若殺此兒父必罪我。徐白長者。殺之不晚。母卽收兒。往白長者言。產生一男。甫初墮地長跪叉手自歸三尊。闔門怪之。謂爲愛惑。父言。止止。此兒非凡。人生在世行年百歲。或八九十。每尙不曉自歸三尊。況兒墮地能稱南無佛。好養視之。慎無輕慢。兒遂長。大年向七歲。與其輩類於道邊戲。時佛弟子舍利弗摩訶目犍連適過兒旁。兒前禮足言。和南舍利弗摩訶目犍連。舍利弗。摩目犍連驚怪。小兒能禮比丘。兒言。道人不識我耶。佛於天上爲母說經。我時爲天當下作猪。從佛之教自歸得人。比丘卽禪亦尋知之。

卽爲呪願言。各梨祇。兒語目連及舍利弗。願以我聲因請世尊諸菩薩僧并及仁等。目連舍利弗然受其言。兒便還歸白父母言。屬者遊戲見佛。二弟子過。卽因請佛及四輩。願辦其甘脆。父母。愛之從其所言。異其年幼開發大意。又。奇所作。操識宿命。爲極珍妙盡世名味。求其精細過識兒意。佛及衆僧各以功德。作神足來到兒舍飯。父母小火供養畢訖行香澡水。如法皆了。佛爲說經。父母及兒內外親屬。應時皆得阿惟越致。自歸之福所度如是。況乃終年修道教乎

舊雜譬喻經卷下

No. 307
雜譬喻經

雀離寺師將沙彌下喻 聖王生九百九十九子喻 兄弟二人共爲沙門喻 伎兒作種種伎喻 比丘被擄喻 目連與弟子下着閑嶺山喻 喜根喻 木師畫師喻 大迦葉婦因緣喻 兄好禪弟好多聞喻 羅云珠喻 龍井天喻 於僧淨地大行喻 與貴人湯唾喻 佛與弟子入舍衛乞食喻 醫師治王病喻 惡雨喻 阿修羅因緣喻 王子入山喻 鹿林喻 尸利求多喻 從婆羅門乞食喻 田舍人喻 呪龍喻 石當道喻 蛇頭尾共誦喻 捕鳥師喻 五百力士爲沙門喻 三

堅要喻 寶酪自存喻 五百賈客入海求寶喻 劫盡燒因緣喻 貴人爲比丘尼因緣喻 草木皆可爲藥喻 屠兒喻 王好布施喻 龍藏水喻 聖王得輪因緣喻 梵王長壽喻 雀離寺。有一長老比丘得羅漢道。將一沙彌時復來下入城遊觀。衣鉢大重令沙彌擔隨從其後。沙彌道中便作是念。人生世間無不受苦。欲免此苦當與何等道。作是思惟。佛常讚歎菩薩爲勝。我今當發菩薩心。適作是念。其師卽以知他心通照其所念。語沙彌言。持衣鉢來。沙彌持衣鉢授與其師。師語沙彌汝在前。沙彌適在前行復作是念。菩薩之道甚大勤苦。求頭與頭求眼與眼。此事極難非我所辦。不如早取羅漢疾得離苦。師復知其所念語沙彌言。汝持衣鉢還從我後。如是三反。沙彌怪愕不知何意前至所止處。叉手白師請問其意。其師答曰。汝於菩薩道三進故。我亦三反推汝在前。汝心三退故推汝在後。所以爾者。發菩薩心其功德。勝滿三千世界成就羅漢故也

昔有轉輪聖王。先生九百九十九子。皆悉成大端正殊好。聰明點慧兼有身力。或有具二十八相者。或具三十相者。或具三十一相者。末後一子始入母胎。處于惡露不淨之間。時有八部大力鬼神。鼓樂絃歌侍衛其母。王亦宜勅左右令具供養。種種嚴飾參倍於常。時人白王曰。王先諸子。今皆成大。智慧聰微身相殊妙。王心平然未常欣慶。今此一子始處母胎。有何奇特供給異常耶。時王答

◎慈二思◎ ◎燒二燒身◎ ◎夜身◎ ◎慈二或◎ ◎摩十(訂)◎ ◎二二三◎ 第二◎ ◎愛二受◎ ◎奇二瑞◎ ◎二二◎
◎此經題號三本俱作衆經雜譬喻經。爲上下兩卷。其文與今大異故。宋元對校明本別附卷末

曰。吾大子等雖才美過人。未有堪任登大位者。吾末後子若生長大。必當堪任嗣大位也。時聖王者喻如佛也。諸大子者喻如下二乘也。末後處子喻菩薩也。言菩薩雖難處。但能發大志者。必為諸佛所念。天龍鬼神皆與敬愛之也。

③昔迦葉佛時有兄弟二人。出家俱為沙門。兄好持戒坐禪。一心求道而不好布施。弟好布施修福而喜破戒。釋迦文出世。其兄值佛出家修道即得羅漢。而獨薄福常患衣食不充。與諸伴等遊行乞食。常獨不飽而還。其弟生象中。為象多力能却怨敵。為國王所愛。以好金銀珍寶璽珞。其身封數百戶邑。供給此象隨其所須。時兄比丘者值世大儉。遊行乞食七日不得。末後得少蠹食殆得存命。先知此象是前世兄弟。便往詣象前。手提象耳而語之言。我與汝俱有罪也。象便思惟比丘語。即得自識宿命。見前世因緣。象便愁愛不復飲食。象子怖懼便往白王言。象不復飲食不知何意。王問象子先有人犯此象不。象子答王言。無他異人。唯見一沙門來至象邊須臾便去耳。王即遣人四出覓此沙門。有人於林樹間得。便攜此沙門將詣王前。王問沙門言。至我象邊何所道說。沙門答王言。無所多說。我直語象言我與汝俱有罪耳。時沙門便向王。具說前世因緣事。王意便悟。即放此沙門令還所止。

④昔有伎兒作種種伎樂。從一富長者乞牛。長者了無異心。故語之言。汝能如是動作伎

樂晝夜不息滿一歲者。我當與汝牛。伎兒答言能。復語主人能聽不。長者亦言能。於是伎兒聞是歡喜一心作樂。三日三夜未嘗休懈。長者厭聽已。即勸子弟牽牛與之。此喻行道作福者。不以劫數為遠。精勤彌篤報至彌疾。不必皆經爾數劫也。

⑤昔有一比丘被擯。懊惱悲歎涕泣而行。道逢一鬼。此鬼犯法亦為毘沙門天王所擯。時鬼問比丘言。汝有何事涕泣而行。比丘答曰。我犯僧事眾僧所擯。一切檀越供養盡失。又惡名聲流布遠近。是故愁歎涕泣耳。鬼語比丘言。我能令汝滅惡名聲大得供養。汝可便立我左肩上。我當擯汝虛空中行。人但見汝而不見我身。汝若大得供養當先與我。彼鬼即時擔此比丘。於先被擯聚落上虛空中行。時聚落人見皆驚怪。謂其得道轉相謂言。眾僧無狀枉擯得道之人。時聚落人皆詣此寺呵責眾僧。即迎此比丘住於寺內。遂大得供養。此比丘隨所得衣食諸物。輒先與鬼不違本要。此鬼異日復擔此比丘遊行空中。正值毘沙門天王官屬。見見司官甚大驚怖。相棄比丘絕力而走。此比丘遂墮地而死身首碎爛。此喻行者宜應自修所向。不應恃託豪勢。一旦顛覆與彼無異也。

⑥昔目連與諸弟子俱。從著闍崛山下到王舍城乞食。目連於道中仰視虛空飄然而笑。其弟子問何因緣笑。目連答曰。卿欲知者。須還到佛所可更問也。於是乞食訖還到佛所。其弟子更問目連向所笑意。目連答曰。我見

上虛空中有一餓鬼。身極長大其狀醜惡。有七枚熱鐵丸。從口中入直下過去。既下過已還從口入。舉體火然苦痛婉轉。絕倒復起起復還倒。是故笑耳。非我獨見佛亦見也。弟子問言。以何因緣受苦如是。目連答曰。汝自以是問佛世尊。其弟子即時白佛問其因緣。時佛答言。此餓鬼者前世曾為沙彌。時世極餓以豆為食。沙彌者為眾僧行食。至其師前偏多七枚豆。以是罪故受餓鬼身苦毒如是。佛言。我亦常見所以不說。恐人不信得極大罪也。此喻佛說般若不信誹謗。其罪重於五逆受地獄極苦也。

⑦在昔過世無量塵數之劫。時有菩薩名曰喜根。於大眾中講摩訶衍。文殊師利時為凡人。出家修道專精苦行。行十二頭陀福度一切。遇值講法因而過聽。喜根菩薩說實相法。言姪怒癡與道不異。亦即是道亦是涅槃。文殊爾時聞而不信即便捨去。到喜根弟子家。為說惡露不淨之法。喜根弟子即時難曰。無所有者法之真也。諸法皆空云何當有淨與不淨。頭陀比丘默然無對。含瞋心內遂成憤結。時喜根弟子說七十偈讚實相法。頭陀比丘聞一偈瞋恚生一增。竟七十偈瞋恚七十增。說偈適竟地即劈裂。無擇泥梨於是悉現。頭陀比丘即墮其中。過無量劫罪畢乃出。然後乃知不信妙法其罪重也。後為比丘專精學問。得大智慧解空第一。此喻明佛說般若不信誹謗。今雖有損後大益也。

⑧昔北天竺有一木師。大巧作一木女端正

無雙、衣帶嚴飾與世女無異。亦來亦去亦能行酒。看客唯不能語耳。時南天竺有一畫師亦善能畫。木師聞之作好飲食即請畫師。畫師既至便使木女行酒擊食。從旦至夜。畫師不知謂是真女。欲心極盛。念之不忘。時日以暮。木師入宿。亦留畫師令住。以此木女立侍其側。便語客言。故留此女可共宿也。主人已入。木女立在燈邊。客即呼之而女不來。客謂此女羞故不來。便前以手牽之。乃知是木。便自慚愧。心念口言。主人誑我。我當報之。於是畫師復作方便。即於壁上畫作己像。所著被服與身不異。以繩繫頸狀似絞死。畫作蠅鳥著其口啄。作已閉戶自入床下。天明主人出。見戶未開。即向中觀。唯見壁上絞死客像。主人大怖。便謂實死。即破戶入以刀斷繩。於是畫師從床下出。木師大羞。畫師即言。汝能誑我。我能誑汝。客主情畢不相負也。二人相謂。世人相誑惑。孰異於此。時彼二人信知誑惑。各捨所親。愛出家修道。

迦葉本生因緣事

迦葉父者名曰尼俱律陀。摩竭國人也。出自婆羅門種。宿命福德。生世大富。其珍奇寶物。於彼國第一。比國王財富。千分少一耳。夫婦孤獨。乏無兒息。近在舍側有大樹神。時彼夫婦為欲有兒。故求彼樹神。三生祭祠。歲歲不絕。故其所求。永無本末。其人遂忿便急與之。期告樹神曰。我更盡心七日相事。若復無驗。當擗伐汝。棄都道頭。以火燒之。樹神聞其言甚大驚怖。不知何方令得子息。即便

上告息意天王。具以事情向天王說。息意天王即將樹神詣天帝釋。以其所告曰。天帝釋。釋即以天眼觀欲界中。未有堪任為彼子者。帝釋便告梵天王。具以事情向梵王說。梵王即以天眼觀視其界。見一梵天臨當壽終。便告之曰。汝可下生閻浮提。為摩竭國尼俱律陀婆羅門作子。梵天對曰。婆羅門者多諸邪見。我若下生不能為其作子。梵王答曰。婆羅門宿時大德。欲界衆生無有堪任為作子者。汝若往生。吾當勸天帝釋。令擁護汝。不使中道墮邪見也。梵天曰諾。不違聖教。時天帝釋即還欲界。具以此意告勸樹神。樹神歡喜。還告長者。勿憂勿懼。勿見瞋恨。却後七日必令有子。如其所言。七日已滿。其婦人便覺有娠。滿十月已。其子乃生。軀身金色而有光明。相師占曰。此兒宿福有大威德。志力清遠。不貪世務。若後出家必登聖道。父母聞之。復大愁憂。恐兒長大棄吾出家。以何方便當制止之。復自思惟。欲界所重。遂在女色。當為擇取端正好女以繫之耳。至年十五。欲為娶婦。迦葉聞之。甚大愁憂。語父母言。我志樂清淨。不須婦也。迦葉辭至三。父母答如初。於時迦葉語父母言。我不用凡女人為婦也。若能得紫金色女。端正無比。爾乃取之耳。所以然者。欲必令此事不可辦故也。於是其父母召諸婆羅門。令循行國中。其有女子身體金色。具足女相。端正殊好。爾乃取之。於是諸婆羅門設權策。竊作金女神。顏貌端正。光色微妙。昇天像行。從國至國。高聲大唱。諸有女人得

見金女神。禮拜供養者。後出嫁時。當得好聲。體黃金色。顏貌殊妙。智慧無比。聚落國邑。諸有女人。聞此唱者。莫不虛心。皆出奉迎。禮拜供養。唯有一女。軀體金色。端正殊好。獨處閑室。不肯出迎。諸女諫曰。其有見金女神者。皆得如願。汝何以獨不出迎。答曰。吾志閑淨。不好餘願也。諸女復曰。雖無所願。暫共一觀。當復何損。爾時諸女遂共此女出到金女神前。此女既到。光色明淨。映奪金女神。光金不復現。於是諸婆羅門見已。還報長者。具足廣說。於是長者即遣媒人。到其女家。宣長者意。其女父母先亦聞迦葉名。敬承往意。遂相然可。彼女聞之。甚大愁憤。父母所逼。事不獲已。遂便適長者家。既到與迦葉相見。二人相對。志各凝潔。雖為夫婦。了無恩情。其婦遂與迦葉結誓。我與君等。各處異房。要不相觸。爾時夫婦各處一房。其父伺迦葉出時。密遣人壞去一房。唯令與婦共同一室。雖共同室。而復異床。其父尋復遣人持一床去。於是夫婦雖共同床。其婦更與夫誓。我若眠時。君當經行。君眠時。我當經行。時其婦臥一臂垂地。有大毒蛇欲來啗之。迦葉見已有慈愍心。持衣裹手。舉著床上。尋時驚覺。便大瞋怒。語迦葉言。我先有要如何相犯。迦葉報言。汝臂落地。毒蛇欲啗。是故相救。非故觸也。毒蛇故在邊住。指而示之。其婦乃悟。於是夫婦自相與議。我等何不出家修道。時夫婦二人遂辭父母。俱共出家。山澤行道。時有婆羅門將五百弟子。亦住此山。見迦葉夫婦。便生毀謗言。出家之

法宜各貞潔。何有夫婦共相竊理。於時迦葉便捨其婦。以五百兩金買縵衣別處一林。其婦即依止婆羅門求為弟子。婆羅門五百弟子。見此女人形色端正日日行經。此女人不得自在。遂不能堪。便告其師。師便為之戒約弟子。令節其所欲。迦葉後值佛出世。聞法受化即得羅漢。聞其本妻在梵志邊。便將來詣佛。佛為說法得羅漢。頭髮自落法服在身。成比丘尼。遊行教化。正值波斯匿王大會。諸比丘尼便得入王宮裏。教化諸夫人皆令持一日齋。王暮還宮命諸夫人。皆云持齋無肯來者。王便大瞋怒語使人言。誰教諸夫人齋。使人答言。某甲比丘尼。王便呼來令九十日。代諸夫人受經欲。此皆是昔之因緣誓願所追還也。故使離得羅漢不能相免。

(二)昔有兄弟二人出家學道。兄常念行禪精專修道。得羅漢果六通清徹。其弟常念魔學多聞。好賣名聲欲己自榮。其兄常曉諭弟言。人身難得佛世難值。既得人身宜憂時為。弟語兄言。須得廣學具足三藏堪任人師爾乃行禪。兄復為弟廣宣非常之義。出息不反便屬後世。弟故執其本意不肯隨教。未久之間弟得篤疾。良醫數十不能加救。醫知其必死小小捨去。弟便恐怖自知當死。語其兄言。在昔愚短不用兄教。今將命終知適何道。涕淚交流向兄悔過。未久之間其人命終。兄即入定觀其所趣。見處長者胎。彼長者家接近寺廟。兄便數詣此家求作善知識。欲度其弟故。長者見始年三歲。便持布施為弟子。至四

歲乳母抱詣師所住寺。寺在山上累石作道。乳母抱兒不堅失手落地。頭側石上腦出而死。兒臨終時便生惡念。恨其抱不堅以致此禍。因起瞋恚命終墮大地獄中。兄復入定觀之見生地獄。於是慨歎此必了矣。地獄苦切難可度也。諸佛尚不能奈何何況我乎。此喻人者名聲不能修福後墮惡道。雖父兄之親不能救也。

(三)羅云珠者舍利弗弟子也。本曾奪辟支佛食。以是罪故生餓鬼中。無量劫受苦。畢餓鬼身生人中。五百世受飢餓罪。以末後身值佛在世。出家學道服三法衣。遊行乞食無肯施者。或五日或七日不得。目連憐之乞食持與。適墮鉢中為大鳥搏去。舍利弗乞食施之。適入鉢中變成泥土。大迦葉乞食施之。適持向口口即時合無有入處。佛以食施以大悲力故。即得入口氣味殊特。復以種種方便兼為說法。時羅云珠聞上妙法悲喜交集。一心思惟得應真道。

(三)有龍昇天降于大雨。雨落天宮即成七寶。雨落人中皆為潤澤。落餓鬼身上變成大火。舉身燒然。俱是一雨而所墮變異也。此二事明衆形無定質。隨罪福之所感也。

(三)外國有住處。衆中有一道人。當衆僧淨地大行。更有一道人性多瞋恚。便以舌舐之用示衆人。雖欲彰人之罪。不知自惡其口。此明人好言他惡其喻若是。唯知彰人之罪不知自毀其行也。

(三)外國小人。事貴人欲得其意。見貴人睡

地。說來以足踏去之。有一人不大健助。雖欲踏之初不能得。後見貴人欲睡。始聚口時便以足踏其口。貴人問言。汝欲反耶。何故踏吾口。小人答言。我是好意不欲反也。貴人問言。汝若不反何以至是。小人答言。貴人睡時我常欲踏睡。睡纔出口衆人恒奪。我前初不能得。是故就口中踢之也。此喻論議時。要須義出口然後難也。若義在口理未宣明便與難者。喻若就口中踢之也。

(三)昔佛與諸弟子。入舍衛城欲乞食。道邊見有一坑舉城污露。諸不淨物悉在其中。見一老母將諸諸子。共臥不淨坑中。時佛微笑現四十齒并出四牙。從四牙中放大光明。遍照三千周及十方。其光明迴繞佛身三匝從胸上入。諸佛之法說地獄事光從足下入。欲說畜生事光從膊入。欲說餓鬼事光從臂入。欲說人事光從臍入。欲說諸天事光從胸入。欲說聲聞事光從口入。欲說緣覺事光從眉間相入。欲說諸佛菩薩事光從頂入。阿難見光從胸入。知佛欲說諸天事。即時長跪白佛。請問其意。佛語阿難過去無數劫有一長者。乏無兒息唯有一女。端正殊妙聰明辯慧。其女父母甚愛重之。女年既大便說一偈問父母言。一切駛水流世間苦樂事。本從何處出。何時當休息。父母聞之慶其奇雅。不知何言以答此偈。其女欲解此義而不蒙答。便大愁憂不復飲食。父母見女愁憂便大恐懼。即時為設大會。請諸婆羅門及多智長老。衆人雲集供設既畢。於衆會中施一小床。女坐其上

還說前偏以問衆人。衆人默然無能答者。長者即以七寶盛滿一盤而宣令曰。其有能答者以此與之。時有一婆羅門。形體端正而智慧少。貪其珍寶便言我能答也。其女聞之即說偈以問婆羅門。亦不解此偈義之所歸。直言。此事都無所有也。女即思惟。即得無所有定。便自唱言。此真大師益我不少。女後命終上生無所有處。過四十劫盡彼天壽來生此間。爾時長者女者此老母猪身是也。天福已盡宿命罪至。於此世受猪形也。此女本說偈問時。若遇明師即可得道。此女雖行禪定無有智慧。定報既終還墮惡道也。

(一)昔有一大國王。身得重病十二年不差。一切大醫無能治者。時邊方小國統屬大王。有一醫師善能治病。王即召來令治己病。未久之間即蒙除降。王便念欲報此師恩。屢遣使者宣令彼國。此師治王病差。應有大功宜應賞賜。象馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴飾之具。皆給與之。彼小國王奉宣上命。爲設舍宅高堂重閣。給其師婦衣裳飲食珠璣嚴具。及象馬牛羊一切備足。師在王邊無有語者。師便思惟我治王病大有功。未知王當報我與不。復經數日王轉平復。其師請辭欲還本國。王便聽之給一羖馬乘具亦弊。師大歡恨我治王病大有功。而王不識恩分不相料理令我空去。循道愁歎以爲永恨。適至本國見有群象。問象子曰此誰家象。象子答曰。此是某甲師象。復問象子曰。某甲師何從得此象。象子答曰。某甲師治大王病差功

報所得也。小復前行見有群馬。問馬子曰。此誰家馬。馬子答曰。某甲師馬。小復前行見有群牛羊。問群牛羊子曰。此誰家牛羊。羊子答曰。某甲師牛羊。小復前行見其本舍高堂重閣殊異本宅。問門人曰。此是誰舍。門人答曰。此是某甲師舍。便入其閣內。見其婦形色豐悅身服寶衣。怪而問曰。此誰夫人。直人答曰。此是某甲師夫人。從見象馬及入舍內。皆知是治王病功報所得。便自追恨。本治王病功夫少也。喻福德也。福德留難如王病也。醫師喻修福人也。治王病者。喻如行人能修福事也。王病差者。如福德已成也。王宣令賞賜象馬宅宅者。言福積於此報成於彼也。夫望速者。常患應遲也。如人少信有時作福便望朝夕報也。老病死至便謂自然無善報也。得天中陰善應具至。如彼醫師見象馬也。乘此中陰既到天堂。受彼生陰。目見天堂種種嚴飾。乃知追恨往昔不多作也。如彼醫師既見賞賜。恨其治病功夫少也。

(二)外國時有惡雨。若墮江湖河井城池水中。人食此水令人狂醉七日乃解。時有國王多智善相。惡雨雲起王以知之。便蓋一井令雨不入。時百官群臣食惡雨水。舉朝皆狂脫衣赤裸。泥土塗頭而坐王廳上。唯王一人獨不狂也。服常所著衣天冠璽路坐于本床。一切群臣不自知狂。反謂王爲大狂何故所著獨爾。衆人皆相謂言。此非小事思共宜之。王恐諸臣欲反。便自怖懷語諸臣言。我有良藥能愈此病。諸人小停待我服藥須臾當出。王

便入宮脫所著服。以泥塗面須臾還出。一切群臣見皆大喜謂法應爾。不自知狂。七日之後群臣醒悟大自慚愧。各著衣冠而來朝會。王故如前亦裸而坐。諸臣皆驚怪而問言。王常多智何故若是。王答臣言。我心常定無變易也。以汝狂故反謂我狂。以故若是非實心也。如來亦如是。以衆生服無明水一切常狂。若聞大聖常說諸法不生不滅。一相無相者。必謂大聖爲狂言也。是故如來隨順衆生。現說諸法是善是惡是有爲是無爲也。

(三)阿修羅前世時曾爲貧人。居近河邊當渡河擔薪。時河水深流復駛疾。此人數數爲水所漂。既亡所持身又沒溺。隨流宛轉急而得出。時有辟支佛作沙門形詣舍乞食。貧人歡喜即施。飯食訖已行澡水畢。置鉢虛中飛行而去。貧人見之因以發願。願我後生身形長大。一切深水無過膝者。以是因緣得極大身。四大海水不能過膝。立大海中身過須彌。手據山頂下觀忉利天。況佛無央數劫積大誓願。法身滿虛何足怪乎。

(四)昔有一國王子年始七歲。便入深山求學仙道。未曾知朝廷百官之任。後國王壽終便無堪任爲國王者。群臣共議。山中仙人本是王子。兼修道德。以此爲王萬國有賴也。率土臣民皆出詣山。拜此仙以爲國王。乘以王與迎還本國。宣勅食官妙饌盛味以饗大王。王以食味可口故。其餘諸物事事從厨士索之。群臣具皆笑故謂王曰。百官之任各有所主。厨官自主食衣官自主衣。兵事實藏各有

所謂不可以食美故責備一人也。此喻明衆經各自有所明。不可責備於一經也。彼若自明諸法實相。阿毘曇明諸法有。各各相異勒相無相而說也。

(三)鹿林昔有五百群鹿。在此林中有鹿王。

一是善薩。一是眞鹿王。時有國王出城獵。

見此群鹿引兵圍之。彼二鹿王共設方計。俱詣人王長跪白人王言。今在王界分受屠割。

若王一時併殺諸鹿。斷不時盡或臭爛。意欲日送二鹿以供王食。餘者次第當日日奉送。

不敢有闕也。願王見聽小得延命。此豈是非大王之恩耶。於是人王聽如所白開圍放之。

從此以後。彼二鹿王。自相料簡遂爲次第。日送二鹿詣王厨下。更數日後有一妊身鹿次。

應就死。彼鹿詣其王所求待產竟。彼王報言。餘鹿次第未至。誰代汝者。彼鹿便詣善薩王所。

白善薩言。我王不仁不以理想。今來歸命願爲理之。善薩鹿王怒其如此。遂便自詣人王厨下。

厨士白王言。鹿王自來詣厨求代彼妊身之鹿。王乃怪之希有語厨士言。將彼鹿王來。於是鹿王詣人王所。遂向王廣說其意。

於是人王信心遂生。禽獸猶尙修德。何況人乎。令一國之內永永射獵。以此林野長施群鹿。從是以來遂以鹿林爲名也。

(三)昔有一居士。其婦妊身請。佛到舍供養畢。欲令如來占其妻後生子欲知男女。佛言。

後當生男端正殊好。及至長大當於人中受天上樂。後當得羅漢道。居士聞之心疑不信。

後復請六師供養畢。復令占之。居士語六師言。前使瞿曇沙門占之。言後當生男。不知實爲男不。六師言。當生女。彼六師等憎疾佛法。

苟欲相反還自思惟。若彼生男者。彼居士便當棄我奉事瞿曇。便作詭語。居士。

君婦當生男。生男之後方大凶禍。家室親屬七世絕滅。以不吉故我前詭言是女也。居士聞之心用惶怖不知所如。彼六師等便語居士。

欲得吉利惟當除去之耳。六師便爲居士婦按腹。按腹欲令落之。按腹不止居士婦遂命終。而兒不死。宿命福德故也。居士便棄其婦著死人處。大積薪燒之。火焰既盛。佛便將諸弟子就往觀之。居士婦身破壞。便見其兒在蓮花上坐。端正殊好顏貌如雪。佛命著域。取此兒來。著域即取來出還本居士。

居士遂便長育之。至年十六才美過人。便廣設多美食請彼六師。六師既坐未久之間便失笑。其人問何故笑也。六師便答。吾見五萬里有山。山下有水。有一獼猴落水。是故笑耳。此兒知其虛妄。便鉢中盛種種好羹以飯覆上。使人擎與之。餘人鉢中下著飯上著羹。諸人皆食。唯六師獨不食。主人問何故不食。六師答言。無羹云何食。主人言。君眼乃見五萬里獼猴落水。何不見飯下羹耶。於是六師大瞋。竟不食而還。徑向戶利求多廣說。其人姉與求多作婦。戶利求多聞之亦瞋。告六師言。瞿曇是彼師。我爲大師。請來毀辱之也。是以作火坑毒飯也。此喻極廣。不能一一出。故略舉其要也。

(三)昔有一道士遺婆羅門家乞食。婆羅門使婦擎食食之。婦在前立其婦端正。道士觀之心便生變。語婆羅門言。欲味過患出。婆羅門不解便問言。何等欲味過患出。道士便抱其婦咽共鳴鳴已。語婆羅門言。此是欲味。婆羅門大瞋。以杖打此道人一下。道人復語。此過是患。復欲重打。道人走到門外。復迴頭語婆羅門。此是出也。喻人不能玄解義味。要須指事然後悟之也。

(三)昔有田舍人暫至都下。見被鞭持熱馬屎塗背。問言。何故若是。其人答。令瘡易愈而不作癢。田舍人密著心中。後歸家語其家人言。我至都下大得智慧。後家人問言。得何等智慧。便呼奴言。持鞭來痛與我二百鞭。奴畏大家不敢違命。即痛與二百鞭流血被背。語奴言。取熱馬屎來爲我塗之。可令易愈而不作癢。語家人言。汝知之不。此是智慧。此喻下戒道人。本遇明師受戒。即得見他受戒便捐棄本戒。更作白衣以壞法身。喻受二百鞭流血被背也。方求更受如馬屎塗也。

(三)外國有呪龍師。軍遲盛水詣龍池邊一心誦呪。此龍即時便見大火從池底起舉池皆然。龍見火怖出頭望山。復見大火燒諸山澤。仰視山頂空無住處。一切皆熱透身無地。唯見軍遲中水。可以避難便滅其火。身作微小形入軍遲中。彼龍池者喻欲界也。所望山澤喻色界也。視山頂者喻無色界也。呪龍師者喻菩薩也。軍遲水者喻涅槃也。彼呪術者喻方便也。大火然者喻現無常。龍大身者喻憍。

言。前使瞿曇沙門占之。言後當生男。不知實爲男不。六師言。當生女。彼六師等憎疾佛法。苟欲相反還自思惟。若彼生男者。彼居士便當棄我奉事瞿曇。便作詭語。居士。君婦當生男。生男之後方大凶禍。家室親屬七世絕滅。以不吉故我前詭言是女也。居士聞之心用惶怖不知所如。彼六師等便語居士。欲得吉利惟當除去之耳。六師便爲居士婦按腹。按腹欲令落之。按腹不止居士婦遂命終。而兒不死。宿命福德故也。居士便棄其婦著死人處。大積薪燒之。火焰既盛。佛便將諸弟子就往觀之。居士婦身破壞。便見其兒在蓮花上坐。端正殊好顏貌如雪。佛命著域。取此兒來。著域即取來出還本居士。居士遂便長育之。至年十六才美過人。便廣設多美食請彼六師。六師既坐未久之間便失笑。其人問何故笑也。六師便答。吾見五萬里有山。山下有水。有一獼猴落水。是故笑耳。此兒知其虛妄。便鉢中盛種種好羹以飯覆上。使人擎與之。餘人鉢中下著飯上著羹。諸人皆食。唯六師獨不食。主人問何故不食。六師答言。無羹云何食。主人言。君眼乃見五萬里獼猴落水。何不見飯下羹耶。於是六師大瞋。竟不食而還。徑向戶利求多廣說。其人姉與求多作婦。戶利求多聞之亦瞋。告六師言。瞿曇是彼師。我爲大師。請來毀辱之也。是以作火坑毒飯也。此喻極廣。不能一一出。故略舉其要也。

(三)昔有一道士遺婆羅門家乞食。婆羅門使婦擎食食之。婦在前立其婦端正。道士觀之心便生變。語婆羅門言。欲味過患出。婆羅門不解便問言。何等欲味過患出。道士便抱其婦咽共鳴鳴已。語婆羅門言。此是欲味。婆羅門大瞋。以杖打此道人一下。道人復語。此過是患。復欲重打。道人走到門外。復迴頭語婆羅門。此是出也。喻人不能玄解義味。要須指事然後悟之也。

(三)昔有田舍人暫至都下。見被鞭持熱馬屎塗背。問言。何故若是。其人答。令瘡易愈而不作癢。田舍人密著心中。後歸家語其家人言。我至都下大得智慧。後家人問言。得何等智慧。便呼奴言。持鞭來痛與我二百鞭。奴畏大家不敢違命。即痛與二百鞭流血被背。語奴言。取熱馬屎來爲我塗之。可令易愈而不作癢。語家人言。汝知之不。此是智慧。此喻下戒道人。本遇明師受戒。即得見他受戒便捐棄本戒。更作白衣以壞法身。喻受二百鞭流血被背也。方求更受如馬屎塗也。

(三)外國有呪龍師。軍遲盛水詣龍池邊一心誦呪。此龍即時便見大火從池底起舉池皆然。龍見火怖出頭望山。復見大火燒諸山澤。仰視山頂空無住處。一切皆熱透身無地。唯見軍遲中水。可以避難便滅其火。身作微小形入軍遲中。彼龍池者喻欲界也。所望山澤喻色界也。視山頂者喻無色界也。呪龍師者喻菩薩也。軍遲水者喻涅槃也。彼呪術者喻方便也。大火然者喻現無常。龍大身者喻憍。

言。前使瞿曇沙門占之。言後當生男。不知實爲男不。六師言。當生女。彼六師等憎疾佛法。苟欲相反還自思惟。若彼生男者。彼居士便當棄我奉事瞿曇。便作詭語。居士。君婦當生男。生男之後方大凶禍。家室親屬七世絕滅。以不吉故我前詭言是女也。居士聞之心用惶怖不知所如。彼六師等便語居士。欲得吉利惟當除去之耳。六師便爲居士婦按腹。按腹欲令落之。按腹不止居士婦遂命終。而兒不死。宿命福德故也。居士便棄其婦著死人處。大積薪燒之。火焰既盛。佛便將諸弟子就往觀之。居士婦身破壞。便見其兒在蓮花上坐。端正殊好顏貌如雪。佛命著域。取此兒來。著域即取來出還本居士。居士遂便長育之。至年十六才美過人。便廣設多美食請彼六師。六師既坐未久之間便失笑。其人問何故笑也。六師便答。吾見五萬里有山。山下有水。有一獼猴落水。是故笑耳。此兒知其虛妄。便鉢中盛種種好羹以飯覆上。使人擎與之。餘人鉢中下著飯上著羹。諸人皆食。唯六師獨不食。主人問何故不食。六師答言。無羹云何食。主人言。君眼乃見五萬里獼猴落水。何不見飯下羹耶。於是六師大瞋。竟不食而還。徑向戶利求多廣說。其人姉與求多作婦。戶利求多聞之亦瞋。告六師言。瞿曇是彼師。我爲大師。請來毀辱之也。是以作火坑毒飯也。此喻極廣。不能一一出。故略舉其要也。

慢也。作小形者喻謙卑也。言菩薩示現劫燒欲色洞然。無常大火恐怖衆生。令除憍慢。謙卑下。然後乃悉入涅槃也。

(三)昔者外國從來久遠。曾有一石當人路側。時爲車馬踐踏小小損滅。彼世有人嫌其妨道。務欲除之時即打壞。見有毒蛇從石中出得風轉大。須臾之間身滿閭浮提。閭浮提中衆生人物。一日之中悉皆噉盡然後乃死。此是惡報尙速疾如是。況之菩薩本爲凡人。積功累德動經塵數之劫。適從發意便成佛道。說法度人而取泥洹。此之利疾豈足怪乎。

昔有一蛇頭尾自相與語。頭語尾曰。我應爲大。尾語頭曰。我亦應大。頭曰。我有耳能聽有目能視。有口能食。行時最在前。是故可爲大。汝無此術。不應爲大。尾曰。我令汝去。故得去耳。若我以身邊木三匝三日而不已。頭遂不得去求食飢餓垂死。頭語尾曰。汝可放之聽汝爲大。尾聞其言即時放之。復語尾曰。汝既爲大。聽汝在前行。尾在前行。未經數步墮火坑而死。此喻僧中或有聰明大德上座能斷法律。下有小者不肯順從。上座力不能制。便語之言欲爾隨意。事不成濟俱墮非法。喻若彼蛇墜火坑也。

(三)昔有捕鳥師張羅網於澤上。以鳥所食物著其中。衆鳥命侶競來食之。鳥師引其網。衆鳥盡墮網中。時有一鳥大而多力。身舉此網與衆鳥俱飛而去。鳥師視影隨而逐之。有人謂鳥師曰。鳥飛虛空而汝步逐。何其愚哉。鳥師答曰。不如是告。彼鳥日暮要求栖宿。

進趣不同如是當墮。其人故逐不止。日以轉暮。仰觀衆鳥翻飛爭競。或欲趣東或欲趣西。或望長林或欲赴澗。如是不已須臾便墮。鳥師遂得大而殺之。捕鳥師者如波旬也。張羅網者如結使也。負網而飛如人未離結使欲求出要也。日暮而止如人懈怠心生不復進也。求逐不同者如起六十二見恒相反也。鳥墮地者如人受邪報落地獄也。此明結使塵垢是魔羅網也。

(三)昔佛在世時。有五百力士俱爲沙門。共在一處坐禪誦經。有不善賊盡奪諸沙門衣鉢蕩盡。唯有泥洹僧在。是賊去後諸沙門輕著泥洹僧。俱詣佛所具白此意。佛語諸沙門言。汝何不火喚。諸沙門答言。佛未聽是故不敢喚。佛語諸比丘。汝若不敢喚者。賊當日剝汝衣。誰當能常給者。從今日後聽汝見賊來時大喚。捉杖搏石恐怖令去。但莫至誠傷害之耳。人之所重者身也。財也。此三事皆不足惜不可輕也。不足惜者以其非常敗壞無有堅固。愚惑惜之以爲我物。貪愛惜起不善因緣後墮惡道。故不足惜也。不可輕者以有身故遇值賢聖。攀跪曲拳承迎禮拜。後得金剛寶身不可毀壞。故曰不可輕也。命不足惜者。人爲命故殺生強盜姪妹。口犯四過。心生貪恚邪見後墮地獄。故曰不足惜也。而亦不可輕者。以有命故值遇聖賢。得聞法言精義入神盡壽修行。後得寶命無量無窮。故曰亦不可輕也。財不足惜者以財是五家之分。盜賊水火縣官惡子。五家忽至一旦便盡。

故曰不足惜也。不可輕者遇良福田持用布施。種種供養無所遺惜。後得寶財四大藏。周窮濟乏求得無盡。故曰不可輕也。夫修福德皆當擬心求成佛道。不應但索人天果報也。所以者何。譬如種穀但求其實。實雖未熟莖節枝葉自然已得。布施作福亦復如是。發意擬儀但求成佛泥洹之道。道雖未成人天中樂。金輪聖主帝釋梵王自然並至。亦如種穀不期莖節枝葉自然而得也。所以不應但求人天果報之樂者也。

(三)昔者天竺有一住處有十萬沙門。五萬餘人已得阿羅漢。六通清徹諸漏已盡。餘有五萬人。或有得下三道者或未得者。有一長者欲求人天中福樂自恣。來詣塔廟施設飯食供養衆僧。時有一上坐得六神通大阿羅漢也。其人極老鬚白齒落形體枯朽。於十萬人中最爲上首。爲此長者呪願畢。飲食已竟行深水訖。便語長者言。檀越。今施方得大罪。於時會中未得道者皆謂。上座老故出此狂言耳。上座答曰。其事實爾非狂言也。衆人問言。此人種福云何得罪。上座答曰。汝等識共一未識共二。此人種福復受人天中樂。於受樂中大生憍慢。自謂爲足不求解脫。視佛不奉見經不讀見沙門無虔敬之心。放逸自恣貪福既盡。當墮惡道無量阿僧祇劫。罪畢乃出所以得種大罪者因受世俗大報故也。若擬心聖道而爲此福者。後受報時終無此報也。

(三)昔天竺國有二貧人。營生計儉常賣酪自

存，二人各頭戴略瓶詣市欲賣。時值天雨道路泥滑。一人有智自思惟言。今日泥雨道路難行。我或傾倒瓶破失盡。今並出縣。若我當倒所失無幾。一人少智全持詣市。中路泥滑二人俱倒。一人愁憂涕泣宛轉臥地。一人都無愁色亦不懊恨。有人問言。汝等二人略瓶俱破。所失亦等彼此無異。何故一人獨愁涕泣懊恨。一人靜然都無恨色。一人答曰。我所持略瓶都未出縣。今日瓶破所失盡。是以懊恨不能自勝。一人答言。我所持略瓶先已出縣。今瓶雖壞所失無幾。是以坦然無所恨也。瓶喻身也。酥喻財物也。有人慳貪吝惜財物。貪求現利不念非常。身瓶頓壞財物失盡。喻若彼人忘失酥酪。懊惱追恨悔無所及。有人深信後世果報。所有財物並用惠施。身瓶雖壞喪失無幾。亦如彼人略瓶雖壞所失甚少。其心坦然無所追恨。

(二)昔有五百買客。乘船入海欲求珍寶。值摩竭魚出頭張口欲食衆生。時日少風而船去如箭。薩薄主語衆人言。船去太疾可捨帆下沈。輒如所言捨帆下沈。船去轉駛而不可止。薩薄主問樓上人言。汝見何等。我見上有兩日出。下有白山中有黑山。薩薄主驚言。此是大魚當奈何哉。我與汝等今遭困厄。入此魚腹無復活理。汝等各隨所事一心求之。於是衆人各隨所奉。一心歸命求脫此厄。所求愈篤船去愈疾。須臾不止當入魚口。於是薩薄主告諸人言。我有大神號名爲佛。汝等各捨本所奉一心稱之。時五百人俱發大聲。

稱南無佛。魚聞佛名自思惟言。今日世間乃復有佛。我當何忍傷害衆生。適思惟已即便閉口。水皆倒流轉遠魚口。五百買人一時得脫。此魚前身曾爲道人。以罪故受此魚身。既聞佛名聲尋憶宿命。是故思惟善心卽生。此明五百買人。但一心念佛暫稱名號。卽得解脫彌天之難。況復受持念佛三昧。重罪令薄薄者令滅。如此之應未足爲多。

(三)劫盡燒時一切皆空。衆生福德因緣力故十方風至。風風相次能持大水。水上有一千頭人二千手足名爲達細。是人畜中生千葉金色蓮華。其光大明如萬日俱照。華中有人結跏趺坐。此人復有無量光明。名爲梵天王心生八子。八子生天地人民。是梵天王於諸婬瞋已盡無餘。以是故言。若有人修禪淨行斷除婬欲。名爲行梵道。佛轉法輪或名梵輪。是梵天王坐蓮花上。是故諸佛隨世俗故。於寶蓮花上結跏趺坐。說六波羅蜜。聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提。

昔有一貴女人。面首端正儀容挺特。出家修學得應真道。於城外林樹間獨行。道逢一人見此比丘尼顏貌端正意甚愛著。當前立而耍之口宣誓言。若不從我不聽汝去比丘尼便爲說惡露不淨之法。頭眼手足有何可貪。彼士夫便語比丘尼言。我愛汝眼好。時彼比丘尼右手挑其一眼示彼男子。血流于面。彼男子見之欲意便息。比丘尼手提一眼。還到佛所以復眼本處。向佛具說因是結戒。從是以來不聽比丘尼城外住及聚落外獨行也。

(三)天下草木皆可爲藥。直不善別者故不知耳。昔有聖醫王名曰耆域。能和合藥草作童子形。見者歡喜衆病皆愈。或以一草治衆病。或以衆草治一病。天下之草無有不任用者。天下之病無有不能治者。耆域命終天下藥草一時涕哭。俱發聲言。我皆可用治病。唯有耆域能明我耳。耆域死後無復有人能明我者。後世人或能錯用。或增或減令病不差。令學世人皆謂我不神。思惟此以故涕哭耳。唯有一訶梨勒。別在一面獨不涕哭。自言。我衆病皆能治。服我者病皆當差。不服我者自不差耳。不須人明故不涕哭。耆域者喻如佛也。衆藥草者如諸法也。訶梨勒者如非常也。言佛在世時善用法能。卽以婬怒癡爲藥差人病也。及諸餘善法隨宜而用無常軌已。喻病者良醫耳。佛去世後少有能善用諸法應時而變者也。非常觀者多所治也。亦能治婬亦能治恚亦能治癡。善用者則去病。不善用者無所傷。是故喻如訶梨勒也。其餘諸法不易用也。用之者宜必得其師。善用者則病損。不善用者則增病也。

(三)昔有屠兒。詣阿闍世王所求乞一願。王曰。汝求何願。答曰。王節會之際宜須屠殺。願王見賜我當盡爲之。王曰。屠殺之事人所不樂。汝何故願樂爲之。答曰。我昔爲貧人。因屠羊之肆以自生活。由是之故得生四天王上。盡彼天壽來生人中續復屠羊。命終之後生第二天上。如是六反屠羊。因是事故遍生六天中受福無量。以是故今從王乞。王曰。

設如汝語何以知之。答曰。我誠宿命。王聞不信謂是妄語。如此下賤之人何能識宿命耶。後便問佛。佛答曰。實如所言非妄語也。此人先世曾值辟支佛。見佛歡喜至心諦觀。仰視其首俯察其足善心即生。緣是功德故。得一生六天上。下生人間自識宿命。福德以熟得故六反生天人中也。罪未熟故未便受也。畢此身方當墮地獄受屠羊之罪。地獄畢當生羊中一一償之也。此人誠宿命淺。唯見六天中事。不及過去第七身故。便謂屠羊即是生天因也。如是但是誠宿命。非通非明也。

〔三〕昔有一國王深誠罪福信有果報。常好布施不逆人意。名流四遠無不聞知。時鄰境起兵以襲其國。王自思惟若我出戰必傷害。寧自喪身不枉百姓。彼軍已至從城東門入。王便從西門出。單獨一身逃奔林野。時有一婆羅門從遠方來。路由林間遇值此王。即時二人對相問訊。王問婆羅門。汝從何來欲何所往。婆羅門曰。我聞某甲國王。志好布施不逆人意。故從遠來欲有所求。王即答言。君所言者。我身是也。婆羅門聞之驚怪。即問王曰。王今如此。其故何耶。時王具以事情向婆羅門說。婆羅門聞之憐地絕死良久。王即扶起以水灑之然後乃蘇。王問之曰。何故若是。婆羅門言。我自昔貧窮乏無財。故從遠來欲乞財寶。如何今日值王如此。故愧惱不自堪勝。王即慰喻婆羅門。汝莫愁愛我當令汝大得財寶。彼異王者雖得我國未獲我

身。宜令還裔贈募甚重。汝便可轉我身送詣王門。彼王歡喜必重賞汝。於是婆羅門即如其言。以草索縛縛其兩手。送詣王門。門人見之速入白王。王聞驚喜。即命令前門士。即將所縛王身及婆羅門詣王坐前。王問婆羅門。汝有何術能致此人。婆羅門答。我無他述。此人本為王時志好布施。故從遠來欲有所乞。於林樹間遇值相見。彼問我言。欲何所至。時我答言。欲至某甲國王所。彼答我言。某國王者我身也。我聞是語即時絕死不自覺。彼扶我起以水灑之。復問我言。汝何故至此。我答言。宿世不施生世貧窮。故從遠來欲乞財寶。本願不遂故自愧惱耳。彼勞我言。勿生勸念。吾當以身給汝所須。便語我言汝可持繩縛我兩臂送詣王門。彼王自當賞賜汝也。時王聞婆羅門語。即便淚出。避席下坐語本王言。汝真人王我為賊也。於是攝其所領還歸本國。前王復位令行如故。此明菩薩本為凡人。所行至德其事如是。若有善持經卷至心如是。天及惡人終不得便也。有二種賊。一者手力賊。二者方便賊。手力賊手自鑿壁。或作師子頭或作蓮花形。入舍取物不盡持去要少多留。欲令主人得生活也。欲使人稱此是好賊。還自變服與諸人俱至失物家看。時彼衆人見賊鑿壁處。皆言此是巧賊。時有一方便賊微楚志願。亦在其中便作是言。此非巧賊。用力多而得物少。云何為巧。要不用力而得物多爾乃為巧。時手力賊密著心中。待衆人去隨而問之。云何

為方便賊。答言。汝欲知者但隨我行。一月餘日當使汝見。於是方便賊便方便。微楚志願造一大富長者家。告長者言。我須少物。能與我者不亦佳乎。時長者謂索一衣直。便即答言。當相給與。未得之間續後重往言。君前許我者意定可得。長者答言。當令必得。如是至三已。便作文書詣官言之。某甲長者負我十萬兩金不欲還我。賊便取長者怨家以為時人。時官錄其時人并長者身。問時人言。實爾不。時人答言。實爾也。官遂令長者輸金與此楚志。方便賊不用手力而大得物。隨喜亦爾也。

〔三〕有龍能以一滂水。雨一國者或二或三。乃至雨一閭浮提者。龍心自念言。我欲藏此一滂水使常在而不乾。何處可得耶。作是思惟餘處不得。唯當安著大海中乃不乾耳。此喻少施而得大報無窮者。唯當安著佛道中也。此明水滂與龍智合故。所遇得處而不乾也。布施與般若合故。所置得處而不竭也。〔三〕轉輪聖王所以致金輪者。帝釋常勸四天王。一月六日按行天下伺人善惡。四天王及太子使者。見有大國王以十善四等治天下憂勤人物心喻慈父。以是事白天帝釋。帝釋聞之慶其能爾。便勸毘首羯磨賜其金輪。毘首羯磨即出金輪。持付毘沙門天王。毘沙門天王持付飛行夜叉。飛行夜叉持來與大國王。毘沙門天王勸此夜叉。汝當為王持此金輪。當王頂上畢其壽命不得中捨。是夜叉常為持之。進止來去隨聖王意。盡其壽命然

Health

若實語亦當死。若妄語亦當死。二俱不免。何爲妄語。語前鬼擔來。後鬼大膽捉手拔出著地。前鬼取死人一臂補之。即著如是。兩腳頭骨皆被拔出。以死人身安之如故。於是二鬼共食所易人身拭口而去。其人思惟。我父母生我身。眼見二鬼食盡。今我此身盡是他身肉。我今定有身耶爲無身耶。若以有者盡是他身。若無者今現身如是。思惟已其心迷悶。譬如狂人。明旦尋路而去到前國者。見有佛塔衆僧。不可問餘事。但問己身爲有爲無。諸比丘問。汝是何人。答言。亦不自知是人非人。卽爲衆僧廣說上事。諸比丘言。此人自知無我。易可得度。而語之言。汝身從本已來恒自無我。非適今也。但此四大合故計爲我身。卽度爲道。斷諸煩惱卽得羅漢道。是爲能計無我虛得道不遠。

③持戒之人無事不得。破戒之人一切皆失。譬如有人常供養天。其人貧窮四方乞求。供養經十二年。求索富貴人心既志。天懲此人自現其身。而問之曰。汝求何等。我求富貴。欲令心之所願一切皆得。天與一器名曰德瓶。而語之言。君所願者悉從此瓶出。其人得以隨意所欲無不得。得如意已具作好象馬車乘。七寶具足供給賓客事事無乏。客問之言。汝先貧窮今日云何得如此富。答言。我得天瓶。天瓶中出此種種物。故富如是。客言。出瓶。見視其所出物。卽爲出瓶。瓶中引出種種諸物。

其人驕逸捉瓶起舞。執之不固失手破瓶。一切諸物俱時滅去。持戒之人種種妙樂無願不得。若人毀戒驕逸自恣。亦如彼人破瓶失物。是以欲天樂及涅槃樂。當堅持禁戒。莫破所受戒。若破所受戒。永墜三塗受苦。乃無復出期。夫人欲求報應。當修習善心相續不絕。若命終時。能却諸惡受善果報。所以然者。若不先習善心。設命終時欲令心善。卒不從意。譬如西方有一國王素無馬。滅損國藏四出推求。買五百匹馬以防外敵。足以安國。養馬既久國中無事。王便思惟。五百匹馬食用不少。飼養煩勞無益國事。便勅所典掩眼令磨。可得自食不損國藏。馬磨既久習於旋迴。忽然鄰國興兵入境。王便約勒被馬具莊勇將乘騎如戰鬪法。鞭馬向陣欲直前入。諸馬得鞭盡旋迴走。無向敵意。鄰賊見之知無所能。卽便直前大破王軍。以是故知欲求善果報。臨命終時心馬不亂。則得隨意。往不可不先調直心馬。若不先調直心馬者。死賊卒至。心馬盤迴終不如意。猶如王馬不能破賊保全其國。是以行人善心不可不常在於胸心。

④貧窮之人割腰身口。持用布施其福無量。譬如往昔國王設會。諸佛及僧種種供養。時有一貧窮老母都無所有。常仰乞索以自活命。聞王請佛設會。心生歡喜意欲勸助。自惟無物。正有少豆欲勸助而門人不聽前。於是佛見其善心。卽以神力令此大豆遍墮衆食器之中。王見此豆卽瞋廚兵。何以使食中有此豆耶。佛語王言。非廚兵過也。乃是外貧窮老母所施。聞王設會無以勸助。持此少豆勸助於王。是以食中有此豆耳。佛語大王。此老母所施雖微。得福良多於大王。王言。何得多種種儲儲供養而得福少。此老母以少許物布施返得福多。佛語王言。王雖種種供養。盡出百姓於王無損。此老母貧窮正有少許豆。盡持勸助。是故得多。王得福少。佛爲王種種說法。王及老母皆得道跡。是以修福種德惟在至心。達解法相何憂不果。

物，其家大富。有人向王言之，此人隨得寶藏而不輸官。王即收繫，責其寶物即時輸盡。王故不信更多方拷治之。痛毒備至而復不首。王大怒欲誅其七世。載出欲殺。王遣人微伺爲何道說。即言。佛語至誠。實是毒蛇而我不信。今爲毒蛇所由知當何云。若爲毒蛇所殺正可及身而今乃及七世。實如所語。使者具上事向王陳說。王聞此語即喚令還。語其人言。佛是大功德人。而汝能憶佛往語。王大歡喜還其寶物。放之令去。緣念佛語故得免死難。是以佛語不可不志心念之。

(三)持戒之人寧失身命不違佛教。譬如往日有賈客乘船入海。時有二人欲至他國。傍載至於中流。值遇惡風吹破船舫。諸賈客取所依用以自濟。時下座道人得一板木。上座語言。佛說法恭敬上座。汝與我板來。不畏犯戒也。下座道人聞是語已。便自思惟。何者爲重。謹戒爲重。思惟是已。我寧當慎護佛教而死。即以板木獻上座。下座便沒海水中。水神見道人持戒如是不違佛教。將是道人至於岸上。因此道人至誠持戒故。一船賈客皆得不死。水神讚道人言。汝真是持戒之人也。以是證故寧持戒而死。不犯戒而生。是以戒德可恃恃。能濟生死苦。

(四)一切衆生貪著世樂不慮無常。不以大患爲苦。譬如昔有一人遭事應死。繫在牢獄恐死而逃走。國法若有死囚踰獄走者。

即放狂象令蹈殺。於是放狂象令逐此罪囚。囚見象欲至走入牆井中。下有一大毒龍張口向上。復四毒蛇在井四邊。有一草根此因怖畏一心急捉此草根。復有兩白鼠嚼此草根。時井上有一大樹。樹中有蜜。一日之中有一滴蜜墮此人口中。其人得此一滴。但憶此蜜不復憶種種衆苦。便不復欲出此井。是故聖人借以爲喻。獄者三界囚衆生。狂象者無常。井衆生宅也。下毒龍者地獄也。四毒蛇者四人也。草根者人命根也。白鼠者日月也。日月耗食人命日日損滅無有暫住。然衆生貪著世樂不思大患。是故行者當觀無常以離衆苦。

(五)昔有慳貪長者。佛欲度之。先遣舍利弗。爲說布施之福種種功德。長者慳貪都無施意。見日欲中語舍利弗。汝何不去我無食與汝。舍利弗知不可化。即還佛所。佛復遣目連。神足返化而爲說法。長者復言。汝欲得我物故作此幻術。目連知其不可化。即還佛所。於是佛必破其慳貪自造其家。長者見佛自來。爲作禮將佛入座。佛方便種種說法。語長者言。汝能行五大施。長者白佛。我小施猶尚不能。況復大施。長者白佛。云何五大施。佛言。五大施者。不得殺生。汝能作不。長者思惟。不殺生者。乃不用我財物又無所損。即白佛言。我能。以是次第爲說。乃至不飲酒。皆言能作。於是佛即爲長者種種說法五戒義。若能持此五戒。便爲作五大施。竟即大歡喜。

欲以一張不好觀施佛。即入庫求無不好者。便以一張而奉施佛。庫中餘觀盡相隨來。至於佛前。佛知長者施心不定。語長者言。天帝釋與阿修羅共鬪。心不定故三返不如。後以定心故大破阿修羅軍。長者聞已。知佛大聖深知人意。信心清淨。佛爲說法。即得須陀洹道。明日魔知其心。即化作佛欲來壞之。而至其家。長者以未得他心智故。不知是魔歡喜迎之。善來將入座。魔佛語長者言。我昨日所說者。盡非是佛語。汝速捨之。長者聞此語已。甚大怪之。形雖是佛而所說者非。如師子皮被驢。雖形似獅子而心是驢。長者不信。魔知其心正還復其身言。我故來試汝。而汝心不可轉。是故經言。見諦之人尚不信佛語。何況餘道。以深察理故。是故佛弟子要解深理。魔說佛說悉皆能知。是故義不可不學。施不可不修。

(六)行者求道。不得貪著好美色。若貪破人功德之本。譬如昔有一阿羅漢。常入龍宮食。爲龍說法。食已出於龍宮持鉢授與沙彌令洗鉢中殘數粒飯。沙彌噉之大香甚美。便作方便入師繩床下。兩手提繩床脚。至時與繩床俱入龍宮。龍曰。此未得道何以將來。師言。不覺不知。沙彌得飯食。又見龍女身體端正香妙無比。心大貪著。即作誓願。我當誓此龍處居其宮。龍言。後更莫復將此沙彌來。沙彌還已一心布施持戒。專求所願早作龍身。是時遶寺。

足下水出。自知必得作龍。徑至師本所入處大池水邊。以袈裟覆頭而入水中。即死返爲大龍。福德大故。即殺彼王。舉池盡赤。未爾之前。諸師衆僧皆呵罵之。沙彌言。我心已定。諸相已出。將諸衆僧就池見之。以是因緣。故不當貪著好香美色。喪失善根。見墮惡道。

(二)昔有天人食福欲盡。七證自知。一者頭上華萎。二者頭中光滅。三者形身損瘦。四者腋出汗出。五者蠅來著身。六者塵土登衣。七者自然去離本座。自知福盡。下生世間貧窮家與疥癩母猪作子。愁憂不樂。更有一天人來問。汝何以不樂。答曰。吾壽將終。下生爲疥癩母猪作子。是故愁耳。彼天曰。釋迦文佛在忉利天宮爲母說法。當往歸依。及比丘僧。可得免苦。便往詣佛所。志心歸命。七日之後壽盡。來生世間大長者家。母妊娠後恒聞三歸聲。至十月滿。乃生墮地。長跪叉手。歸命佛法僧。其母驚謂是不祥。便欲殺之。思惟言。長者之子不可便爾。罪我不少。即往白長者。具說此意。長者言。人生居世不知歸命三尊。而生此兒。幾生已知三尊。將是神人。好養之勿怪也。此兒之福才聰特異。父母愛重。至年五歲。與同輩道邊戲。時舍利弗目連過前。爲作禮。舍利弗曰。未見小兒作禮如此。兒白道人。不相識耶。舍利弗。即入定觀其本相。乃知是彼天人。便長跪詣舍利弗目連。願尊爲請佛及僧。明日造鄢

舍食。即便許之。兒歸白父母言。向請舍利弗目連。願世尊明日屈意飯食。父母歡喜。即爲竭財上饌食具。明日佛將諸大衆往到其家。兒及父母迎佛作禮。佛即就座。行水下食。須臾已訖。佛爲說法。父母及兒皆得無所從來法忍。百千天人發無上正真道意。經言。能竭慈可謂如此矣。

(三)昔有放牛人。在大澤中。見有金色華光明善好。自即生念。佛去此不遠。當取供養。即採華數斛重擔而去。未至道中。爲牛所舐殺。心存佛故。即生第二忉利天上。所受宮殿廣博嚴好。宮出四邊。陸生金色華光明徹照。諸天之法適生天上。先觀宿命。却食天福。時彼天人自觀宿命。具見採華爲牛所殺。歡喜歎曰。佛無量福祚。未及設供報已巍巍。況恒修德者。便復取其宮邊華。并持種種餘供養具。欲還本願。諸天見其取華。皆往問之。汝方來受福。當五欲自樂而採華爲天子報言。吾爲人時。欲詣佛以華供養。竟不果願。尙得來生此。況得作者。今所以取華。欲還本願。將來福爾。時諸天皆生善心。有八萬四千天子。俱共來下作天伎樂。天天香種種供養。諸塔寺中未見佛。復有上座得道比丘而爲說法。諸天聞法。心皆歡喜。增諸功德。遂得見佛。鼓樂絃歌。散衆名華。種種供養。佛及衆僧。佛爲說清淨妙法。其人及八萬四千諸天。皆得法眼淨。此天子之與八萬諸天。皆昔日善知識。今相發起。一時得道。

(三)昔有外國有一大長者大富。惟有一子愛重無比。後日得病大困。治之不瘳。遂到無常。臨命終時。一心念佛。佛現形其前。心安意定。便得生天。父母念子愁惱。便欲自殺。不能自解。因以火燒取其骨著銀瓶中。至月十五日。便施百味飲食持著其前。舉聲悲哭宛轉臥地。天子在上見其所爲。自念。我不現化意終不解。即下作小兒年八九歲。在道邊放牛。牛卒死臥地。小兒便行取草著死牛口。舉以杖打牛。呼言起食。父母大小見小兒所爲。便共笑之。前問言。卿離家子何癡乃爾。牛今已死。舉草着口。寧有食期。而反笑言。我牛今雖死。頭口故在。舉草不食。況君兒死來已久矣。加火燒之。唯少焦骨在地。以百味食著前而加啼哭。寧得食之不也。其父意即開解問兒。卿是何人。兒言。我是長者兒。今蒙佛恩得生天上。見父母悲惱太甚。故來相化耳。父意解大歡喜。無復愁憂。天子忽爾不現。父母歸家。即大布施。奉持禁戒。讀經行道。得須陀洹果。

(三)昔無數世時。有一佛國。中有沙門數千餘人止住其中。遺諸沙彌數百人行分衛供給衆僧。日輸米一斛。師便衆課一偈。有一沙彌。時過市中。行且誦經。時肆上有賢者。見沙彌行誦。禮而問曰。道人行何所說。答曰。分衛給僧衆誦一偈。賢者又問。若無事可誦幾偈。答曰。可得十餘偈。又問。分衛幾日。曰。九十日。當輸九十斛米。

賢者謂誦道人。但還安意誦經。我當相代出米。沙彌大喜。賢者與米九十斛。還報師已便閑讀經。經三月通。千四百偈。啓師。誦經已訖。要當詣檀越家試之。師即聽。詣賢者所報曰。蒙君重惠得安誦經。今經已止故來說之。沙彌誦文句。流利無有踴礙。賢者歡喜稽首爲禮。願我來世聰睿博達多聞不忘。因此福願世世所生明識強記。及到佛出世現爲弟子。名曰阿難。

常侍世尊特獨辯通博聞第一。師曰。時賢者今阿難是。夫勤助學者志求顯功德不虛。緣是福報隨願而得如是也。須彌山南有一大樹。高四千里。諸鉢又鳥棲宿其上。樹常不動。有小鳥形類鵲。住止其上。樹即振搖。鉢又鳥語樹神言。無知我身將重而初不動。小鳥未宿反更振動。樹神言。此鳥雖小從大海底來純食金剛。金剛爲物所墮之處無不破壞。所以大怖不能自安。經以爲喻。若有凡人解深經一句口誦心念。身中三毒四魔八萬垢門皆不能自安。何況博採衆法爲世橋梁者也。

(二)佛語目連。汝對欲至。目連言。我有神力超蹈須彌山。對若東來我便向西。若北來我當趣南。那得我耶。佛語目連。罪福自然不可得避。遠飛不息乃墮山中。時有車輻老公。目連正墮其前。形狀似鬼。老公謂是惡物。舉車輻打之。即折其身。目連被痛甚羞懊惱。盡忘本誠。佛哀念之授其威神。爾乃得自思惟還復本形。是研車

輻老公。目連前世時父。目連與父諍。目連意中念言。總殺此公骨折快也。是以得此罪殃。憤莫作不孝之罪。是以人生處世。不可不慎心口而孝養父母也。

(三)昔有沙門行草間。有大蛇言。和尚道人。道人驚左右視之。蛇言。道人莫恐莫怖。願爲我說經。令我脫此罪身。蛇曰。道人聞有阿耨達王不。答曰。聞蛇曰我是也。道人言。阿耨達王立佛塔寺供養功德巍巍。當生天上。何緣乃爾也。蛇言。我臨命終時。邊人持扇墮我面上。令我眼患受是蛇身。道人即爲說經。一心樂聽不食七日。命過生天。却後數月持花散佛。衆人怪之。在虛空曰。我阿耨達王。蒙道人恩聞法得生天上。今來奉花報佛恩耳。是以臨命之人。傍側侍衛者不可不護病者心也。

(四)外國有一人治生。進金銀數千斤。意甚重之。欲藏著地中。恐蟻蛄蟲鼠而侵盜之。欲藏著草澤中。復恐狐狸野獸取之。復不信家室中外兄弟妻子。便著懷中出入行來恒恐失之。時長齋之月。四輩弟子盡詣塔寺燒香散花。此人觀視具見如是。復見塔寺前有一大鉢。四輩弟子繞塔持金銀錢物投之鉢中。其人問曰。何以投寶著此鉢中耶。道人答曰。此名布施。二名牢固藏。三名不知腐。朽其人思惟。真實如是人言。稱吾所求。便持金銀盡投鉢中。道人爲呪願又說。牢固者水不能沒火不能燒。盜賊。怨家不能侵害。投之寶藏不

知腐壞。當來獲報百千萬倍。故名布施。其人意解歡喜無量。即於塔前得須陀洹道。是以志心作福功不唐捐。自致得道。

(五)昔雀離寺有一長老比丘。得阿羅漢道。將一沙彌。時復來下入城遊觀。衣鉢大重。令沙彌擔隨其後。沙彌於道中便作是念。人生世間無不受苦。欲免此苦當與何等道。作是思惟。佛常讚歎菩薩爲勝。我今當發菩薩心適作是念。其師即以它心智通照其所念。語沙彌言。持衣鉢來。沙彌便持衣鉢授與其師。師語沙彌。汝在前行。沙彌適在前行。復作是念。菩薩之道甚大勤苦。求頭與頭求眼與眼。此事極難非我所辦。不如早取羅漢疾得離苦。師復知其所念。語沙彌言。汝擔衣鉢還隨我後。如是三返。沙彌怪憚不知何意。前至所止處。叉手白師請問其意。師答曰。汝於菩薩道三進故。我亦三返推汝在前。汝心三退故。推汝在後。所以爾者。發菩薩心。其功德勝滿三千世界成阿羅漢者。不可爲喻也。

(六)昔迦葉佛時。有兄弟二人。出家俱爲沙門。兄好持戒坐禪。一心求道而不好布施。弟好布施修福。而喜破戒。釋迦出世。其兄值佛出家修道。即得阿羅漢。而獨薄福常患衣食不充。與諸伴等遊行乞食。常獨不飽而還。其弟生象中。爲象多力能却怨敵。爲國王所愛。以好金銀珍寶環珞其身。封數百戶邑供給此象隨其所須。兄比丘者。值世大儉遊行乞食七日不得。末後得

少齋食殆得存命。先知此象是前世兄弟，便往詣象前，手捉象耳而語之言。我與汝俱有罪耶。象便思惟比丘語，即得自識宿命。見前世因緣，象便愁憂不復飲食。象子怖懼往白王言。象不復飲食。不知何意。王問象子。先無人犯象不。象子答王言。無他異人。惟見一沙門來至象邊須臾便去耳。王即遣人四出覓此沙門。有人於林中樹間得。便便攝此沙門將詣王前。王問沙門言。至我象邊何所道說。沙門答王言。無所多說。我直語象言。我與汝俱有罪耳。時沙門便向王具說前世因緣事。王意便悟。即放此沙門令還所止。是以修福之家。戒施兼行其偏執。而功德不備也。

(二)昔有一比丘被損。懷懷悲歎啼泣而行。道逢一鬼。此鬼犯法。亦為毘沙門天王所擯。時鬼問比丘言。汝有何事啼泣而行。比丘答言。犯僧事。衆僧所擯。一切檀越供養失盡。又惡名聲流布遠近。是故愁歎啼泣耳。鬼語比丘言。我能令汝滅惡名聲大得供養。汝便可立我左肩上。我當擡汝虛空中行。人但見汝而不見我身。汝若大得供養當先與我。彼鬼即時擡比丘。於先被擡聚落上虛空中行。時聚落人見皆驚怪。謂其得道。轉相謂言。衆僧無狀。枉擡得道人。時聚落人皆詣此寺詞責衆僧。即送此比丘住於寺內。遂大得供養。此比丘隨所得衣食諸物。輒先與鬼不違本要。此鬼異日復擡此比丘遊行空中。正值毘沙門

天王官屬。鬼見伺官甚大驚怖。擲棄比丘絕力而走。此比丘遂墮地而死。身首碎爛。此喻行者宜應自修所向無疑。特託豪勢一旦傾覆。與彼無異也。

(三)昔目連與弟子俱從耆闍崛山下。到王舍城乞食。目連於道中仰視虛空。慨然而歎。其弟子問。何因緣歎。目連答曰。卿欲知者須還到佛所可便問也。於是乞食訖還到佛所。其弟子便問向所歎事。目連答曰。我見上虛空中有一餓鬼。身極長大其狀醜惡。有七枚熱鐵丸從口中入直下過。既下過已還從口入。舉身燒然苦痛宛轉。絕倒更起起復還倒。是故歎耳。非我獨見佛亦見之。弟子問言。以何因緣受苦如是。目連答曰。汝自以是問佛世尊。其弟子即時白佛。問其因緣。時佛答言。此餓鬼者前世曾為沙彌。時世極儉以豆為食。沙彌者為衆僧行食。至其師前偏多七枚豆。以是罪故受餓鬼身苦毒如是。佛言。我亦常見所以不說。恐人不信得極重罪也。此喻世間少豆。偏為師故。而不自入。其罪猶爾。況當佛說般若而不生信。返更誹謗。其罪重於五逆。受地獄苦極重不可稱數也。

(四)昔有一居士其婦妊娠。請佛到舍供養畢。欲令如來占其婦後生子。欲知男女。佛言。後當生男端正姝好。及至長大當於人中受天上樂。後當得羅漢道。居士聞之心疑不信。後復請六師供養畢。復使占之。居士語六師言。前使羅刹沙門占之。言後當生男。實是男不。六師答言。當生女。彼六師等憎嫉佛法苟欲相反。還自思惟言。若彼生男。居士當棄我奉事羅刹。便作詭語語居士言。汝婦當生男。生男之後方大凶禍。家室親屬七世絕滅。以不吉故我先詭言是女也。居士聞之心大惶怖不知所。以。彼六師等便語居士。欲得吉利唯當除去之。六師便為居士婦按腹。欲令墮兒反害其母。居士婦遂便命終而兒不死。宿命福德故也。居士便棄其婦著死人處。大積薪燒之。火炎既盛佛便將諸弟子。往就觀之。居士婦身始破壞。便見其兒在蓮華上坐。端正姝好顏貌如雪。佛令耆域取此兒來。耆域入火抱兒來出。還本居士。遂便養育。至年十六才美過人。便廣設多美飲食。請彼六師。六師既坐。未久之間便失笑。其人問何故笑也。六師答言。吾見五萬里有山。山下有水。有彌猴落水中。是以笑耳。此兒知其虛妄。便鉢中盛種種好菴以飯覆上。使人攀與之。餘人鉢中下著飯上著菴。諸人皆食。唯六師獨不食。主人問何故不食。六師答言。無義。云何食。主人言。君眼乃見五萬里彌猴落水。何不見飯下菴耶。於是六師大瞋。竟不食而還。居士及兒。因是止不奉事。歸命佛法僧。佛為種種說法。遂得道果。此喻極多。略記明真偽如是。

衆經撰集卷上

衆經撰雜譬喻卷下

比丘道略集

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

(二)外國有一咒龍師。澡礪盛水詣龍池邊。一心讀咒。此龍即時便見大火從池底起。舉池皆然。龍見火怖出頭望山。復見大火燒諸山澤。仰視山頭空無住處。一切皆熱安身無地。唯見深潭中水可以避難。便滅其大身作微小形。入深潭水中。彼龍池者。喻欲界也。所望山澤。喻色界也。視山頂者。喻無色界也。咒龍師者。喻菩薩也。深潭水者。喻泥洹也。術者。喻方便也。大火燃者。喻現無常也。龍大身者。喻憍慢也。作小形者。喻謙卑也。言菩薩示現劫燒欲色同然。無常大火恐怖衆生。令除憍慢。卑下下。然後乃悉入涅槃也。

(三)昔捕鳥師。張羅網於澤上。以鳥所食物著其中。衆鳥命侶競來食之。鳥師引網。衆鳥盡墮網中。時有一鳥大而多力。身舉此網與衆俱飛而去。鳥師見影隨而逐之。有人謂鳥師曰。鳥飛虛空而汝步逐。何其愚哉。鳥師答曰。不如來告。彼鳥日暮要求栖宿進趣不同。如是當墮。其人故逐不止。日已轉暮。仰觀衆鳥翻飛諍競。或欲趣東或欲趣西。或望長林或欲赴湖。諍競不止須臾便墮。鳥師退得大而殺之。捕鳥師者。如波旬也。張羅網者。如結使也。負

網而飛。如人未離結使欲求出要也。日暮而止。如人憊怠心不復進也。求棲不同者。如起六十二見互相反也。鳥墮地者。如人受邪報落地獄也。此明結使塵垢其魔網也。是以結使覆人猶如羅網。在二塗中好。善善護身口。莫令放逸在此網中也。三惡道苦生死長遠不可堪處。

(四)昔有賈客五百。乘船入海欲求珍寶。值摩竭大魚。出頭張口欲食衆生。時日風利而船去如箭。商主語衆人言。船去大疾可捨帆下。汎之。輒如所言。捨帆下。汎。船去輒疾而不可止。商主問船上人言。汝見何等。答曰。我見上有兩日出。日下有白山。中間有黑山。商主驚言。此是大魚當奈何哉。我與汝等今遭厄厄。入此魚腹無復活理。汝等各隨所事一心求救。於是衆人各隨所事。一心歸命。求脫此厄。所求愈篤。船去愈疾。須臾不止。當入魚口。於是商主告諸人言。我有大神號名為佛。汝等各捨所舉。一心稱之。時五百人俱發大聲。稱南無佛。魚聞佛名。自思惟言。今日世間乃復有佛。我當何忍復害衆生。適思惟已即便閉口。水即倒流轉遠魚口。五百賈人一時脫難。此魚前身曾爲道人。以微罪故受此魚形。既聞佛聲尋憶宿命。是故思惟善心即生。此明五百賈人但一心念佛暫稱名號。即得解脫彌天之難。況復受持念佛三昧。令重罪得薄。薄者令滅。足以爲驗也。

(五)昔有屠兒詣阿闍世王所乞求一願。王曰。汝求何願。答曰。節會之際宜須屠殺。王見賜我當盡爲之。王曰。屠殺之事人所不樂。汝何故樂求之。答曰。我昔爲貧人。因屠羊之肆。以自生活。由是之故得生四天王上。盡彼天壽來生人中。續復屠羊。命終之後生第二天上。如是六反屠羊。因是事故遍生六天中。受福無量。以是故今從王乞一願。王曰。設如汝語何以知之。答曰。我識宿命。王聞不信謂是妄語。如此下賤之人何能識宿命耶。後便問佛。佛答曰。實如其言非妄語也。此人先世曾值辟支佛。見佛歡喜至心諦觀。仰視其首俯察其足。善心即生。緣是功德故得生六天人間六返自識宿命。以福熟故得人天六返。罪未熟故未得受苦。畢此身方當入地獄受屠羊之罪。地獄罪畢當生羊中。一一償之。此人識宿命淺。唯見六天中事。不及過去第七身故。便謂屠羊即是生天因也。如是但識宿命。非通非明也。是以修功德者必發願。勿便孟浪使果報不明。此可爲驗矣。

(六)阿難白佛。佛生王家。坐於樹下念道六年。得佛如是爲易得耳。佛告阿難。昔有長者。居甚大富衆寶備具。唯無赤真珠以爲不足。便將人入海採珠。經歷險阻乃到寶處。刺身出血油囊裹之懸著海底。珠始聞血香啖食之。乃得出蚌。剖蚌出珠。採之三年方得一珠。發還到海邊。同伴見

其得好寶，欲共圖之。俱行取水。衆人推著井中覆之而去。墮在井底久。其人見有師子從傍穴來飲水。其人復惶怖。師子去後尋孔而出還到本土。其仲歸到家呼曰：卿得吾一珮無人知，兼欲見害。卿可密盡相還。吾終不言卿也。其人怖懼盡還其珠。珠主得已持還。家有兩兒著珠共戲。其相問曰：此珠出生何處。一兒曰：生我囊中。一兒曰：生室甕中。父見笑之。婦曰何笑。答曰：吾取此珠勤苦乃爾。小兒依我得之不誠本末。謂生甕中。佛告阿難：汝但見我成佛。不知我從無數劫學之勤苦。至今乃得謂之爲易。如彼嬰兒謂珠生囊中矣。是以修諸萬行。積功累劫非但一事一行一身而可得也。

(二)昔有導師入海採寶。時有五百人追之共行。導師謂曰：海中有五難。一者激流。二者洄波。三者大魚。四者女鬼。五者醉菓。能度此難乃可共行。衆人要訖乘風入海到寶渚各行採寶。一人不勝菓香食之。一醉七日。衆人寶足飄風已到。欲嚴還出鳴鼓集人。一人不滿四布求之。見臥樹下醉未曾醒。共扶來還析樹枝挂之。共歸還國。家門聞喜悉來迎逆。醉者見無所得獨甚愁感。醉人不樂挂杖入市。市人求價。乃至二萬兩金。其人與之。問杖有何德。曰：此爲樹寶。搗燒此杖熏諸瓦石悉成珍寶。其人反求之。少許持歸試驗果如其言。所可熏蒸悉成衆寶。喻曰：導師者。謂菩薩也。

五難者。謂五陰也。寶渚者。謂般若七財也。醉者。從心懈廢也。折取寶樹枝者。謂自修勵。更興精進。熏瓦石成寶者。謂以經道熏諸惡行悉成法器也。

(三)昔山中有兩沙門。閑居行道得六通。去之不遠有一師子生二子。稍稍長大。師子母欲行。心念惟道德二慈可以委命。即語欲行來。二子尙小恐人傷害。欲寄道人惟蒙慈護。自當來視道人許之。師子行還見子附道人復捨而行。道人分衛還餘食共食之。每見道人還喜行迎。道人後行獵師遇之。師子子走进入草。獵師依憑道人。便著室中製裘。入草擒之。師子謂是道人。即出赴之。獵師打殺剥皮取作師子皮裘。直金千兩。道人行還不見師子。坐禪觀之。知爲獵師所殺。即以神力褰皮來還。作褥坐上。口爲呪願。復禪觀之。知當往生國中長者家作雙生子。道人往詣其家。問長者何所乏。曰：惟患無子。便報爲長者求子。長者大喜。道人言：若得子何以相報。曰：子長大當施爲沙彌。道人曰：勿忘此要。唯覺有娠。後果雙生二男。相似如一年。八九歲。道人過。二兒見自然歡喜。道人謂長者曰：識本誓不。長者不敢違誓。便以二子施沙門。沙門將入山學。未久亦得阿羅漢。亦恒自坐故皮上。日日入禪自觀。便見己前身皮。各起禮謝。師恩力乃令我等得道。皆是慈念之力。禽獸善心猶尙解脫。何況志情發於善願。而不解脫也。

(四)昔有屠兒。欲供養道人。以其惡故而無往者。後見一新學沙門威儀詳序。請歸飯食種種餽。食訖還請此道人。願終身在我家食。道人即便受之。玩習既久切見在其前殺生。不敢呵之積有年歲。後屠兒父死作河中鬼。以刀割身即復還復。道人渡河鬼捉。船曰：沒此道人著河中乃可得去。*船人怖曰：鬼言吾家昔日供養此道人。積年不呵我殺生。今受此殃。欲欲耳。*船人曰：殺生尙受此殃。況乎道人。鬼曰：我知爾惡故耳。若能爲我布施作福呼名呪願。我便相放。*船人盡許爲作福。鬼便放之。道人即爲鬼作會呼名呪願。餘人又復爲作會。詣河中呼鬼曰：卿得福未。鬼曰：即得。無復苦痛。*船人曰：明日當爲卿作福。得自來不。鬼曰：得耳。鬼旦化作婆羅門像來。手自供養。自受呪願。上座爲說經。鬼即得須陀洹道。歡喜而去。是以主客之宜理有諫正。雖墮惡道故有善緣。可謂善知識者是大因緣也。

(五)昔有買客。入海採寶。逢大龍神舉。船欲歸。諸人恐怖。龍曰：汝等頗遊行彼國不。報言：曾行過之。龍與一大卵如五升瓶。汝持此卵埋彼國市中大樹下。若不爾者後當殺汝。其人許之。後過彼國埋卵著市中大樹下。從是以後。國多災疾疫氣。國王召道術占之。云有蟒卵在國中。故令有災疫。輒推掘燒之。病悉除愈。買客人後入海。故見龍神重問事狀。買人曰：昔如

神教埋卵市中。國中多有疾疫。王召梵志占之。推得焚燒病者悉除。神曰。恨不殺奴輩。船人問神。何故乃爾也。神曰。卿曾聞某國有健兒某甲不。曰聞之。已終亡矣。神曰。我是也。我不存時喜陵操國中人民。初無教。呵我者但獎我。使我墮蟒蛇中。悉欲盡殺之耳。是以人當相諫從善相順。莫自恃勢力陵擄於人。坐招其患三惡道苦。但可聞聲不可形處。

(三)昔波羅奈國有五百盲人。周行乞索。值世饑饉無所得。自共議曰。佛在舍衛教人惠施。當詣彼國可得濟命。各曰。當雇一人牽吾等到彼。五百盲人各許一銀錢。其人即許將到彼國。便爾進路。受雇者語諸盲人曰。此下道險。卿等各以錢付我。若逢寇賊我當藏之。盲人盡以錢付之。其人得錢便爾捨去。諸盲人過遊數日。飢渴不知道路。即共同時歸命於佛。言佛神聖當哀我等令免此厄。佛即忽然現神在前。手摩盲頭皆得眼明。飢渴飽滿。五百人歡喜。踊躍願為弟子。鬚髮即落衣鉢法服。佛重為說法。皆得應真。飛隨佛還詣祇洹。阿難白佛。此五百人宿命有何罪福。佛言。昔過去世有長者。雇五百人作。先取作直各散捨去。然後歷世故受此厄。是時長者今擔錢去者是也。債解值吾開悟今皆得道。罪福如是。是以人之造業不同。或是造業。或是報業。不可不慎也。

(三)昔有二人親親。為知識不相違失。後

一人犯罪。罪應至死。便亡走過知識。知識不開門。逆問卿是何人。答曰。我是知識也。有罪故來相過耳。其人語曰。緩時為親親。有急各自當去。不前卿也。知識大不樂。自念曰。人緩時出入行來。飲食不相捨離。云何有急。便爾相棄耶。豈是厚乎。便去欲入山。復有一善知識往過之。其人便開門藏之言。卿與我雖疎。當送卿著安隱處。便以車載珍寶。自往送到他國。當與彼王諸長者所在相聞。為作宮室。安著田宅財寶。供給與已捨還。佛爾時見此人便引為喻。犯罪者。喻人精神。親友者。喻四大身。善知識者。喻三歸五戒。喻人將養四大。飲食儲蓄四事無乏。無常對至當墮惡趣。求其藏避須臾反閉門不前。後遇善知識。知識將至他國安著所須供給。無乏喻布施持戒至身死時。福力所引送到天上。七寶宮殿服天寶衣。天百味食自然至極樂無量。是以人生世勿貪食自養當割減作福。如養四大身豈有所益。知者應行之。

(四)佛般涅槃後百歲。有國王事天神。大祠祀用牛羊。猪豚犬雞各百頭。皆付厨士殺牛羊。厨士中有一優婆塞言。我持佛戒不得殺生。厨監大恚。即曰。佛言欲治之。王問曰。汝故欲違我教耶當殺汝。厨士答曰。我是佛弟子受持五戒。寧自殺身不違佛教而便殺生。若隨王教犯殺者死入地獄。巨億萬歲罪竟乃出。當當短命。持戒

不缺就王誅者。死轉上天。天上得福所願自然。今假令當死。轉此生身當受。天上罪福之報相去殊遠。我以此故死死不犯耳。王言。與七日期。當以象蹈殺汝。若不死者語乃有實。七日之後。士盡是優婆塞。身作佛身相如佛形。以驗五百象往蹈之。優婆塞如佛法。則舉手五指化為五嶽山。一山間有一師子出。象見師子惶怖悉皆伏地。如佛在時。王爾乃信知有佛。便能祠祀。從此人受佛戒。臣吏人民亦皆從受戒。遂為國師。賢者持戒度人如此。

(五)昔佛在世時。有一優婆夷。朝夕詣佛供養盡虔未曾有懈。佛知而問欲何志願也。便白佛言。若有福報。願欲現世生四子。佛便問何以索四子也。優婆夷言。若四子長大。令一人主治生買市積聚財寶。令一人知田農畜養積聚六畜及穀。令一人求官食祿覆蔭門戶。欲令一人出家作沙門得道成就還度父母及一切人。求四子者正為此耳。佛言令汝得所願。優婆夷大喜為佛作禮而去。後生一男。聰明。點慧。其母愛之世間無比。子後長大便問母言。慈愛何以太甚未有此比。母語子言。本願四子。唯得汝一人。併愛在汝許。是以爾耳。所欲之意悉向兒說。兒聞母說深感母志。便行治生。未滿一年得巨億財。次安田業畜牧蓋澤牛馬穀米甚無數。次行學問仕進求官取婦生男門戶遂成豪之家。復啓言。所以求四子。各知一事。今代為

之三事粗辦唯少一事。得出家者甚善。慈母曰。四子之願得具足矣。母心念言。本願四子各付一事尚恐不辦。此兒所作。過於本望。令得出家必能成道。即聽出家。兒辭母向佛所求作沙門。即得具足精進。不久得阿羅漢道。還度父母及一切人。得福得道無不歡喜。是以作福發願但在心志。無往不得也。

〔二〕昔有一老母。惟有一子。得病命終。載著塚間停屍。哀感不能自勝。正有一子當以備老。而捨我死。吾用活爲不能復歸。當併命一處。不食不飲已四五日。佛知將五百比丘詣彼塚間。老母遙見佛來。威神光奕。迷悟醉醒。前趨佛作禮。佛告老母。何以塚間也。自言世尊。唯有一子捨我終亡。愛之情重。欲共死一處。佛告老母。欲令子更活不也。母言善。曰欲得矣。佛言。索香火。吾當呪願更生。告老母。求火宜得不死家火。於是老母便行取火。見人輒問。汝家前後頗有死者不。答言。先祖以來皆死。過去所問之處。辭皆如是。經數十家不。敢取火。便還佛所。自言世尊。遍行求火無不死者。是以空還。佛告老母。天地開闢以來。無生不終人之死亡。後人生活亦復何喜。母獨何迷索隨子死也。母意便解。誠無常理。佛因爾廣爲說經法。即得須陀洹道。塚間觀者數千人。發無上正真道意也。

〔三〕昔有一人兩婦。大婦無兒。小婦生一男。端正可愛。其婿甚喜。大婦。心內嫉之。

外。佯愛念劇於親子。兒年一歲許。家中皆知大婦愛重之無復疑心。大婦以針刺兒額上令沒皮肉。兒得病啼呼不復乳哺。家中大小皆不知所以。七日便死。大婦亦復啼哭。小婦撫念啼哭晝夜不息。不復飲食。垂命。後便知爲大婦所傷。便欲報讐。行詣塔寺問諸比丘。大德。欲求心中所願。當修何功德。諸比丘答言。欲求所願者。當受持八關齋。所求如意。即從比丘受八戒齋便去。却後七日便死。轉身來生大婦。爲女端正。大婦愛之。年一歲死。大婦端坐不食。悲咽摧感劇於小婦。如是七返。或二年或三年。或四五年。或六七年。後轉端正倍勝於前。最後年十四已許人。垂當出門。即夜便卒死。大婦啼哭憂惱。不可復言。不復飲食。晝夜啼哭垂淚而行。停屍棺中不肯蓋之。日日看視死屍。光顏益好。勝於生時。二十餘日有阿羅漢。見往欲度脫。到其家從乞。令婢持一鉢飯與之。不肯取。語婢欲得見汝主人。婢還報云。欲見大家。答言。我憂愁垂死。何能出見沙門。汝爲持物乞與令去。婢持物與沙門。故不肯去。沙門言。欲見主人。婢如是數反。沙門不去。婦愁憂無聊。沙門正住不去。亂人意不能耐之。便言呼來。沙門前見婦。顏色憔悴自掩面目不復梳梳。沙門言。何爲乃爾。婦言。前後生七女。悉憂可憂。便亡。此女最大。垂當出門便復死亡。令我憂愁沙門言。梳梳頭拭面。我當語汝。婦故

哭不肯止。沙門謂言。汝家小婦今爲所在。本坐何等死。婦聞此言。意念。此沙門何因知之。意中小差。沙門語。言。梳。門頭邊。我當爲汝說之。婦即歛頭訖。沙門言。小婦兒爲何等死。婦聞此語。默然不答。心中慚愧不敢復言。沙門言。汝殺人子。令其母愁憂懷惱死。故來爲汝作子。前後七反。是汝怨家。欲以憂毒殺汝。汝試往視棺中死女。知復好不。婦往視之。便爾壞爛臭不可近。問何故念之。婦即慚愧便藏埋之。從沙門求哀欲得受戒。沙門言。明日來詣寺中。女死便作毒蛇。知婦當行受戒。於道中待之。欲噉殺之。婦行蛇遂遮前不得前去。日遂欲哭。婦大怖懼心念言。我欲至沙門許受戒。此蛇何以當我前。使我不得行。沙門知之。便往至婦所。婦見沙門大喜。便前作禮。沙門謂蛇曰。汝後世世更作他。小婦。其相酷毒不可窮盡。令現世間大婦一反殺兒。汝今懷惱已七返。汝前後過惡皆可度。此婦今行受戒。汝斷其道。汝世世當入泥犁中無有竟時。今現蛇身何如此婦身。蛇聞沙門語。乃自知宿命煩怨詰屈。持頭著地不喘息。思沙門語。沙門呪願言。今汝二人宿命更相懷惱。罪過從此各畢。於是世世莫復惡意相向。二俱懺訖。蛇即命終。便生人中。於時聽沙門語。即心開意解。歡喜得須陀洹道。便隨沙門去。受戒作優婆塞。是故罪業怨對如此。不可不慎之。

(三)昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里。王與群臣甚大驚怪。即召諸道術及知占候使推之。知爲吉凶占者對曰。舊記有云。雨血之災。應生人蟒毒害之物。宜推國內彰別災禍。王曰。何以別之。知占師曰。是爲人毒難可別知。試勅國中新生小兒皆送來。以一空甕使兒睡中。中有一兒睡覺即成火。

。候。知此兒是人蟒。議曰。此不可著人間。即徙置空隱無人之處。國中有應死者可送與之。蟒吐毒殺之。如是前後被毒所殺七萬二千人。有師子來出震吼之聲。四十里內人物驚伏。所流暴害莫能制御。於是王即募國中能。却師子者與千金。封一縣。無有應者。衆臣曰。唯當有人能却之。即勅吏往呼人蟒。遙見師子徑往住前。毒氣吹師子即死。蟬爛消索國致清寧。後時人蟒年老得病命將欲終。佛惡其罪重一墮惡道無有出期。便告舍利。佛。汝往勸之使脫重殃。舍利弗便往其家。神足來入忽然住前。人蟒隆怒念曰。吾尚未沒爲人所易。無所關白。徑來住人前便放毒氣謂能爲害。舍利弗以慈慧懷之。光顏益好一毛不動。三放毒氣而無能害。即知其尊意解善念生。便以慈心上下七反觀舍利弗。舍利弗便還精舍。吸氣人蟒命終。當。趣其日。即天地大動。極善能動天地。極惡亦能動。時摩竭王即詣佛所。稽首于地問世尊曰。人蟒命終當趣何道。佛言。今生第一天上。王聞佛語怪而更問佛言。大罪之人何

得生天。佛言。以見舍利弗慈心七反上下視之。因是功德生第一天。福盡當生第二天上。至七反以後當得辟支佛而般涅槃。王曰。佛言。七萬二千人罪不復償耶。佛言。末後作辟支佛時。身當如紫磨金。時當在道邊樹下坐。入定意時有大軍衆七萬餘人。過見辟支佛謂是金人。即取所破各分之。定隨手中。視之是肉。皆還聚置而去。辟支佛因是般涅槃。今世之罪。乃爾時薄債便畢。佛告王。遇善知識者。山積之罪可得消滅。亦可得道。佛說是時。王及大衆。皆大歡喜佛禮而去。

(四)昔有沙門。坐在樹下誦經。鳥來在樹上聽經。專心聽經不左顧右視。爲獵師所射殺。鳥臨死時其心不亂。魂神即生天上。自念生所從來根源。便識一世宿命。既生天已。來下散華在樹下沙門上。天人語道人曰。曩道人誦經思福。得免此鳥身。得爲天人。道人聞鳥語便得道跡。須臾忽然不現。天人還本所師曰。諸學道者。臨欲善終心不亂者。所生不墮惡道苦痛之處。便識宿命自所更來。故出經示後生也。

斯痛何快乎。阿難常語我。當至佛所。我不肯隨語。今身痛不可言。便語家中大小言。吾欲至佛所。家中聞之皆驚愕。公初不肯至佛所。今何緣欲往。語已便往。在祇洹門外住。時阿難見老公來。歡喜白佛言。去祇洹七里老公已來在門外。佛言。老公不能獨來。五百白象勉來耳。阿難白佛。無五百象獨來耳。佛語阿難。五百白象在公身中。於是阿難呼公。前爲佛作禮白佛言。我久聞佛在此。愚癡所致不早奉觀。願佛赦除我罪也。佛問老公。積五百車薪著地。欲燒之盡。當用幾車火能燒盡耶。老公白佛。不用多火。用如豆許火燒。如彈指頃便盡。佛復問公。公著衣來幾時。公言。我著衣來一歲。佛復問公。欲浣此衣去垢。當幾歲能盡。公言得純灰汁一斗浣須臾便淨。佛語公。公之積罪如五百車薪。復如一歲衣之垢。老公當從佛受持五戒。於是佛說數百言經。豁然意解即得阿惟越致。

(五)昔佛涅槃後百年。有王名阿育。大橋奢作殿舍縱廣十里。皆召諸小國畫師。畫師至各隨意畫作種種形像。廟實北有一小國最遠。送一畫師後到。觀壁上屋表裏盡畫遍。唯有門額邊五尺未畫。復至仰觀視諸物不知復作何物。自念我始來時過一小城。城邊有池。池有蓮華。見有一女端正姝好有相可中天下母。思惟已便畫作城池蓮華及女像訖。王至殿未入。便見

此畫問誰畫此耶。曰後來畫師。即問汝見形作也虛作也。曰見而作非虛。王問汝爲如形像作也爲使好乎。曰不使好如其形耳。乃相知此女中天下母。便遣使者索聘爲皇后。使者受命逕往其國。見女父母謂言。王索賢女爲皇后。女父曰。嫁當奈何。便謂諸女夫家語。王使我索此女。道遠三年乃到。云卿已取王者至尊。卿不宜惜也。當時與王。此夫是優婆塞。自思念人以財色危身。若不與者或能治人。便以婦與使者。去還到白王。王見大歡喜。即拜爲皇后。得好華便悲啼。王問何故啼。后曰王赦我罪當說耳。王曰爲說。后曰。此正似我前夫香。以故啼耳。王悲曰。汝爲天下之母。故復念貧賤。汝是老嫗當應治之。旨遣使者往錄其故夫知爲香不。若不香者故當治之。使者往問其家人。家人曰。此賢者失婦已。便報父母。行作沙門得阿羅漢道。使者詣佛國中語言。王欲見供養道人。道人曰。我亦無所有。復見我爲。使白言。王欲供養道人。道人隨使去到白王。王見道人。道人身香甚於蓮華。王曰。此人以香塗身。但作熱湯浴之。香又更甚。復以紺其身。其身香轉倍。王乃信之。問道入何緣得香乃爾。願見告示。道人語王。吾前世時爲婆羅門。行遙見人說經。我又手數喜一心稱讚菩薩。兼以少香燒以供養。故令得福遂至道果。

(三)昔有父子二人共居。入山斫林。泉水有

黃金。子便歸求父索分。言我不用餘物。物盡與父。惟與我車牛一具米二斛。祈各一枚。父不聽之。數諫不止。父便與之言。汝莫復來歸。子便入山掘泉水中金。日日終不能得。父便共相將往視之。觀如是金。仰視山頭邊有金若山。影現水中。便上山以大木幢墮金於地。父語兒。求之法當云何。但掘水。何時當得。子不曉求金者。唯人手持五戒。但逐聽色聲。人身豈復可還得也。父者。唯如點之求金者。觀如本末時。持佛五戒加行十善生天。人身世世不失。後得佛道果。

(四)昔天帝釋。與第七梵天親善。時梵天下至忉利天上共戲。釋愁不樂。梵天問釋。何以不樂。釋曰。卿見我天上人轉希不。下方人無復作善者。皆入惡道中無復生上者。天下生人間轉復不還。我故愁耳。梵天語釋。卿便死化。作一師子極令威勢。我當化作婆羅門。共下到閻浮提。教授天下使爲善。爲善死皆生天。便各隨所化下到一國。師子在城門中言。我欲得人。國人見之無不惶怖。叩頭求哀終不肯去。化婆羅門語國人言。此師子惡與罪人應死者三十人。自當去也。王便出獄囚應死者三十人與師子。師子得人驅著前去到深山中。未瞰之頃化天語諸人。卿等能持五戒念十善道。身口意相應者此師子便不瞰人。諸人言。我等當死。此何足言能持耳。便從化人受戒。師子便不瞰。師子

言置令去。雖爾我知汝心。若不持佛五戒者。我故當瞰汝。爾三十人還國。國人見皆驚。問曰。卿那得還耶。答曰。有一人教我等受佛五戒。師子便不復瞰我。故我得來歸耳。師子復往城門中。國人大惶怖。皆從三十人受五戒。師子便去復到一國。如是周遍八萬諸國。皆使爲善。死者生天。天上更大樂豐盛饒人。菩薩方便度人如是。自到作佛。佛語阿難。釋天化師子者。我身是也。梵天化作婆羅門者。今迦葉是也。爾時助我化度天下人。使我得佛。我故與並坐。報爾時恩。

(五)昔迦葉佛時。有王名拘旬尼。爲佛建立精舍滿事之。王第七女前事梵志後信事佛。梵志惡之字爲僧婢。王有十夢怪而問之。梵志思夢欲陷此女。語王言。得最愛女焚燒祠天乃吉。王甚不樂。女問王曰。何以不樂。王說如是。女曰。燒吉者我分當之。問幾日當祠。梵志言後七日。女白王。雖當死願聽詣佛所。使城南人盡送我出。便勅送之。女將至佛所。說法盡得見法。日一方送。城四方面人悉見諦。復求在城中人送亦如是。六日求王及宮中官屬送之。佛爲說法悉皆見諦。王乃知梵志欺詐。語梵志。汝幾誤殺我女。汝不爲佛作沙門。當出國去。梵志不知所至。不得已悉詣佛作沙門。後得阿羅漢果。衆經撰雜譬喻卷下

百喻經卷第一

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

愚人食鹽喻 愚人集牛乳喻 以梨打破頭喻

婦詐語稱死喻 渴見水喻 子死欲停

置家中喻 認人爲兄喻 山羌偷官庫喻

欺父德行喻 三重樓喻 婆羅門殺子喻

煮黑石蜜漿喻 說人喜瞋喻 殺商主祀天

喻 賢與王女藥令卒長大喻 灌甘蔗喻

值半錢喻 就樓磨刀喻 乘船失鈔喻

人說王縱暴喻 婦女欲更求子喻

○愚人食鹽喻

昔有愚人至於他家。主人與食。嫌淡無

味。主人聞已。更爲益鹽。既得鹽美。便自

念言。所以美者。緣有鹽故。少有尙爾。況復

多也。愚人無智。便空食鹽。食已口爽。返爲

其患。譬彼外道。聞節飲食。可以得道。即便

斷食。或經七日。或十五日。徒自困餓。無益

於道。如彼愚人。以鹽美故。而空食之。致

令口爽。此亦復爾。

○愚人集牛乳喻

昔有愚人。將會賓客。欲集牛乳。以爲供

設。而作是念。我今若豫於日中。輟取牛

乳。牛乳漸多。卒無安處。或復醉敗。不如即

就牛腹盛之。待臨會時。當頓取。作如是

念。已便捉牛母子。各繫異處。却後一月。爾乃設會。迎置賓客。方牽牛來。欲擊乳。而此牛乳即乾無有。時爲衆賓或瞋或笑。愚人亦爾。欲修布施。方言待我大有之時。然後頓施。未及案頃。或爲縣官水火盜賊之所侵奪。或卒命終不及時施。彼亦如是。

○以梨打破頭喻

昔有愚人。頭上無毛。時有一人。以梨打

頭。乃至二三悉皆傷破。時此愚人默然忍受。不知避去。傍人見已而語之言。何不避去。

乃往受打。致使頭破。愚人答言。如彼人者。憍慢恃力。癡無智慧。見我頭上無有髮毛。

謂爲是石。以梨打我。頭破乃爾。傍人語言。汝自愚癡。云何名彼以爲癡也。汝若不癡。

爲他所打。乃至頭破。不知逃避。比丘亦爾。不能具修信戒聞慧。但整威儀。以招利養。

如彼愚人。被他打頭。不知避去。乃至傷破。反謂他癡。此比丘者。亦復如是。

○婦詐稱死喻

昔有愚人。其婦端正。情甚愛重。婦無直

信。後於中間。共他交往。邪淫心盛。欲逐

傍夫。捨離已婿。於是密語一老母言。我去

之後。汝可暫一死。婦女屍安著屋中。語我

夫言。云我已死。老母於後伺其夫主不在

之時。以一死屍。置其家中。及其夫還。老母

語言。汝婦已死。夫即往視。信是已婦。哀哭懷

惱。大獲薪油。燒取其骨。以盡盛之。晝夜懷

挾。婦於後時。心厭。傍夫便還歸家。語其

夫言。我是汝妻。夫答之言。我婦久死。汝是阿誰。妄言我婦。乃至二三猶故不信。如彼外道。聞他邪說。心生惑著。謂爲真實。永不可改。雖聞正教。不信受持。

○渴見水喻

過去有人。癡無智慧。極渴須水。見熱時

焰。謂爲是水。即便逐走。至辛頭河。既至河

所。對視不飲。傍人語言。汝愚渴逐水。今

至水所。何故不飲。愚人答言。君可飲盡。我當飲之。此水極多。俱不可盡。是故不飲。

爾時衆人聞其此語。皆大嗤笑。譬如外道。辭取其理。以己不能具持佛戒。遂便不

受。致使將來無得道分。流轉生死。若彼愚

人。見水不飲。爲時所笑。亦復如是。

○子死欲停置家中喻

昔有愚人。養育七子。一子先死。時此愚人

見子既死。便欲停置於其家中。自欲棄去。

傍人見已而語之言。生死道異。當速莊嚴。

致於遠處。而殯葬之。云何得留。自欲棄去。

爾時愚人聞此語。已即自思念。若不得留。

要當葬者。須更殺一子。停殯兩頭。乃可勝

致。於是便更殺其一子。而停殯之。遠葬

林野。時人見之。深生嗤笑。怪未曾有。譬如

比丘私犯一戒。情憚改悔。默然覆藏。自說

清淨。或有知者。即語之言。出家之人。守持

禁戒。如護明珠。不使缺落。汝今云何。違犯

所受。欲不懺悔。犯戒者言。荷須懺者。更就

犯之。然後當出。遂便破戒。多作不善。爾乃

頓出。如彼愚人。一子既死。又殺一子。今此比

此經分爲二卷。第一卷上。尊者僧伽斯那撰。蕭齊天竺三藏求那毘地譯。百喻經卷第一。愚人食鹽喻。愚人集牛乳喻。以梨打破頭喻。婦詐語稱死喻。渴見水喻。子死欲停置家中喻。欺父德行喻。三重樓喻。婆羅門殺子喻。煮黑石蜜漿喻。說人喜瞋喻。殺商主祀天喻。賢與王女藥令卒長大喻。灌甘蔗喻。值半錢喻。就樓磨刀喻。乘船失鈔喻。人說王縱暴喻。婦女欲更求子喻。○愚人食鹽喻。昔有愚人至於他家。主人與食。嫌淡無味。主人聞已。更爲益鹽。既得鹽美。便自念言。所以美者。緣有鹽故。少有尙爾。況復多也。愚人無智。便空食鹽。食已口爽。返爲其患。譬彼外道。聞節飲食。可以得道。即便斷食。或經七日。或十五日。徒自困餓。無益於道。如彼愚人。以鹽美故。而空食之。致令口爽。此亦復爾。○愚人集牛乳喻。昔有愚人。將會賓客。欲集牛乳。以爲供設。而作是念。我今若豫於日中。輟取牛乳。牛乳漸多。卒無安處。或復醉敗。不如即就牛腹盛之。待臨會時。當頓取。作如是念。已便捉牛母子。各繫異處。却後一月。爾乃設會。迎置賓客。方牽牛來。欲擊乳。而此牛乳即乾無有。時爲衆賓或瞋或笑。愚人亦爾。欲修布施。方言待我大有之時。然後頓施。未及案頃。或爲縣官水火盜賊之所侵奪。或卒命終不及時施。彼亦如是。○以梨打破頭喻。昔有愚人。頭上無毛。時有一人。以梨打頭。乃至二三悉皆傷破。時此愚人默然忍受。不知避去。傍人見已而語之言。何不避去。乃往受打。致使頭破。愚人答言。如彼人者。憍慢恃力。癡無智慧。見我頭上無有髮毛。謂爲是石。以梨打我。頭破乃爾。傍人語言。汝自愚癡。云何名彼以爲癡也。汝若不癡。爲他所打。乃至頭破。不知逃避。比丘亦爾。不能具修信戒聞慧。但整威儀。以招利養。如彼愚人。被他打頭。不知避去。乃至傷破。反謂他癡。此比丘者。亦復如是。○婦詐稱死喻。昔有愚人。其婦端正。情甚愛重。婦無直信。後於中間。共他交往。邪淫心盛。欲逐傍夫。捨離已婿。於是密語一老母言。我去之後。汝可暫一死。婦女屍安著屋中。語我夫言。云我已死。老母於後伺其夫主不在之時。以一死屍。置其家中。及其夫還。老母語言。汝婦已死。夫即往視。信是已婦。哀哭懷惱。大獲薪油。燒取其骨。以盡盛之。晝夜懷挾。婦於後時。心厭。傍夫便還歸家。語其夫言。我是汝妻。夫答之言。我婦久死。汝是阿誰。妄言我婦。乃至二三猶故不信。如彼外道。聞他邪說。心生惑著。謂爲真實。永不可改。雖聞正教。不信受持。○渴見水喻。過去有人。癡無智慧。極渴須水。見熱時焰。謂爲是水。即便逐走。至辛頭河。既至河所。對視不飲。傍人語言。汝愚渴逐水。今至水所。何故不飲。愚人答言。君可飲盡。我當飲之。此水極多。俱不可盡。是故不飲。爾時衆人聞其此語。皆大嗤笑。譬如外道。辭取其理。以己不能具持佛戒。遂便不受。致使將來無得道分。流轉生死。若彼愚人。見水不飲。爲時所笑。亦復如是。○子死欲停置家中喻。昔有愚人。養育七子。一子先死。時此愚人見子既死。便欲停置於其家中。自欲棄去。傍人見已而語之言。生死道異。當速莊嚴。致於遠處。而殯葬之。云何得留。自欲棄去。爾時愚人聞此語。已即自思念。若不得留。要當葬者。須更殺一子。停殯兩頭。乃可勝致。於是便更殺其一子。而停殯之。遠葬林野。時人見之。深生嗤笑。怪未曾有。譬如比丘私犯一戒。情憚改悔。默然覆藏。自說清淨。或有知者。即語之言。出家之人。守持禁戒。如護明珠。不使缺落。汝今云何。違犯所受。欲不懺悔。犯戒者言。荷須懺者。更就犯之。然後當出。遂便破戒。多作不善。爾乃頓出。如彼愚人。一子既死。又殺一子。今此比

丘亦復如是

◎認人爲兄*喻

昔有一人形容端正智慧具足。復多錢財舉世人間無不稱歎。時有愚人見其如此。便言我兄。所以爾者。彼有錢財須者則用之。是故爲兄。見其還償言非我兄。傍人語言汝是愚人。云何須財名他爲兄。及其償時復言非兄。愚人答言。我以欲得彼之錢財。認之爲兄。實非是兄。若其償時則稱非兄。人聞此語無不笑之。猶彼外道。聞佛善語。貪竊而用。以爲己有。乃至傍人教使修行。不肯修行。而作是言。爲利養故。取彼佛語化道衆生。而無實事。云何修行。猶向愚人爲得財故言是我兄。及其償時復言非兄。此亦如是。

③山卷櫛官^①庫[※]噓

過去之世有一山羗。偷王庫物而遠逃走。爾時國王遣人四出推尋。捕得將至王邊。王卽責其所得衣處。山羗答言。我衣乃是祖父之物。王遣著衣實非山羗。本所有故不知著之。應在手者著於脚上。應在腰者返著頭上。王見賊已集諸臣等共詳此事。而語之言。若是汝之祖父已來所有衣者。應當解著。云何顛倒用上爲下。以不解故。定知汝衣必是偷得非汝舊物。借以爲譬。王者如佛寶藏如法。愚癡羗者猶如外道。竊聽佛法著已法中。以爲自有。然不解故。布置佛法迷亂上下。不知法相。如彼山羗得王寶衣。不識次第顛倒而著。亦復如是。

⑨歎父德行本喻

昔時有人於衆人中，歎己父德而作是言。我父慈仁，不害不盜。直作實語，兼行布施。時有愚人聞其此語，便作是念：言我父德行復過汝父。諸人問言：有何德行？請道其事。愚人答曰：我父小來斷絕姪欲，初無染汚。衆人語言：若斷姪欲，云何生汝？深爲時人之所怪笑。猶如世間無智之流，欲讚人德，不識其實，反致毀咎。如彼愚者，意好歎父言成，過失此亦如是。

(10) 三重樓^{*}噺

往昔之世有富愚人癡無所知到餘富家見三重樓高廣嚴麗軒敞踈朗心生渴仰卽作是念我有財錢不減於彼云何頃來而不造作如是之樓卽喚木匠而問言曰解作被家端正舍不木匠答言是我所作卽便語言今可爲我造樓如彼是時

木匠卽便經地蟲擊作樓。愚人見其蟲擊作舍猶懷疑惑不能了知。而問之言。欲作何等木匠答言。作三重屋。愚人復言。我不欲下二重之屋。先可爲我作最上屋。木匠答言。無有是事。何有不作最下重屋而得造彼第二之屋。不造第二云何得造第三重屋。愚人固言。我今不用下二重屋。必可爲我作最上者。時人聞已便生怪笑。咸作此言。何有不造下第一屋而得上者。譬如世尊四輩弟子。不能精勤修敬三寶。懶惰懈怠欲求道果。而作是言。我今不用餘下三果。唯求得彼阿羅漢四果。亦爲時

人之所嗤笑。如彼愚者等。無有異。

(二) 婆羅門殺子氷喻

昔有婆羅門，自謂多知。於諸星術種種技藝，無不明達。特已如此，欲顯其德，遂至他國，抱兒而哭。有人問婆羅門言：汝何故哭？婆羅門言：今此小兒七日當死，應其天罰，傷以是哭耳。時人語言：人命難知，計算喜錯。設七日頭或能不死，何爲豫哭？婆羅門言：日月可開，星宿可落。我之所記終無違失。爲名利故，至七日頭自殺其子，以證已說。時諸世人却後七日聞其兒死，咸皆歎言：真是智者所言不錯。心生信服，悉來致敬。猶如佛之四輩弟子爲利養故，自稱得道。有愚人法殺善男子，詐現慈德，故使將來受苦無窮。如婆羅門爲驗，已言殺子惑世。

(三)煮黑石蜜漿＊喻

昔有愚人煮黑石蜜。有一富人來至其家。時此愚人便作是念。我今當取黑石蜜漿。與此富人。即著少水。用置火中。即於火上以扇扇之。望得使冷。傍人語言下不止。火扇之不已。云何得冷。爾時四人衆悉皆嗤笑。其猶外道不滅煩惱熾然之火。少作苦行。臥草棘刺上。五熱炙身。而望清涼寂靜之道。終無是處。徒爲智者之所怪笑。受苦現。在。殃流。來劫。

(三) 說人喜順*喻

過去有人。其多人衆。坐於屋中。歎一外人德行極好。唯有二過。一者喜瞋。二者作事倉

①秋=美②其=負③其時=負④食=盡⑤道=導⑥庫+(衣)=⑦(金)=⑧智=知⑨好=存⑩正=
 嚴⑪二=一⑫求=欲⑬果=道⑭富=窮⑮服=伏⑯男=法⑰人來=來人⑱滿=滿⑲笑=酒

卒。爾時此人。過在門外。聞作是語。便生瞋恚。即入其屋。擒彼道已。惡惡之人。以手打撲。傍人問言。何故打也。其人答言。我曾何時喜瞋貪卒。而此人者道。我。順喜瞋恚。作事貪卒。是故打之。傍人語言。汝今喜瞋貪卒之相。即時現驗。云何諱之。人說過惡而起。怨責深。為衆人怪。其愚惑。譬如世間飲酒之夫。沈沈沈沈。沈沈沈沈。見入呵責。返生尤疾。苦引證。作用自明白。若此。恐人諱聞。已過見。他道說。返欲打撲。之。

(一)殺商主祀天*喻

昔有賈客。欲入大海。入大海之法。要須導師。然後可去。即其求覓得一導師。既得之。已相將發引至曠野中。有一天祠。當須人祀。然後得過。於是衆賈共思量言。我等伴黨。盡是親。親如何可殺。唯此導師中。用祀天。即殺導師。以用祭祀。祀天已竟。迷失道路。不知所趣。窮困死盡。一切世人亦復如是。欲入法海。取其珍寶。當修善法。行以為導師。毀破善行。生死曠路。永無出期。經歷三塗。受苦長遠。如彼商賈。將入大海。殺其導師。迷失津濟。終致困死。

(二)醫與王女藥令卒長大*喻

昔有國王。產生一女。喚醫語言。為我與藥。立使長大。醫師答言。我與良藥。能使即大。但今卒無方須求索。比得藥。頃王要莫看。待與藥。已然後示王。於是即便遠方取藥。經十二年。得藥來還與女。令服。將示於王。王見歡喜。即自念言。實是良醫。與我女藥。

能令卒長。便勅左右。賜以珍寶。時諸人等笑。王無智。不曉籌量。生來年月。見其長大。謂是藥力。世人亦爾。詣善知識。而啓之言。我欲求道。願見教授。使我立得善知識。師以方便。故教令坐禪觀。十二緣起。漸積衆德。獲阿羅漢。倍踰躍歡喜。而作是言。快哉大師。速能令我證最妙法。

(三)灌甘蔗*喻

昔有二人。共種甘蔗。而作誓言。種好者賞。其不好者當重罰之。時二人中。一者念言。甘蔗極甜。若壓取汁。還灌甘蔗樹。甘美必甚。得勝於彼。即壓甘蔗。取汁。用溉冀望滋味。返敗種子。所有甘蔗。一切都失。世人亦爾。欲求善福。恃己豪貴。專形使勢。迫脅下民。陵奪財物。用作福本期。善果不知。將來反獲其患。殃。如壓甘蔗。彼此都失。

(四)債半錢*喻

往有商人。貸他半錢。久不得償。即便往債。前有大河。雇他兩錢。然後得渡。到彼往債。竟不得見。來還渡河。復雇兩錢。為半錢債。而失四錢。兼有道路疲勞之困。所債甚少。所失極多。果被衆人之所怪笑。世人亦爾。要少名利。致毀大行。苟容己身不顧。禮義。現受惡名。後得苦報。

(五)就樓磨刀*喻

昔有一人。貧窮困苦。為王作事。日月經久。身體羸瘦。王見憐愍。賜一死蛇。貧人得已。即便剝皮。嫌刀鈍。故求石欲磨。乃於樓上得一磨石。磨刀令利。來下而剝。如是數

數往來磨刀。後轉勞苦。憚不能數上。懸蛇上樓。就石磨刀。深為衆人之所嗤笑。猶如愚人。毀被禁戒。多取錢財。以用修福。望得生天。如懸蛇上樓磨刀。用功甚多。所得甚少。

(六)乘船失鈔*喻

昔有人乘船渡海。失一銀鈔。墮於水中。即便思念。我今畫水作記。捨之而去。後當取之。行經二月。到師子諸國。見一河水。便入其中。覓本失鈔。諸人問言。欲何所作。答言。我先失鈔。今欲覓取。問言。於何處失。答言。初入海失。又復問言。失經幾時。答言。失來二月。問言。失來二月。云何此覓。答言。我失鈔時。畫水作記。本所畫水。與此無異。是故覓之。又復問言。水雖不別。汝昔失時。乃在於彼。今在此。覓何由可得。爾時衆人無不大笑。亦如外道。不修正行。相似善中。橫計苦困。以求解脫。猶如愚人。失鈔於彼。而於此覓。

(七)人說王縱暴*喻

昔有一人。說王過罪。而作是言。王甚暴虐。治政無理。王聞是語。即大瞋恚。竟不究悉。誰作此語。信傍人捉一賢臣。仰使刺脊。取肉兩肉。有人證明此無是語。王心便悔。索千兩肉。用為補脊。夜中呻喚。甚大苦惱。王聞其聲。問言。何以苦惱。取汝百兩。十倍與汝。意不足耶。何故苦惱。傍人答言。大王如殺子頭。雖得千頭。不免子死。雖十倍得肉。不免苦痛。愚人亦爾。不畏

●通一過● ●愚一過● ●顧一恒● ●沈一銀● ●疾一銀● ●作一佐● ●〔之〕一● ●殺一賜● ●修一須● ●〔法〕一● ●衣一至● ●倍一位● ●結令我二● ●我二● ●快一快● ●梅十● ●〔以〕一● ●〔患〕一● ●漢二度● ●屋二度● ●橋二度● ●取一果● ●〔薪〕十● ●釘一五● ●因一四● ●王十● ●百二千●

後世貪。渴現樂。苦切衆生。調發百姓多得財物。望得滅罪。而得福報。譬如彼王割人之脊。取人之肉。以餘肉補。望使不痛。無有是處。

三 婦女欲更求子喻

往昔世時有婦女人。始有一子。更欲求子。問餘婦女。誰有能使我重有子。有一老母語此婦言。我能使爾求子可得。當須祀天。問老母言。祀須何物。老母語言。殺汝之子。取血祀天。必得多子。時此婦女便隨。彼語欲殺其子。傍有智人。嗤笑罵言。愚癡無智。乃至如此。未生子者。竟可得。而殺現子。愚人亦爾。爲未生樂。自投火坑。種種害身。爲得生天。

百喻經卷第一

聞如是。一時佛在王舍城。在鵲封竹園。與諸大比丘菩薩摩訶薩及諸八部三萬六千人俱。是時會中有異學梵志五百人俱。從座而起。白佛言。吾聞佛道深深無能及者。故來歸問。唯願說之。佛言甚善。問曰。天下爲有爲無。答曰。亦有亦無。梵志曰。如今有者云何言無。如今無者云何言有。答曰。生者言有死者言無。故說或有或無。問曰。人從何生。答曰。人從穀而生。問曰。五穀從何而生。答曰。五穀從四大火風而生。問曰。四大火風從何而生。答曰。四大火風從空而生。問曰。空從何生。答曰。從無所有生。問曰。無所有從何而生。答曰。從自然生。問曰。自然從何而生。答曰。從

泥洹而生。問曰。泥洹從何而生。佛言。汝今問事。何以爾深。泥洹者。是不生不死法。問曰。佛泥洹未。答曰。我未泥洹。若未泥洹。云何得知泥洹常樂。佛言。我今問汝。天下衆生。爲苦爲樂。答曰。衆生甚苦。佛言。云何名苦。答曰。我見衆生。死時苦痛難忍。故知死苦。佛言。汝今不死。亦知死苦。我見十方諸佛。不生不死。故知泥洹常樂。五百梵志。心開意解。求受五戒。悟須陀洹果。復坐如故。佛言。汝等善聽。今爲汝廣說衆喻。

百喻經卷第二

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

入海取沈水喻 賊盜錦繡用裏氈。揭喻

種熬胡麻子喻 水火喻 人效王眼。謂喻

治鞭瘡喻 爲婦買鼻喻 貧人燒雞揭衣喻

牧羊人喻 借瓦師喻 估客像金喻

祈樹取果喻 送美水喻 寶篋鏡喻 破

五通仙眼喻 殺群牛喻 飲木甯水喻 見

他人塗舍喻 治禿喻 毘舍闍鬼喻

入海取沈水喻

昔有長者子。入海取沈水。積有年載。方得一車。持來歸家。詣市賣之。以其貴故。卒無買者。經歷多日。不能得售。心生疲厭。以爲苦惱。見人賣炭。時得速售。便生念

言。不如燒之作炭。可得速售。即燒爲炭。詣市賣之。不得半車炭之價直。世間愚人。亦復如是。無量方便勤行精進。仰求佛果。以其難得。便生退心。不如發心求聲聞果。速斷生死。作阿羅漢。

三 賊偷錦繡用裏氈。揭喻

昔有賊人。入富家舍。偷得錦繡。即持用裏。故弊氈。揭種種財物。爲智人所笑。世間愚人。亦復如是。既有信心。入佛法中。修行善法。及諸功德。以貪利。故破於清淨戒。及諸功德。爲世所笑。亦復如是。

三 種熬胡麻子喻

昔有愚人。生食胡麻子。以爲不美。熬而食之。爲美。便生念言。不如熬而種之。後得美者。便熬而種。永無生理。世人亦爾。以善薩曠劫修行。因難行苦行。以爲不樂。便作念言。不如作阿羅漢。速斷生死。其功甚易。後欲求佛果。終不可得。如彼種種無復生理。世間愚人。亦復如是。

三 水火喻

昔有一人。事須火用。及以冷水。即便宿火。以澡。灌。盛水置於火上。後欲取水。而火都滅。欲取冷水。而水復熱。火及冷水二事俱失。世間之人。亦復如是。入佛法中。出家求道。既得。出家還復念其妻子眷屬。世間之事。五欲之樂。由是之故。失其功德之火。持戒之水。念欲之人。亦復如是。

三 人效王眼。謂喻

昔有一人。欲得王意。問餘人言云。何得

○渴二用○ ○割二割○ ○肉二支○ ○未生樂二生天故○ ○不分登○百喻一鬼喻一低目錄在卷上初○ ○聞如是乃至廣說衆喻三百七十四字在卷首○ (P. 546) 廣本闕 ○茲二喻○ ○揭二賊○ ○謂二賊○ ○辰二賊○ ○借二情○ (借)一○ ○(人)一○ ○日錄喻下有二十二乃至四十一記數下准之○ ○種十(之)○ ○灌二盥○

之。有人語言。若欲得王意者。王之形相。汝當効之。此人即便。後至王所。見王眼。瞋便効王。瞋王問之言。汝爲病耶。爲著風耶。何以眼。瞋。其人答王。我不病眼。亦不著風。欲得王意。見王眼。瞋故効王也。王聞是語。即大瞋恚。即便使人種種加害。擴令出國。世人亦爾。於佛法王。欲得親近。求其善法。以自增長。既得親近。不解如來法王爲衆生。故種種方便。現其闕短。或聞其法。見有字句不正。便生譏毀。効其不是。由是之故。於佛法中。永失其善。墮於三惡。如彼効王。亦復如是。

(七) 治癰瘡喻

昔有一人。爲王所鞭。既被鞭已。以馬屎。拊之。欲令速差。有愚人見之心。生歡喜。便作是言。我決得是治瘡方法。即便歸家。語其兒言。汝鞭我背。我得好法。今欲試之。見爲鞭背。以馬屎拊之。以爲善巧。世人亦爾。聞有人言。修不淨觀。即得除去五陰身瘡。便作是言。我欲觀於女色。及以五欲。未見不淨。返爲女色之所惑亂。流轉生死。墮於地獄。世間愚人亦復如是。

(八) 爲婦買鼻喻

昔有一人。其婦端正。唯其鼻醜。其人出外。見他婦女面。貌端正。其鼻甚好。便作念言。我今寧可。截取其鼻。著我婦面上。不亦好乎。即截他婦鼻。持來歸家。急喚其婦。汝速出來。與汝好鼻。其婦出來。即割其鼻。以他鼻著婦面上。既不相著。復失其鼻。唐使

其婦受大苦痛。世間愚人亦復如是。聞他宿舊沙門。婆羅門。有大名德。而爲世人之所恭敬。得大利養。便作是念言。我今與彼便爲不異。虛自假稱。妄言有德。既失其利。復傷其行。如截他鼻。徒自傷損。世間愚人亦復如是。

(九) 貧人燒蠶褐衣喻

昔有一人。貧窮困乏。與他客作。得蠶褐衣。而被著之。有人見之而語之言。汝種姓端正。貴人之子。云何著此蠶弊衣褐。我今教汝。當使汝得。上妙衣服。當隨我語。終不欺汝。貧人數喜。敬從其言。其人即便在前。然火。語貧人言。今可脫此蠶褐衣。著於火中。於此燒處。當使汝得上妙衣服。貧人即便脫著火中。既燒之後。於此火處。求覓衣服。都無所得。世間之人亦復如是。從過去身。修諸善法。得此人身。應當保護。進德修業。乃爲外道邪惡。妖女之所欺誑。汝今當信我語。修諸苦行。投巖赴火。捨身已。當生梵天。長受快樂。便用其語。即捨身命。身死之後。墮於地獄。備受諸苦。既失人身。空無所獲。如彼貧人亦復如是。

(十) 牧羊人喻

昔有一人。巧於牧羊。其羊滋多。乃有千萬。極大。堅實。不肯外用。時有一人。善於巧詐。便作方便。往共親友。而語之言。我今共汝。極成親愛。便爲一體。更無有異。我知彼家。有一好女。當爲汝求。可用爲婦。牧羊之人。聞之歡喜。便大與羊及諸財物。其人復言。汝

婦今日已生一子。牧羊之人。未見於婦。聞其已生心。大歡喜。重與彼物。其人後復而語之言。汝兒生已。今死矣。牧羊之人聞此。人語。便大啼泣。號歎不已。世間之人亦復如是。既修多聞。爲其名利。祕惜其法。不肯爲人教化。演說。爲此漏身之所。誑惑妄期。世樂。如已妻息。爲其所欺。喪失善法。後失身命。并及財物。便大悲泣。生其憂苦。如彼牧羊之人亦復如是。

(十一) 雇借瓦師喻

昔有婆羅門師。欲作大會。語弟子言。我須瓦器。以供會用。汝可爲我雇借瓦師。詣市。覓之。時彼弟子。往瓦師家。時有一人。臘負瓦器。至市欲賣。須臾之間。臘盡破之。還來家中。啼哭懊惱。弟子見已。而問之言。何以悲歎懊惱如是。其人答言。我爲方便。勤苦積年。始得成器。詣市欲賣。此弊惡臘。須臾之間。盡破我器。是故懊惱。爾時弟子見聞。是已歡喜。而此臘。乃是佳物。久時所作。須臾能破。我今當買此臘。瓦師歡喜。即便賣與。乘來歸家。師問之言。汝何以不得瓦師。將來用。是臘爲。弟子答言。此臘勝於瓦師。瓦師久時所作。瓦器少時能破。時師語言。汝大愚癡。無有智慧。此臘今者。適可能破。假使百年不能成一。世間之人亦復如是。雖經千年。受人供養。都無報償。常爲損害。終不爲益。背恩之人亦復如是。

(十二) 估客偷金喻

昔有二估客。共行商賈。一賣真金。其第二

其主二 一被一被 復二有 說二說 返一反 決一快 附二傳 助王二 者二者 後二往 一後二 一十(已) 一信二 一而二 一住二 一(千) 一

者賈兜羅綿。有他買真金者。燒而試之。第二估客即便偷他。被燒之金。用兜羅綿。時金熱。故燒綿都盡。情事既露。二事俱失。如彼外道偷取佛法。著己法中。妄稱己有。非是佛法。由是之故。燒滅外典。不行於世。如彼偷金。事情都現。亦復如是。

(三) 斫樹取果*喻

昔有國王。有一好樹。高廣極大。當生勝果。香而甜美。時有一人來至王所。王語之言。此之樹上。將生美果。汝能食不。即答王言。此樹高廣。雖欲食之。何由能得。即便斫樹。望得其果。既無所獲。徒自勞苦。後還欲斫。樹已枯死。都無生理。世間之人。亦復如是。如來法王。有持戒樹。能生勝果。心生願樂。欲得果食。應當持戒。修諸功德。不覺方便。返毀其禁。如彼伐樹。復欲還活。都不可得。破戒之人。亦復如是。

(四) 送美水*喻

昔有一聚落。去王城五由旬。村中有好美水。王勸村人。常使日日送其美水。村人疲苦。悉欲移避遠此村去。時彼村主語諸人言。汝等莫去。我當為汝白王。改五由旬作三由旬。使汝得近往來不疲。即往白王。王為改之作三由旬。衆人聞已。便大歡喜。有人語言。此故是本五由旬。更無有異。雖聞此言。信王語。故終不肯捨。世間之人。亦復如是。修行正法。度於五道。向涅槃城。心生厭。貴。便欲捨離。頓聞生死不能復進。如來法王。有方便。於二乘法。分別說三。小乘

之人。聞之歡喜。以為易行。修善進德。求度生死。後聞人說。無有三乘。故是一。以信佛語。終不肯捨。如彼村人。亦復如是。

(五) 寶篋鏡*喻

昔有一人。貧窮困乏。多負人債。無以可償。即便逃避至空曠處。值篋中珍寶。有一明鏡。著珍寶上。以蓋覆之。貧人見已。心大歡喜。即便發之。見鏡中人。便生驚怖。又手語言。我謂空篋。都無所有。不知有君在此。篋中莫見。瞋也。凡夫之人。亦復如是。為無量煩惱之所繫困。而為生死魔王債主之所纏著。欲避生死入佛法中。修善法。作諸功德。如值寶篋。為身見鏡之所惑亂。妄見有我。即便封著。謂是真寶。於是墮落失諸功德。禪定道品。無漏諸善。三乘道果。一切都失。如彼愚人。棄於寶篋。著我見者。亦復如是。

(六) 破五通仙眼*喻

昔有一人。入山學道。得五通仙。天眼徹視。能見地中一切伏藏。種種珍寶。國王聞之。心大歡喜。便語臣言。云何得使此人常在。我國不餘處去。使我藏中得多珍寶。有一愚臣。輒便往至。挑仙人雙眼。持來白王。臣以挑眼。更不得去。常住是國。王語臣言。所以貪得仙人住者。能見地中一切伏藏。汝今毀眼。何所復得。任世間之人。亦復如是。見他頭陀苦行。山林曠野。塚間樹下。修四意止。及不淨觀。便強將來。於其家中。種種供養。毀他善法。使道果不成。喪其道眼。已失其

利。空無所獲。如彼愚人。唐毀他目也。

(七) 殺群牛*喻

昔有一人。有二百五十頭牛。常驅逐水草。隨時餵食。時有一虎。噉食一牛。爾時牛主。即作念言。已失一牛。俱不全足。用是牛為。即便驅至深坑高岸。排著坑底。盡皆殺之。凡夫愚人。亦復如是。受持如來具足之戒。若犯一戒。不生慚愧。清淨懺悔。便作念言。我已破一戒。既不具足。何用持為。一切都被無一在者。如彼愚人。盡殺群牛。無一在者。

(八) 飲木甯水*喻

昔有一人。行來渴乏。見木甯中有清淨流水。就而飲之。飲水已足。即便舉手語木甯言。我已飲竟。水莫復來。雖作是語。水流如故。便瞋恚言。我已飲竟。諸汝莫來。何以故來。有人見之。言汝大愚。癡無有智慧。汝何以不去。語言莫來。即為挽却。牽餘處去。世間之人。亦復如是。為生死渴愛。飲五欲鹹水。既為五欲之所疲厭。如彼飲足。便作是言。汝色聲香味。莫復更來。使我見也。然此五欲相續不斷。既見之。已便復瞋恚。語汝速滅。莫復更生。何以故來。使我見之。時有智人而語之言。汝欲得離者。當攝汝六情。閉其心意。妄想不生。便得解脫。何必不見。欲使不生。如彼飲水。愚人等。無有異。

(九) 見他入塗舍*喻

昔有一人。住至他舍。見他屋舍。牆壁塗治。其地平正。清淨甚好。便問之言。用何和塗。

○(人) 〇(二) 〇(以) 〇(已) 〇(任) 〇(二) 〇(佛) 〇(十) 〇(一) 〇(爲) 〇(一) 〇(二) 〇(三) 〇(四) 〇(五) 〇(六) 〇(七) 〇(八) 〇(九) 〇(十) 〇(十一) 〇(十二) 〇(十三) 〇(十四) 〇(十五) 〇(十六) 〇(十七) 〇(十八) 〇(十九) 〇(二十) 〇(二十一) 〇(二十二) 〇(二十三) 〇(二十四) 〇(二十五) 〇(二十六) 〇(二十七) 〇(二十八) 〇(二十九) 〇(三十) 〇(三十一) 〇(三十二) 〇(三十三) 〇(三十四) 〇(三十五) 〇(三十六) 〇(三十七) 〇(三十八) 〇(三十九) 〇(四十) 〇(四十一) 〇(四十二) 〇(四十三) 〇(四十四) 〇(四十五) 〇(四十六) 〇(四十七) 〇(四十八) 〇(四十九) 〇(五十) 〇(五十一) 〇(五十二) 〇(五十三) 〇(五十四) 〇(五十五) 〇(五十六) 〇(五十七) 〇(五十八) 〇(五十九) 〇(六十) 〇(六十一) 〇(六十二) 〇(六十三) 〇(六十四) 〇(六十五) 〇(六十六) 〇(六十七) 〇(六十八) 〇(六十九) 〇(七十) 〇(七十一) 〇(七十二) 〇(七十三) 〇(七十四) 〇(七十五) 〇(七十六) 〇(七十七) 〇(七十八) 〇(七十九) 〇(八十) 〇(八十一) 〇(八十二) 〇(八十三) 〇(八十四) 〇(八十五) 〇(八十六) 〇(八十七) 〇(八十八) 〇(八十九) 〇(九十) 〇(九十一) 〇(九十二) 〇(九十三) 〇(九十四) 〇(九十五) 〇(九十六) 〇(九十七) 〇(九十八) 〇(九十九) 〇(一百)

(四) 治禿*瘡

(三) 毘舍闍鬼* 喻

百喻經卷第三

百喻經卷第二

尊者僧伽斯那撰

磨大石噓田欲食半餅噓奴

犀牛喻 貧人能作鴛鴦喻

校所打喻 小兒爭分別毛喻

醫治有僂喻

五人買婢共使田作喻
伎田兒作樂喻
師患

脚付二弟子喻 蛇頭尾共爭在前喻 願爲

王弟鬻喻 索無物喻 踴長者口喻 二子

(三) 馬估客駝死喻

駝上所載多有珍寶，細軟上疊種種雜物，駝

之言。好看陀皮莫使濕爛。其後天雨二人

之價理自懸殊。以愚癡故。以氍毹皮。世間

皮者卽喻財貨。天雨濕爛喻於放逸敗壞善。

修。但以財貨造諸塔廟供養衆僧。捨根

行者應常精心持不殺戒

(三) 磨大石* 喰

月作小戲牛。用功既重。所期甚輕。世間之

苦作小牛者喻於名聞互相是非。夫爲學

方求名譽。憊慢貢高。增長過患。

③ 欲食半餅*喻

枚半已使得飽滿。其人悲悔以手自打而

捐棄設知半創能充足者應先食之世

①是一見②泥塗一塗泥③始一治④勢一折⑤所一可⑥此一去⑦寬一見⑧各一⑨服一伏⑩爾一汝⑪消一銷⑫不分卷，(百驗一譯)一，目錄中估客駝死喻已下九項上卷初，五人買婢共使作喻已下十五項在下卷初⑬(欲)一⑭(作)一⑮兒二人⑯(因)一⑰兒二人*⑱估客駝死喻乃至醫治背癰喻等喻下有四十二乃至五十記數下准之⑲弟子二子弟⑳月一據⑪三折⑫如二於*⑬(欲)一⑭知一如

〔五〕師患脚付二弟子*喻

譬如一師有二弟子其師患脚。遣二弟子人當一脚隨時按摩。其二弟子常相憎嫉。一弟子行其一弟子。提其所當按摩之脚。以石打折。彼既來已忿其如是。復捉其人。所按之脚尋復打折。佛法學徒亦復如是。方等學者非斥小乘。小乘學者復非方等。故使大聖法典二途兼亡。

〔六〕蛇頭尾共爭在前*喻

譬如蛇有蛇。尾語頭曰我應在前。頭語尾言我恒在前。何以卒爾頭果在前。其尾纏樹不能得去。故尾在前即墮火坑。燒爛而死。師徒弟子亦復如是。言師者老每恒在前。我諸年少應爲導首。如是年少不開戒律。多有所犯。因即相牽入於地獄。

〔七〕願爲王剃鬚*喻

昔者有王有一親信。於軍陣中。沒命救王。使得安全。王大歡喜與其所願。即便問言。汝何所求。恣汝所欲。臣便答言。王剃鬚時願聽我剃。王言。此事若適汝意。聽汝所願。如此愚人世人所笑。半國之治大臣輔相悉皆可得乃求賤業。愚人亦爾。諸佛於無量劫。離行苦行自致成佛。若得遇佛及值遺法。人身難得。譬如盲龜值浮木孔。此二難值。今已遭遇。然其意劣奉持少戒。便以爲足。不求涅槃勝妙法也。無心進求自行邪事。便以爲足。

〔八〕索無物*喻

昔有二入道中共行。見有一人將一胡麻

車在險路中不能得前。時將車者語彼二人。佐我推車出此險路。二人答言。我何物將車者言。無物與汝。時此二人即佐推車至於平地。語將車人言。與我物來。答言。無物。又復語言。與我無物。二人之中其一人者含笑而言。彼不肯與何足爲愁。其人答言。與我無物。必應有無物。其一人言。無物者二字共合是爲假名。世俗凡夫。若無物者便生。無所有處。第二人言。無物者即是無相。無願無作。

〔九〕踴長者口*喻

昔有大富長者。左右之人欲取其意皆盡。恭敬長者。睡時左右侍人以脚踴却。有一人愚者不及得踴。而作是言。若睡地者諸人踴却。欲睡之時。我當先踴。於是長者正欲睡時。此時愚人即便舉脚踴長者口。破唇折齒。長者語愚人言。汝何以故踴我唇口。愚人答言。若長者睡出口落地。左右諸者已得踴去。我雖欲踴。每常不及。以是之故。睡欲出口。舉脚先踴。望得汝意。凡物須時時未及到。強設功力。返得苦惱。以是之故。世人當知時與非時。

〔十〕二子分財*喻

昔摩羅國有一刹利。得病極重。必知定死。誠勅二子。我死之後善分財物。二子隨教。於其死後。分作二分。兄言。弟分不平。爾時有一愚老人言。汝汝分物使得平等。現所有物破作二分。云何破之。所謂衣裳中割作二分。藥瓶亦復中破作二分。所有錢項

亦破作二分。錢亦破作二分。如是一切所有財物盡皆破之。而作二分。如是分物人所嗤笑。如諸外道偏修分別論。論門有四種。決定答論門。譬如人一切有皆死。此是決定答論門。死者必有生。是應分別答。愛盡者無生。有愛必有生。是名分別答論門。有問人爲最勝。不應反問言。汝問三惡道爲問。諸天若問三惡道人實爲最勝。若問於諸天人必爲不如。如是等義名反問答論門。若問十四難。若問世界及衆生有邊無邊。有終始無終始如是等義名。眞答論門。諸外道愚癡自以爲智慧。破於四種論。作一分別論。喻如愚人分錢物。破錢爲兩段。

〔十一〕觀作瓶*喻

譬如二人至陶師所。觀其陶輪而作瓦瓶。看無厭足。一人捨去。往至大會極得美饌。又獲珍寶。一人觀瓶而作是言。待我看訖。如是漸再乃至日沒。觀瓶不已。失於衣食。愚人亦爾。修理家務不覺非常。

今日營此事

明日造彼業

諸佛大龍出

雷音遍世間

法雨無障礙

緣事故不聞

不知死卒至

失此諸佛會

不得法珍寶

常處惡道窮

背棄正法

彼觀緣事瓶

終常無竟已

是故失法利

永無解脫時

〔十二〕見水底金影*喻

昔有癡人往大池所。見水底影有真金像。

○亡一忘○ ○沒一取○ ○以一已○ ○胡一故○ ○若一者○ ○第其○ ○侍一之○ ○(人)一○ ○返一反○ ○愚一男○ ○樂二聲○ ○論一○ ○(論門)一○ ○於一於○ ○當一當○

是何人何處得馬。其人答言。我是某國人而於道路值此群賊。共相斫射。五百群賊今皆一處死在樹下。由是之故我得此馬。及以珍寶來投王國。若不見信。可遣往看賊之瘡痕殺害處所。王時即遣親信往看果如其言。王時欣然歡。未曾有。既還國已厚加爵賞。大賜珍寶。封以聚落。彼王舊臣咸生嫉妬。而白王言。彼是遠人。未可服信。如何卒爾寵遇過厚。至於爵賞。越舊臣。遠人聞已而作是言。誰有勇健能共我試。請於平原較其技能。舊人愕然無敢敵者。後時彼國大曠野中有惡師子。截道殺人。斷絕王路。時彼舊臣詳共議之。彼遠人者自謂勇健無敵者。今復若能殺彼師子。為國除害。真為奇特。作是議已。便白於王。王聞是已。給賜刀杖。尋即遣之。爾時遠人既受勅已。堅強其意向。師子所。師子見之。奮激嗚吼。騰躍而前。遠人驚怖。即便上樹。師子張口仰頭向樹。其人怖急。失所。捉刀。值師子口。師子尋死。爾時遠人歡喜踴躍。來白於王。王倍寵遇。時彼國人卒爾敬服。咸皆讚歎。其婦人歡喜丸者。喻不淨施。王遣使者喻善知識。至他國者。喻於諸天殺群賊者。喻得須陀洹。強斷五欲并諸煩惱。遇彼國王者。喻值賢聖。國舊人等生嫉妬者。喻諸外道見有智者。能斷煩惱。及以五欲便生誹謗言。無此事。遠人激厲而言。舊臣無能與我共為敵者。喻於外道無敢抗衡。殺師子者。喻破魔。魔既斷煩惱。又伏惡魔。

便得無着道果。封賞每常怖怯者。喻能以弱而制於強。其於初時雖無淨心。然彼其施遇善知識。便獲勝報。不淨之施。猶向如此。況復善心歡喜布施。是故應當於福田所動心修施。

百喻經卷第三

百喻經卷第四

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毘地譯

口誦乘船法而不解用喻。夫婦食餅共為要喻。共相怨害喻。効其祖先急速食喻。尊養婆羅果喻。為二婦故喪其兩目喻。喻米決口喻。詐言馬死喻。出家凡夫貪利養喻。脫貧俱失喻。田夫思王女喻。搗鹽乳喻。與兒期早行喻。為王負机喻。倒灌喻。為熊所齧喻。比種田喻。獼猴喻。月蝕打狗喻。婦女患眼痛喻。父取兒耳璫喻。劫盜分財喻。獼猴把豆喻。得金鼠狼喻。地得金錢喻。貧兒欲與富等財物喻。小兒得歡喜丸喻。老母捉熊喻。摩尼水寶喻。二鴿喻。詐稱眼盲喻。為惡賊所劫失寶喻。小兒得大龜喻。

昔有大長者子。共諸商人入海採寶。此長者子善誦入海採船方法。若入海水。游泳狀。洄流激激之處。當如是捉。如是正。如是住。語。衆人言入海方法。我悉知之。衆人聞已。深信其語。既至海中。未經幾時。船師遇病。忽然便死。時長者子即便代處。至洄流激激之中。唱言。當如是捉。如是正。船盤迴旋。轉不能前進。至於寶所。舉船商人沒水而死。凡夫之人亦復如是。少習佛法。安般數息。及不淨觀。雖誦其文。不解其義。種種方法。實無所曉。自言善解。妄授禪法。使前人迷亂失心。倒錯法相。終年累歲。空無所獲。如彼愚人。使他沒海。

昔有夫婦。有三番餅。夫婦共分各食一餅。餘一番。在共作要言。若有語者。要與餅。既作要已。為一餅。故各不敢語。須臾有賊入家偷盜。取其財物。一切所有。盡舉賊手。夫婦二人。以先要故。眼看不語。賊見不語。即其夫前。侵略其婦。其夫眼見。亦復不語。婦便喚賊語其夫言。云何。癡人。為一餅。故見賊不喚。其夫拍手笑。云。咄。婢。我定得餅。不復與爾。世人聞之。無不嗤笑。凡夫之人。亦復如是。為小名利。故詐現靜默。為虛假煩惱。種種惡賊之所。侵略。喪其善法。墮三塗。都不怖畏。求出世道。方於五欲。耽著嬉戲。雖遭大苦。不以為患。如彼愚人。等無有異。

共相怨害喻。昔有一人。共他相嗔。愁憂不樂。有人問言。汝今何故愁。惓惓如是。即答之言。有人毀我。力不能報。不知何方可得報。之是以愁耳。

口誦乘船法而不解用喻。夫婦食餅共為要喻。共相怨害喻。効其祖先急速食喻。尊養婆羅果喻。為二婦故喪其兩目喻。喻米決口喻。詐言馬死喻。出家凡夫貪利養喻。脫貧俱失喻。田夫思王女喻。搗鹽乳喻。與兒期早行喻。為王負机喻。倒灌喻。為熊所齧喻。比種田喻。獼猴喻。月蝕打狗喻。婦女患眼痛喻。父取兒耳璫喻。劫盜分財喻。獼猴把豆喻。得金鼠狼喻。地得金錢喻。貧兒欲與富等財物喻。小兒得歡喜丸喻。老母捉熊喻。摩尼水寶喻。二鴿喻。詐稱眼盲喻。為惡賊所劫失寶喻。小兒得大龜喻。

有人語言。唯有毘陀羅呪。可以害彼。但有一患未及害彼。返自害己。其人聞已。便大歡喜。願但教。我雖當自害。要望傷彼。世間之人亦復如是。為瞋恚。故欲求毘陀羅呪。用惱於彼。竟未害他。先為瞋恚。反自惱害。墮於地獄。畜生餓鬼。如彼愚人等。無差別。

〔三〕效其祖先急速食。喻

昔有一人。從北天竺。至南天竺。住止既久。即聘其女。共為夫婦。時婦為夫造設飲食。夫得急吞。不避其熱。婦時怪之。語其夫言。此中無賊劫奪人者。有何急事。忽忽乃爾不安徐食。夫答婦言。有好事不得語。汝婦聞其言。謂有異法。慙慙問之。良久乃答。我祖父。已來法常速食。我今効之。是故疾耳。世間凡夫亦復如是。不達正理。不知善惡。作諸邪行。不以為恥。而云我祖父已來作如是法。至死受行。終不捨離。如彼愚人。習其速食。以為好法。

〔四〕嘗施婆羅果。喻

昔有一長者。遣人持錢至他園中。買婆羅果。而欲食之。而勅之言。好甜美者。汝當買來。即便持錢往買其果。果主言。我此樹果。悉皆美好。無一惡者。汝嘗一果。足以知之。買果者言。我今嘗一。嘗之。然後當取。若但嘗一。何以可知。尋即取果。一一皆嘗。持來歸家。長者見已。惡而不食。便一切都棄。世間之人亦復如是。聞持戒施得大富樂。身常安隱。無有諸患。不肯信之。便作是言。布

施得福。我自時然後可信。目覩現世貴賤貧窮。皆是先業所獲果報。不知推一以求因果。方懷不信。須已自經。一旦命終。財物喪失。如彼嘗果。一切都棄。

〔五〕為二婦故喪其兩目。喻

昔有一人。聘取二婦。若近其一。為一。所瞋不能裁斷。便在二婦中間。正身仰臥。值天大雨。屋舍。霖漏。水土俱下。墮其眼中。以先有要不敢起避。遂令二目俱失其明。世間凡夫亦復如是。親近邪友。習行非法。造作結業。墮三惡道。長處生死。喪智慧眼。如彼愚夫。為其二婦。故二眼俱失。

〔六〕庵米決口。喻

昔有一人。至婦家舍。見其擣米。便往其所。偷米。庵之。婦來見。夫欲其語滿口中。米都不應和。羞其婦。故不肯棄。之是以不語。婦怪不語。以手摸其口。腫語其父。言我夫始來。卒得口腫。都不能語。其父即便喚醫治之。時醫言。曰。此病最重。以刀決之。可得差耳。即便以刀決破其口。米從中出其事彰露。世間之人亦復如是。作諸惡行。犯於淨戒。覆藏其過。不肯發露。墮於地獄。畜生餓鬼。如彼愚人以小羞。故不肯吐米。以刀決口。乃顯其過。

〔七〕詐言馬死。喻

昔有一人。騎一黑馬。入陣擊賊。以其怖故。不能戰鬪。便以血汚塗其面目。詐現死相。臥死人中。其所乘馬。為他所驚。軍眾既去。便欲還家。即載他人白馬尾來。既到舍

已有人問言。汝所乘馬。今為所在。何以不乘。答言。我馬已死。遂持尾來。傍人語言。汝馬本黑尾。何以白。默然無對。為人所笑。世間之人亦復如是。自言善好修行。慈心不食酒肉。然殺害衆生。加諸楚毒。妄自稱善。無惡不造。如彼愚人。詐言馬死。

〔八〕出家凡夫貪利養。喻

昔有國王。設於教法。諸有婆羅門等。在我國內。制抑洗淨。不洗淨者。驅令策使。種種苦役。有婆羅門。空捉澡灌。詐言。洗淨。人為其著水。即便渴棄。便作是言。我不洗淨。王自洗之。為王意。故用避王役。妄言洗淨。實不洗之。出家凡夫亦復如是。剃頭染衣。內實毀禁。詐現持戒。求利養。復避王役。外似沙門。內實虛欺。如捉空瓶。但有外相。

〔九〕駝鹿俱失。喻

昔有一人。先獵中盛。駝鹿入頭。鹿中食穀。又不得出。既不得出。以為憂惱。有一老人來語之言。汝莫愁也。我教汝出。汝用我語。必得速出。汝當斬頭。自得出之。即用其語。以刀斬頭。既復殺駝。而復破獵。如此獵人。世間所笑。凡夫愚人亦復如是。怖心菩提。志求三乘。宜持禁戒。防護諸惡。然為五欲。毀破淨戒。既犯禁。已捨離三乘。縱心極意。無惡不造。乘及淨戒。二俱捐捨。如彼愚人。駝鹿俱失。

〔十〕田夫思王女。喻

昔有田夫。遊行城邑。見國王女。顏貌端正。

○返二反台* ○汝二爾台 ○已二以台 ○祖父二父祖台 ○新二富台 ○霖二淋台 ○灌二灌台 ○其一一台 ○王二正台 ○求二八台 ○又二後台 ○聞二人台 ○防護二護防台 ○思十(新)台

獨往詣彼。既至。彼已身體疲極。空無所獲。又不得食。飢渴欲死。尋復迴。來來見其父。

種種方法應_四効不淨反*効數息應數息者_四効觀六界顛倒上下無有根本徒喪身

怨小兒。凡夫愚人亦復如是。先所瞋人代謝不停滅在過去。乃於相續後生之法謂

是前者妄生瞋忿毒惡深。如彼癩猴為

大所打反。小兒

(二)月他打狗喻

昔阿修羅王。見日月明淨。以手障之。無智

常人狗無罪。各橫加於惡。凡夫亦爾。貪瞋

愚癡橫苦其身。臥。刺上五熱炙身。如彼

月他。枉橫打狗

(三)婦女患眼痛喻

昔有一女人。極患眼痛。有知識女人問言。

汝眼痛耶。答言眼痛。彼女復言有眼必痛。我

雖未痛。並欲挑眼。恐其後痛。傍人語言眼

若在者或痛不痛。眼若無者終身長痛。凡愚

之人亦復如是。聞富貴者衰患之本。畏不布

施。恐後得報。財物殷溢。重受苦惱。有人語

言汝若施者或苦或樂。若不施者貧窮大苦。

如彼女人不忍近痛。便欲去眼。乃為長痛。

(四)父取兒耳瑣喻

昔有父子二人。緣事共行。路賊卒起。欲來

剝之。其兒耳中有真金瑣。其父見賊卒發

畏失耳瑣。即便以手挽之。耳不時決。為

耳瑣故。便斬兒頭。須臾之間。賊便棄去。還

以兒頭著於肩。上不可平復。如是愚人

為世間所笑。凡夫之人亦復如是。為名利

故。造作戲論。言二世有二世無。中陰有中

陰。無心數法。有心數法。無種種妄想。不得法

實。他人以如法論破其所。論便言。我論中

都無是說。如是愚人。為小名利。便故妄語

與沙門道果。身壞命終。墮三惡道。如彼愚

人為少利故。斷其兒頭。

(五)劫盜分財喻

昔有群賊共行劫盜。多取財物。即共分之

等以為分。唯有鹿野欽婆羅色不純好。以

為下分。與最劣者。下劣者得之。悲恨謂呼

大失。至城賣之。諸貴長者多與其價。一人

所得倍於眾伴。方乃歡喜。踊悅無量。猶如

世人不知布施有報無報。而行少施得生

天上。受無量樂。方更悔恨。悔不廣施。如

欽婆羅後得大價。乃生歡喜。施亦如是。少

作多得。爾乃自慶。恨不益為。

(六)獼猴把豆喻

昔有一獼猴。持一把豆。誤落一豆在地。

便捨手中豆。欲覓其一。未得一豆。先所

捨者難得。食盡。凡夫出家亦復如是。初毀

一戒。而不能悔。以不悔故。放逸滋蔓。一切

都捨。如彼獼猴失其一豆。一切都棄。

(七)得金鼠狼喻

昔有一人在路而行。道中得一金鼠狼。心

生喜踊。持置懷中。涉道而進。至水欲渡。脫

衣置地。尋時金鼠狼變為毒蛇。此人深思。寧

為毒蛇。螫殺要當懷去。心至冥感。還化為

金。傍邊愚人見其毒蛇變成真寶。謂為恒

爾。復取毒蛇。內著懷裏。即為毒蛇之所

螫。螫喪身殞命。世間愚人亦復如是。見

善獲利。內無真心。但為利養。來附於法。命

終之後。墮於惡處。如捉毒蛇。被螫而死。

(八)地得金錢喻

昔有貧人在路而行。道中偶得一囊金錢。

心大喜。躍即便數之。數未能周。金主忽至。

盡還奪錢。其人當時悔不疾去。懷懊惱之情

甚為極苦。遇佛法者亦復如是。雖得值

過三寶福田。不勤方便。修行善業。忽爾命終

墮三惡道。如彼愚人還為其主奪錢而去。

如偈所說

今日營此事業。明日造彼事

樂著不觀苦。不覺死賊至

忽忽營眾務。凡人無不爾

如彼數錢者。其事亦如是

(九)貧兒欲與富等財物喻

昔有一貧人。少有財物。見大富者。意欲其

等。不能等故。雖有少財。欲棄水中。傍人

語言。此物雖少。可得延君性命數日。何故

捨棄。擲著水中。世間愚人亦復如是。雖得

出家。少得利養。心有希望。常懷不足。不

能得與高德者等。獲其利養。見他宿舊

有德之人。素有多聞。多眾供養。意欲等之

不能等故。心懷憂苦。便欲能道。如彼愚

人欲等富者。自棄己財。

(十)小兒得歡喜丸喻

昔有一乳母抱兒涉路。行道疲極。眠睡不

覺。時有一人持歡喜丸。授與小兒。小兒

得已。貪其美味。不顧身物。此人即時解其

紺纓。環珞衣物。都盡持去。比丘亦爾。樂在

眾務。慣聞之。貪少利養。為煩惱賊。奪其

功德。戒寶。環珞。如彼小兒貪少味。故一切所

有賊盡持去。

(十一)老母捉熊喻

昔有一老母在樹下臥。熊欲來搏。爾時老

大十(人) 二(人) 三(人) 四(人) 五(人) 六(人) 七(人) 八(人) 九(人) 十(人) 十一(人) 十二(人) 十三(人) 十四(人) 十五(人) 十六(人) 十七(人) 十八(人) 十九(人) 二十(人) 二十一(人) 二十二(人) 二十三(人) 二十四(人) 二十五(人) 二十六(人) 二十七(人) 二十八(人) 二十九(人) 三十(人) 三十一(人) 三十二(人) 三十三(人) 三十四(人) 三十五(人) 三十六(人) 三十七(人) 三十八(人) 三十九(人) 四十(人) 四十一(人) 四十二(人) 四十三(人) 四十四(人) 四十五(人) 四十六(人) 四十七(人) 四十八(人) 四十九(人) 五十(人) 五十一(人) 五十二(人) 五十三(人) 五十四(人) 五十五(人) 五十六(人) 五十七(人) 五十八(人) 五十九(人) 六十(人) 六十一(人) 六十二(人) 六十三(人) 六十四(人) 六十五(人) 六十六(人) 六十七(人) 六十八(人) 六十九(人) 七十(人) 七十一(人) 七十二(人) 七十三(人) 七十四(人) 七十五(人) 七十六(人) 七十七(人) 七十八(人) 七十九(人) 八十(人) 八十一(人) 八十二(人) 八十三(人) 八十四(人) 八十五(人) 八十六(人) 八十七(人) 八十八(人) 八十九(人) 九十(人) 九十一(人) 九十二(人) 九十三(人) 九十四(人) 九十五(人) 九十六(人) 九十七(人) 九十八(人) 九十九(人) 一百(人)

母邊樹走避。熊尋後逐一手抱樹欲捉老
母老母得急即時合樹捺。熊兩手。熊不
得動。更有異人來至其所。老母語言。汝
共我捉殺分其肉。時彼人者信老母語。即
時共捉既捉之已老母即便捨熊而走。其
人後爲熊所困。如是愚人爲世所笑。凡
夫之人亦復如是。作諸異論既不善。好。文
辭繁重多有諸病。竟不成說便捨終亡。後人
捉之欲爲解釋。不達其意。反爲其困。如
彼愚人代他捉。熊反自被害。

摩尼水寶喻

昔有一人與他婦通。交通未竟夫從外來。
即便覺之住於門外。伺其出時便欲殺害。
婦語人言。我夫已覺。更無出處。唯有摩尼
可以得出。摩尼者。欲令其人從水寶出。
其人錯解謂摩尼珠。所在求覓。而不知處。
即作是言。不見摩尼珠。我終不去。須臾之
間爲其所殺。凡夫之人亦復如是。有人語
言。生死之中無常苦空無我離斷常二邊處。
於中道。於此中過可得解脫。凡夫錯解便
求世界有邊無邊及以衆生有我無我。竟不
能觀中道之理。忽然命終爲於無常之所
殺害墮三惡道。如彼愚人推求摩尼爲他
所害。

一鵲喻

昔有雄雌二鵲共同一巢。秋果熟時取果滿
巢。於其後時果乾減少唯半巢在。雄鵲雌
言。取果勤苦汝獨食之。唯有半在。雌鵲答
言。我不獨食果自減少。雄鵲不信。瞋素而

言。非汝獨食。何由減少。即便以嘴啄雌鵲
殺。未經幾日。天降大雨。果得濕潤還復
如故。雄鵲見已方生悔恨。彼實不食。我妄
殺他。即悲鳴喚雌鵲。汝何處去。凡夫之
人亦復如是。顛倒在懷。妄取欲樂。不觀無
常。犯於重禁悔之於後。竟何所及。後。唯
悲歎如彼愚鵲。

詐稱眼盲喻

昔有一工匠師。爲王作務不堪其苦。詐言眼
盲便得脫苦。有餘作師。聞之便欲自壞
其目。用避苦役。有人語言。汝何以自毀。徒
受其苦。如是愚人爲世人所笑。凡夫之人
亦復如是。爲少名譽及以利養。便故妄語
毀壞淨戒。身死命終墮三惡道。如彼愚人
爲少利故自壞其目。

爲惡賊所劫失金喻

昔有一人爲伴共行曠野。一人被一領
氈中路爲賊所劫。一人逃避走入草中。其
失氈者先於氈頭裏一金錢。便語賊言。此
衣適可直一枚金錢。我今求以一枚金錢
而用贖之。賊言金錢今在何處。即便氈頭解
取示之。而語賊言。此是真金。若不信我語
今此草中有好金師可往問之。賊既見之。
復取其衣。如是愚人與金錢一切都失。
自失其利復使彼失。凡夫之人亦復如是。
修行道品作諸功德。爲煩惱賊之所劫掠。
失其善法喪諸功德。不但自失其利復使
餘人失其道業。身壞命終墮三惡道。如彼
愚人彼此俱失。

小兒得大龜喻

昔有一小兒。陸地遊戲得一大龜。意欲殺
之。不知方便。而問人言云。何得殺。有人語
言。汝但擲置水中。即時可殺。爾時小兒信
其語。故即擲水中。龜得水已即便走去。凡
夫之人亦復如是。欲守護六根修諸功德。
不解方便。而問人言作何因緣而得解脫。
邪見外道天魔波旬。及惡知識而語之言。汝
但極意六塵恣情五欲。如我語者必得解
脫。如是愚人不諦思惟。便用其語身壞命
終墮三惡道。如彼小兒擲龜水中。

此論我所造。合和喜笑語

多損正實說。觀義應不應
如似苦毒藥。和合於石蜜
藥爲破壞病。此論亦如是
正法中戲笑。譬如彼狂藥
佛法寂寂定。明照於世間
如服吐下藥。以酥醴體中
我今以此義。顯發於寂定
如阿伽陀藥。樹葉而裹之
取藥塗毒竟。樹葉還棄之
戲笑如葉裹。實義在其中
智者取正義。戲笑便應棄
尊者僧伽斯那造作癡花鬘竟

百喻經卷第四

得二能得 更二便得 於十核 摩尼一也 胡以水寶名爲摩尼而爲本文 竟一將 唯二銀 被二披 之二
已 合和 和合 於二爲 藥二藥

法句經卷上

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

無常品第一。二十有一章

無常品者。寫欲昏亂。榮命難保。唯道是真。

睡眠解寤

宜歡喜思。聽我所說。

撰記佛言

所行非常。謂與衰法。

夫生輒死

此滅為樂。譬如陶家。

掘地作器

一切要壞。人命亦然。

如河駛流

往而不返。人命如是。

逝者不還

譬人操杖。行牧食牛。

老死猶然

亦養命。去。千百非一。

族姓男女

貯聚財產。無不哀喪。

生者日夜

命自攻削。壽之消盡。

如帶弄水

常者皆盡。高者亦墮。

合會有離

生者有死。衆生相剋。

以喪其命

隨行所墮。自受殃福。

老見苦痛

死則意去。樂家縛獄。

貪世不斷

咄嗟老至。色變作老。

少時如意

老見顯藉。雖壽百歲。

亦死過去

爲老所厭。病條至際。

是日已過

命則隨滅。如少水魚。

斯有何樂

老則色衰。所病自壞。

形敗腐朽

命終自然。是身何用。

恒漏臭處

爲病所困。有老死患。

嗜欲自恣。非法是增。不見聞變。

壽命無常。非有子恃。亦非父兄。

爲死所迫。無親可怙。晝夜慢情。

老不止姪。有財不施。不受佛言。

有此四弊。爲自侵欺。

非空非海中。非入山石間。

無有地方所。脫之不受死。

是務是吾作。當作令致是。

人爲此纏擾。履踐老死憂。

知此能自淨。如是見生盡。

比丘厭魔兵。從生死得度。

教學品法句經第二。二十有九章。

教學品者。導以所行。釋已愚闇。得見道明。

咄哉何爲寐。暗蝶蜂蠅類。

隱弊以不淨。迷惑計爲身。

焉有被所創。心如嬰疾痛。

進于衆厄難。而反爲用眠。

思而不放逸。爲仁學仁迹。

從是無有憂。常念自減意。

正見學務增。是爲世間明。

所生福千倍。終不墮惡道。

莫學小道。以信邪見。莫習放蕩。

令增欲意。善修法行。學誦莫犯。

行道無憂。世世常安。慈學攝身。

常懷慎言。是到不死。行減得安。

非務勿學。是務宜行。已知可念。

則漏得減。見法利身。夫到善方。

知利健行。是謂賢明。起覺義者。

學滅以固。着滅自恣。損而不興。

是向以強。是學得中。從是解義。

宜憶念行。學先斷母。率君二臣。

廢諸營從。是上道人。學無朋類。

不得善友。寧獨守善。不與愚偕。

樂戒學行。奚用伴爲。獨善無憂。

如空野象。戒閑俱善。二者孰賢。

方戒稱聞。宜誦學行。學先護戒。

開閉必固。施而無受。仍行勿臥。

若人壽百歲。邪學志不善。

不如生一日。精進受正法。

若人壽百歲。奉火修異術。

不如須臾頃。事戒者福稱。

能行說之可。智者所屏棄。

虛僞無誠信。觀察別是非。

學當先求解。觀察別是非。

受誦應誨彼。慧然不復惑。

被髮學邪道。草衣內貪濁。

矇矓不誠真。如響聽五音。

學能捨三惡。以藥消衆毒。

健夫度生死。如蛇脫故皮。

學而多聞。持戒不失。兩世見譽。

所願者得。學而寡聞。持戒不完。

*兩世受痛。喪其本願。夫學有二。

常親多聞。安諦解義。雖困不邪。

①~Dhammapada. 自第一品至第八品巴利文無... ②此頌~135... ③此頌~138... ④此頌~288... ⑤此頌~128... ⑥此頌~128... ⑦此頌~128... ⑧此頌~128... ⑨此頌~128... ⑩此頌~128... ⑪此頌~128... ⑫此頌~128... ⑬此頌~128... ⑭此頌~128... ⑮此頌~128... ⑯此頌~128... ⑰此頌~128... ⑱此頌~128... ⑲此頌~128... ⑳此頌~128... ㉑此頌~128... ㉒此頌~128... ㉓此頌~128... ㉔此頌~128... ㉕此頌~128... ㉖此頌~128... ㉗此頌~128... ㉘此頌~128... ㉙此頌~128... ㉚此頌~128... ㉛此頌~128... ㉜此頌~128... ㉝此頌~128... ㉞此頌~128... ㉟此頌~128... ㊱此頌~128... ㊲此頌~128... ㊳此頌~128... ㊴此頌~128... ㊵此頌~128... ㊶此頌~128... ㊷此頌~128... ㊸此頌~128... ㊹此頌~128... ㊺此頌~128... ㊻此頌~128... ㊼此頌~128... ㊽此頌~128... ㊾此頌~128... ㊿此頌~128... 一此頌~128... 二此頌~128... 三此頌~128... 四此頌~128... 五此頌~128... 六此頌~128... 七此頌~128... 八此頌~128... 九此頌~128... 十此頌~128... 十一此頌~128... 十二此頌~128... 十三此頌~128... 十四此頌~128... 十五此頌~128... 十六此頌~128... 十七此頌~128... 十八此頌~128... 十九此頌~128... 二十此頌~128... 二十一此頌~128... 二十二此頌~128... 二十三此頌~128... 二十四此頌~128... 二十五此頌~128... 二十六此頌~128... 二十七此頌~128... 二十八此頌~128... 二十九此頌~128... 三十此頌~128... 三十一此頌~128... 三十二此頌~128... 三十三此頌~128... 三十四此頌~128... 三十五此頌~128... 三十六此頌~128... 三十七此頌~128... 三十八此頌~128... 三十九此頌~128... 四十此頌~128... 四十一此頌~128... 四十二此頌~128... 四十三此頌~128... 四十四此頌~128... 四十五此頌~128... 四十六此頌~128... 四十七此頌~128... 四十八此頌~128... 四十九此頌~128... 五十此頌~128... 五十一此頌~128... 五十二此頌~128... 五十三此頌~128... 五十四此頌~128... 五十五此頌~128... 五十六此頌~128... 五十七此頌~128... 五十八此頌~128... 五十九此頌~128... 六十此頌~128... 六十一此頌~128... 六十二此頌~128... 六十三此頌~128... 六十四此頌~128... 六十五此頌~128... 六十六此頌~128... 六十七此頌~128... 六十八此頌~128... 六十九此頌~128... 七十此頌~128... 七十一此頌~128... 七十二此頌~128... 七十三此頌~128... 七十四此頌~128... 七十五此頌~128... 七十六此頌~128... 七十七此頌~128... 七十八此頌~128... 七十九此頌~128... 八十此頌~128... 八十一此頌~128... 八十二此頌~128... 八十三此頌~128... 八十四此頌~128... 八十五此頌~128... 八十六此頌~128... 八十七此頌~128... 八十八此頌~128... 八十九此頌~128... 九十此頌~128... 九十一此頌~128... 九十二此頌~128... 九十三此頌~128... 九十四此頌~128... 九十五此頌~128... 九十六此頌~128... 九十七此頌~128... 九十八此頌~128... 九十九此頌~128... 一百此頌~128...

戒終老安 戒善安止 *慧為人寶
願盜不取 比丘立戒 守攝諸根
食知自節 悟意令應 以戒降心
守意正定 內學正觀 無忘正智
明哲守戒 內思正智 行道如應
自清除苦 斷除諸垢 盡慢勿生
終身求法 勿暫離聖 戒定慧解
是當善惟 都已離垢 無漏除有
着解則度 餘不復生 越諸魔界
如日清明 狂惑自恣 已常外避
戒定慧行 求滿勿離 持戒清淨
心不自恣 正智已解 不觀邪部
是往吉處 為無上道 亦捨非道
離諸魔界

惟念品 法句經第六十有二章

惟念品者 守微之始 內思安般必解道

出息入息念 具滿諦思惟
從初覺通利 安如佛所說
是則紹世間 如雲解月現
起止學思惟 坐臥不廢忘
比丘立是念 前利後則勝
始得修必勝 逝不觀生死
若見身所住 六更以為最
比丘常一心 便自知泥洹
已有是諸念 自身常建行
若其不如是 終不得意行
是隨本行者 如是度愛勞
若能悟意念 知解一心樂

應時等行法 是度老死惱
比丘悟意行 當令應是念
諸念生死棄 為能作苦際
常當聽微妙 自覺悟其意
能覺者為賢 終始無所會
以覺意能應 日夜務學行
當解甘露要 令諸漏得盡
夫人得善利 乃來自歸佛
是故當晝夜 常念佛法衆
已知自覺意 是為佛弟子
常當晝夜念 佛與法及僧
念身念非常 念戒布施德
空不願無相 晝夜當念是
慈仁品 法句經第七十有八章

慈仁品者 是謂大聖人所履德普無量

為仁不殺 常能攝身 是處不死
所適無患 不殺為仁 慎言守心
是處不死 所適無患 彼亂已整
守以慈仁 見怒能忍 是為梵行
至誠安徐 口無惡言 不瞋彼所
是謂梵行 垂拱無為 不害衆生
無所矯情 是應梵行 常以慈哀
淨如佛教 知足知止 是度生死
少欲好學 不惑於利 仁而不犯
世上所稱 仁壽無犯 不與變快
人為淨擾 慈以嘿安 普愛賢友
哀加衆生 常行慈心 所適者安
仁備不邪 安止無憂 上天衛之

智者樂慈 晝夜念慈 心無怨伐
不害衆生 是行無仇 不慈則殺
遠戒言安 過不與他 不觀衆生
酒致失志 為放逸行 後墮惡道
無誠不真 履仁行慈 博愛濟衆
有十一譽 福常隨身 臥安覺安
不見惡夢 天護人愛 不毒不兵
水火不喪 在所得利 死昇梵天
是為十一 若念慈心 無量不廢
生死漸薄 得利度世 仁無亂志
慈最可行 勝傷衆生 此福無量
假令盡壽命 勸事天下人
象馬以祠天 不如行一慈
言語品 法句經第八十有二章

言語品者 所以戒口發說談論當用道

惡言屬言 橋陵蔑人 興起是行
疾怨滋生 遜言順辭 尊敬於人
棄結忍惡 疾怨自滅 夫士之生
斧在口中 所以斬身 由其惡言
諍為少利 如掩失財 從彼教諍
令意向惡
善惡惡所譽 是二俱為惡
好以口僞開 是後皆無安
無道墮惡道 自增地獄苦
遠惡修忍意 念諍則無犯
從善得解脫 為惡不得解
善解者為賢 是為脫惡惱
解自抱損意 不諱言得中

正止 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

深觀善惡 心知畏忌 畏而不犯

終吉無憂 故世有福 念思紹行

善致其願 福祿轉勝 信善作福

積行不厭 信知陰德 久而必彰

常避無義 不親惡人 思從賢友

押附上士 喜法臥安 心悅意清

聖人演法 慧常樂行 仁人智者

齋戒奉道 如星中月 照明世間

弓工調角 水人調船 材匠調木

智者調身 譬如厚石 風不能移

智者意重 毀譽不傾 譬如深淵

澄靜清明 慧人聞道 心淨歡然

大人體無欲 在所照然明

雖或遭苦樂 不高現其智

大賢無世事 不顧子財國

常守戒慧道 不貪邪富貴

智人知動搖 譬如沙中樹

朋友志未強 隨色染共素

世皆沒溺 鮮能度彼岸 如或有人

欲度必奔 誠貪道者 覽受正教

此近彼岸 脫死為上 斷五陰法

靜思智慧 不復反入淵 棄其明

抑制情欲 絕樂無為 能自拯濟

使意為慧 學取正智 意惟正道

一心受諦 不起為樂 漏盡習除

是得度世

羅漢品 法句經第十五 有十章

羅漢品者 言真人性脫欲無着心不除

變

去離憂患 脫於一切 縛結已解

冷而無煖 心淨得念 無所貪樂

已度癡淵 如鴈乘池 量腹而食

無所藏積 心空無想 度衆行地

如空中鳥 遠逝無礙 世間習盡

不復仰食 虛心無思 已到脫處

譬如飛鳥 暫下輒逝 制根從止

如馬調御 捨捨慢習 爲天所敬

不怒如地 不動如山 眞人無垢

生死世絕 心已休息 言行亦正

從正解脫 寂然歸滅 棄欲無着

缺三界障 望意已絕 是謂上人

在聚若野 平地高岸 應真所過

莫不蒙祐 彼樂空閑 衆人不能

快哉無望 無所欲求

述千品 法句經第十六 有六章

述千品者 示學者經多而不要不如約

明

雖誦千言 句義不正 不如一要

聞可滅意 雖誦千言 不義何益

不如二義 聞行可度 雖多誦經

不解何益 解二法句 行可得道

千千爲敵 一夫勝之 未若自勝

爲戰中上 自勝最賢 故曰人雄

護意調身 自損至終 雖曰尊天

神魔梵釋 皆莫能勝 自勝之人

月千反阿 終身不輟 不如須臾

一心念法 一念道福 勝彼終身

雖終百歲 奉事火祠 不如須臾

供養三尊 一供養福 勝彼百年

祭神以求福 從後觀其報

四分未望一 不如禮賢者

能善行禮節 常敬長老者

四福自然增 色力壽而安

若人壽百歲 遠正不持戒

不如生一日 守戒正意禪

若人壽百歲 邪偽無有智

不如生一日 一心學正智

若人壽百歲 懈怠不精進

不如生一日 勉力行精進

若人壽百歲 不知成敗事

不如生一日 見微知所忌

若人壽百歲 不見甘露道

不如生一日 服行甘露味

若人壽百歲 不知大道義

不如生一日 學推佛法要

惡行品 法句經第十七 有十章

惡行品者 感切惡人動有罪報 不行無

患

見善不從 反隨惡心 求福不正

反樂邪淫 凡人爲惡 不能自覺

愚癡快意 令後覺毒 別人行虐

沈淪數數 快欲爲人 罪報自然

古人行德 相隨積增 甘心爲之

福應自然 妖孽見福 其惡未熟

至其惡熟 自受罪虐 其祥見禍

其善未熟 至其善熟 必受其福

擊人得擊 行怨得怨 罵人得罵

此頌巴利文無 鮮能度彼岸 如或有人 欲度必奔 誠貪道者 覽受正教 此近彼岸 脫死為上 斷五陰法 靜思智慧 不復反入淵 棄其明 抑制情欲 絕樂無為 能自拯濟 使意為慧 學取正智 意惟正道 一心受諦 不起為樂 漏盡習除 是得度世 羅漢品 法句經第十五 有十章 羅漢品者 言真人性脫欲無着心不除 變

施怒得怒 世人無聞 不知正法

生此壽少 何宜爲惡 莫輕小惡

以爲無殃 水滿雖微 漸盈大器

凡罪充滿 從小積成 莫輕小善

以爲無福 水滿雖微 漸盈大器

凡福充滿 從纖纖積 夫士爲行

好之與惡 各自爲身 終不敗亡

好取之士 自以爲可 沒取彼者

人亦沒之 惡不即時 如構牛乳

罪在陰祠 如灰覆火 戲笑爲惡

以作身行 號泣受報 隨行罪至

作惡不獲 如兵所截 牽往乃知

已墮惡行 後受苦報 如前所習

如毒摩瘡 船入洄漩 惡行流衍

罪不傷冠 惡惡誣罔人 清白猶不污

愚殃反自及 如塵逆風空 能追悔爲善

過失犯非惡 如日無雲 是明照世間

爲善則得善 然後身自見 爲惡則得惡

有識墮胞胎 惡者入地獄 無爲得泥洹

行善上昇天 非隱山石間 非空非海中

莫能於此處 避免宿惡殃 避免宿惡殃

衆生有苦惱 不得免老死 不念人非惡

唯有仁智者 刀杖品者 教習慈仁無行刀杖賊害衆

刀杖品者 法句經第十八十有四章

刀杖品者 法句經第十八十有四章

一切皆懼死 莫不畏杖痛 恕己可爲譬 勿殺勿行杖

能常安群生 不加諸楚毒 現世不逢害 後世長安隱

不當惡言 言當畏報 惡往禍來 刀杖歸驅

身無論議 度世則易 歐杖良善 妄議無罪

生受酷痛 形體毀折 自然惱病 失意恍惚

財產耗盡 親戚離別 舍宅所有 災火焚燒

雖俱剪髮 長服草衣 沐浴踞石 奈癡癡結何

人愛天下 所適無怨 世間爲人 能知慚愧

如策善馬 進道能遠 人有信戒 定意精進

自嚴以修法 滅損受淨行 杖不加群生 是沙門道人

無害於天下 終身不遇害 常慈於一切 孰能與爲怨

老耗品者 法句經第十九十有四章 老耗品者 勤勞仍不與命競老悔何

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

老耗品者 法句經第十九十有四章

病無光澤 皮緩肌縮 死命近促 身死神徒

身何可估 如御棄車 肉消骨散 生至老死

喻如故車 但藏悲慢 老則形變 人之無聞

無有煩愁 法能除苦 宜以仿學 意猶貪身

是故棄身 滅意斷行 愛盡無生 不修梵行

既不守戒 又不積財 老如白鷺 守伺空池

思故何逮 老如秋葉 命穢難錄 命欲日夜盡

及時可勸力 世間諦非常 莫惑墮冥中

當學燃意燈 自練求智慧 離垢勿染污

執燭觀道地 愛身品者 法句經第二十十有三章 愛身品者 所以勸學終有益已滅罪興

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

愛身品者 法句經第二十十有三章

然後正人 調身入慧 必還爲上
身不能利 安能利人 心調體正
何願不至 本我所造 後我自受
爲惡自更 如剛鑽珠 人不持戒
滋蔓如藤 逞情極欲 惡行日增
惡行危身 愚以爲易 善最安身
愚以爲難 如真人教 以道爲法
愚者疾之 見而爲惡 行惡得惡
如種苦種 惡自受罪 善自受福
亦各須熟 彼不自代 習善得善
亦如種甜 自利利人 益而不費
欲知利身 戒聞爲最 如有自愛
欲生天上 敬樂聞法 當念佛教
凡用必豫慮 勿以損所務
如是意日修 事務不失時
夫治事之士 能至終成利
眞見身應行 如是得所欲
世俗品者 說世幻夢當捨浮華做修道
用

如車行道 捨平大途 從邪徑敗
生折軸憂 離法如是 從非法增
愚守至死 亦有折患 順行正道
勿隨邪業 行住臥安 世世無患
萬物如泡 意如野馬 居世若幻
奈何樂此 若能斷此 伐其樹根
日夜如是 必至于定 一施如信
如樂之人 或從惱意 以飯食衆
此輩日夜 不得定意 世俗無眼

莫見道眞 如少見明 當養善意
如國將群 避羅高翔 明人導世
度脫邪衆 世皆有死 三界無安
諸天雖樂 福盡亦喪 觀諸世間
無生不終 欲離生死 當行道眞
癡覆天下 貪令不見 邪疑却道
苦愚從是 一法脫過 謂妄語人
不免後世 惡不更
雖多積珍寶 富貴至于天
如是滿世間 不如見道迹
不善像如善 愛如似無愛
以苦爲樂像 狂夫爲所厭
法句經卷上

法句經序
曇鉢偈者 衆經之要義 曇之言 法鉢者
句也 而法句經別有數部 有九百偈或七
百偈及五百偈 偈者結語 猶詩頌也 是
佛見事而作 非一時言 各有本末布在
諸經 佛一切智厥性大仁 慈傷天下出
興于世 開顯道義 所以解人 凡十二部
經 總括其要別爲數部 四部阿含佛去
世後阿難所傳 卷無大小 皆稱聞如是
處 佛所在究暢其說 是後五部沙門 各
自鈔衆經中四句六句之偈 比次其義條
別爲品 於十二部經靡不對酌無所
適名 故曰法句 諸經爲法言 法句者由
法言也 近世葛氏傳七百偈 偈義致深譯
人出之頗使其渾 惟佛難值其文難聞
又諸佛興皆在天竺 天竺言語與漢異音

云 其書爲天書語爲天語 名物不同傳
實不易 唯昔監調安侯世高都尉佛調譯
梵爲秦 實得其體 斯已難繼 後之傳者
雖不能密 猶當貴其實 粗得大趣 始
者維祇難 出自天竺 以黃武三年來 適
武昌 侯從受此五百偈本 請其同道竺
焰爲譯 將始雖善 天竺語未備曉 漢
所傳言或得梵語 或以義出音 迎質眞
樸初識其爲辭不雅 維祇難曰 佛言依
其義不用飾 取其法不以嚴 其傳經
者令易曉 勿失厥義 是則爲善 坐中咸
曰 老氏稱美言不信 信言不美 仲尼亦
云 書不盡言 言不盡意 明聖人意深
遠無極 今傳梵義實宜經選 是以自傷
受譯人口 因修本旨 不加文飾 譯所不
解則闕不傳 故有脫失多不出者 然
此雖辭朴而旨深 文約而義博 事鈎衆
經章有本句有義說 其在天竺 始進衆
者不學 法句謂之越叙 此乃始進者之
洪漸深入者之奧藏也 可以啓矇辯惑誘
人自立學之功微而所益者廣 定可謂
妙要也哉 昔傳此時 有所不解 會將
炎來 更從諸問受此偈輩 復得十三品
并校往古 有所增定 第其品目合爲二
部三十九篇 大凡偈七百五十二章 庶有
補益 共廣問焉

然後一後如④⑤ 如後④⑤ 至一正④⑤ 剛一第④⑤ 法一活④⑤ 疾一病④⑤ 誠④⑤ 自代一自後④⑤ 相代④⑤ 下二頌巴
利文無 憂一憂④⑤ 一修一情④⑤ 此頌巴利文無 事之士④⑤ 帝王上④⑤ 一三 Loka vaggā 三頌 除キ始 下二頌 巴
十々ハ此品ノミ ④⑤拾④⑤ ④⑤修一情④⑤ ④⑤法一活④⑤ ④⑤住一法④⑤ ④⑤萬一自④⑤ ④⑤如一抗④⑤ ④⑤此頌一175 ④⑤廣一廣
④⑤明人一衆④⑤二句一④⑤ ④⑤導一導④⑤ ④⑤下二頌一174, 175 ④⑤苦一若④⑤ ④⑤從一行④⑤ ④⑤廣一實④⑤ ④⑤多一得④⑤ ④⑤其
崇④⑤ ④⑤賦一我④⑤ ④⑤上十(終)④⑤

法句經卷下

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

述佛品。法句經第二十二。二十有一章
述佛品者。道。佛神德無不利。度明為世則。

已勝不受惡 一切勝世間
歡智廓無疆 開。嚄令入道
決網無罣礙 愛盡無所積
佛意深無極 未踐迹令踐
勇健立一心 出家日夜滅
根斷無欲意 學正念情明
見諸淨無穢 已。度五道淵
佛出照世間 為除衆憂苦
得生人道難 生壽亦難得
世間有佛難 佛法難得聞
我既無歸保 亦獨無伴侶
船師能渡水 精進為橋梁
人以種姓繫 度者為健雄
壞惡度為佛 止地為梵志
除憊為學法 斷種為弟子
觀行忍第一 佛說泥洹最
捨罪作沙門 無燒害於彼
不燒亦不惱 如戒一切持
少食捨身食 有行幽隱處
意諦以有慧 是能奉佛教

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意

是諸佛教 佛為尊貴 斷漏無姪

諸釋中雄 一群從心 快哉福報

所願皆成 敏於上寂 自致泥洹

或多自歸 山川樹神 廟立圖像

祭祠求福 自歸如是 非吉非上

彼不能來 度我衆苦 如有自歸

佛法聖衆 道德四諦 必見正慧

生死極苦 從歸得度 度世八道

斯除衆苦 自歸三尊 最吉最上

唯獨有是 度一切苦 士如中正

志道不慳 利哉斯人 自歸佛者

明人難值 亦不比有 其所生處

族親豪慶 諸佛與快 說經道快

衆聚和快 和則常安

安事品。法句經第二十三。十有四章

安事品者。若次安危去惡即善快而不墮

我生已安 不墮於怨 衆人有怨

我行無怨 我生已安 不病於病

衆人有病 我行無病 我生已安

不感於愛 衆人有愛 我行無愛

我生已安 清淨無為 以樂為食

如光香天 我生已安 澹泊無事

彌薪國火 安能燒我 勝則生怨

負則自鄙 去勝負心 無爭自安

熱無過姪 毒無過怒 苦無過身

樂無過滅 無樂小樂 小辯小慧

觀求大者 乃獲大安 我為世尊

長解無憂 正度三有 獨降衆魔

見聖人快 得依附快 得離愚人

為善獨快 守正道快 工說法快

與世無諍 戒具常快 依賢居快

如親親會 近仁智者 多聞高遠

壽命鮮少 而棄世多 學當取要

令至老安

諸欲得甘露 棄欲滅諸快

欲度生死苦 當服甘露味

好喜品。法句經第二十四。十有二章

好喜品者。禁人多喜能不貪欲則無憂患

遠道則自順 順道則自達

捨義取所好 是為順愛欲

不當趣所愛 亦莫有不愛

愛之不見愛 不愛見亦愛

是以莫造愛 愛憎惡所由

已除縛結者 無愛無所憎

愛喜生愛 愛喜生畏 無所愛喜

何憂何畏 好樂生愛 好樂生畏

無所好樂 何憂何畏 貪欲生愛

貪欲生畏 解無貪欲 何憂何畏

貪法戒成 至誠知慚 行身近道

為衆所愛 欲態不出 思正乃語

心無貪愛 必截流渡 譬人久行

從遠吉還 親厚普安 歸來歡喜

好行福者 從此到彼 自受福祚

如親來喜 起從聖教 禁制不善

近道見愛 離道莫親 近與不近

①法二道②③~14 Buddhavagga ④〔法句經〕一⑤* ⑥二十有一等各章在品目次行⑦* ⑧〔佛〕一⑨ ⑩一經⑪ ⑫二原⑬
 ⑭此經二~195 ⑮度二演⑯ ⑰此經二~182 ⑱下三頌巴利文無 ⑲路二師⑳ ㉑下二頌二~184, 185 ㉒下二頌巴利文無
 ㉓釋二譯⑴ ㉔二記⑵ ㉕二喜⑶* ㉖~15 Sukhavaagga ㉗此頌巴利文無 ㉘國二原⑸ ㉙去二法⑺ ㉚二譯⑻ ㉛下二
 頌巴利文無 ㉜工二巧⑽ ㉝此半頌二~207 ed. ㉞下一頌半巴利文無 ㉟此頌二~204, ㊱~18 Piyavagga ㊲二在⑾ ㊳轉結
 二結⑿ ㊴愛二愛⑵ ㊵知二如⑶ ㊶吉二去⑷ ㊷歡喜二喜歡⑸ ㊸下二頌巴利文無

所住者異 近道昇天 不近墮獄

●忿怒品 法句經第二十五*二十有六章

忿怒品者 見瞋害寬弘慈柔天祐人愛

●忿怒不見法 忿怒不知道

●除忿怒者 福喜常隨身

貪怒不見法 愚癡意亦然

除怒去癡者 其福第一尊

●能自制 如止奔車 是為善御

棄冥入明 忍辱勝悲 善勝不善

勝者能施 至誠勝狀 不欺不怒

意不多求 如是三事 死則上天

常自攝身 慈心不殺 是生天上

到彼無憂 意常覺痛 明慧動學

漏盡意解 可致泥洹 人相勝毀

自古至今 既毀多言 又毀訥忍

亦毀中和 世無不毀 欲意非聖

不能制中 一毀一譽 但為利名

明智所舉 唯稱是實 慧人守戒

無所譏謗 如羅漢淨 莫而誣謗

諸人吝嗇 梵釋所稱 常守慎身

以謹瞋恚 除身惡行 進修德行

常守慎言 以謹瞋恚 除口惡言

誦習法言 常守慎心 以謹瞋恚

除心惡念 思惟念道 節身慎言

守攝其心 捨悲行道 忍辱最難

捨悲離慢 避諸愛會 不著名色

無為滅苦 起而解怒 姪生自禁

捨不明健 斯皆得安 瞋斷臥安

悲滅煙癭 怒為毒本 軟意梵志

言善得譽 斷為無患 同志相近

詳為作惡 後別餘患 火自燒惱

不知慚愧 無戒有怒 為怒所牽

不厭有務 有力近兵 無力近軟

夫忍為上 宜常忍羸 舉衆輕之

有力者忍 夫忍為上 宜常忍羸

自我與彼 大畏有三 如知彼作

宜滅己中 俱兩行義 我為彼教

如知彼作 宜滅己中 我為彼教

難言惡說 欲常勝者 於言宜默

夫為惡者 怒有怒報 怒不報怒

勝彼鬪負 怒有怒報 怒不報怒

●塵垢品 法句經第二十六*十有九章

塵垢品者 分別清濁學當潔白無行汚辱

生無善行 死墮惡道 住疾無間

到無資用 當求智慧 慧人以漸

去垢勿汚 可離苦形 慧人以漸

安徐稍進 洗除心垢 如工鍊金

惡生於心 還自壞形 如鐵生垢

●反食其身 不誦為言垢 不勤為家垢

不嚴為色垢 放逸為事垢 不勤為家垢

慳為惠施垢 不善為行垢 不勤為家垢

今世亦後世 惡法為常垢 不勤為家垢

垢中之垢 莫甚於癡 學當捨惡

比丘無垢 苟生無恥 如鳥長喙

強顏耐辱 名曰穢生 廉恥雖苦

義取清白 避辱不妄 名曰潔生

●惡人好殺 言無誠實 不與而取

好犯人婦 逞心犯戒 迷惑於酒

斯人世世 自掘身本 人如覺是

不當念惡 愚近非法 久自燒沒

若信布施 欲揚名譽 會入虛飾

非入淨定 一切斷欲 截意根原

晝夜守一 必入定意 著垢為塵

從染塵漏 不染不行 淨而離愚

見彼自侵 常內自省 行漏自欺

漏盡無垢 常內自省 行漏自欺

●火莫熱於姪 捷莫疾於怒

●網莫密於癡 愛流駛乎河

虛空無轍迹 沙門無外意

衆人盡樂惡 唯佛淨無穢

虛空無轍迹 沙門無外意

世間皆無常 佛無我所有

●奉持品 法句經第二十七*十有七章

奉持品者 解說道義法貴德行不用貪修

好經道者 不競於利 有利無利

無欲不惑 常修好學 正心以行

●擁懷寶慧 是謂為道 所謂智者

不必辯言 無惡無懼 守善為智

奉持法者 不以多言 雖素少聞

身依法行 守道不怠 可謂奉法

所謂老者 不必年耆 形熟髮白

慈恩而已 謂懷端法 順調慈仁

明遠清濁 是為長老 所謂端政

●住一往* ①~17 Kodhavigga. ②下二頌巴利文無 ③廢一信* ④離一喜 ⑤Ahoratto. ⑥忍一初 ⑦說 ⑧人一天 ⑨心二意 ⑩口 ⑪此頌二~22! ⑫會二貪 ⑬以下巴利文無 ⑭若一善 ⑮~18 Malavagga. ⑯(書)一 ⑰定二之 ⑱勿二忍 ⑲精二精 ⑳反二及 ㉑取二取 ㉒苦二信 ㉓原二源 ㉔斯二欲 ㉕始 ㉖下二頌巴利文無 ㉗順二順 ㉘賦二賦 ㉙使 ㉚平二於 ㉛~19 Dhammatthavagga. ㉜斯二禮 ㉝思二定 ㉞哀 ㉟老耆二長老 ㊱順二順 ㊲道二道 ㊳政二正*

非色如花 懷嫉虛飾 言行有違

謂能捨惡 根原已斷 *慧而無恙

是謂端政 所謂沙門 非必除髮

妄語貪取 有欲如凡 謂能止惡

恢廓弘道 息心滅意 是為沙門

所謂比丘 非時乞食 邪行姪彼

稱名而已 謂捨罪福 淨修梵行

*慧能破惡 是為比丘 所謂仁明

非口不言 用心不淨 外順而已

謂心無為 內行清虛 此彼寂滅

是為仁明 所謂有道 非救一物

普濟天下 無害為道 戒衆不言

我行多誠 得定意者 要由閉損

意解求安 莫習凡人 使結未盡

莫能得脫

道行品法句經第二十八二十有八章
道行品者旨說大要度脫之道此為極妙

八直最上道 四諦為法述

不淫行之尊 施燈必得眼

是道無復畏 見淨乃度世

此能壞魔兵 力行滅邪苦

我已開正道 為大現異明

已聞當自行 行乃解邪縛

生死非常苦 能觀見為慧

欲離一切苦 行道一切除

生死非常空 能觀見為慧

欲離一切苦 但當動行道

起時當即起 莫如愚覆淵

與墮與瞻聚 計罷不進道

念應念則正 念不應則邪

*慧而不起邪 思正道乃成

慎言守意念 身不善不行

如是三行除 佛說是得道

斷樹無伐本 根在猶復生

除根乃無樹 比丘得泥洹

不能斷樹 親戚相戀 貪意自縛

如犢慕乳 能斷意本 生死無疆

是為近道 疾得泥洹 貪淫致老

瞋恚致病 愚癡致死 除二得道

釋前解後 脫中度彼 一切念滅

無復老死 人營妻子 不親病法

死命卒至 如冰湍驟 父子不救

餘親何望 命盡佔親 如盲守燈

*慧解是意 可修經戒 勤行度世

一切除苦 遠離諸淵 如風却雲

已滅思想 是為知見 智為世長

懷樂無為 知受正教 生死得盡

知衆行空 是為慧見 *罷厭世苦

從是道除 知衆行苦 是為慧見

*罷厭世苦 從是道除 衆行非身

是為慧見 罷厭世苦 從是道除

吾語汝法 愛箭為射 宜以自勵

受如來言

吾為都四滅 往來生死盡

非一情以解 所演為道眼

故為智者說 可趣服甘露

前未聞法輪 轉為哀衆生

於是奉事者 禮之度三有

三念可念善 三亦難不善

從念而有行 滅之為正斷

三定為轉念 棄捨行無量

得三三窟除 解結可應念

知以戒禁惡 思惟慧樂念

已知世成敗 息意一切解

廣衍品法句經第二十九十有四章
廣衍品者言凡善惡積小致大證應章句

施安雖小 其報彌大 *慧從小施

受見景福 施勞於人 而欲望祐

殃咎歸身 自遭廣怨 已為多事

非事亦造 伎樂放逸 惡習日增

精進惟行 習是捨非 修身自覺

是為正習 既自解慧 又多學問

漸進普廣 油酥投水 自無慧意

不好學問 凝縮狹小 酪酥投水

近道名顯 如高山雪 遠道聞味

如夜發箭 為佛弟子 常當自覺

晝夜念佛 惟法思衆 為佛弟子

當當自覺 日暮思禪 樂觀一心

人當有念意 每食知自少

則是痛欲薄 節消而保壽

學難捨罪難 居在家亦難

會止同利難 難難無過有

比丘乞求難 何可不自勉

精進得自然 後無欲於人

①庭二定② ③福二業④ ⑤人二夫⑥ ⑦20 Maggavagga. ⑧眼二期⑨ ⑩下二頌巴利文無 ⑪欲二次⑫ ⑬苦十(欲離一切苦)一句⑭ ⑮與二無⑯ ⑰罷二疲⑱ ⑲念二正⑳ ㉑木二木㉒ ㉓下二頌巴利文無 ㉔下巴利文無 ㉕想二杜② ㉖以滅二已除② ㉗眼二執② ㉘使② ㉙樹二注② ㉚清二絲② ㉛薪② ㉜禮二取② ㉝21 Pakinnakavagga. ㉞下二頌巴利文無 ㉟醉二齋② ㊱下三頌二304, 298, 299, 301 ㊲當二常② ㊳此頌巴利文無 ㊴難二難②

有信則戒成 從戒多致寶
亦從得諸偶 在所見供養
一坐一處臥 一行無放恣
守一以正身 心樂居樹間
地獄品*法句經第三十*十有六章
地獄品者道泥梨事作惡受惡罪牽不置

妄語地獄近 作之言不作
二罪後俱受 是行自牽往
法衣在其身 爲惡不自禁
苟沒惡行者 終則墮地獄
無戒受供養 理豈不自損
死噉燒鐵丸 然熱劇火炭
放逸有四事 好犯他人婦
臥險非福利 毀三淫洩四
不福利墮惡 畏惡畏樂寡
王法重罰加 身死入地獄
譬如拔青草 執緩則傷手
學戒不禁制 獄錄乃自賊
人行爲慢情 不能除衆勞
梵行有玷缺 終不受大福
常行所當行 自持必令強
遠離諸外道 莫習爲塵垢
爲所不當爲 然後致壽毒
行善常吉順 所欲無悔悵
其於衆惡行 欲作若已作
是苦不可解 罪近難得避
妄謂求敗 行已不正 怨諸良人
以因狂治士 罪縛斯人 自投于坑

如備邊城 中外牢固 自守其心
非法不生 行缺致憂 令墮地獄
可差不差 非差反差 生爲邪見
死墮地獄 可畏不畏 非畏反畏
信向邪見 死墮地獄 可避不避
可就不就 斷習邪見 死墮地獄
可近則近 可遠則遠 恒守正見
死墮善道

象喻品*法句經第三十一*十有八章
象喻品者教人正身爲善得善福報快焉
我如象聞 不愚中箭 常以誠信
度無戒人 警象調正 可中王乘
調爲尊人 乃受誠信 雖爲常調
如彼新馳 亦最善象 不如自調
彼不能適 人所不至 唯自調者
能到調方

如象名財守 猛害難禁制
繫絆不與食 而猶暴逸象
沒在惡行者 恒以貪自繫
其象不知厭 故數入胞胎
本意爲純行 及常行所安
悉捨降伏結 如鉤制象調
樂道不放逸 能常自護心
是爲拔身苦 如象出于埴
若得賢能伴 俱行行善悻
能伏諸所聞 至到不失意
不得賢能伴 俱行行惡悻
廣斷王邑里 寧獨不爲惡

事獨行爲善 不與愚爲侶
獨而不爲惡 如象驚自護
生而有利安 伴軟和爲安
命盡爲福安 衆惡不犯安
人家有母樂 有父斯亦樂
世有沙門樂 天下有道樂
持戒終老安 信正所正善
智慧最安身 不犯惡最安

如馬調軟 隨意所如 信戒精進
定法要具 明行成立 忍和意定
是斷諸苦 隨意所如 從是往定
如馬調御 斷患無漏 是受天樂
不自放恣 從是多福 羸馬比良
乘惡爲賢
愛欲品*法句經第三十二*三十有二章
愛欲品者賤娼恩愛世人爲此盛生災害

心放在娼行 欲愛增枝條
分布生熾盛 超躍貪果猴
以爲愛忍苦 貪欲著世間
憂患日夜長 庭如蔓草生
人爲思愛惑 不能捨情欲
如是愛愛多 渾渾盈于池
夫所以愛悲 世間苦非一
但爲緣愛有 離愛則無憂
已意安樂愛 無愛何有世
不愛不染求 不愛焉得安
有愛以死時 爲致親屬多
涉憂之長塗 愛苦常墮危

①身二心② ③心二必④ ⑤~23 Nirayavagga. ⑥受惡二心⑦ ⑧是行二自作⑨ ⑩是作⑪ ⑫熱二點⑬ ⑭惡二而⑮ ⑯罰二罪⑰ ⑱散二
⑲情二⑳ ㉑下二頌牛巴利文無 ㉒敗二⑳ ㉓諸良人二濃良久⑳ ㉔狂二狂⑵ ㉕可二何⑶ ㉖廣二廣
㉗玩⑸ ㉘~23 Nāyavagga. ㉙常二常⑶ ㉚誠二成⑶ ㉛到二致⑶ ㉜守二臥⑶ ㉝伏結二使結⑶ ㉞結使⑶ ㉟廣二廣
㊱下四頌巴利文無但第四頌~29 ㊲如二知⑶ ㊳利二和⑶ ㊴往二止⑶ ㊵恣二恣⑶ ㊶~24 Tapāyavagga. ㊷戒二戒⑶
㊸下二頌巴利文無 ㊹憂二捨⑶ ㊺愛二愛⑶ ㊻安二則⑶ ㊼愛二愛⑶

爲道行者 不與欲會 先誅愛本
無所植根 勿如刈草 令心復生

如樹根深固 雖截猶復生
愛意不盡除 輒當還受苦
猿猴得離樹 得脫復入獄
衆人亦如是 出獄復入獄
貪意爲常流 習與情慢并
思想猶淫欲 自覆無所見
一切意流行 愛結如葛藤
唯慧分別見 能斷意根原
夫從愛潤澤 思想爲滋蔓
愛欲深無底 老死是用增
所生枝不絕 但用食貪欲
養怨益丘塚 愚人常汲汲
雖獄有鉤鍊 慧人不謂牢
愚見妻子息 染著愛甚牢
慧說愛爲獄 深固難得出
是故常斷棄 不視欲能安
見色心迷惑 不惟觀無常
愚以爲美善 安知其非真
以姪樂自裏 譬如蠶作繭
智者能斷棄 不盼除衆苦
心念放逸者 見姪以爲淨
恩愛意盛增 從是造獄牢
覺意滅姪者 常念欲不淨
從是出邪獄 能斷老死患
以欲網自蔽 以愛蓋自覆
自恣縛於獄 如魚入荷口
爲老死所伺 若積求母乳

離欲滅愛迹 出網無所繫
盡道除獄縛 一切此彼解
已得度邊行 是爲大智士

勿親遠法人 亦勿爲愛染
不斷三世者 會復墮邊行
若覺一切法 能不著諸法
一切愛意解 是爲通聖意
衆施經施勝 衆味道味勝
衆樂法樂勝 愛盡勝衆苦
愚以貪自縛 不求度彼岸
貪爲敗處故 害人亦自害
愛欲意爲田 姪怨癡爲種
故施度世者 得福無有量
得少而貨多 商人怵惕懼
嗜欲賊害命 故慧不貪欲
心可則爲欲 何必獨五欲
遠可絕五欲 是乃爲勇士
無欲無有畏 恬悅無憂患
欲除使結解 是爲長出淵
欲我知汝本 意以思想生
我不思想汝 則汝而不有
伐樹忽休 樹生諸惡 斷樹盡株
比丘滅度 夫不伐樹 少多餘親
心繫於此 如積求母
利養品者 勸已防貪見 德思 議不爲
機生
芭蕉以實死 竹蘆實亦然
驅驢坐 姪死 士以貪自喪

如是貪無利 當知從癡生
愚爲此害寶 首領分于地

天雨七寶 欲猶無厭 樂少苦多
覺者爲賢 雖有天欲 慧捨無貪
樂離恩愛 爲佛弟子 遠道順邪
貪養比丘 止有慳意 以供彼姓
勿倚此養 爲家捨罪 此非至意
用何何益 愚爲愚計 欲慢用增
異哉失利 泥洹不同 諦知是者
比丘佛子 不樂利養 閉居却意
自得不恃 不從他望 望彼比丘
不至正定 夫欲安命 息心自省
不知計數 衣服飲食 夫欲安命
息心自省 取得知足 守行一法
夫欲安命 息心自省 如鼠藏穴
潛隱習教 約利約耳 奉戒思惟
爲慧所稱 清吉勿怠 如有三明
解脫無漏 寡智解識 無所憶念
其於飲食 從人得利 而有惡法
從供養姪 多結怨利 強服法衣
但望飲食 不奉佛教 當知是過
養爲大畏 寡取無憂 比丘釋心
非食命不濟 孰能不揣食
夫立食爲先 知是不宜嫉
嫉先創己 然後創人 擊人得擊
是不得除 事噉燒石 吞飲洋銅
不以無戒 食人信施
沙門品者 訓以法正 弟子受行得道解

①下二頌巴利文無 ②原二頌巴利文無 ③此頌巴利文無 ④譯二頌巴利文無 ⑤此頌巴利文無 ⑥智二知 ⑦下二頌巴利文無 ⑧養二養 ⑨七二
王 ⑩此頌巴利文無 ⑪敗二財 ⑫處二愛 ⑬故二欲 ⑭怨二怨 ⑮此頌巴利文無 ⑯下二頌巴利文無 ⑰遠二遠 ⑱好二佳
⑲下二頌巴利文無 ⑳忍二忍 ㉑生二生 ㉒巴利文無 ㉓三二二 ㉔此頌巴利文無 ㉕此頌巴利文無 ㉖此頌巴利文無 ㉗此頌巴利文無 ㉘此頌巴利文無
㉙下二頌巴利文無 ㉚下二頌巴利文無 ㉛下二頌巴利文無 ㉜下二頌巴利文無 ㉝下二頌巴利文無 ㉞下二頌巴利文無 ㉟下二頌巴利文無 ㊱下二頌巴利文無 ㊲下二頌巴利文無
㊳法正二正法

是謂梵志 所。世惡法 修短巨細

無取無捨 是謂梵志 今世行淨

後世無穢 無習無捨 是謂梵志

棄身無倚 不誦異行 行甘露滅

是謂梵志 於罪與福 兩行永除

無憂無慶 是謂梵志 心喜無垢

如月盛滿 誘毀已除 是謂梵志

見癡往來 墮斷受苦 欲單渡岸

不好他語 唯滅不起 是謂梵志

已斷恩愛 離家無欲 愛有已盡

是謂梵志 離人聚處 不墮天聚

諸聚不歸 是謂梵志 棄樂無樂

滅無。煇燄 健達諸世 是謂梵志

所生已訖 死無所趣 覺安無依

是謂梵志 已度五道 莫知所墮

習盡無餘 是謂梵志 于前于後

乃中無有 無操無捨 是謂梵志

最雄最勇 能。自解度 覺意不動

是謂梵志 自知宿命 本所更來

得要生盡 歡通道玄 明如能默

是謂梵志

泥洹品法。句經第三十六。三十有六章

泥洹品者。叙道。大歸。恬悅寂滅度。生死

畏。

忍為最自守 泥洹佛稱上

捨家不犯戒 息心無所害

無病最利 知足最富 厚為最友

泥洹最快 飢為大病 行為最苦

已歸知此 泥洹最樂 少往善道

趣惡道多 如諦知此 泥洹最安

從因生善 從因墮惡 由因泥洹

所緣亦然 麋鹿依野 鳥依虛空

法歸其報 真人歸滅 始無如不

始不如無 是為無得 亦無有思

心難見習可觀 覺欲者乃具見

無所樂為苦際 在愛欲為增痛

明不。清淨能御 無所近為苦際

見有見聞有聞 念有念識有識

親無。著亦無識 一切捨為得。際

除身想滅痛行 識已盡為苦竟

猗則動虛則淨 動非近非有樂

樂無近為得寂 寂已寂。已往來

來往。絕無生死 生死斷無此彼

此彼斷為兩滅 滅無餘為苦除

比丘有世生 有有有作行

有無。生無有 無作無所行

夫唯無念者 為能得自致

無生無復。有 無作無行處

生有作行者 是為不得要

若已解不生 不有不作行

則生有得要 從生有已起

作行致死生 為開為法果

從食因緣有 從食致愛樂

而此要滅者 無復念行迹

諸苦法已盡 行滅湛然安

比丘吾已知 無復諸入地

無有虛空入 無諸入用入

無想不想入 無今世後世

亦無日月想 無往無。所懸

我已無往反 不去而不來

不沒不復生 是際為泥洹

如是像無像 苦樂為。以解

所見不復恐 無言言無疑

斷有之射箭 違愚無所倚

是為第一快 此道寂無上

受辱心如地 行忍如門。闕

淨如水無垢 生盡無彼受

利勝不足。恃 雖勝猶復苦

當自求。去勝 已勝無所生

畢故不造新 厭胎無姪行

種。不復生 意盡如火滅

胞胎為穢海 何為樂姪行

雖上有善處 皆莫如泥洹

悉知一切斷 不復著世間

都棄如滅度 衆道。中斯勝

佛以現諦法 智勇能奉持

行淨無瑕穢 自知度世。安

道務先遠欲 早服佛教戒

滅惡極惡際 易如鳥。逝空

若已解法句 至心體道行

是度生死岸 苦盡而無患

道法無親疎 正不問羸強

要在無識想 結解為清淨

上智。廢腐身 危脆非。實真

苦多而樂少 九孔無一。淨

*慧以危。安 棄猗脫衆難

形腐銷為沫 *慧見捨不貪

此經法一施普惡。行一。唯二住。提攝二。乃二及。自二身。以下四品巴利文無。[大]一。此。頌~184。下二頌~204,203。厚二序。安二樂。其報二分別。如二始。始二如。[見]一。際二除。清二珠。淨二解。已二無。二。生二無。有二行。安二。所二想。以二已。此頌~35。二。持二。去二法。中二。聖二。實二。二行。

觀身為苦器 生老病無痛
 棄垢行清淨 可以獲大安
 依慧以却邪 不受漏得盡
 行淨致度世 天人莫不禮
 生死品法 句經第三十七 十有八章
 生死品者 說諸人魂 靈亡神 在隨行轉生

命如葉待熟 常恐會零落
 已生皆有苦 孰能致不死
 從初樂恩愛 可姪入泡影
 受形命如電 晝夜流難止
 是身為死物 精神無形法
 假令死復生 罪福不敗亡
 終始非一世 從癡愛久長
 自此受苦樂 身死神不喪
 身四大為色 識四陰曰名
 其情十八種 所緣起十二
 神止凡九處 生死不斷滅
 世間愚不聞 蔽闇無天眼
 自證以三垢 無自意妄見
 謂死如生時 或謂死斷滅
 識神造三界 善不善五處
 陰行而默到 所往如響應
 欲色不色有 一切因宿行
 如種隨本像 自然報如意
 神以身為名 如火隨形字
 著燭為燭火 隨炭草叢薪
 心法起則起 法滅而則滅
 與衰如雨雹 轉轉不自識

識神走五道 無一處不更
 捨身復受身 如輪轉著地
 如入一身居 去其故室中
 神以形為器 形壞神不亡
 精神居形軀 猶雀藏器中
 器破雀飛去 身壞神逝生
 性癡淨常想 樂身想疑想
 嫌望非上要 佛說是不明
 一本二展轉 三垢五彌廣
 諸海十事 淵銷越度敷
 三事斷絕時 知身無所直
 命氣煇煇識 捨身而轉逝
 當其死臥地 猶草無所知
 觀其狀如是 但幻而愚貪
 道利品法 句經第三十八 十有九章
 道利品者 君父師行開示善道 率之以正
 人知奉其上 君父師道士
 信戒施聞慧 終吉所生安
 宿命有福慶 生世為人尊
 以道安天下 奉法莫不從
 王為臣民長 常以慈愛下
 身率以法戒 示之以休咎
 處安不忘危 慮明福轉厚
 福德之反報 不問尊卑
 夫為世間將 修正不阿枉
 心調勝諸惡 如是為法王
 見正能施惠 仁愛好利人
 既利以平均 如是衆附親
 如牛厲渡水 導正從亦正

奉法心不邪 如是衆普安
 勿妄燒神象 以招苦痛患
 惡意為自煞 終不至善方
 戒德可恃估 福報常隨己
 見法為人長 終遠三惡道
 戒慎除苦畏 福德三界尊
 鬼龍邪毒害 不犯持戒人
 無義不誠信 欺妄好鬪靜
 當知遠離此 近惡與罪多
 仁賢言誠信 多聞戒行具
 當知親附此 近智誠善多
 善言不守戒 志亂無善行
 雖身處潛隱 是為非學法
 美說正為上 法說為第二
 愛說可彼三 誠說不欺四
 無便獲利刃 自以剋其身
 愚學好妄說 行奉受幸戾
 貪姪瞋患癡 是三非善本
 身以斯自害 報由癡愛生
 有禍為天人 非法受惡形
 聖人明獨見 常善承佛令
 戒德後世業 以作福追身
 天人稱譽善 心正無不安
 為惡不念止 日縛不自悔
 命逝如川流 是恐宜守戒
 今我上體首 白生為被盜
 已有天使召 時正宜出家
 吉祥品 法句經第三十九 十有九章
 吉祥品者 修己之術 去惡就善 終厚景福

①無二死 ②(說)一 ③(諸)一 ④(十)(身) ⑤(在隨一生)作頌文 ⑥可二因 ⑦泡二胎 ⑧電二擊 ⑨假一作 ⑩此二作 ⑪三二生 ⑫陰二除 ⑬到二百 ⑭至二影 ⑮走二道 ⑯受二愛 ⑰塵二塵 ⑱報二報 ⑲在二柱 ⑳三二二 ㉑假二溫 ㉒(道)一 ㉓當二常 ㉔長二主 ㉕中二中 ㉖夫二天 ㉗修二順 ㉘不念二念 ㉙是二見惡 ㉚今二是 ㉛上二土 ㉜白二白 ㉝使二便

575

脫不。佛告大王。人有四事。不可得離。何謂爲四。一者在中陰中。不得不受生。二者已生。不得不受老。三者已老。不得不受病。四者已病。不得不受死。於是世尊即說偈言。

非空非海中。非入山石間。

無有地方所。脫之不受死。

是務是吾作。當作令致是。

人爲此躁擾。履踐老死憂。

知此能自靜。如是見生盡。

比丘厭魔兵。從生死得度。

王聞佛言。歡曰。善哉。誠如尊教。四人避對一人已死。祿命有分。餘復然矣。群臣從官莫不信受。

法句譬喻經教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍。佛告諸比丘。當勤修除棄陰蓋。心明神定。可免衆苦。有一比丘志不明達。飽食入室。閉房靜眠。愛身快意。不觀非常。冥冥懈怠。無復晝夜。却後七日。其命將終。佛感傷之。憫隨惡道。即入其室。彈指覺曰。

咄起。何爲寐。

隱蔽以不淨。

焉有被所害。

遷于衆厄難。

思而不放逸。

從是無有憂。

正見學務增。

所生福千倍。

比丘聞佛即便驚寤。見佛親誨。加敬懷息。

是上道人

佛告比丘。十二因緣以癡爲本。癡者衆罪之源。智者衆行之本。先當斷癡。然後意定。佛說是已。比丘慚愧。即自責言。我爲愚癡迷惑。久不解古典。使如此耳。今佛所說甚爲妙哉。內思正定安般。守意制心。伏情杜閉諸欲。即得定意。在於佛前。速得應真。

昔佛在羅閱祇園靈鷲山中。爲諸天人國王大臣說甘露法。有一比丘剛猛勇健。佛知其意。遣至山後鬼神谷中。令樹下坐。數息求定。

知息長短安般守意。斷求滅苦。可得泥洹。比丘受教。往至谷中。欲坐定意。但聞山中鬼神語聲。不見其形。但有音聲。悚息。怖懼不能自寧。意欲悔還。即自念言。居家大富宗族。又強出家。學道獨見安處。鬼神深山。既無伴侶。又無行人。但有諸鬼。數來怖人。思惟如是。未去之間。於是世尊往到其邊。坐一樹下。而問之曰。汝獨在此。將無怖懼耶。比丘稽首白言。初未曾入山。在此實憂。須臾之間。有一野象王來。在邊倚一樹臥。心獨歡喜。遠離諸象。一何快哉。佛知象意。告比丘曰。汝事知是象所由來不。對曰。不審。佛告比丘。此象眷屬大小五百餘頭。厭患小象。捨來至此。倚樹而臥。自念得離憂。愛牢獄。一何快哉。象是畜生。猶思閑靜。況汝捨家。欲求度世。方以獨自欲求伴侶。愚冥伴侶。多所傷敗。獨住無對。亦無謀議。專獨修道。不用愚伴。於是世尊即說偈言。

學無朋類。不得善友。事獨守善。

①(受)十病②③死二亡④(法句譬喻經)一⑤(佛)十部⑥(佛)十部⑦(佛)十部⑧(佛)十部⑨(佛)十部⑩(佛)十部⑪(佛)十部⑫(佛)十部⑬(佛)十部⑭(佛)十部⑮(佛)十部⑯(佛)十部⑰(佛)十部⑱(佛)十部⑲(佛)十部⑳(佛)十部㉑(佛)十部㉒(佛)十部㉓(佛)十部㉔(佛)十部㉕(佛)十部㉖(佛)十部㉗(佛)十部㉘(佛)十部㉙(佛)十部㉚(佛)十部㉛(佛)十部㉜(佛)十部㉝(佛)十部㉞(佛)十部㉟(佛)十部㊱(佛)十部㊲(佛)十部㊳(佛)十部㊴(佛)十部㊵(佛)十部㊶(佛)十部㊷(佛)十部㊸(佛)十部㊹(佛)十部㊺(佛)十部㊻(佛)十部㊼(佛)十部㊽(佛)十部㊾(佛)十部㊿(佛)十部

昔者舍衛國東南有大江。水既深而廣。有五百餘家居在岸邊。未聞道德度世之行。習於剛強欺詐爲務。貪利自恣。快心極意。世尊常念其應度者。當往度之。知此諸家福應當度。於是世尊往至水邊。坐一樹下。村人見佛光相。奇異莫不驚肅。皆往禮敬。或拜或揖。問訊起居。佛命令坐。爲說經法。衆人聞之。而心不信。習於欺怠。不信真言。佛便化作一人。從江南來。足行水上。正沒其踝。來至佛前。稽首禮佛。衆人見之。莫不驚怪。問化人曰。吾等先人以來居此江邊。未曾聞人行水上者。卿是何人。有何道術。履水不沒。願聞其意。化人答曰。吾是江南愚直之人。聞佛在此。貪樂道德。至南岸邊。不時得度。問彼岸人。水爲深淺。彼人見語。水可齊踝。何不涉渡。吾信其言。便爾來過。無他異術。佛時讚言。善哉善哉。夫執信誠諦。可度生死之淵。數里之江。何足爲奇。於是世尊卽說偈言。

信能渡淵 慧到彼岸 樂無爲者 法致滅度 信之與戒 從是脫淵

攝爲船師 士有信行 一切縛解 從聞得智 慧意能行 健夫度慧

精進除苦 爲聖所譽 信乃得道 所到有明

於是村人聞佛所說見信之證。心開信堅。皆受五戒爲清信士。明信日修法教普聞。非佛在世時有大長者名修陀羅。財富無數。信向道德。自誓常以臘月八日請佛及僧。終身子孫奉行不廢。長者亡時囑兒勿廢。兒

名比羅陀。後日漸貧居無所有。臘月已至。無
有供辦。愁感不樂。佛遣目連往問。比羅陀汝
父直月欲至。當設何計。比羅陀答言。亡父教
令不敢違之。唯願世尊勿見忽棄也。八日中
時。迦光臨。眇目連還。白如是。比羅陀即將妻
子至外家質。取百兩金。還舍供辦一切具足。
佛與千二百五十衆僧。往詣其舍。坐舉行。
水下食。深竟。還於精舍。比羅陀歡喜不敢悔
恨。其日夜半。諸故藏中。自然寶物悉滿。如故。
比羅陀夫婦明旦見之。喜而且懼。懼官見問。
所從得此。夫妻共議。當往問佛。尋到佛所。具
白如此。佛告比羅陀。安意快用。勿有疑難。汝
之履信不違父教。持戒慚愧。沒命不二。聞施
慧道。七財滿具。福德所致。非爲異變。智者能
行。不問男女所生之處。福應自然。於是世尊。
卽說偈言。

信財戒財	慚愧亦財	聞財施財
慧爲七財	從信守戒	常淨四觀法
慧而履行	奉教不忘	生有此財
不問男女	終已不貧	賢者識真

法句譬喻經戒慎品第五

昔波羅奈國有山，去城五十里，有五沙門處。山學道，晨旦出，山人乞食，食訖還山，晚暮乃到。往還疲極，不堪坐禪，思惟正定。歷年如是，不能得道。佛愍念之，勞而無獲，化作一道人，往到其所。問諸道人：「隱居修道，得無勞倦？」諸沙門言：「吾等在此去城既遠，四大之

身當須^四飲食。日日供給往還疲勞。經^四年歷歲勤苦竟已。晝日往返暮輒疲頓。不暇復得修道。爲當正爾畢命而已。道人語曰。夫爲道者以戒爲本。攝心爲行。賤形貴真^四。捐棄軀命。食以支形。守意正定。內學^四止觀滅意得道。養身順情安得免苦。願諸道人明日莫行。吾當供養。即使諸道人休息一日。時五沙門意大歡喜。怪未曾有。安心定意不復憂行。明日日中。此化道人送食而來。食訖安和心意。慍憤於是化人爲說偈言。

比丘立戒	守攝諸根	食知節節
寤意令應	以戒降心	守意正定
內學止觀	無忘正智	明哲守戒
內思正智	行道如應	白淨除苦

化道人說此偈已。顯現佛身光相之容。於是
五沙門精神震疊。咸思惟戒卽得阿羅漢
道。

*法句譬喻經惟念品第六

昔佛在世時。弗加沙王與瓶沙王親友。弗加沙王未知佛道。作七寶華以遺瓶沙。瓶沙王得之轉奉上佛。白佛言。弗加沙王與我爲友。遺我此華。今已上佛。願令彼王心開意解。見佛間法。奉敬聖衆。當以何物以報所遺。佛告瓶沙。寫十二因緣經。送持與之。彼王得經。心必信解。卽寫經卷。別書文曰。卿以寶華見遺。今以法華相上。詳思其義。果報深美。到便誦習。以同道味。弗加沙王得經讀之。尋省反覆。自然信解。喟然嘆曰。道化真妙。精義安神國榮。五欲憂惱之元。果劫習迷。始今

①國一威②直一冥③度一渡④術十(也)⑤[時]一⑥誠一成⑦渡一度⑧越一紅⑨度一渡⑩慧一上
 ⑪日一自⑫開十(天下)⑬[時]一⑭陀羅一羅陀⑮有—用⑯惑—成⑰還—即還其⑱(子)—
 ⑲(反)—⑳妻—嫁㉑愧亦財—財愧財㉒觀法—法觀㉓(前)十問㉔在—住㉕飲—飯㉖年歷—歷年
 ⑲捐—抒㉙巧巧㉚止—正㉛[使]—㉜懷情—恬淡㉝自節—節度㉞淨—清㉟安—孤㊱星成—思惟
 動慈恩唯①(道)—②友—伴③[王]—④爲—親⑤已—以⑥道十(也)⑦沙十(王)⑧義—
 讓⑨(王)—⑩亘—量⑪元—原⑫劫—世

乃窮。顧視流俗無可食樂。即召群臣國付太子。便自剃頭行作沙門。法服持鉢詣羅閣祇城外。在陶家室中寄宿。明日當入城分衛。

法句譬喻經慈仁品第七

食訖當至佛所奉受經戒。佛以神通知弗加沙明日食時其命將終。故從遠來不得見佛。又不聞經甚可憐愍。於是世尊化作沙門。往至陶家欲求寄宿。陶家語曰。向有一沙門在彼室中可往共止宿也。把草入室坐。於一面問弗加沙從何所來師爲是誰。以何因緣行作沙門。爲見佛未。弗加沙言。吾未見佛。聞十二因緣便作沙門。明日入城乃分衛已。當往見佛耳。化沙門言。人命危脆朝夕有變。無常宿對卒至無期。但當觀身四大所由合成散滅各還其本。思惟覺意空。淨無想專念三尊。布施戒德能知無常見佛無異。方念明日種無益想。時化沙門即說偈言。

夫人得善利 乃來自歸佛
是故當晝夜 常念佛法衆
己知自覺意 是爲佛弟子
常當晝夜念 佛與法及衆
念身念非常 念戒布施德
空不顧無想 晝夜當念是

時化沙門在於室中爲弗加沙說非常之要。弗加沙王思惟意定。即得阿那含道。佛知已解爲現佛身光明相好。弗加沙王驚喜踊躍。稽首作禮。佛重告之曰。罪對無常畢故莫恐。弗加沙王言。敬奉尊教忽然別去。明日食時弗加沙王入城分衛。於城門中途新產犍牛護犍。祇殺弗加沙王腹腹命終。即生阿那含

天。佛遣諸弟子耶句起塔。佛語諸弟子。罪對之根不可不覺。

法句譬喻經慈仁品第七

昔佛在羅閣祇。去國五百里有山。山中有一家有百二十二人生長。山叢殺獵爲業。衣皮食肉初不用作。奉事鬼神不誦三尊。佛以聖智明其應度。往詣其家坐一樹下。男子行獵雖有婦女在。見佛光相明照天地。山中木石皆變金色。大小驚喜知佛神人。皆往禮拜。供施坐席。佛爲諸母人說殺生之罪。行惡慈之福。恩愛一時會有離別。諸母人聞經歡喜。前白佛言。山民食害以肉爲食。欲設微供願當納受。佛告諸母人諸佛之法不以肉食。吾已食來不須復辦。因告之曰。夫人生世所食無數。何以不作有益之食。而殘害群生以自濟活。死墮惡道損而無益。人食五穀當慈衆生。蠕動之類莫不貪生。殺彼活己殃罪不朽。慈仁不殺世世無患。於是世尊即說偈言。

爲仁不殺 常能攝身 是處不死
所適無患 不殺爲仁 慎言守心
是處不死 所適無患 垂拱無爲
不害衆生 無所燒惱 是應梵天
常以慈哀 淨如佛教 知足知止
是度生死

佛說偈已男子獵還。諸婦聽經不復行獵。其夫驚疑怪不如常。棄肉來歸謂有變故至見。諸婦皆坐佛前叉手聽經。願盡聲張欲圖毀佛。諸婦諫曰。此是神人勿與惡意也。即各悔過爲佛作禮。佛重爲說不殺之福殘害之罪。

夫主意解長跪白佛。吾等生長深山。以殺獵自居。罪過累積當行何法得免重殃。於是世尊即說偈言。

尊即說偈言

履仁行慈 博愛濟衆 有十一譽
福常隨身 臥安覺安 不見惡夢
天護仁愛 不毒不兵 水火不喪
所在得利 死昇梵天 是爲十一
佛說偈已男女大小百二十二人。歡欣信受。皆奉持五戒。佛語瓶沙王。給其田地賜與穀食。仁化廣普國界安寧。

昔有大國王名和默處。在邊境未觀三尊聖妙之化。奉事梵志外道妖蠱舉國奉邪殺生。祭祀以此爲常。時王母病極頓著床。使諸醫師不蒙湯藥遣諸醫女所在請求。經年歷歲未得除差。更召國內諸婆羅門得二百人。請入令坐供設飲食而告之曰。吾大夫病困經久。不知何故乃使如此。卿等多智明識。相法天地星宿。有何不可具見告示。諸婆羅門言。星宿倒錯陰陽不調故使爾耳。王曰。作何方宜使得除愈。婆羅門言。當於城外平治淨處郊祠四山日月星宿。當得百頭畜生種種各異類及一少兒殺以祠天。王自躬身將母至彼跪拜請命。然後乃差。王即供辦如其所言。驅人象馬牛羊百頭。隨道悲鳴震動天地。從東門出當就祭壇殺以祠天。世尊大慈普濟衆生。愍是國王頑愚之甚。云何與惡殺衆生命。欲救一人。於是世尊將從大衆往到其國。在城東門道路逢王及婆羅門輩。所驅畜生悲鳴而來。王遙見佛如日初出如月盛

滿。王遙見佛如日初出如月盛

法句譬喻經卷第一 二二一

因說偈言

如*作田溝 近*於大道 中生蓮華

香潔可意 有生死然 凡夫處邊

智者樂出 爲佛弟子

佛說偈已即還山中。賢者阿難前白佛言。向

者世尊臨田溝上。所說二偈不審其義。願

聞其意。佛告阿難。汝見溝中污泥不淨糞

壤之中生蓮華不。唯然見之。佛言。阿難。人

在世間展轉相生。計壽百歲或長或短。妻

子恩愛飢渴寒熱。或悲或欣。一凶二吉三毒

四倒五陰六入七識八邪九惱十惡。猶如田

溝畜藏糞壤污泥不淨。欸有一人覺世無常。

發心學道修清淨志。凝神斷想。自致得道。亦

如污泥生好蓮華。身自得道還度宗親。一切

衆生皆蒙開解。亦如華香。奄蔽臭穢。五十比

丘聞佛說法。進志堅固。即得阿羅漢道。

*法句譬喻經恩聞品第十三

*昔佛在舍衛國。時城中有婆羅門。年向八

十財。富無數。爲人頑闇。食難化。不識道德

不計無常。更作好舍。前。房後堂涼臺煖室。

東西廂廡數十梁間。唯後堂前。拒陽未訖。

時婆羅門恒自經營。指授衆事。佛以道眼見

此老翁命不終日當就後世。不能自知而方

忽忽。形瘦力竭精神無福甚可憐愍。佛將阿

難往到其門。慰問老翁。翁得無勞倦。今作此舍

皆何所安。老翁答言。前。房待客後堂自

處。東西二廂當安兒息財物僕使。夏上涼臺

冬入滯室。佛語老翁。久聞宿德思遲談。偶

有要偈存亡有益欲以相贈。不審可小廢事

共坐論不田也。老翁答言。今正大懷不

容坐語。後日更來當共善叙。所云要偈便可

說之。於是世尊即說偈言

有子有財 愚而惟汲汲 我且非我

何何愛子財 暑當止此 寒當止此

愚多預慮 莫知來變 愚而蒙愚極

自謂我智 愚而而勝智 是謂極愚

婆羅門言善說此偈。今實太懷後來更論

之。於是世尊傷之而去。老翁於後自授屋

椽。椽墮打頭即時命過。室家啼哭驚動四

鄰。佛去未遠便有此變。佛到里頭逢諸梵志

有數十人。前問佛言。從何所來。佛言。展到

此死。翁舍。爲翁說法不信佛語。不知無

常。今者忽然已就後世。具爲諸梵志更說前

偈義聞之欣然即得道跡。於是世尊。而說

偈言

愚而聞近智 如瓢樹味 雖久狎習

猶不知法 開達近智 如舌香味

雖須與習 即解道要 愚人施行

爲身招患 快心作惡 自致重殃

行爲不善 退見悔慙 致涕流而

報由宿習

時諸梵志重聞此偈益懷篤信。爲佛作禮數

喜奉行

昔佛在舍衛國給孤獨精舍。爲諸天人說

法。時波斯匿王有一寡女。名曰金剛。壯寡

未歸。父母哀感別爲宮舍作好舍宅。給五

百妓女以娛樂之。衆中有一長老青衣。名曰

大衆各齎香華出城。詣佛即問行人欲何

所至。衆人答言。佛出於世三界之尊。度脫衆

生皆得泥洹。度勝聞之心悅意喜。即自念

言。會老見佛宿世之福。便分香直持買好

華。隨衆人輩往到佛所。作禮却立散華燒香。

一心聽法。已過市取香。因聽法功德宿行所

追。香氣熏聞斤兩倍前。嫌其遲晚而共詰

之。度勝奉道即如事言。世有聖師三界之尊

擊無上法鼓震動三千。往聽法者無央數人

實隨聽法。是以稽遲。金剛之徒聞說世尊法

義深妙非世所聞。悚然心歎而自歎曰。若

等何罪獨自不開。即報度勝試爲我說之。度

勝白曰。身賤口穢不敢便宜。乞更略受如命

說之。即便遣出重告之曰。具。受儀式度勝未

還。金剛侍女側息中庭如子待母。佛告度

勝汝還說法多所度脫。說法之儀先施高座

度勝受勅具宣聖旨皆大歡喜。各脫衣服一

領。積爲高座度勝洗浴。承佛威神如應說法

金剛之等五百餘人。疑解破惡得須陀洹

道。說法甚美不覺失火。一時燒死即生天上

王將人從來欲救火見之已燃收拾棺殮葬

送畢訖往過佛所爲佛作禮却坐常位。佛問

王曰。所從來也。王叉手言。女金剛不幸不

覺失火大小燒盡適棺殮還。不審何罪遇此

火害。唯願世尊彰告未聞。佛告大王。過去

無量阿僧祇劫。曾於燃燈佛所。值遇燃燈

如*作田溝 近*於大道 中生蓮華

香潔可意 有生死然 凡夫處邊

智者樂出 爲佛弟子

佛說偈已即還山中。賢者阿難前白佛言。向

者世尊臨田溝上。所說二偈不審其義。願

聞其意。佛告阿難。汝見溝中污泥不淨糞

壤之中生蓮華不。唯然見之。佛言。阿難。人

在世間展轉相生。計壽百歲或長或短。妻

子恩愛飢渴寒熱。或悲或欣。一凶二吉三毒

四倒五陰六入七識八邪九惱十惡。猶如田

溝畜藏糞壤污泥不淨。欸有一人覺世無常。

發心學道修清淨志。凝神斷想。自致得道。亦

如污泥生好蓮華。身自得道還度宗親。一切

衆生皆蒙開解。亦如華香。奄蔽臭穢。五十比

丘聞佛說法。進志堅固。即得阿羅漢道。

*法句譬喻經恩聞品第十三

*昔佛在舍衛國。時城中有婆羅門。年向八

十財。富無數。爲人頑闇。食難化。不識道德

不計無常。更作好舍。前。房後堂涼臺煖室。

東西廂廡數十梁間。唯後堂前。拒陽未訖。

時婆羅門恒自經營。指授衆事。佛以道眼見

此老翁命不終日當就後世。不能自知而方

忽忽。形瘦力竭精神無福甚可憐愍。佛將阿

難往到其門。慰問老翁。翁得無勞倦。今作此舍

皆何所安。老翁答言。前。房待客後堂自

處。東西二廂當安兒息財物僕使。夏上涼臺

冬入滯室。佛語老翁。久聞宿德思遲談。偶

有要偈存亡有益欲以相贈。不審可小廢事

世時有城名波羅奈。有長者婦將姪女五百人。至城外大祠祀其法難。犯他姓之人不得到邊不問親疎。其有來者擲著火中。時世有一辟支佛名曰迦羅。處在山中晨來分衛暮輒還山。迦羅分衛來趣郊祠。長者婦見之忿然瞋恚。共捉迦羅撲著火中。舉身焦爛便現神足。飛昇虛空。衆女驚怖。泣淚悔過。長跪舉頭而自陳曰。女人惡惡不識至真。群愚荒廢毀辱神靈。自惟過罪。若山願降尊德。以消重殃。尋聲即下而般泥洹。諸女起塔供養舍利。佛爲大王而說偈言

愚惡作惡 不能自解 殃追自焚
罪成熾然 愚所望處 不謂適苦
臨墮厄地 乃知不善

佛告大王。爾時長者婦。今王女金剛是。五百侍女今度勝等五百。伎女是。罪福迫人久無不彰。善惡隨人如影隨形。說是法時。國內大小。信伏歡喜咸歸三尊。皆受五戒即得道

法句譬喻經明哲品第十四

昔有梵志。其年二十。天才自然事無大小過目則能。自以聰哲而自誓曰。天下技術要當盡知。一藝不通則非明達也。於是遊學無師不造六藝雜術天文地理。醫方鑿鑿。歷山崩地動。擣搏博奕。技樂博擲。裁割衣裳。文繡綾綺。厨膳切割調和滋味。人間之事無不兼達。心自念曰。丈夫如此。誰能及者。試遊諸國。擢伏紙對。奮名四海。技術衝天。然後載功竹帛垂勳百代。於是遊行往一至一國。入市觀

視見有一人坐作角弓。析筋治角。用手如飛作弓調快。買者譁前即自念曰。少來所學自以具足。邂逅自輕不學作弓。若彼聞技吾則不如矣。當從受學耳。遂從弓師求爲弟子。盡心受學。月日之中。具解弓法所作巧妙乃踰於師。布施財物奉辭而去。去之一國當渡江水。有一船師用船若飛。迴旋上下便疾無雙。復自念曰。吾技雖多未曾習船。雖爲賤術其於不知宜當學之。萬技悉備。遂從船師願爲弟子。供奉盡敬竭力勞動。月日之中知其逆順。御船迴旋乃踰於師。布施財物奉辭而去。復至一國國王宮殿天下無雙。即自念曰。作此殿匠。巧妙乃爾。自隱遊來偶不學之。若與競術必不勝矣。且當復學意乃足耳。遂求殿匠願爲弟子。盡心供養執持斤斧。月日之間具解尺寸方圓規矩。彫文刻鏤木事盡知。天才明朗事輒勝師。布施所有辭師而去。周行天下遍十六大國。命敵拘。技獨言隻步無敢應者。心自貢高曰。天地之間誰有勝我者。佛在祇洹遙見此人應可化度。佛以神足化作沙門。拄杖持鉢在前而來。梵志由來國無道法。未見沙門怪是何人。須至當問須臾來到。梵志問曰。百王之則未見君輩。衣裳制度無有此服。宗廟異物不見此器。君是何人形服改常也。沙門答曰。吾調身人也。復問。何謂調身。於是沙門因其所習而說偈言

弓匠調角 水人調船 巧匠調木
智者調身 譬如厚石 風不能移

智者意重 毀譽不傾 譬如深淵
澄靜清明 慧人聞道 心淨自然

於是沙門說此偈已。身昇虛空還現佛身。三十二相八十種好。光明洞達照耀天地。從虛空來下謂其人曰。吾道德變化調身之力也。於是其人五體投地。稽首問曰。願聞調身其有要乎。佛告梵志。五戒十善四等六度四禪三解脫。此調身之法也。夫弓船木匠六藝奇術。斯皆綺飾華譽之事。落身縱意生死之路也。梵志聞之。欣然信解願爲弟子。佛言沙門善來鬚髮自墮即成沙門。佛重爲說四諦八解之要。尋時即得阿羅漢道。

昔佛在舍衛國。有山民村五十家。去國五百里。村中有一貧家。其主人婦懷妊十月雙生二男。其大端政無比。父母愛之便爲作字。一名雙德。二名雙福。生五六十日。其父放牛來還憊息却臥床上。其母出田拾薪未還。此二小兒左右顧視不見父母。便共相責。語一人言前世之時。垂當得道正坐。愚意謂命可常退墮生死不可計劫。今乃得生此貧家作子。穠草之中以雞褐自覆。食飲羶惡。穢自支身。如此至久云何得道。皆坐前世癡愚富貴。放身散意快樂須臾。從爾以來長塗受苦。如今憂惱當何恃怙。一人答曰。我爾時小兒難一時之勤。竟不意精進。而令數世遭諸苦患。此是自爲非父母作也。但其當之復何所言。父聞二子相責如是。甚大怪之。謂呼是鬼祟來生災變。云何數十小兒乃作此言。恐其後日殺親滅族。曼小未大宜

見二忍台 念二性 其有 一 愚 二 長 三 如 四 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

當殺之。其父驚出閉門捨去。到田取薪。欲燒殺之。其母來還問夫用此薪爲。夫言。甚大可怪。所說如是。此似是鬼。必破人門族。以其憂小欲燒殺之。其母聞此意中。愕然。猶豫未信。小停數日更聽其言。至明日夫婦俱出於戶外。潛聽二兒在內相責如故。夫婦重其聞之甚怪。所以便共集薪密欲燒之。佛以天眼見此。夫婦欲燒殺二子。惡其可憐宿福應度。往到其村普放光明。天地大動山川樹木皆作金色。村中大小驚到佛所爲佛作禮莫不歡喜。知佛至神三界無比。佛到雙生小兒家。二兒見佛光明喜。踊躍量。父母又驚各抱一子將至佛所。問佛世尊此小兒生來五六日所說如是。甚共怪之。惡作禍害欲火燒殺之。正值佛來未及得燒。不知此小兒爲是何等鬼魅也。唯願解說。是何災怪。小兒見佛。踊躍歡喜。佛見小兒大笑。口出五色光普照天地。佛告小兒父母及村人大小。此二小兒非是鬼魅。福德之子。前迦葉佛時曾作沙門。少小共爲朋友同志出家各自精進。臨當得道。欽起邪想共相沮敗。樂世榮華特福生天。下爲侯王國主長者。欽起是想便墮退轉不得涅槃。更此生死。彌連劫數常相鈎牽。輒共雙生。遺我世時。今始乃生。已往供養佛功德故。餘福應度罪滅福生。自識宿命。是以世尊故來度之。我不度者橫爲火所燒。於是世尊即說偈言

大人體無欲 在所照然明
雖或遭苦樂 不高現其智

大賢無世事 不顧子財國
常守戒慈道 不貪邪富貴
智人知動搖 譬如沙中樹
朋友志未強 隨色染其素
佛說是時小兒見佛其身即踊。如八歲小兒。即作沙彌得羅漢道。村人大小見佛光相。又見小兒形變。踊大。皆大歡喜。得須陀洹道。父母疑解亦得法眼

法句譬喻經羅漢品第十五

昔有一國名曰那梨。近南海邊。其中人民探真珠梅檀以爲常業。其國有一家兄弟二人。父母終亡欲求分異。家有一奴名曰分那。年少聰了賈販市買入海治生無事不知。居家財物分爲一分。以奴分那持作一分。兄弟鄰籌弟得分那。止將妻子空手出舍。時世飢餓唯得分那。恐不相活以爲愁憂。時奴分那白大家言願莫愁憂。分那作計月日之中當令勝兄。大家言。若善能爾者。放汝爲良人。大家夫人有私珠物與分那作本。時海潮來。城內人民至水邊取薪。分那持珠物出至城外。見一乞兒負薪。薪中有牛頭梅檀香。可治重病。一兩直千兩金。時世有一不可常得。分那識之以金錢二枚買得持歸破作數十段。時有長者得重病。當須此牛頭梅檀香二兩合藥。求不能得。分那持往即得二千兩金。如是賣盡所得不啻富兒十倍。大家感念分那之恩。不違言誓放爲良人。隨意所樂。於是分那辭行學道。到舍衛國爲佛作禮長跪白佛。所出微賤心樂道德。唯願世尊垂慈濟度。佛言。善來分那。頭髮自墮法衣著身即成沙門。佛爲說法尋得羅漢道。坐自思惟今得六通存亡自由。皆主人之恩。今當往度并化國人。於時分那往到本國。至主人家主人歡喜請坐設食。食訖澡手飛昇虛空。分身散體半出水火。光明洞達從上來下告主人曰。此之神德皆是主人放捨之福。往到佛所所學如是。主人答曰。佛之神化微妙乃爾。願見世尊受其教訓。分那答曰。但當志心供設饌具。佛三達智必自來矣。即便設供宿昔已辦。向舍衛國稽首長跪燒香請佛。唯願屈尊廣度一切。佛知其意即與五百羅漢。各以神足往到其舍。國王人民莫不敬肅來至佛所五體投地。却坐王位。食畢澡訖。佛爲主人及王官屬廣陳明法。皆受五戒爲佛弟子起。住佛前歎分那曰。在家精勤出家得道。神德高遠家國蒙度。我當云何以報其恩。於是世尊重歎分那而說偈言

心已休息 言行亦止 從正解脫
寂然歸滅 棄欲無著 缺三界障
望意已絕 是謂上人 若聚若野
平地高岸 應真所過 莫不蒙度
彼樂空閑 衆人不能 快哉無望
無所欲求
佛說偈已主人及王益加歡喜。供養七日得須陀洹道

法句譬喻經述千品第十六

昔佛在舍衛國。有一長老比丘字般特。新作比丘真性閑寂。佛令五百羅漢日日教之。

欲十(燃火) 佛二(憐) 佛二(由) 佛二(事) 佛二(子) 佛二(德) 佛二(小) 佛二(五六四三二一)
火(一) 光(明) 佛二(泥) 佛二(受) 佛二(拘) 佛二(縛) 佛二(遇) 佛二(以) 佛二(功德)
佛二(如) 佛二(天) 佛二(所) 佛二(現) 佛二(珠) 佛二(口) 佛二(止) 佛二(世) 佛二(不)
佛二(時) 佛二(若) 佛二(持) 佛二(珠) 佛二(負) 佛二(改) 佛二(須) 佛二(有) 佛二(欲)
佛二(財) 佛二(於是) 佛二(頭) 佛二(是) 佛二(日) 佛二(志) 佛二(百) 佛二(欲) 佛二(欲)
佛二(若) 佛二(度) 佛二(較) 佛二(羅) 佛二(羅) 佛二(羅) 佛二(羅) 佛二(羅) 佛二(羅)

來入不見其形。怪而問佛是何人臂。佛言。是
 般特比丘臂也。近日得道。向吾使持鉢。門
 士不聽來入。是以申臂授吾鉢耳。即便請入
 威神。倍常。王白佛言。聞般特本性愚鈍。方
 知一偈何緣得道。佛告王曰。學不必多行之
 爲上。般特解一偈義。精理入神。身口意寂
 淨如天金。人雖多學不解不行。徒喪識想。有
 何益哉。於是世尊即說偈言
 雖誦千章 句義不正 不如一要
 閉可滅惡 雖誦千言 不義何益
 不如一義 聞行可度 雖多誦經
 不解何益 解一法句 行可得道
 佛說偈已。三百比丘得阿羅漢道。王及群臣
 夫人太子莫不歡喜
 昔佛在舍衛國精舍之中。爲天人說法。時舍
 衛國中有婆羅門長者名藍達。大富無極。其
 家資財不可計數。梵志之法當作大壇。以
 顯名譽。盡家之財持用布施。作般闍于瑟。供
 養婆羅門五千餘人。五年之中。供給衣被床
 榻醫藥珍琦寶物。郊祠供具。盡所愛惜。諸梵
 志等五年之中。爲羅摩達長者。祭祀諸天四
 山五嶽星宿水火。無不周遍。呪願長者長夜
 受福五歲已周。最後一日。極大布施如長者
 法。金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。象馬車乘奴
 婢資財。七寶服飾。散蓋履屨。鹿皮之衣。錫
 杖踞床。深羅縠盤。床榻席薦。所應當得
 事事八萬四千盡持布施。當其爾日。皆來大
 會。鬼神國王大臣梵志大姓。悉來會坐。隱隱
 聞闐莫不歡欣。佛見如是默然言曰。此大

月千反祠 終身不曲徹 不如須臾
一心念法 一念造福 勝彼終身
雖終百歲 奉事火神 不如須臾

供養三尊 一供養福 勝彼百年

於是世尊告藍達曰。施有四事。何等爲四。一。

者施多得福報少一者施少得福報多三者

施多得福報少者。其人愚癡。受主祭同。次

言放多行福華。告者其人。是現着然。而能
西歌舞。破損財寶。無有福慧。可謂施少。得報

少者。以慳貪惡意施。凡道士。俱兩愚癡。是

故無福。何謂施少得福多者。能以慈心奉

道德人。道士食已精進學誦。施此雖少其福

彌大。何謂施多得福多者。若有賢者覺世無

常好心出財起立塔寺精舍菓園。供養三

尊衣服履①床榻厨膳②斯福如五河流入

④於大海福滿如是世世不斷是爲施多其

⑥耕種多譬如農家地有厚薄所得不同爾時

大歡喜。諸天人神皆得須陀洹道。五千梵

三三三

53 54 55

大 一

田舎人二〔道〕

①[非]—①③ ②[時]—①* ③欣—②喜* ④[即]—②受 ⑤此—②此 ⑥[比丘]—②尼* ⑦[共]—① ⑧諸比丘—②諸 ⑨憐—②
 ⑩甚—②其 ⑪欲—②故 ⑫持—②特 ⑬由何—②尚由 ⑭尚何—② ⑮[正]—① ⑯[上]—① ⑰即擊—②持 ⑱便—②廣
 ⑲惡—②頭 ⑳惡—②直 ㉑三—②二 ㉒其—②其 ㉓地—②地 ㉔子惡—②皮色 ㉕將—②合 ㉖乘—②牛 ㉗故
 ㉘敵—② ㉙縛—② ㉚盤—② ㉛席—② ㉜萬—② ㉝施—② ㉞[也]—① ㉟散—② ㊱造—②
 ㊲終—② ㊳[報]—① ㊴多—②少* ㊵少—②多* ㊶[福]—② ㊷[者]—① ㊸破損財—② ㊹凡—②
 ㊺故—②以 ㊻無福—②施少得福少 ㊼[塔寺]—① ㊽菓兩—②菓 ㊾[履歷]—① ㊿於—②于 ①[爲]—① ②報—②

散體皆不能免此七事。於是世尊即說偈言
非空非海中 非隱山石間
莫能於此處 避免宿惡殃
衆生有苦惱 不得免老死
唯有仁智者 不念當人非惡

佛說是時座上無央數人。聞佛說無常法。皆
共悲哀念對難免。欣然得道速須陀洹證

*法句譬喻經刀仗品第十八

恒被擗杖五百餘世。罪畢爲人常嬰重病痛不離身。爾時國王者今調達是也。時五百者今此病比丘是也。時賢者者吾身是也。吾以前世爲其所怨鞭不著身。是故世尊躬爲洗之。人作善惡殃福隨身。雖更生死不可得免。於是世尊卽說偈言

① 擗杖良善 妄議無罪 其殃十倍
災② 卒無救 生受酷痛 形體毀折

⑧[人]—⑨[大]—⑩生= ⑪去還尋者⑫即脫偶言=以
 ⑬差=瘡⑭往=乃往占⑮
 ⑯* ⑰[者]—⑱身= ⑲
 ⑳十羅㊱兩十(國)㊲(昔)

昔有一國名曰賢提。時有長老比丘。長病委頓。

自然惱病 失意恍忽 人所誣者

羸瘦垢穢。在賢提精舍中臥無瞻視者。佛將

或縣官厄
財產耗盡
親戚離別

五百比丘往至其所使諸比丘傳共視之爲

舍宅所有 災火焚燒 死入地獄

作四廢勞而諸丘聞其臭處皆共賤之佛使

如是爲十

天帝精取湯才。佛以金剛之手。洗病比丘身。也。尊靈勗奮。然大明莫不驚補。國王巨民。

時病比丘聞佛此偈及宿命事。自知本行刻

龍鬼神無央數人。往到佛所稽首作禮曰。

心自責。卽於佛前所患除愈。身安意定。卽得羅漢道。實是國王教導言。擇享受五戒爲青

佛言。佛爲世尊。三界無比。道德已備。云何屈

信士。沒命奉行得須陀洹道。

意洗此病瘦垢穢比丘。佛告國王及衆會者。

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍中。爲天人

如來所以出現於世。正爲此窮厄無護者耳。

龍鬼說法。東方有國名鬱多羅波提。^①昔有波婆

供養病瘦沙門道士及諸貧窮孤獨老人。其

羅門等五百人相率欲詣恒水。岸邊有三祠。

福無量所願如意。譬五河流福來如是。功德漸

神池沐浴穢褻形求仙如尼捷法。道由大

因病竇手窺金不_⑤。佛寺三日。_⑥生苦_⑦三

澤迷不得過。中道乏糧遙望見一田大樹如有

困病積年。病泣不_レ_レ差。僞告王曰。經行昔有王名曰惡行。台政暴虐。使一多力_國五百主令腹

神氣想有人居馳趣樹下了無所見婆羅門

人。^{*}五百假正。戒怒。私作寒熱。苦欲使人贊其

等舉聲大哭。飢渴委頓。死斯澤。樹神人現問者。梵志道土。耶來令。次可行。問。舉。答曰。次。

價數得物輕不得物重。舉國患之。有一

謁紳也。曩谷望山。今日飢渴幸哀。今幸對申。

賢者爲人所誣。應當得報。五百言吾是

即舉手。百味飲食從手流溢。合衆之飯食皆

佛弟子。素無罪過。爲人所₃₀枉。願小垂恕。₃₁五

得飽滿。其餘四食次足共道場。臨當別去。皆申

百聞是佛弟子。輕手過轅無著身者。五百壽

請問。本行何德。致此巍巍。神答梵志。吾本所

終墮地獄中。①考掠萬毒罪滅復出。墮畜生中。

居在舍衛國。時國大臣名曰須達。販佛衆曾

法句譬喻經卷第二

五九一

①耶二那台 ②皇十(太)台 ③時十(王)台 ④[類]一合 ⑤阿二可台 ⑥我二瘡* ⑦[往]一合 ⑧[人]一合 ⑨[大]一合 ⑩生二
 人台 ⑪顯二職台 ⑫以二已台 ⑬[今]一合 ⑭勢十(中)台 ⑮[著]十(示)台 ⑯潮二漲台 ⑰衆二去邊尋者台 ⑱即說偶言一以
 偶說月台 ⑲惡二對台 ⑳人二仁台 ㉑仗二杖台 ㉒至二到台 ㉓陳二算台 ㉔[正]一合 ㉕去二遠者台 ㉖往二乃往占尙
 五百二伍拾* ㉗權二便台 ㉘話二訴台 ㉙枉二枉台 ㉚考二拷台 ㉛[也]一* ㉜[時]一合* ㉝[者]一合 ㉞身二
 人台 ㉟枉二枉台 ㊱卒二仇尙台 ㊲迺二折一併台 ㊳誣者二誣台 ㊴者二染台 ㊵[阿]十(羅)台 ㊶兩十(國)台 ㊷[甘]
 一合 ㊸保二揀* ㊹[大]一合 ㊺勞二拾台 ㊻[即]一合 ㊼經二條台 ㊽食二飲台 ㊾食二飲台 ㊿食二

詣市買酪。無提酪者左右顧視情我提之。往到精舍使我斟酌。訖行澡水儼然聽法。一切歡喜稱善無量。時我奉齋養還不食。婦怪問我不食何恨。答曰。不恨也。吾行於市見長者須達。於園飯佛。我往持齋。齋名八關。其婦嘆悲忿然言曰。瞿曇亂俗奚足採納。君毀遺則禍從此興。跟迫不已便共俱食。時我爾夜年壽算盡終於夜半。神來生此。為愚婦敗我齋法。不卒其業來生斯澤作此樹神。提酪之福手出飲食。若終齋法應生天上。封受自然。即為梵志而說頌曰

祠祀種禍根 日夜長枝條

唐苦敗身本 齋法度世仙

梵志聞偈迷解信受。旋還舍衛路由一國。國名拘藍尼。有長者名曰美音。為人恩仁眾人敬仰。梵志過宿。長者問曰。道士那來今欲所至。具陳彼澤樹神功德。欲詣舍衛造須達所撰探齋法冀蒙得福。美音喜踊宿行所追。且自解暢。宜令宗室誰能共行受齋戒法。合五百人僉然應命。本願相引。威儀嚴出共詣舍衛。未至祇洹道逢須達。遇而不識。顧問從者此何丈夫。對曰須達也。梵志乘等喜而追曰。吾願成矣。求人得人馳趣相見。同聲歎曰。樹神歎德。注仰虛心具說所嘆故來投託。冀示法齋住車。答曰。所求大善。吾有尊師號曰如來。衆祐度脫人類近在祇洹。可共親造。即皆敬諸恭肅。進前遙見如來情喜難量。五體投地退坐一面。皆共長跪白世尊曰。本初發家欲至三池沐浴求仙。經由樹神所

陳如此。是故投化願示極靈。於是世尊因其所行。而說偈言

雖保剪髮 長服草衣 沐浴踞石
奈疑結何 不伐殺燒 亦不求勝
仁愛天下 所適無怨

五百梵志聞偈歡喜。皆作沙門得應真道。美音宗等遠得法眼。諸比丘白佛言。五百梵志及長者等。本行何德得道何速。世尊告曰。過去久遠時。世有佛名曰迦葉。為諸弟子說法。常來五濁之時。時有梵志長者千人。同發是言。令我遠見釋迦文佛。爾時梵志者今此等梵志是。爾時長者今美音等是。從是因緣見我便解。比丘歡喜作禮奉行

法句譬喻經卷第二

法句譬喻經卷第三

喻老耄品第十九 * 晉世沙門法炬共法立譯

昔佛在舍衛國祇樹精舍。食後為天人帝王臣民四輩弟子說甘露法。時有遠方長老婆羅門七人。來至佛所稽首於地。叉手白佛言。我等遠人伏聞聖化。久當歸命而多諸礙。今乃得來親觀聖顏。願為弟子得滅眾苦。佛即受之悉為沙門。即令七人共止一房。然此七人觀見世尊。為得道不惟無常共坐房中但思世事。小語大笑不計成敗。命日促盡不與人期。但共喜笑迷意三界。佛以三達

智知命欲盡。佛哀愍之起至其房。而告之曰。卿等為道當求度世。何為大笑也。一切衆生以五事自恃。何謂為五。一者恃怙年少。二者恃怙端政。三者恃怙多力。四者恃怙財富。五者恃怙貴姓。卿等七人小語大笑。為何所恃。於是世尊即說偈言

何喜何笑 念常熾然 深藏幽冥
不如求定 見身形範 倚以為安
多思致病 豈知不真 老則色衰
病無光澤 皮緩肌縮 死命近促
身死神從 如御乘車 肉消骨散
身何可恃

佛說偈已七比丘意解望止。即於佛前得阿羅漢道

昔佛在舍衛精舍。為諸天人帝王說法。時有婆羅門村。五百餘家中有五百年少婆羅門。修婆羅門術。為人憍慢不敬長老。貢高自貴以此為常。五百梵志欲自議。沙門瞿曇自稱為佛。三達權智無敢共論者。吾等可共請求論議。事詰問知為何如。即辦供具往請佛來。佛與諸弟子往到梵志村中。坐畢行水食訖澡手。時有長老梵志夫婦二人。於此村中共行乞丐。佛知其本大富無量數曾作大臣。佛即問諸年少梵志。汝等識長老婆羅門不。皆言曾識。又問。本為何似也。曰本為大臣財富

法句譬喻經卷第三 法炬共法立譯 佛說偈已七比丘意解望止即於佛前得阿羅漢道 昔佛在舍衛精舍為諸天人帝王說法時有婆羅門村五百餘家中有五百年少婆羅門修婆羅門術為人憍慢不敬長老貢高自貴以此為常五百梵志欲自議沙門瞿曇自稱為佛三達權智無敢共論者吾等可共請求論議事詰問知為何如即辦供具往請佛來佛與諸弟子往到梵志村中坐畢行水食訖澡手時有長老梵志夫婦二人於此村中共行乞丐佛知其本大富無量數曾作大臣佛即問諸年少梵志汝等識長老婆羅門不皆言曾識又問本為何似也曰本為大臣財富

無數。今者何故復行乞丐。皆言。散用無道是以守貧。佛告。諸婆羅門。世有四事人不能行。行者得福不致此貧何謂為四。一者年盛力壯慎莫驕慢。二者年老精進不貪姪。三者有財珍寶常念布施。四者就師學問聽受正言。如此老公不行四事。謂之有常不計成敗一旦離散。譬如老鴿守此空池永無所獲。於是世尊即說偈言。

晝夜慢惰 老不止姪 有財不施
不受佛言 有此四蔽 為自侵欺
咄嗟老至 色變作老 少時如意
老見賤賤 不修梵行 又不富財
老如白鴿 守斯空池 既不守戒
又不積財 老羸氣竭 思故何逮
老如秋葉 行機鏗錄 命疾脫至
不容後悔

佛告梵志。世有四時。行道得福得度可免來苦。何謂為四。一者年少有力勢時。二者富貴有財物時。三者得遇三尊好福田時。四者當計萬物憂離散時。行此四事所願皆獲。必得道。於是世尊重說偈言。

命欲日夜盡 及時可勸力
世間諦非常 莫惑墮冥中
當學然意燈 自練求智慧
離垢勿染污 執燭觀道地

佛說是時放大光明照曜天地。五百年少梵志。因此心解衣毛為髮。起禮佛足白佛言。師命世尊願為弟子。佛言。善來比丘。即成沙門。得羅漢道。村人大小皆得道。迹莫不歡欣。

法句譬喻經愛身品第二十

昔有一國名多摩羅。去城七里。有精舍。五百沙門常處其中。讀經行道。有一長老比丘名摩訶盧。為人開導五百道人傳共教之。數年之中不得一偈。衆共輕之。不將會同。常守精舍。勅令掃除。後日國王請諸道人入宮供養。摩訶盧比丘自念言。我生世間開塞如此。不知一偈人所薄賤。用是活為。即持繩至後園中大樹下。欲自絞死。佛以道眼遙見如是。化作樹神半身人現而呵之曰。咄咄比丘何為作此。摩訶盧即具陳辛苦。化神呵曰。勿得作是。且聽我言。往迦葉佛時。卿作三藏沙門。有五百弟子。自以多智輕慢衆人。恪惜經義。初不訓誨。是以世所生諸根闇鈍。但當自責何為自賊。於是世尊現神光像即說偈言。

自愛身者 慎護所守 希望欲解
學正不寐 身為第一 當常自勉學
利能誨人 不憚則智 學先自正
然後後正人 調身入慧 必還為上
身不能利 安能利人 心調體正
何願不至 本我所造 後我自受
為惡自更 如剛鑽珠

摩訶盧比丘見佛現身光像。悲喜懷懷稽首。佛足思惟。偈義即入定意。尋在佛前速得羅漢道。自識宿命無數世事。三藏衆經即貫在心。佛語摩訶盧著衣持鉢就王宮食。在五百道人上坐。此諸道人是卿先世五百弟子。還為說法。令得道迹。并使國王明信罪福。即受佛教。徑入宮裏坐於上座。衆人心悲怪其所

以。各護王意不敢呵謔。念共愚冥不曉。達喇心為之疲。王便下食手自斟酌。摩訶盧即為達喇音。如雷震清辭雨下。坐上道人驚怖自悔。皆得羅漢。為王說法莫不解釋。群臣百官皆得須陀洹道。

昔佛在舍衛國有五百婆羅門。常求佛便欲誹謗之。佛三達之智普見人心。惡欲度之。其果未熟因緣未到。一切罪福欲來至時。自作因緣而迎罪福。此諸梵志宿有微福。應當得度。福德牽之自作方宜。五百梵志自共議言。當使屠兒殺生請佛及諸衆僧。佛必受請讚歎屠兒。吾等便前而共譏之。於是屠兒為之請佛。佛即受請告屠兒言。果熟自墮福熟自度。屠兒還歸供設飯食。佛將諸弟子到屠兒村中。至檀越舍。梵志大小皆共歡喜。今日乃得佛之便耳。若當讚檀越福德者。當以其前後殺生作罪持用饒之。佛若當說其由來之罪者。當以今日之福難之。二宜之中。今日乃得佛便耳。佛到即坐行水下食。於是世尊觀察衆心。應有度者即出舌覆而舐耳。放大光明照一城內。即以梵聲說偈呢願。

如真入教 以道活身 愚者嫉之
見而為惡 行惡得惡 如種苦種
惡自受罪 善自受福 亦各須熟
彼不相代 習善得善 亦如種甜

佛說偈已。五百梵志意自開解。即前禮佛五體投地。又手白佛言。頭愚不及未達聖訓。唯願慈育得為沙門。佛即聽受皆為沙門。村

○(諸)一○ ○(行)一○ ○(天)一○ ○(得)一○ ○(二)一○ ○(財)一○ ○(斯)一○ ○(經)一○ ○(後)一○ ○(二)一○
○(田)一○ ○(生)一○ ○(法)一○ ○(染)一○ ○(二)一○ ○(欣)一○ ○(阿)一○ ○(會)一○ ○(後)一○ ○(二)一○
○(其)一○ ○(往)一○ ○(財)一○ ○(有)一○ ○(能)一○ ○(佛)一○ ○(然)一○ ○(則)一○ ○(像)一○ ○(相)一○
○(法)一○ ○(經)一○ ○(復)一○ ○(其)一○ ○(辭)一○ ○(共)一○ ○(之)一○ ○(今)一○ ○(日)一○ ○(須)一○
○(二)一○ ○(一)一○ ○(二)一○ ○(二)一○ ○(二)一○ ○(二)一○ ○(二)一○ ○(二)一○ ○(二)一○ ○(二)一○

彌薪國火 安能燒我

爾時村中五百人聞說偈已。皆作沙門得羅漢道。村人大小皆信三尊。佛與五百人飛還竹園。賢者阿難見佛與得道者俱來。前白佛言。此諸比丘。有何異德。乃使世尊自往臨度。佛告阿難。我未下為佛時。世有辟支佛常處是山。去村不遠。在一樹下欲般泥洹。現道神德。便取滅度。村人持薪火就往燒之。斂取舍利著寶瓶中埋。在山頂。各共求願。願後得道。如是沙門滅度快樂也。緣此福故。應當得道。是故如來往度之耳。佛說是時。天人無數皆得道迹。

昔佛在舍衛國精舍。時有四比丘坐於樹下。共相問言。一切世間。何者最苦。一人言。天下之苦。無過淫欲。一人言。世間之苦。無過瞋恚。一人言。世間之苦。無過飢渴。一人言。天下之苦。莫過驚怖。共諍苦義云云不止。佛知其言。往到其所。問諸比丘。屬論何事。即起作禮。具白所論。佛言。比丘。汝等所論。不究苦義。天下之苦。莫過有身。飢渴。寒熱。瞋恚。驚怖。色欲。怨禍。皆由於身。夫身者。衆苦之本。患禍之元。勞心極慮。憂畏萬端。三界蠕動。更相殘賊。吾我縛著。生死不息。皆由於身。欲離世苦。當求寂滅。攝心守正。怕然無想。可得泥洹。此為最樂。於是世尊即說偈言。

熱無過淫 毒無過怒 苦無過身
樂無過滅 無樂小樂 小辯小慧
觀求大者 乃獲大安 我為世尊
長解無憂 正度三有 獨降衆魔

佛說偈已。告諸比丘。往昔久遠無數世。時有五通比丘。名精進力。在山中樹下。閑寂求道。時有四禽。依附左右。常得安隱。一者鴿。二者烏。三者毒蛇。四者鹿。是四禽者。晝行求食。暮則歸來。還。四禽一夜自相問言。世間之苦。何者為重。烏言。飢渴最苦。飢渴之時。身羸目冥。神識不寧。投身羅網。不顧鋒刃。我等喪身。莫不由之。以此言之。飢渴為苦。鴿言。淫欲最苦。色欲熾盛。無所顧念。危身滅命。莫不由之。毒蛇言。瞋恚最苦。毒意一起。不避親疎。亦能殺人。復能自殺。鹿言。驚怖最苦。我遊林野。心恒怵惕。畏懼獵師。及諸豺狼。髣髴有聲。奔投坑岸。母子相捐。肝膽悽悽。以此言之。驚怖為苦。比丘聞之。即告之曰。汝等所論。是其末耳。不究苦本。天下之苦。無過有身。身為苦器。憂畏無量。吾以是故。捨俗學道。滅意斷想。不貪四大。欲斷苦原。志存泥洹。泥洹道者。寂滅無形。憂患永畢。爾乃大安。四禽聞之。心即開解。佛告比丘。爾時五通比丘。則吾身是。時四禽者。今汝四人。是也。前世已聞苦本之義。如何今日。方復云爾。比丘聞之。慚愧自責。即於佛前得羅漢道。

法句譬喻經好喜品第二十四

昔佛在舍衛精舍。時有四新學比丘。相將至陂樹下。坐禪行道。棟華繁茂。色好且香。因相謂曰。世間萬物。何者可愛。以快人情。一人言。仲春之月。日木榮華。遊戲原野。此最為樂。一人言。宗親吉會。應酌交錯。音樂歌舞。此最為樂。一人言。多積財寶。所欲即得。車馬服

飾與衆有異。出入光顯。行者瞋目。此最為樂。一人言。妻妾端正。綵服鮮明。香熏芬馥。恣意縱情。此最為樂。佛知四人。應可化度。而行走意六欲。不惟無常。即呼四人。而問之曰。屬坐樹下。共論何事。四人以實具白所樂。佛告四人。汝等所論。盡是憂畏。危亡之道。非是永安最樂之法也。萬物春榮。秋冬衰落。宗親歡娛。皆當別離。財寶車馬。五家之分。妻妾美色。愛憎之主也。凡夫處世。與招怨禍。危身滅族。憂畏無量。三塗八難。苦痛萬端。靡不由之。矣。是以比丘捨世求道。志存無為。不貪榮利。自致泥洹。乃為最樂。於是世尊即說偈言。

愛喜生憂 愛喜生畏 無所愛喜
何憂何畏 好樂生憂 好樂生畏
無所好樂 何憂何畏 貪欲生憂
貪欲生畏 解無貪欲 何憂何畏
貪法戒成 至誠知慚 行身近道
為衆所愛 欲態不出 思正乃語
心無貪愛 必截流度
佛告比丘。昔有國王。名曰普安。與隣國四王。共為親友。請此四王。宴會一月。飲食娛樂。極歡無比。臨別之日。普安王問四王曰。人居世間。以何為樂。一王言。遊戲為樂。一王言。宗親吉會。音樂為樂。一王言。多積財寶。所欲如意。為樂。一王言。愛欲恣情。此最為樂。普安王言。卿等所論。是苦惱之本。憂畏之原。前樂後苦。憂悲萬端。皆由此興。不如寂靜。無求無欲。淡泊守一。得道為樂。四王聞之。歡喜信解。佛告四比丘。爾時普安王者。我身是也。四王者。汝

○爾時村中五百人聞說偈已。皆作沙門得羅漢道。村人大小皆信三尊。佛與五百人飛還竹園。賢者阿難見佛與得道者俱來。前白佛言。此諸比丘。有何異德。乃使世尊自往臨度。佛告阿難。我未下為佛時。世有辟支佛常處是山。去村不遠。在一樹下欲般泥洹。現道神德。便取滅度。村人持薪火就往燒之。斂取舍利著寶瓶中埋。在山頂。各共求願。願後得道。如是沙門滅度快樂也。緣此福故。應當得道。是故如來往度之耳。佛說是時。天人無數皆得道迹。

四人足也。前已說之。今故不解。生死。廷臺何由休息。時四比丘重聞此義。慚愧悔過。心意開悟。滅意斷欲。得羅漢道。

法句譬喻經卷第三 第二十五

昔佛在羅閱祇者。聞囉山中。時調達與阿闍。貴王共議。毀佛及諸弟子。王勸國人不得奉佛。衆僧分衛不得施與。時舍利弗目連迦葉須菩提等。及波和提比丘尼等。各將弟子。去到他國。唯佛與五百羅漢。住囉山中。調達往至阿闍。貴所與王議言。佛諸弟子今已進散。尚有五百弟子在佛左右。願王明日請佛入城。吾當飲五百大象令醉。佛來入城。驅使醉象。令踏殺之。盡斷其種。吾當作佛教化世間。阿闍貴王聞之。歡喜。即到佛所。稽首作禮。白佛言。明日設薄施。願屈世尊及諸弟子。於宮內食。佛知其謀。答言。大善。明日當往。王退而去。還語調達。佛已受請。當念前計。飲象令醉。伺候待之。明日食時。佛與五百羅漢。共入城門。五百醉象。鳴鼻而前。摧撲墜壁。樹木摧折。行人驚怖。一城戰慄。五百羅漢飛在空中。獨有阿闍難在佛邊。醉象齊頭徑前。趣佛。佛因舉手五指。應時化為五百師子。王同聲俱吼。震動天地。於是醉象屈膝伏地。不敢舉頭。酒醉尋解。垂淚悔過。王及臣民莫不驚肅。世尊徐前至王殿上。與諸羅漢食訖。咒願。王白佛言。稟性不明。信彼謠言。興造逆惡。圖爲不軌。願垂大慈。恕我迷愚。於是世尊告阿闍。貴及諸大衆。世有八事。與長誹謗。皆由名譽。又貪利養。以致大罪。累劫不息。何等

爲八利。衰毀譽稱。饑苦樂。自古至今。勢不爲惑。於是世尊即說偈言。

人相勝毀 自古至今

既毀多言

又毀訥忍 亦毀中和

世無不毀

欲意非聖 不能折中

一毀一譽

但爲名利 明智所譽

唯稱正賢

慧人守戒 無所勝勝

如羅漢淨

莫而誣謗 諸天咨嗟

梵釋所敬

佛說偈已。重告王曰。昔有國王。喜食鴈肉。常遣獵師張網捕鴈。日送一鴈以供王食。時有鴈王。將五百鴈飛下求食。鴈王墮網。爲獵師所得。餘鴈驚飛徘徊不去。時有一鴈連翻追隨。不避弓矢。悲鳴吐血。晝夜不息。獵師見之。感憐其義。即放鴈王。令相隨去。群鴈得王歡喜。迴繞爾時。獵師具以聞王。王感其義。斷不捕鴈。佛告阿闍。貴王。爾時鴈王者。我身是也。一鴈者。阿闍是也。五百群鴈。今五百羅漢是也。食鴈國王。今大王是也。時獵師者。今調達是也。前世已來。恒欲害我。我以大慈之力。因而得濟。不念怨惡。自致得佛。佛說是時。王及群臣莫不開解。

法句譬喻經卷第三 第二十六

昔有一人。無有兄弟。爲小兒時。父母憐愛。赤心懷懷。欲令成就。將詣師友。勸之書學。其兒憍蹇。永不用心。朝受暮棄。初不誦習。如是積年。無所知識。父母呼歸。令治家業。其兒。憍蹇。不念勤力。家道遂窮。窮衆事妨。廢其兒。放縱無所顧錄。驕賣家物。快心恣意。亂頭徒跣。衣服不淨。慳貪。拮据。不避恥辱。愚癡。自用人所

惡賤。國人咸憎。謂之凶惡。出入行步。無與語者。不自知惡。反答衆人。上怨父母。次責師友。先祖神靈。不肯祐助。使我。賴帶。轉轉如此。不如事佛。可得其福。即到佛所。爲佛作禮。

前白佛言。佛道寬弘。無所不容。願爲弟子。

乞蒙聽許。佛告此人。夫欲求道。當行清淨。

行。汝棄俗。垢入我道中。唐自去。就何所長。

益。不如歸家。孝事父母。誦習師教。沒命不忘。勤修居業。富樂無憂。以禮自將。不犯非宜。

沐浴衣服。慎於言行。執心守一。所作事辦。敏行。精修。人所慕慕。如此之行。乃可爲道耳。

於是世尊即說偈言。

不誦爲言垢 不勤爲家垢

不嚴爲色垢 放逸爲事垢

慳爲惠施垢 不善爲行垢

今世亦後世 惡法爲常垢

垢中之垢 莫甚於癡 學當捨此

比丘無垢

其人聞佛自知憍蹇。即承佛教。歡喜還歸。思惟。僞善。改悔自新。孝事父母。尊敬師長。誦習經道。勤修居業。奉戒自攝。非道不行。宗族稱孝。鄉黨稱悌。善名遐布。國內稱賢。三年之後。還至佛所。五體作禮。懇惻自陳。尊敬至真。得全形骸。棄惡爲善。上下蒙慶。願垂大慈。接度。

惡賤。國人咸憎。謂之凶惡。出入行步。無與語者。不自知惡。反答衆人。上怨父母。次責師友。先祖神靈。不肯祐助。使我。賴帶。轉轉如此。不如事佛。可得其福。即到佛所。爲佛作禮。前白佛言。佛道寬弘。無所不容。願爲弟子。乞蒙聽許。佛告此人。夫欲求道。當行清淨。行。汝棄俗。垢入我道中。唐自去。就何所長。益。不如歸家。孝事父母。誦習師教。沒命不忘。勤修居業。富樂無憂。以禮自將。不犯非宜。沐浴衣服。慎於言行。執心守一。所作事辦。敏行。精修。人所慕慕。如此之行。乃可爲道耳。於是世尊即說偈言。不誦爲言垢 不勤爲家垢 不嚴爲色垢 放逸爲事垢 慳爲惠施垢 不善爲行垢 今世亦後世 惡法爲常垢 垢中之垢 莫甚於癡 學當捨此 比丘無垢 其人聞佛自知憍蹇。即承佛教。歡喜還歸。思惟。僞善。改悔自新。孝事父母。尊敬師長。誦習經道。勤修居業。奉戒自攝。非道不行。宗族稱孝。鄉黨稱悌。善名遐布。國內稱賢。三年之後。還至佛所。五體作禮。懇惻自陳。尊敬至真。得全形骸。棄惡爲善。上下蒙慶。願垂大慈。接度。

世尊(一) 阿闍(一) 調達(一) 舍利弗(一) 目連(一) 迦葉(一) 須菩提(一) 波和提(一) 比丘尼(一) 羅漢(一) 鴈王(一) 五百鴈(一) 獵師(一) 國王(一) 大王(一) 小兒(一) 父母(一) 師友(一) 家業(一) 家道(一) 窮衆(一) 妨廢(一) 亂頭(一) 徒跣(一) 衣服(一) 不淨(一) 慳貪(一) 拮据(一) 恥辱(一) 愚癡(一) 自用人所(一) 惡賤(一) 國人(一) 咸憎(一) 謂之(一) 凶惡(一) 出入(一) 行步(一) 無與(一) 語者(一) 不自(一) 知惡(一) 反答(一) 衆人(一) 上怨(一) 父母(一) 次責(一) 師友(一) 先祖(一) 神靈(一) 不肯(一) 祐助(一) 使我(一) 賴帶(一) 轉轉(一) 如此(一) 不如(一) 事佛(一) 可得(一) 其福(一) 即到(一) 佛所(一) 爲佛(一) 作禮(一) 前白(一) 佛言(一) 佛道(一) 寬弘(一) 無所(一) 不容(一) 願爲(一) 弟子(一) 乞蒙(一) 聽許(一) 佛告(一) 此人(一) 夫欲(一) 求道(一) 當行(一) 清淨(一) 行(一) 汝棄(一) 俗(一) 垢入(一) 我道(一) 中(一) 唐自(一) 去(一) 就何(一) 所長(一) 益(一) 不如(一) 歸家(一) 孝事(一) 父母(一) 誦習(一) 師教(一) 沒命(一) 不忘(一) 勤修(一) 居業(一) 富樂(一) 無憂(一) 以禮(一) 自將(一) 不犯(一) 非宜(一) 沐浴(一) 衣服(一) 慎於(一) 言行(一) 執心(一) 守一(一) 所作(一) 事辦(一) 敏行(一) 精修(一) 人所(一) 慕慕(一) 如此(一) 之行(一) 乃可(一) 爲道(一) 耳(一) 於是(一) 世尊(一) 即說(一) 偈言(一) 不誦(一) 爲言(一) 垢(一) 不勤(一) 爲家(一) 垢(一) 不嚴(一) 爲色(一) 垢(一) 放逸(一) 爲事(一) 垢(一) 慳爲(一) 惠施(一) 垢(一) 不善(一) 爲行(一) 垢(一) 今世(一) 亦後(一) 世(一) 惡法(一) 爲常(一) 垢(一) 垢中之(一) 垢(一) 莫甚(一) 於癡(一) 學當(一) 捨此(一) 比丘(一) 無垢(一) 其人(一) 聞佛(一) 自知(一) 憍蹇(一) 即承(一) 佛教(一) 歡喜(一) 還歸(一) 思惟(一) 僞善(一) 改悔(一) 自新(一) 孝事(一) 父母(一) 尊敬(一) 師長(一) 誦習(一) 經道(一) 勤修(一) 居業(一) 奉戒(一) 自攝(一) 非道(一) 不行(一) 宗族(一) 稱孝(一) 鄉黨(一) 稱悌(一) 善名(一) 遐布(一) 國內(一) 稱賢(一) 三年(一) 之後(一) 還至(一) 佛所(一) 五體(一) 作禮(一) 懇惻(一) 自陳(一) 尊敬(一) 至真(一) 得全(一) 形骸(一) 棄惡(一) 爲善(一) 上下(一) 蒙慶(一) 願垂(一) 大慈(一) 接度(一)

*法句譬喻經奉持品第二十七

常慙好學正心以行

法苑珠林卷第三

薩遮尼^{*}暨及五百弟子。聞佛此偈歡喜開解。
棄捐貢高皆作沙門。尼乾一人發菩提心。
五百弟子皆得阿羅漢道。

*法句譬喻經道行品第二十八

昔有婆羅門。年少出家學道。至年六十不能得道。婆羅門法六十不得道。然後歸家娶婦爲居。生得一男端正可愛。至年七歲書學聰了。才辯出口有踰人之操。卒得重病一宿命終。梵志憐惜不能自勝。伏其屍上氣絕復蘇。親族諫喻強奪殯殮埋著城外。梵志自念我今啼哭計無所益。不如往至閼羅王所乞索兒命。於是梵志沐浴齋戒。齎持華香發舍而去。所在問人閼羅王所治處爲在何許。展

●(求至)一 台

①止二正②登二重③提二麗④〔錄〕一⑤達二造⑥姊妹二姊妹⑦說二纂⑧羅二郎⑨仁二人⑩〔有這何
 頭爲〕一⑪成二法⑫感二感⑬准讀二履行⑭老耆二長老⑮願二渴⑯義二淨⑰源二源⑱訓二訓
 ⑲持二持⑳時⑳求二道㉑業二業㉒所二不㉓精二淨㉔忘二忘㉕義二健㉖五十〔有有〕⑳〔阿〕
 一㉗年少二少年㉘〔道〕一㉙張森二黎㉚疎險二撲跌㉛哭二泣㉜〔行〕一㉝官二口㉞樣樣二樣
 樣㉟來二來㊱聲二聲㊲〔是〕一㊳〔所〕十可㊴觀二示㊵八二四㊶守二宅㊷〔闕羅〕十王
 ㊸門人二見㊹人間二見㊺甘十〔所求〕㊻公二公㊼之二人㊽之間二聞之㊾抱手二拍手

○爾。身出水火上下交易。坐臥空中十二變化。沒身不現還在座上。天龍鬼神華香供養。讚善之聲震動天地。富蘭迦葉自知無道。低頭慚愧不敢舉目。於是金剛力士。舉金剛杵。杵頭火出以擬迦葉。何以不現。卿變化乎。迦葉惶怖投座而走。五百弟子奔波逃散。世尊威顏容。無欣感。還到祇樹給孤獨園。國王群臣歡喜辭退。於是富蘭迦葉與諸弟子受辱而去。去至道中逢一。老優婆夷。字摩尼。逆罵之曰。卿等群愚不自忖度。而欲與佛比拗道德。狂愚欺誑不知羞恥。亦可不須持此面目行於世間也。富蘭迦葉差諸弟子至江水邊。誑諸弟子我今投水必生梵天。若我不還則知彼樂。諸弟子待之不還自共譏言。師必上天我何宜住。一一投水冀當隨師。不知罪牽皆墮地獄。後日國王聞共如此其驚怪之往到佛所。白佛言。富蘭迦葉師徒迷愚何緣乃爾。佛告王曰。富蘭迦葉師徒重罪有二。一者三毒熾盛自稱得道。二者誘毀如來欲望敬事。以此二罪應墮地獄。殃咎催逼使其投河。身死神去受苦無量。是以智者守攝其心。內不興惡外罪不至。譬如邊城與寇連接。守備牢固無所畏懼。內人安隱外寇不入。智者自護亦復如是。於是世尊即說偈言

自守其心非法不生
行缺致憂令墮地獄
佛說偈已重告王曰。乃往昔時有二彌猴王。各主五百彌猴。一王起嫉妬意欲殺一王。規圖獨治便往共闘。數數不如羞慚退去。到大海邊海曲之中。有水聚沫風吹積聚高數百丈。彌猴王愚癡謂是雪山。語群輩言。久聞海中有雪山其中快樂甘菓恣口。今日乃見吾當先往行視。若審樂者不能復還。若不樂者當來語汝。於是上樹盡力跳騰。投聚沫中溺沒海底。餘者怪之不出。謂必大樂。一投中斷羣溺死。佛告王曰。爾時嫉妬彌猴王者。今富蘭迦葉是也。群輩者今富蘭迦葉弟子五百人是也。彼一彌猴王者。我身是也。富蘭迦葉前世坐懷嫉妬。為罪所牽自投聚沫絕羣斷種。今復誑誘盡投江河。罪對使然果報無限。王聞信解作禮而去。昔有七比丘入山學道。十二年中不能得道。自共譏言學道甚難。毀形執節不避寒苦。終身乞食受辱難堪。道卒巨得罪難可除。唐自勞勤動殞命山中。不如歸家修立門戶娶妻養子。廣為利業快心樂意安知後事。於是七人即起出山。佛遙知之應當得度。不忍小苦終墮地獄甚可憐傷。佛即化作沙門往到谷口。逢七比丘。化人問曰。久承學道何以來出。七人答言。學道勤苦罪難堪。分衛乞食受辱難堪。又此山中無供養者。環環積年恒守儉約。唐自困苦道不可得。且欲還家廣求利業。大作資財後老求道。化沙門言。且止且止。聽我所言。人命無常旦夕不保。夕學道雖難前苦後樂。居家艱難劫劫無息。妻息會止願同安利。欲望永樂不遭患難。是猶治病服毒有增無損也。三界有形皆有憂惱。唯有信戒無放逸意。精進得道衆苦永畢。於是化沙門現佛身相。光像巍巍即說偈言

止且止。聽我所言。人命無常旦夕不保。夕學道雖難前苦後樂。居家艱難劫劫無息。妻息會止願同安利。欲望永樂不遭患難。是猶治病服毒有增無損也。三界有形皆有憂惱。唯有信戒無放逸意。精進得道衆苦永畢。於是化沙門現佛身相。光像巍巍即說偈言

學難捨罪難 居在家亦難
會止同利難 艱難無過有
比丘乞求難 何可不自勉
精進得自然 終無欲於人
有信則戒成 從戒多致寶
亦從得諸偶 在所見供養
一坐一處臥 一行不放恣
守一以正心 心樂居樹間

於是七比丘見佛身相。又聞此偈慚怖戰慄。五體投地稽首佛足。攝心悔過作禮而去。還入山中殞命精進。思惟偈義。守一正心閑居寂滅得羅漢道。

法句譬喻經卷第三十一
昔者羅雲未得道時。心性驕獷言少誠信。佛敕羅雲。汝到賢提精舍中住。守口攝意動修經戒。羅雲奉教作禮而去。住九十日。慙愧自悔晝夜不息。佛往見之。羅雲歡喜趣前禮佛。安施繩床攝受震越。佛跏趺床告羅雲曰。澡盤取水為吾洗足。羅雲受教

○爾。身出水火上下交易。坐臥空中十二變化。沒身不現還在座上。天龍鬼神華香供養。讚善之聲震動天地。富蘭迦葉自知無道。低頭慚愧不敢舉目。於是金剛力士。舉金剛杵。杵頭火出以擬迦葉。何以不現。卿變化乎。迦葉惶怖投座而走。五百弟子奔波逃散。世尊威顏容。無欣感。還到祇樹給孤獨園。國王群臣歡喜辭退。於是富蘭迦葉與諸弟子受辱而去。去至道中逢一。老優婆夷。字摩尼。逆罵之曰。卿等群愚不自忖度。而欲與佛比拗道德。狂愚欺誑不知羞恥。亦可不須持此面目行於世間也。富蘭迦葉差諸弟子至江水邊。誑諸弟子我今投水必生梵天。若我不還則知彼樂。諸弟子待之不還自共譏言。師必上天我何宜住。一一投水冀當隨師。不知罪牽皆墮地獄。後日國王聞共如此其驚怪之往到佛所。白佛言。富蘭迦葉師徒迷愚何緣乃爾。佛告王曰。富蘭迦葉師徒重罪有二。一者三毒熾盛自稱得道。二者誘毀如來欲望敬事。以此二罪應墮地獄。殃咎催逼使其投河。身死神去受苦無量。是以智者守攝其心。內不興惡外罪不至。譬如邊城與寇連接。守備牢固無所畏懼。內人安隱外寇不入。智者自護亦復如是。於是世尊即說偈言

爲佛洗足。洗足已訖。佛語*羅*雲。汝見澡盤中洗足水不。*羅*雲白佛。唯然見之。佛語*羅*雲。此水可用食飲。盥漱以不。*羅*雲白言。不可復用。所以者何。此水本實清淨。今以洗足受於塵垢。是以之故不可復用。佛語*羅*雲。汝亦如是。雖爲吾子國王之孫捨世榮祿得爲沙門。不念精進攝身守口。三毒垢穢充滿胸懷。亦如此水不可復用。佛語*羅*雲。棄澡盤中水。*羅*雲卽棄。佛語*羅*雲。澡盤雖空可用盛飲食不耶。白佛言。不可用。所以然者。用有澡盤之名。曾受不淨。故佛語*羅*雲。汝亦如是。雖爲沙門口無誠信。心性剛強不念精進。曾受惡名。亦如澡盤不中盛食。佛以足指撥却澡盤。澡盤應時輪轉而走。自跳自墮數返乃止。佛語*羅*雲。汝事可惜。澡盤恐破。不。*羅*雲白佛。洗足之器賤價之物。意中雖惜不大殷懃。佛語*羅*雲。汝亦如是。雖爲沙門。攝身口麤。言惡說多。所中傷衆所不愛。智者不惜身死神去輪轉三塗。自生自死苦惱無量。諸佛賢聖所不愛惜。亦如汝言不惜澡盤。*羅雲聞之慚愧怖悸。佛告*羅*雲。聽我說喻。昔有國王有一大象。猛獸能戰。計其力勢勝五百小象。其王與軍欲伐逆國。被象鐵鎧象士御之。以雙矛戟繫象兩牙。復以二劍繫著兩耳。以曲刀刀繫象四脚。復以鐵繩繫著象尾。被象九兵皆使嚴利。象雖藏鼻護不用。聞象士歡喜知象護身。所以者何。象鼻軟脆。中箭卽死。是以不出鼻聞耳。象聞殊久

出鼻求劍。象士不與。念此猛象不惜身命。出鼻求劍欲著鼻頭。王及羣臣惜此大象。不復使鬪。佛告羅雲。人犯九惡。唯當護口。如此大象護鼻不鬪。所以然者。畏中箭死。人亦是所以護口。當畏三塗地獄苦痛。十惡盡犯不護口者。如此大象分喪身命。不計中箭出鼻鬪耳。人亦如是。十惡盡犯。不惟三塗毒痛辛苦。若行十善攝口身意。衆惡不犯。便可得道長離三塗。無生死患。於是世尊即說偈言。

我如象闢 不恐中箭 常常以誠信
度無戒人 譬象調露伏 可中王乘
調爲尊人 乃受誠信

羅雲聞佛懇側之誨，感激自勵，尅骨不忘精進和柔，懷忍如地，誠想寂靜得羅漢道。昔佛在舍衛國祇樹精舍，爲四部弟子天龍鬼神帝王臣民敷演大法，時有長者居士名曰呵提曇，來詣佛所，爲佛作禮，却坐一面，叉手長跪，白世尊曰：久承洪化，欽仰奉顏，逼私不獲，願垂慈恕。世尊令坐，卽問所從來。姓字爲何。長跪答曰：本居士種，字呵提曇。乃先王時爲王調象，佛問居士調象之法，有幾事乎。答曰：常以三事用調大象，何謂爲三。一者剛鈎鈎口，著其鞿絆。二者減食常令飢瘦。三者捶杖加其楚痛。以此三事，乃得調良。又問：施此三事，何所攝治也。曰：鐵鈎鈎口，以制強。口不與食，飲以制身穢。如捶杖者，以伏其心。正爾便調，曰作此伏者，爲何所施用。答曰：如是伏已，可中王乘，亦可令闕。隨意

前却無有罣礙。又問居士④正有此法復有其異。答曰。調象之法正如此耳。佛告居士。但能調象復能自調。卽日不審自調⑤其義云何。唯願世尊彰演未聞。佛告居士。吾亦有三事。用調一切⑥人。亦以自調得至無爲。一⑦者至誠制御口⑧業。二⑨以慈忍伏身剛強。三⑩以智慧滅意癡蓋。持是三事度脫一切。離三惡道自致無爲。不遭生死憂悲苦惱。於是世尊卽說偈言。

如象名_田謹財 猛害難_田禁制
繫幹不與食 而_田猶慕逸_田象
本意爲_田純行 及常行所安
悉捨降結使 如鈞制象調
樂道不放逸 能常自謹_田心
是爲拔身苦 如象出_田于陷
雖爲常調 如彼新馳 亦_田最善象
不如自調 彼不能適 人所不至
唯自調者 能到調方

居士聞偈喜慶難量。內情解_釋得法眼。聽者無數皆得道_迹

* 法句譬喻經愛欲品第三十二
昔佛在羅閱祇園耆闍崛山精舍之中。爲天
人龍鬼轉大法輪。時有_四一人捨家妻子來至
佛所。爲佛作禮求爲沙門。佛卽受之令作沙
門。命令樹下坐思惟道德。比丘受教便入深

焉 ⑤ 純 ⑤ 二 非 ⑤
 ⑤ 心 ⑤ 二 身 ⑤
 ⑤ 于 ⑤ 二 污 ⑤
 ⑤ 最 ⑤ 二 取 ⑤
 ⑤ 釋 ⑤ 二 擇 ⑤
 ⑤ 迹 ⑤ 二 跡 ⑤
 ⑤ 一 人 ⑤ 二 二 比 ⑤
 丘本 ⑤

①洗足)一①②(濯漱)一②③(淨)二③④(以)二④⑤(是以)一⑤⑥(身)二⑥⑦(心)⑦⑧(用)十(也)⑧⑨(復)十⑨⑩(語)⑩⑪(盤)一⑪⑫(中)一⑫⑬(佛)一⑬⑭(用)十(也)⑭⑮(然)者二⑮⑯(何)⑯⑰(放)十(也)⑰⑱(食)十(也)⑱⑲(滌)盤)⑲⑳(自)洗)一㉑(情)十(此)㉒(不)十(乎)㉓(言)言惡脫一惡言而㉔(自)死)一㉕(盤)十(也)㉖(有)二㉗(計)一㉘(通)一㉙(毒)一㉚(命)一㉛(果)二㉜(樂)一㉝(口)身二㉞(身)口㉟(釜)二㊱(趣)㊲(當)二㊳(富)㊴(伏)二㊵(飲)㊶(服)㊷(寂)靜一㊸(殺)寂靜)㊹(數)一㊺(者)二㊻(老)㊼(仰)二㊽(欣)㊾(今)二㊿(服)㊿①(姓)一②(爲)一③(曰)一④(如)二⑤(加)⑥(正)二⑦(止)⑧(其)二⑨(人)二⑩(木)⑪(孝)十(子)⑫(大)十(子)⑬(孝)十(子)⑭(孝)十(子)⑮(孝)十(子)⑯(孝)十(子)⑰(孝)十(子)⑱(孝)十(子)⑲(孝)十(子)⑳(孝)十(子)㉑(孝)十(子)㉒(孝)十(子)㉓(孝)十(子)㉔(孝)十(子)㉕(孝)十(子)㉖(孝)十(子)㉗(孝)十(子)㉘(孝)十(子)㉙(孝)十(子)㉚(孝)十(子)㉛(孝)十(子)㉜(孝)十(子)㉝(孝)十(子)㉞(孝)十(子)㉟(孝)十(子)㊱(孝)十(子)㊲(孝)十(子)㊳(孝)十(子)㊴(孝)十(子)㊵(孝)十(子)㊶(孝)十(子)㊷(孝)十(子)㊸(孝)十(子)㊹(孝)十(子)㊺(孝)十(子)㊻(孝)十(子)㊼(孝)十(子)㊽(孝)十(子)㊾(孝)十(子)㊿(孝)十(子)

山。去精舍百餘里。獨坐樹間。思道三年。心不堅固。意欲退還。自念捨家求道。勤苦不如早歸。見我妻子。作此念已。便起出山。佛以聖達見此比丘。應當得道。愚故還歸。佛以神足化作沙門。便往。逆之道路相見。化人即問所從來也。此地平坦。可共坐語。於是二人便坐。息語。即答化人。吾捨家妻子。求作沙門。處此深山。不能得道。與妻子別。不如本願。唐喪我命。勞而無獲。今欲悔。還見我妻子。快相娛樂。後更作計。須臾之間。有老獼猴。久已遠離樹木之間。在無樹之處。於中生活。化沙門問此比丘。是獼猴何故獨在不地。無有樹木。云何樂此。比丘答化人言。我久見此獼猴。以二事故來住此耳。何等爲二。一。以妻子眷屬群多。不得飲食快樂。忤口。二。常晝夜上下樹木。脚底穿。壞不得事息。以此二事故捨樹木。來住是間。二人語頃。復見獼猴。走還上樹。化沙門語比丘言。汝見獼猴。還趣樹木不也。答曰。見之。此由愚癡。得離樹木。群從。價開不厭。勞煩。而還入中。化人復言。卿亦如是。與此獼猴。復何異矣。卿本以二事故來入此山中。何等爲二。一。以妻婦舍宅爲牢獄故。二。以兒子眷屬爲桎梏。故卿以是故來索求道。斷生死苦。方欲歸家。還著桎梏。入牢獄中。恩愛戀慕。徑趣地獄。化沙門即現相好。丈六金色光明。普照感動一山。飛鳥走獸。獸尋光而來。皆識宿命。心內悔過。於是世尊即說偈言。

如樹根深固 雖截猶復生

愛意不盡除 輒當還受苦
獼猴如離樹 得脫復趣樹
衆人亦如是 出獄復入獄
貪意爲常流 思想猗婬欲
習與僞慢并 一切意流衍
自覆無所見 唯慧分別見
愛結如葛藤 夫從愛潤澤
能斷意根源 愛欲深無底
思想爲滋蔓 老死是用增
比丘見佛光相炳著。又聞佛言。悚然戰慄。五體投地。懺悔謝過。內自改責。即便却息。數。隨止觀。在於佛前。遠得應真。諸天來聽。聞皆歡喜。散華供養。稱善無量。

法句譬喻經卷第三

昔羅閱祇南四千里有國。奉事梵志數千人。時國大旱三年不雨。時諸神無所不遍。王問梵志。問其所由。諸梵志言。吾等當齋戒訖竟。當遣人與梵天相問。問其災異。王言大善。齋戒所乏。願見告示。諸梵志言。當得二十車薪。酥蜜膏油。華香旛蓋。金銀祭器。盡用須之。王即辦送。出至城外。去城七里。平廣之地。積薪如山。共相推獎。其有不惜身者。終生梵天。選得七人。當就火燒。遣至梵天。七人受祭。呪願訖。獻使上薪。從下放火。當燒殺之。烟焰炯然。熱氣直至。七人惶懼。左右求救。無有救者。舉聲曰。三界之中。寧有大慈愍念我厄者。願受自歸。佛遙知之。尋聲往救。在虛空中。顯現相好。七人見佛。悲喜跳踊。唯願自歸。救我痛熱。於是世尊即說偈言。

法句譬喻經卷第四

見佛悲喜跳踊。唯願自歸。救我痛熱。於是世尊即說偈言。
或多自歸 山川樹神 厝立圖像
禱祠求福 自歸如是 非吉非上
彼不能來 度汝衆苦 如有自歸
佛法僧衆 道德四諦 必見正慧
生死極苦 從諦得度 度世八難
斯除衆苦 自歸三尊 最吉最上
唯獨有是 度一切苦
佛說渴訖火。聲尋滅。七人獲安心。喜無量。梵志國人。莫不驚悚。仰瞻。世尊光相。赫奕分身散體。東沒西現。存亡自由。身出水火。五色晃昱。衆人見之。五體歸命。於是七人從薪下出。悲喜交集。而說偈言。
見聖人快 得依附快 得離愚人
爲善獨快 守正見快 互說法快
與世無諍 戒具常快 使賢居快
如親親會 近仁智者 多聞高遠
於是七人說此偈已。及諸梵志。願爲弟子。佛即受之。皆爲沙門。得羅漢道。國王臣民。咸各修道。天祿大雨。國豐民寧。道化興隆。莫不樂聞。

晉世沙門法炬共法立譯

喻愛欲品第三十二之二

昔佛在舍衛國爲天人說法時城中有婆羅

①道一四②求二來③還十(解)④開一頃⑤久已遠離二去⑥(已)一⑦(是)一⑧以二名⑨廣二破⑩虫二
⑪煩一煩⑫(復)一⑬(美)一⑭(見)十兒⑮(故)一⑯獸二時⑰衍一演⑱結二緣⑲相二明
⑳柄二明㉑靈一談㉒息數一數見㉓不分卷及品(法句...之二)一㉔(昔羅...樂)五百三字在安寧品第
二十三前行㉕(P. 594)廣本同㉖推二吹㉗(中)一㉘廣等二等軍㉙受二授

愚以貧自縛	不求度彼岸
貪爲財愛故	害人亦自害
愛欲意爲田	姪怒癡爲種
故施度世者	得福無有量
伴少而貨多	商人怵惕懼
嗜欲賊害命	故慧不貪欲

昔佛在舍衛精舍中。爲天龍鬼神帝王臣民說法。時有遊蕩子二人共爲親友。常相追隨一體無異。二人共議欲作沙門。即便相將來至佛所。爲佛作禮長跪叉手。白佛言。願欲作沙門。唯見聽許。佛即便受之。卽作沙門。佛

二二一 法句譬喻經卷第四

欲我知汝本意以思想生
 我不思想汝則汝而不有
 心可則爲欲何必獨五欲
 速可絕五欲是乃爲勇力
 無欲無所畏恬惓無憂患
 欲除使結解是爲長出淵

畫夜念嗜欲
意走不念休
見女欲汚露
想滅則無憂

KOPI

昔佛將諸弟子。至俱曇彌國美音精舍爲諸天人神龍說法。時彼國王名曰優填。有大夫人執行仁愛顯譽清淨。王珍其操。每私恭敬。聞佛來化。嚴駕共出。往至佛所。爲佛作禮。却坐常位。佛爲國王及夫人嫁女說無常苦空。人所由生。合會別離。怨憎會苦。由福生天。由惡入淵。國王夫人歡欣信解。各受五戒。爲清信士女。禮佛辭退。還入宮中。時有婆羅門名曰吉星。生一好女。世間少比。至年十六。無能訶者。懸金千兩。積九十日。募索智者。有能訶此女爲不端正者。以金與之。無敢應者。女以長大。應當嫁處。念當與誰。若有端正如我女者。以女與之。聽聞沙門瞿曇釋迦之種。姿容金色。世所希有。當以此女往配與之。即便將至佛所。爲佛作禮。白佛言。我女好潔。世間無雙。年大應嫁。世無匹偶。瞿曇端正。可以爲雙。故遠將來。以配世尊。佛告吉星。卿女端正。正是卿家好。如我之好。是諸佛好。我之所好。其道不同。卿自譽女端正。姝好。譬如畫瓶中盛屎尿。有何奇特。好爲所在。著眼耳鼻口身之大賊。面首端正身之大患。破家滅族殺親害子。皆由女色。吾爲沙門一身獨立。由尙恐危。況受禍災殘賊之貨也。卿自將去。吾不受之。於是梵志瞋恚便

①來看一看來①然二發①發二發①白十(佛)①通二此①死十(一處)①溫十(道愁怖喜情不能已)①欲二嬌
 ①故二跌①得爾二福德①休二休①[一切]一①民二人①[即便]一①[來]一①[便]一①令二
 人二命①榮二之①以是一是以①[作]一①(人)一①翻二履①直二亢①處將二釋經①保二誤
 ①我不二我①力二十①然二怕①爲二聞①[言]一①[諸]一①神龍二龍虎①[彼]一①優二
 婆①人十(爲人)①衆二衆①說二家①不二詣①合二合①欣二喜①[信解]一①優二
 ①[時]一①有十(一)①少二無①若十(能)①迦二家①[即]一①[爲佛]一①雙二驚①家十

去。到。優填王。所讚女姿媚具白王言。此女應相當為王。妃。今以年。大故。送與王。王見歡喜。即納受之。拜為第二左夫人。即以印綬金銀珍寶。賜與吉星拜為輔臣。此女得。叙每協。姊妹妖蠱迷王。數諸大夫人如是。非一。王返辱曰。卿等妖媚言。返不遜。彼人操行可貴而返譖之。此女心忌猶欲害之。數諸不已。王頗惑之。前後心謀伺其齋時。因勸白王。今日之樂宜請右夫人。王便普召勸令皆會。大夫人持齋獨不應命。反覆三呼執齋不移。王怒隆盛遣人搜出。縛著殿前欲射殺之。夫人不怖一心歸佛。王自射之。箭還向王後射輒還數箭亦爾。時王大怖自解而問。之曰。汝有何術乃致如此。夫人對曰。唯事如來歸命三尊。朝奉佛齋過中不食。加行八事飾不近身。必是世尊哀顧若茲。王曰善哉。豈可言不。即出吉星女還其父母。以大夫夫人正理宮內。王與大夫人後宮太子。嚴密群臣往到佛所。作禮却坐叉手聽法。王即白佛。具以如事向佛陳之。佛告大王。妖蠱女人有八十四態。大態有八慧人所惡。何謂為八。一者。姊妹二者。妄瞋三者。罵詈四者。咒詛五者。鎮厭六者。慳貪七者。好飾八者。含毒。是為八大態。於是世尊即說偈言。

天雨七寶欲猶無厭
樂少苦多覺之為賢
雖有天欲慧捨不貪
樂離恩愛為佛弟子
佛告大王。人行罪福各有本性。所受影響萬

倍不同。若行六德持齋福多。諸佛所譽終生梵天福樂自然。佛說是時王及夫人。姦女大臣。一切心解皆得道迹。

法句譬喻經沙門品第三十四

昔佛在舍衛國精舍之中。為天龍鬼神國王人民說法。時有一年少比丘。晨旦著衣服柱杖持鉢至大村中分衛。時大道邊有官菜園。外面種黍稷。其田外草中施張發箭。若有蟲獸盜賊來者。觸網箭發中箭則死。有一端正年少女子獨守此園。人欲往者遙喚示道乃得入園。不知道者必為發箭所殺。而此女子獨守悲歌。其聲妖亮聽者莫不頓車止馬迴旋踟躕。而欲趣之。盤桓不去皆坐聲響。時此比丘分衛行還道聞歌聲。側耳聽音五情逸豫。心迷意亂貪著不捨。想是女人必大端正。思想欲見坐起言語便旋往趣。未到中間意志恍惚。手失錫杖肩失衣鉢殊不自覺。佛以三達見此比丘。小復前行為箭所殺。福應得道為愚所迷欲蓋所覆。憐愍其愚欲度脫之。自化作白衣往到其邊。以偈呵之曰。

行解緩者誘意不除
非淨梵行焉致大寶
不調難誠如風枯樹
自作為身易不精進

法句譬喻經梵志品第三十五

昔私訶國中有大山。名私休遮他。山中有梵志五百餘人各達神通。自相謂曰。吾等所得正是涅槃。佛始出世初建法鼓開甘露門。此等梵志聞而不就宿福應度。佛往就之獨行無侶。到其路口坐一樹下。三昧定意放身光明照一山中。狀如失火山中盡燃。梵志怖懼呪水滅之。盡其神力不能使滅。怪而捨走從路出山遙見世尊樹下坐禪。譬如日出金山之側。相好炳然如月星中。怪是何神就而觀之。佛命令坐問所從來。梵志對曰。止此山中修道來久。且致火起燒山樹木怖而走出。佛告梵志。此是福火不傷損人。欲滅卿等癡結之垢。梵志師徒願相謂曰。是何道士也。九十六種未曾有此師。曰曾聞。白淨王子名曰悉達。不樂聖位出家求佛將無是也。

所二前
一自
二持
三持
四持
五持
六持
七持
八持
九持
十持
十一持
十二持
十三持
十四持
十五持
十六持
十七持
十八持
十九持
二十持
二十一持
二十二持
二十三持
二十四持
二十五持
二十六持
二十七持
二十八持
二十九持
三十持
三十一持
三十二持
三十三持
三十四持
三十五持
三十六持
三十七持
三十八持
三十九持
四十持
四十一持
四十二持
四十三持
四十四持
四十五持
四十六持
四十七持
四十八持
四十九持
五十持
五十一持
五十二持
五十三持
五十四持
五十五持
五十六持
五十七持
五十八持
五十九持
六十持
六十一持
六十二持
六十三持
六十四持
六十五持
六十六持
六十七持
六十八持
六十九持
七十持
七十一持
七十二持
七十三持
七十四持
七十五持
七十六持
七十七持
七十八持
七十九持
八十持
八十一持
八十二持
八十三持
八十四持
八十五持
八十六持
八十七持
八十八持
八十九持
九十持
九十一持
九十二持
九十三持
九十四持
九十五持
九十六持
九十七持
九十八持
九十九持
一百持

涅槃。如少水魚豈有長樂。合本無者也。梵志聞經五情內發喜悅。長跪白佛願爲弟子。頭髮自墮卽作沙門。本行清淨因而得道爲阿羅漢。天龍鬼神皆得道迹。

* 法句譬喻經泥洹品第三十六

昔佛在王舍城靈鷲山中。時與諸比丘千二百五十人俱。時摩竭國王號名阿闍世。所領五百國各有姓名。近有一國。名曰越祇。不順王命欲往伐之。卽召群臣講宣議曰。越

師長受誠教誨以爲國則。是謂爲五。越祇國人承天則地。敬畏社稷泰順四時民農不廢。是謂爲六。越祇國人尊道敬德。國有沙門得道應真方遠來者。供養衣被床臥醫藥。是謂爲七。夫爲國主行此七法難可得危。極天下兵共往攻之不能得勝。佛告。承相若使越祇國人持一法者尙不可攻。何況盡持如是七法。於是世尊卽說偈言

利勝不足恃 雖勝猶復苦

利勝不足恃 雖勝猶復苦
當自求勝法 已勝無所生

雨[＊]舍[＊]承相聞佛說偈^四卽得道迹。時會大小
皆得須陀洹道。公卽從坐起。白佛言。國事煩
多欲還請辭。佛言。可宜知是時。卽從坐起禮
佛而去。還至具事白王。卽止不攻。持佛嚴教
以化國內。越祇國人卽來順命。上下相奉國
遂興隆。

*法句譬喻經生死品第三十七

昔佛在舍衛國祇桓精舍。爲天人國王大臣廣說妙法。有一○梵志長者居在路側財富無數。○正有一子其年二十。新爲○娶婦未滿七日。夫婦相敬言語相順。婦語其夫欲至後園中看戲。爲得爾不。上春三月夫婦相將至後園中。有一○棕樹高大華好。婦欲得華無人與取。夫知婦意欲得○棕華。卽便上樹正取一華。復欲得一展轉上樹乃至細枝。枝折墮

生死得盡數通道玄
明如能嘿是謂梵志
佛說偈已告諸梵志。汝等所修自謂已達

無取無捨，不敢犯過上下，循常，是謂爲三。
越祇國人禮化謹敬，男女有別，長幼相承，不
失儀法，是謂爲四。越祇國人孝養父母，遜悌

二妻聚(●) 63
二則(●) 64 棟
烹(●)* 65 與
二取男(●)

①越法一法經 ②浮榮一泥泥 ③通一此圖 ④更一 ⑤得一 ⑥道一之 ⑦報一 ⑧如渡一而度 ⑨渡一度 ⑩族一族 ⑪師一師 ⑫越一洋 ⑬爲一謂 ⑭謀一知 ⑮謂已達一以 ⑯合一命 ⑰佛十 ⑱四一落 ⑲鬼一山 ⑳策一鳥 ㉑(五)一 ㉒宣一至 ㉓(起兵)一 ㉔不十(也) ㉕永一承 ㉖(含)一 ㉗(含)一 ㉘(含)一 ㉙(含)一 ㉚(含)一 ㉛(含)一 ㉜(含)一 ㉝(含)一 ㉞(含)一 ㉟(含)一 ㊱(含)一 ㊲(含)一 ㊳(含)一 ㊴(含)一 ㊵(含)一 ㊶(含)一 ㊷(含)一 ㊸(含)一 ㊹(含)一 ㊺(含)一 ㊻(含)一 ㊼(含)一 ㊽(含)一 ㊾(含)一 ㊿(含)一 ①越法一法經 ②浮榮一泥泥 ③通一此圖 ④更一 ⑤得一 ⑥道一之 ⑦報一 ⑧如渡一而度 ⑨渡一度 ⑩族一族 ⑪師一師 ⑫越一洋 ⑬爲一謂 ⑭謀一知 ⑮謂已達一以 ⑯合一命 ⑰佛十 ⑱四一落 ⑲鬼一山 ⑳策一鳥 ㉑(五)一 ㉒宣一至 ㉓(起兵)一 ㉔不十(也) ㉕永一承 ㉖(含)一 ㉗(含)一 ㉘(含)一 ㉙(含)一 ㉚(含)一 ㉛(含)一 ㉜(含)一 ㉝(含)一 ㉞(含)一 ㉟(含)一 ㊱(含)一 ㊲(含)一 ㊳(含)一 ㊴(含)一 ㊵(含)一 ㊶(含)一 ㊷(含)一 ㊸(含)一 ㊹(含)一 ㊺(含)一 ㊻(含)一 ㊼(含)一 ㊽(含)一 ㊾(含)一 ㊿(含)一

地傷中即死。居家大小奔波跳走往趣兒所。呼天。傷哭斷絕復甦。中外宗族來者無數。皆甚悲痛聞者莫不傷心。見者莫不痛哀。父母妻息怨。咎天地謂為不讓。棺殮衣被如法遣送。還家啼泣不能自止。於是世尊愍傷其愚往問訊之。長者室家大小見佛悲感作禮具陳辛苦。佛語長者。止息聽法。萬物無常不可久保。生則有死罪福相追。此兒三處為其哭泣。懊惱斷絕亦復難勝。竟為誰。兒何者為親。於是世尊即說偈言

命如華菓熟 常恐會零落
已生皆有苦 孰能致不死
從初樂愛欲 可姪入胞影
受形命如電 晝夜流難止
是身為死物 精神無形法
假令死復生 罪福不敗亡
終始非一世 從愛癡久長
自作受苦樂 身死神不喪

長者聞偈意解忘憂。長跪白佛。此兒宿命作何罪。聖盛美之壽而便中天。唯願解說本所行罪。佛告長者。乃往昔時有一小兒。持弓箭入神樹中戲。邊有三人亦在中。看樹上有雀。小兒欲射。三人勸言。若能中雀者世稱健兒。小兒意美引弓射之。中雀即死墮地。三人共笑。助之歡喜而各自去。經歷生死無數劫中。所在相遭共會受罪。其三人者。一人有願今在天上。一人生海中化為生龍王。一人今日長者身。此小兒者。前生天上為天太子。命終來下為長者作子。墮樹命絕即生

海中。為化生龍王太子。即以生日。化生金翅鳥王。取而食之。

今日三處懊惱涕泣。哭事可言也。以其前世助其喜故。此三人者。報以涕哭。於是世尊即說偈言

識神造三界 善不善五處
陰行而默至 所往如響應
色欲不色有 一切因宿行
如種隨本像 自然報如影

佛說偈已欲使長者意解。即以道力。視其宿命。皆見天上龍中之事。長者意解欣然。即起。長跪叉手。白佛言。願及大小為佛弟子。奉受五戒。為優婆塞。佛即授戒。重為說法。無常之義。大小歡欣。皆得須陀洹道。

法句譬喻經道利品第三十八

昔有國王治行正法。慕其化無有太子。以為憂。愁憂。佛來入國。使出觀尊。聽經歡欣。即受五戒。一心奉敬。唯願有子。晝夜精進。三時不懈。有一給使。其年十一。常為王使。忠信奉法。不失威儀。謙卑忍辱。精進一心。學誦經偈。知時先起。已辦香火。數年之中。精進如是。不以為勞。卒得重病。遂致無常。其神來還。為王作子。乳名輔長。大至年十五。立為太子。父王命終。襲代為王。憍慢自恣。淫泆欲樂。晝夜耽荒。不理國事。臣僚廢朝。民被其患。佛知其行。不為會本。識將諸弟子。往到其國王。開佛來如先王法。大衆奉迎。稽首于地。却坐王位。佛告王曰。國土人民。群僚百官。悉自如常。不王曰。為人年幼。未能綏化。皆蒙聖恩。國土無他。

佛告王曰。王今自知本所從來。作何功德。得此王位。王曰。不審。願愚不達。不知先世所從來也。佛告大王。本以五事得為國王。何等為五。一者布施得為國王。萬民奉獻。宮觀殿堂。資財無極。二者興立寺廟。供養三尊。床檯帷帳。以是為王。在於正殿。御座。理國。三者親身禮敬三尊。及諸長德。以是為王。一切萬民。莫不為之作禮。四者忍辱。身三口四。及意無惡。以是為王。一切見者。莫不歡欣。五者學問。常求智慧。以是為王。決斷國事。莫不奉用。行此五事。世世為王。於是世尊以偈頌曰

人知奉其上 君父師道士
信戒施聞慧 終吉所生安
宿命有福慶 生世為人尊
以道安天下 奉法莫不從
王為臣民主 常以慈愛下
身率以法戒 示之以休咎
處安不忘危 慮明福轉厚
福德之反報 不問尊以卑

佛告王曰。王前世時。為大王給使。奉佛以信。奉法以淨。奉僧以敬。奉親以孝。奉君以忠。常行一心。精進布施。勞身苦體。初不懈倦。是福。追身得為王子。輔王之榮。今者富貴。而反懈怠。夫為國王。當行五事。何謂為五事。一者

諸即言。二今。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

胎九子(其)三(者)報以涕哭(受)報如此(二)道(導) 影(子)九(其)三(者)報以涕哭(受)報如此(二)道(導) 可(因)四(命)終(子)三(者)報以涕哭(受)報如此(二)道(導) 親(也)十(中)二(者)報以涕哭(受)報如此(二)道(導) 兒(子)二(其)一(以下)一(其)二(以下)一(其)三(以下)一(其)四(以下)一(其)五(以下)一(其)六(以下)一(其)七(以下)一(其)八(以下)一(其)九(以下)一(其)十(以下)一(其)十一(以下)一(其)十二(以下)一(其)十三(以下)一(其)十四(以下)一(其)十五(以下)一(其)十六(以下)一(其)十七(以下)一(其)十八(以下)一(其)十九(以下)一(其)二十(以下)一(其)二十一(以下)一(其)二十二(以下)一(其)二十三(以下)一(其)二十四(以下)一(其)二十五(以下)一(其)二十六(以下)一(其)二十七(以下)一(其)二十八(以下)一(其)二十九(以下)一(其)三十(以下)一(其)三十一(以下)一(其)三十二(以下)一(其)三十三(以下)一(其)三十四(以下)一(其)三十五(以下)一(其)三十六(以下)一(其)三十七(以下)一(其)三十八(以下)一(其)三十九(以下)一(其)四十(以下)一(其)四十一(以下)一(其)四十二(以下)一(其)四十三(以下)一(其)四十四(以下)一(其)四十五(以下)一(其)四十六(以下)一(其)四十七(以下)一(其)四十八(以下)一(其)四十九(以下)一(其)五十(以下)一(其)五十一(以下)一(其)五十二(以下)一(其)五十三(以下)一(其)五十四(以下)一(其)五十五(以下)一(其)五十六(以下)一(其)五十七(以下)一(其)五十八(以下)一(其)五十九(以下)一(其)六十(以下)一(其)六十一(以下)一(其)六十二(以下)一(其)六十三(以下)一(其)六十四(以下)一(其)六十五(以下)一(其)六十六(以下)一(其)六十七(以下)一(其)六十八(以下)一(其)六十九(以下)一(其)七十(以下)一(其)七十一(以下)一(其)七十二(以下)一(其)七十三(以下)一(其)七十四(以下)一(其)七十五(以下)一(其)七十六(以下)一(其)七十七(以下)一(其)七十八(以下)一(其)七十九(以下)一(其)八十(以下)一(其)八十一(以下)一(其)八十二(以下)一(其)八十三(以下)一(其)八十四(以下)一(其)八十五(以下)一(其)八十六(以下)一(其)八十七(以下)一(其)八十八(以下)一(其)八十九(以下)一(其)九十(以下)一(其)九十一(以下)一(其)九十二(以下)一(其)九十三(以下)一(其)九十四(以下)一(其)九十五(以下)一(其)九十六(以下)一(其)九十七(以下)一(其)九十八(以下)一(其)九十九(以下)一(其)一百(以下)一(其)一百一(以下)一(其)一百二(以下)一(其)一百三(以下)一(其)一百四(以下)一(其)一百五(以下)一(其)一百六(以下)一(其)一百七(以下)一(其)一百八(以下)一(其)一百九(以下)一(其)二百(以下)一(其)二百一(以下)一(其)二百二(以下)一(其)二百三(以下)一(其)二百四(以下)一(其)二百五(以下)一(其)二百六(以下)一(其)二百七(以下)一(其)二百八(以下)一(其)二百九(以下)一(其)三百(以下)一(其)三百一(以下)一(其)三百二(以下)一(其)三百三(以下)一(其)三百四(以下)一(其)三百五(以下)一(其)三百六(以下)一(其)三百七(以下)一(其)三百八(以下)一(其)三百九(以下)一(其)四百(以下)一(其)四百一(以下)一(其)四百二(以下)一(其)四百三(以下)一(其)四百四(以下)一(其)四百五(以下)一(其)四百六(以下)一(其)四百七(以下)一(其)四百八(以下)一(其)四百九(以下)一(其)五百(以下)一(其)五百一(以下)一(其)五百二(以下)一(其)五百三(以下)一(其)五百四(以下)一(其)五百五(以下)一(其)五百六(以下)一(其)五百七(以下)一(其)五百八(以下)一(其)五百九(以下)一(其)六百(以下)一(其)六百一(以下)一(其)六百二(以下)一(其)六百三(以下)一(其)六百四(以下)一(其)六百五(以下)一(其)六百六(以下)一(其)六百七(以下)一(其)六百八(以下)一(其)六百九(以下)一(其)七百(以下)一(其)七百一(以下)一(其)七百二(以下)一(其)七百三(以下)一(其)七百四(以下)一(其)七百五(以下)一(其)七百六(以下)一(其)七百七(以下)一(其)七百八(以下)一(其)七百九(以下)一(其)八百(以下)一(其)八百一(以下)一(其)八百二(以下)一(其)八百三(以下)一(其)八百四(以下)一(其)八百五(以下)一(其)八百六(以下)一(其)八百七(以下)一(其)八百八(以下)一(其)八百九(以下)一(其)九百(以下)一(其)九百一(以下)一(其)九百二(以下)一(其)九百三(以下)一(其)九百四(以下)一(其)九百五(以下)一(其)九百六(以下)一(其)九百七(以下)一(其)九百八(以下)一(其)九百九(以下)一(其)一千(以下)一(其)一千一(以下)一(其)一千二(以下)一(其)一千三(以下)一(其)一千四(以下)一(其)一千五(以下)一(其)一千六(以下)一(其)一千七(以下)一(其)一千八(以下)一(其)一千九(以下)一(其)二千(以下)一(其)二千一(以下)一(其)二千二(以下)一(其)二千三(以下)一(其)二千四(以下)一(其)二千五(以下)一(其)二千六(以下)一(其)二千七(以下)一(其)二千八(以下)一(其)二千九(以下)一(其)三千(以下)一(其)三千一(以下)一(其)三千二(以下)一(其)三千三(以下)一(其)三千四(以下)一(其)三千五(以下)一(其)三千六(以下)一(其)三千七(以下)一(其)三千八(以下)一(其)三千九(以下)一(其)四千(以下)一(其)四千一(以下)一(其)四千二(以下)一(其)四千三(以下)一(其)四千四(以下)一(其)四千五(以下)一(其)四千六(以下)一(其)四千七(以下)一(其)四千八(以下)一(其)四千九(以下)一(其)五千(以下)一(其)五千一(以下)一(其)五千二(以下)一(其)五千三(以下)一(其)五千四(以下)一(其)五千五(以下)一(其)五千六(以下)一(其)五千七(以下)一(其)五千八(以下)一(其)五千九(以下)一(其)六千(以下)一(其)六千一(以下)一(其)六千二(以下)一(其)六千三(以下)一(其)六千四(以下)一(其)六千五(以下)一(其)六千六(以下)一(其)六千七(以下)一(其)六千八(以下)一(其)六千九(以下)一(其)七千(以下)一(其)七千一(以下)一(其)七千二(以下)一(其)七千三(以下)一(其)七千四(以下)一(其)七千五(以下)一(其)七千六(以下)一(其)七千七(以下)一(其)七千八(以下)一(其)七千九(以下)一(其)八千(以下)一(其)八千一(以下)一(其)八千二(以下)一(其)八千三(以下)一(其)八千四(以下)一(其)八千五(以下)一(其)八千六(以下)一(其)八千七(以下)一(其)八千八(以下)一(其)八千九(以下)一(其)九千(以下)一(其)九千一(以下)一(其)九千二(以下)一(其)九千三(以下)一(其)九千四(以下)一(其)九千五(以下)一(其)九千六(以下)一(其)九千七(以下)一(其)九千八(以下)一(其)九千九(以下)一(其)一萬(以下)一(其)一萬一(以下)一(其)一萬二(以下)一(其)一萬三(以下)一(其)一萬四(以下)一(其)一萬五(以下)一(其)一萬六(以下)一(其)一萬七(以下)一(其)一萬八(以下)一(其)一萬九(以下)一(其)二萬(以下)一(其)二萬一(以下)一(其)二萬二(以下)一(其)二萬三(以下)一(其)二萬四(以下)一(其)二萬五(以下)一(其)二萬六(以下)一(其)二萬七(以下)一(其)二萬八(以下)一(其)二萬九(以下)一(其)三萬(以下)一(其)三萬一(以下)一(其)三萬二(以下)一(其)三萬三(以下)一(其)三萬四(以下)一(其)三萬五(以下)一(其)三萬六(以下)一(其)三萬七(以下)一(其)三萬八(以下)一(其)三萬九(以下)一(其)四萬(以下)一(其)四萬一(以下)一(其)四萬二(以下)一(其)四萬三(以下)一(其)四萬四(以下)一(其)四萬五(以下)一(其)四萬六(以下)一(其)四萬七(以下)一(其)四萬八(以下)一(其)四萬九(以下)一(其)五萬(以下)一(其)五萬一(以下)一(其)五萬二(以下)一(其)五萬三(以下)一(其)五萬四(以下)一(其)五萬五(以下)一(其)五萬六(以下)一(其)五萬七(以下)一(其)五萬八(以下)一(其)五萬九(以下)一(其)六萬(以下)一(其)六萬一(以下)一(其)六萬二(以下)一(其)六萬三(以下)一(其)六萬四(以下)一(其)六萬五(以下)一(其)六萬六(以下)一(其)六萬七(以下)一(其)六萬八(以下)一(其)六萬九(以下)一(其)七萬(以下)一(其)七萬一(以下)一(其)七萬二(以下)一(其)七萬三(以下)一(其)七萬四(以下)一(其)七萬五(以下)一(其)七萬六(以下)一(其)七萬七(以下)一(其)七萬八(以下)一(其)七萬九(以下)一(其)八萬(以下)一(其)八萬一(以下)一(其)八萬二(以下)一(其)八萬三(以下)一(其)八萬四(以下)一(其)八萬五(以下)一(其)八萬六(以下)一(其)八萬七(以下)一(其)八萬八(以下)一(其)八萬九(以下)一(其)九萬(以下)一(其)九萬一(以下)一(其)九萬二(以下)一(其)九萬三(以下)一(其)九萬四(以下)一(其)九萬五(以下)一(其)九萬六(以下)一(其)九萬七(以下)一(其)九萬八(以下)一(其)九萬九(以下)一(其)十萬(以下)一(其)十萬一(以下)一(其)十萬二(以下)一(其)十萬三(以下)一(其)十萬四(以下)一(其)十萬五(以下)一(其)十萬六(以下)一(其)十萬七(以下)一(其)十萬八(以下)一(其)十萬九(以下)一(其)十一萬(以下)一(其)十一萬一(以下)一(其)十一萬二(以下)一(其)十一萬三(以下)一(其)十一萬四(以下)一(其)十一萬五(以下)一(其)十一萬六(以下)一(其)十一萬七(以下)一(其)十一萬八(以下)一(其)十一萬九(以下)一(其)十二萬(以下)一(其)十二萬一(以下)一(其)十二萬二(以下)一(其)十二萬三(以下)一(其)十二萬四(以下)一(其)十二萬五(以下)一(其)十二萬六(以下)一(其)十二萬七(以下)一(其)十二萬八(以下)一(其)十二萬九(以下)一(其)十三萬(以下)一(其)十三萬一(以下)一(其)十三萬二(以下)一(其)十三萬三(以下)一(其)十三萬四(以下)一(其)十三萬五(以下)一(其)十三萬六(以下)一(其)十三萬七(以下)一(其)十三萬八(以下)一(其)十三萬九(以下)一(其)十四萬(以下)一(其)十四萬一(以下)一(其)十四萬二(以下)一(其)十四萬三(以下)一(其)十四萬四(以下)一(其)十四萬五(以下)一(其)十四萬六(以下)一(其)十四萬七(以下)一(其)十四萬八(以下)一(其)十四萬九(以下)一(其)十五萬(以下)一(其)十五萬一(以下)一(其)十五萬二(以下)一(其)十五萬三(以下)一(其)十五萬四(以下)一(其)十五萬五(以下)一(其)十五萬六(以下)一(其)十五萬七(以下)一(其)十五萬八(以下)一(其)十五萬九(以下)一(其)十六萬(以下)一(其)十六萬一(以下)一(其)十六萬二(以下)一(其)十六萬三(以下)一(其)十六萬四(以下)一(其)十六萬五(以下)一(其)十六萬六(以下)一(其)十六萬七(以下)一(其)十六萬八(以下)一(其)十六萬九(以下)一(其)十七萬(以下)一(其)十七萬一(以下)一(其)十七萬二(以下)一(其)十七萬三(以下)一(其)十七萬四(以下)一(其)十七萬五(以下)一(其)十七萬六(以下)一(其)十七萬七(以下)一(其)十七萬八(以下)一(其)十七萬九(以下)一(其)十八萬(以下)一(其)十八萬一(以下)一(其)十八萬二(以下)一(其)十八萬三(以下)一(其)十八萬四(以下)一(其)十八萬五(以下)一(其)十八萬六(以下)一(其)十八萬七(以下)一(其)十八萬八(以下)一(其)十八萬九(以下)一(其)十九萬(以下)一(其)十九萬一(以下)一(其)十九萬二(以下)一(其)十九萬三(以下)一(其)十九萬四(以下)一(其)十九萬五(以下)一(其)十九萬六(以下)一(其)十九萬七(以下)一(其)十九萬八(以下)一(其)十九萬九(以下)一(其)二十萬(以下)一(其)二十萬一(以下)一(其)二十萬二(以下)一(其)二十萬三(以下)一(其)二十萬四(以下)一(其)二十萬五(以下)一(其)二十萬六(以下)一(其)二十萬七(以下)一(其)二十萬八(以下)一(其)二十萬九(以下)一(其)二十一萬(以下)一(其)二十一萬一(以下)一(其)二十一萬二(以下)一(其)二十一萬三(以下)一(其)二十一萬四(以下)一(其)二十一萬五(以下)一(其)二十一萬六(以下)一(其)二十一萬七(以下)一(其)二十一萬八(以下)一(其)二十一萬九(以下)一(其)二十二萬(以下)一(其)二十二萬一(以下)一(其)二十二萬二(以下)一(其)二十二萬三(以下)一(其)二十二萬四(以下)一(其)二十二萬五(以下)一(其)二十二萬六(以下)一(其)二十二萬七(以下)一(其)二十二萬八(以下)一(其)二十二萬九(以下)一(其)二十三萬(以下)一(其)二十三萬一(以下)一(其)二十三萬二(以下)一(其)二十三萬三(以下)一(其)二十三萬四(以下)一(其)二十三萬五(以下)一(其)二十三萬六(以下)一(其)二十三萬七(以下)一(其)二十三萬八(以下)一(其)二十三萬九(以下)一(其)二十四萬(以下)一(其)二十四萬一(以下)一(其)二十四萬二(以下)一(其)二十四萬三(以下)一(其)二十四萬四(以下)一(其)二十四萬五(以下)一(其)二十四萬六(以下)一(其)二十四萬七(以下)一(其)二十四萬八(以下)一(其)二十四萬九(以下)一(其)二十五萬(以下)一(其)二十五萬一(以下)一(其)二十五萬二(以下)一(其)二十五萬三(以下)一(其)二十五萬四(以下)一(其)二十五萬五(以下)一(其)二十五萬六(以下)一(其)二十五萬七(以下)一(其)二十五萬八(以下)一(其)二十五萬九(以下)一(其)二十六萬(以下)一(其)二十六萬一(以下)一(其)二十六萬二(以下)一(其)二十六萬三(以下)一(其)二十六萬四(以下)一(其)二十六萬五(以下)一(其)二十六萬六(以下)一(其)二十六萬七(以下)一(其)二十六萬八(以下)一(其)二十六萬九(以下)一(其)二十七萬(以下)一(其)二十七萬一(以下)一(其)二十七萬二(以下)一(其)二十七萬三(以下)一(其)二十七萬四(以下)一(其)二十七萬五(以下)一(其)二十七萬六(以下)一(其)二十七萬七(以下)一(其)二十七萬八(以下)一(其)二十七萬九(以下)一(其)二十八萬(以下)一(其)二十八萬一(以下)一(其)二十八萬二(以下)一(其)二十八萬三(以下)一(其)二十八萬四(以下)一(其)二十八萬五(以下)一(其)二十八萬六(以下)一(其)二十八萬七(以下)一(其)二十八萬八(以下)一(其)二十八萬九(以下)一(其)二十九萬(以下)一(其)二十九萬一(以下)一(其)二十九萬二(以下)一(其)二十九萬三(以下)一(其)二十九萬四(以下)一(其)二十九萬五(以下)一(其)二十九萬六(以下)一(其)二十九萬七(以下)一(其)二十九萬八(以下)一(其)二十九萬九(以下)一(其)三十萬(以下)一(其)三十萬一(以下)一(其)三十萬二(以下)一(其)三十萬三(以下)一(其)三十萬四(以下)一(其)三十萬五(以下)一(其)三十萬六(以下)一(其)三十萬七(以下)一(其)三十萬八(以下)一(其)三十萬九(以下)一(其)三十一萬(以下)一(其)三十一萬一(以下)一(其)三十一萬二(以下)一(其)三十一萬三(以下)一(其)三十一萬四(以下)一(其)三十一萬五(以下)一(其)三十一萬六(以下)一(其)三十一萬七(以下)一(其)三十一萬八(以下)一(其)三十一萬九(以下)一(其)三十二萬(以下)一(其)三十二萬一(以下)一(其)三十二萬二(以下)一(其)三十二萬三(以下)一(其)三十二萬四(以下)一(其)三十二萬五(以下)一(其)三十二萬六(以下)一(其)三十二萬七(以下)一(其)三十二萬八(以下)一(其)三十二萬九(以下)一(其)三十三萬(以下)一(其)三十三萬一(以下)一(其)三十三萬二(以下)一(其)三十三萬三(以下)一(其)三十三萬四(以下)一(其)三十三萬五(以下)一(其)三十三萬六(以下)一(其)三十三萬七(以下)一(其)三十三萬八(以下)一(其)三十三萬九(以下)一(其)三十四萬(以下)一(其)三十四萬一(以下)一(其)三十四萬二(以下)一(其)三十四萬三(以下)一(其)三十四萬四(以下)一(其)三十四萬五(以下)一(其)三十四萬六(以下)一(其)三十四萬七(以下)一(其)三十四萬八(以下)一(其)三十四萬九(以下)一(其)三十五萬(以下)一(其)三十五萬一(以下)一(其)三十五萬二(以下)一(其)三十五萬三(以下)一(其)三十五萬四(以下)一(其)三十五萬五(以下)一(其)三十五萬六(以下)一(其)三十五萬七(以下)一(其)三十五萬八(以下)一(其)三十五萬九(以下)一(其)三十六萬(以下)一(其)三十六萬一(以下)一(其)三十六萬二(以下)一(其)三十六萬三(以下)一(其)三十六萬四(以下)一(其)三十六萬五(以下)一(其)三十六萬六(以下)一(其)三十六萬七(以下)一(其)三十六萬八(以下)一(其)三十六萬九(以下)一(其)三十七萬(以下)一(其)三十七萬一(以下)一(其)三十七萬二(以下)一(其)三十七萬三(以下)一(其)三十七萬四(以下)一(其)三十七萬五(以下)一(其)三十七萬六(以下)一(其)三十七萬七(以下)一(其)三十七萬八(以下)一(其)三十七萬九(以下)一(其)三十八萬(以下)一(其)三十八萬一(以下)一(其)三十八萬二(以下)一(其)三十八萬三(以下)一(其)三十八萬四(以下)一(其)三十八萬五(以下)一(其)三十八萬六(以下)一(其)三十八萬七(以下)一(其)三十八萬八(以下)一(其)三十八萬九(以下)一(其)三十九萬(以下)一(其)三十九萬一(以下)一(其)三十九萬二(以下)一(其)三十九萬三(以下)一(其)三十九萬四(以下)一(其)三十九萬五(以下)一(其)三十九萬六(以下)一(其)三十九萬七(以下)一(其)三十九萬八(以下)一(其)三十九萬九(以下)一(其)四十萬(以下)一(其)四十萬一(以下)一(其)四十萬二(以下)一(其)四十萬三(以下)一(其)四十萬四(以下)一(其)四十萬五(以下)一(其)四十萬六(以下)一(其)四十萬七(以下)一(其)四十萬八(以下)一(其)四十萬九(以下)一(其)四十一萬(以下)一(其)四十一萬一(以下)一(其)四十一萬二(以下)一(其)四十一萬三(以下)一(其)四十一萬四(以下)一(其)四十一萬五(以下)一(其)四十一萬六(以下)一(其)四十一萬七(以下)一(其)四十一萬八(以下)一(其)四十一萬九(以下)一(其)四十二萬(以下)一(其)四十二萬一(以下)一(其)四十二萬二(以下)一(其)四十二萬三(以下)一(其)四十二萬四(以下)一(其)四十二萬五(以下)一(其)四十二萬六(以下)一(其)四十二萬七(以下)一(其)四十二萬八(以下)一(其)四十二萬九(以下)一(其)四十三萬(以下)一(其)四十三萬一(以下)一(其)四十三萬二(以下)一(其)四十三萬三(以下)一(其)四十三萬四(以下)一(其)四十三萬五(以下)一(其)四十三萬六(以下)一(其)四十三萬七(以下)一(其)四十三萬八(以下)一(其)四十三萬九(以下)一(其)四十四萬(以下)一(其)四十四萬一(以下)一(其)四十四萬二(以下)一(其)四十四萬三(以下)一(其)四十四萬四(以下)一(其)四十四萬五(以下)一(其)四十四萬六(以下)一(其)四十四萬七(以下)一(其)四十四萬八(以下)一(其)四十四萬九(以下)一(其)四十五萬(以下)一(其)四十五萬一(以下)一(其)四十五萬二(以下)一(其)四十五萬三(以下)一(其)四十五萬四(以下)一(其)四十五萬五(以下)一(其)四十五萬六(以下)一(其)四十五萬七(以下)一(其)四十五萬八(以下)一(其)四十五萬九(以下)一(其)四十六萬(以下)一(其)四十六萬一(以下)一(其)四十六萬二(以下)一(其)四十六萬三(以下)一(其)四十六萬四(以下)一(其)四十六萬五(以下)一(其)四十六萬六(以下)一(其)四十六萬七(以下)一(其)四十六萬八(以下)一(其)四十六萬九(以下)一(其)四十七萬(以下)一(其)四十七萬一(以下)一(其)四十七萬二(以下)一(其)四十七萬三(以下)一(其)四十七萬四(以下)一(其)四十七萬五(以下)一(其)四十七萬六(以下)一(其)四十七萬七(以下)一(其)四十七萬八(以下)一(其)四十七萬九(以下)一(其)四十八萬(以下)一(其)四十八萬一(以下)一(其)四十八萬二(以下)一(其)四十八萬三(以下)一(其)四十八萬四(以下)一(其)四十八萬五(以下)一(其)四十八萬六(以下)一(其)四十八萬七(以下)一(其)四十八萬八(以下)一(其)四十八萬九(以下)一(其)四十九萬(以下)一(其)四十九萬一(以下)一(其)四十九萬二(以下)一(其)四十九萬三(以下)一(其)四十九萬四(以下)一(其)四十九萬五(以下)一(其)四十九萬六(以下)一(其)四十九萬七(以下)一(其)四十九萬八(以下)一(其)四十九萬九(以下)一(其)五十萬(以下)一(其)五十萬一(以下)一(其)五十萬二(以下)一(其)五十萬三(以下)一(其)五十萬四(以下)一(其)五十萬五(以下)一(其)五十萬六(以下)一(其)五十萬七(以下)一(其)五十萬八(以下)一(其)五十萬九(以下)一(其)五十一萬(以下)一(其)五十一萬一(以下)一(其)五十一萬二(以下)一(其)五十一萬三(以下)一(其)五十一萬四(以下)一(其)五十一萬五(以下)一(其)五十一萬六(以下)一(其)五十一萬七(以下)一(其)五十一萬八(以下)一(其)五十一萬九(以下)一(其)五十二萬(以下)一(其)五十二萬一(以下)一(其)五十二萬二(以下)一(其)五十二萬三(以下)一(其)五十二萬四(以下)一(其)五十二萬五(以下)一(其)五十二萬六(以下)一(其)五十二萬七(以下)一(其)五十二萬八(以下)一(其)五十二萬九(以下)一(其)五十三萬(以下)一(其)五十三萬一(以下)一(其)五十三萬二(以下)一(其)五十三萬三(以下)一(其)五十三萬四(以下)一(其)五十三萬五(以下)一(其)五十三萬六(以下)一(其)五十三萬七(以下)一(其)五十三萬八(以下)一(其)五十三萬九(以下)一(其)五十四萬(以下)一(其)五十四萬一(以下)一(其)五十四萬二(以下)一(其)五十四萬三(以下)一(其)五十四萬四(以下)一(其)五十四萬五(以下)一(其)五十四萬六(以下)一(其)五十四萬七(以下)一(其)五十四萬八(以下)一(其)五十四萬九(以下)一(其)五十五萬(以下)一(其)五十五萬一(以下)一(其)五十五萬二(以下)一(其)五十五萬三(以下)一(其)五十五萬四(以下)一(其)五十五萬五(以下)一(其)五十五萬六(以下)一(其)五十五萬七(以下)一(其)五十五萬八(以下)一(其)五十五萬九(以下)一(其)五十六萬(以下)一(其)五十六萬一(以下)一(其)五十六萬二(以下)一(其)五十六萬三(以下)一(其)五十六萬四(以下)一(其)五十六萬五(以下)一(其)五十六萬六(以下)一(其)五十六萬七(以下)一(其)五十六萬八(以下)一(其)五十六萬九(以下)一(其)五十七萬(以下)一(其)五十七萬一(以下)一(其)五十七萬二(以下)一(其)五十七萬三(以下)一(其)五十七萬四(以下)一(其)五十七萬五(以下)一(其)五十七萬六(以下)一(其)五十七萬七(以下)一(其)五十七萬八(以下)一(其)五十七萬九(以下)一(其)五十八萬(以下)一(其)五十八萬一(以下)一(其)五十八萬二(以下)一(其)五十八萬三(以下)一(其)五十八萬四(以下)一(其)五十八萬五(以下)一(其)五十八萬六(以下)一(其)五十八萬七(以下)一(其)五十八萬八(以下)一(其)五十八萬九(以下)一(其)五十九萬(以下)一(其)五十九萬一(以下)一(其)五十九萬二(以下)一(其)五十九萬三(以下)一(其)五十九萬四(以下)一(其)五十九萬五(以下)一(其)五十九萬六(以下)一(其)五十九萬七(以下)一(其)五十九萬八(以下)一(其)五十九萬九(以下)一(其)六十萬(以下)一(其)六十萬一(以下)一(其)六十萬二(以下)一(其)六十萬三(以下)一(其)六十萬四(以下)一(其)六十萬五(以下)一(其)六十萬六(以下)一(其)六十萬七(以下)一(其)六十萬八(以下)一(其)六十萬九(以下)一(其)六十一萬(以下)一(其)六十一萬一(以下)一(其)六十一萬二(以下)一(其)六十一萬三(以下)一(其)六十一萬四(以下)一(其)六十一萬五(以下)一(其)六十一萬六(以下)一(其)六十一萬七(以下)一(其)六十一萬八(以下)一(其)六十一萬九(以下)一(其)六十二萬(以下)一(其)六十二萬一(以下)一(其)六十二萬二(以下)一(其)六十二萬三(以下)一(其)六十二萬四(以下)一(其)六十二萬五(以下)一(其)六十二萬六(以下)一(其)六十二萬七(以下)一(其)六十二萬八(以下)一(其)六十二萬九(以下)一(其)六十三萬(以下)一(其)六十三萬一(以下)一(其)六十三萬二(以下)一(其)六十三萬三(以下)一(其)六十三萬四(以下)一(其)六十三萬五(以下)一(其)六十三萬六(以下)一(其)六十三萬七(以下)一(其)六十三萬八(以下)一(其)六十三萬九(以下)一(其)六十四萬(以下)一(其)六十四萬一(以下)一(其)六十四萬二(以下)一(其)六十四萬三(以下)一(其)六十四萬四(以下)一(其)六十四萬五(以下)一(其)六十四萬六(以下)一(其)六十四萬七(以下)一(其)六十四萬八(以下)一(其)六十四萬九(以下)一(其)六十五萬(以下)一(其)六十五萬一(以下)一(其)六十五萬二(以下)一(其)六十五萬三(以下)一(其)六十五萬四(以下)一(其)六十五萬五(以下)一(其)六十五萬六(以下)一(其)六十五萬七(以下)一(其)六十五萬八(以下)一(其)六十五萬九(以下)一(其)六十六萬(以下)一(其)六十六萬一(以下)一(其)六十六萬二(以下)一(其)六十六萬三(以下)一(其)六十六萬四(以下)一(其)六十六萬五(以下)一(其)六十六萬六(以下)一(其)六十六萬七(以下)一(其)六十六萬八(以下)一(其)六十六萬九(以下)一(其)六十七萬(以下)一(其)六十七萬一(以下)一(其)六十七萬二(以下)一(其)六十七萬三(以下)一(其)六十七萬四(以下)一(其)六十七萬五(以下)一(其)六十七萬六(以下)一(其)六十七萬七(以下)一(其)六十七萬八(以下)一(其)六十七萬九(以下)一(其)六十八萬(以下)一(其)六十八萬一(以下)一(其)六十八萬二(以下)一(其)六十八萬三(以下)一(其)六十八萬四(以下)一(其)六十八萬五(以下)一(其)六十八萬六(以下)一(其)六十八萬七(以下)一(其)六十八萬八(以下)一(其)六十八萬九(以下)一(其)六十九萬(以下)一(其)六十九萬一(以下)一(其)六十九萬二(以下)一(其)六十九萬三(以下)一(其)六十九萬四(以下)一(其)六十九萬五(以下)一(其)六十九萬六(以下)一(其)六十九萬七(以下)一(其)六十九萬八(以下)一(其)六十九萬九(以下)一(其)七十萬(以下)一(其)七十萬一(以下)一(其)七十萬二(以下)一(其)七十萬三(以下)一(其)七十萬四(以下)一(其)七十萬五(以下)一(其)七十萬六(以下)一(其)七十萬七(以下)一(其)七十萬八(以下)一(其)七十萬九(以下)一(其)七十一萬(以下)一(其)七十一萬一(以下)一(其)七十一萬二(以下)一(其)七十一萬三(以下)一(其)七十一萬四(以下)一(其)七十一萬五(以下)一(其)七十一萬六(以下)一(其)七十一萬七(以下)一(其)七十一萬八(以下)一(其)七十一萬九(以下)一(其)七十二萬(以下)一(其)七十二萬一(以下)一(其)七十二萬二(以下)一(其)七十二萬三(以下)一(其)七十二萬四(以下)一(其)七十二萬五(以下)一(其)七十二萬六(以下)一(其)七十二萬七(以下)一(其)七十二萬八(以下)一(其)七十二萬九(以下)一(其)七十三萬(以下)一(其)七十三萬一(以下)一(其)七十三萬二(以下)一(其)七十三萬三(以下)一(其)七十三萬四(以下)一(其)七十三萬五(以下)一(其)七十三萬六(以下)一(其)七十三萬七(以下)一(其)七十三萬八(以下)一(其)七十三萬九(以下)一(其)七十四萬(以下)一(其)七十四萬一(以下)一(其)七十四萬二(以下)一(其)七十四萬三(以下

哭隨道而來。觀者無數爲之悲哀。吏抱兒撒食著羅刹前。羅刹即持此小兒。舉食至佛前。長跪白佛言。國人相差次以小兒爲食。我今受佛五戒。不復得食此小兒。請以小兒布施佛。爲佛作給使。佛爲受之。即說呪願。羅刹歡喜得須陀洹道。佛以小兒著鉢中。撤出宮門。還其父母而告之曰。快養小兒勿復愁愛。衆人見佛莫不驚愕。怪是何神。此兒何福而獨救之。羅刹所食奪還父母。於是世尊在於大眾中。央而說偈言。

戒德可恃怙 福報常隨己

見法爲人長 終遠三惡道

戒除除苦畏 福報三境界

鬼龍邪毒害 不犯有戒人

佛說偈已無央數人。見佛光像乃知至尊三。界無比。便皆歸化爲佛弟子。聞偈歡欣皆得道迹。

昔佛在波羅奈國鹿野場上。爲天人龍鬼國王臣民不可計衆而爲說法。時大國王太子將從小國王世子五百餘人。往到佛所爲佛作禮。却坐一面而聽法。諸太子等。即白佛言。佛道清妙玄遠難及。自古以來頗有國王太子大臣長者之子。捨國吏民恩愛榮樂。行作沙門者不。佛告諸太子。世間國土榮樂恩愛。如幻如化如夢如響。卒來卒去不可常保。又國王太子以三事故不能得道。何謂三事。一者憍恣不念學問佛經妙義以濟神本。二者貪取不念布施下貧困厄。群臣將士所有財寶。不與民共以修財本。三者不能遠離

色欲愛樂之事。捨棄牢獄憂煩之惱。行作沙門減棄苦難。以修身本。是以菩薩所生爲王。除此三事。自致得佛。又有三事。何謂爲三。一者少壯學問。領理國土。率化民庶。使行十善。二者中以財施貧窮孤寡。群臣將士與民同歡。三者每計無常命不久留。宜當出家行作沙門。斷苦因緣。勿更生死。三事不施獨無所得。於是世尊而自陳曰。昔我前世作轉輪聖王。名曰南王皇帝。七寶導從。宮觀浴池。行宮戲園。及群臣太子夫人。姪女象馬厨宰。各八萬四千。有子千人。勇猛精銳。一人賞千。飛行虛空。周遊四方。自在所爲無當前者。其壽八萬四千歲。以法治國。不枉人民。爾時聖王歎自念言。人命短促無常難保。但當作福以求道真。念常布施世間人民。所有財物與民共之。已種福德。唯當出家行作沙門。斷絕貪欲乃得滅苦。王即勅梳頭人。若見頭髮白。便當啓我。至久數萬歲。梳頭人啓言。白髮已生。勅令拔之。舉著案上。王見白髮涕泣命曰。第一使者忽然復至。今頭已白。宜當出家行作沙門。求自然道。舉髮掌中自說偈言。

今我上體首 白生爲被盜

已有天使召 時正宜出家

即召群臣立太子爲王。行作沙門入山修道。畢人之壽。即生第二天上爲天帝釋太子。於後領理天下亦如大王。復勅梳頭人。若見白髮便當啓我。至久復啓。白髮已生。敕令拔之。舉著掌中而說偈言。

今我上體首 白生爲被盜

已有天使召 時正宜出家

復召群臣立太子爲王。即行作沙門入山修道。畢人之壽。復生天上爲天帝釋。前天帝釋。畢天之壽。下生世間。爲聖王太子。此三聖王更爲父子。上爲天帝。下爲聖主。中爲太子。各各三十六反。數千萬歲。終而復始。行此三事。自致得佛。爾時父老。我身是也。太子者。舍利弗是也。王孫者。阿難是也。更相從生展轉爲王以化天下。是以特尊三界無比。佛說是時。國王太子并諸太子。皆大歡喜受佛五戒。爲優婆塞得須陀洹道。

法句譬喻經吉祥品第三十九

昔佛在羅閱祇者闍崛山中爲天人龍鬼轉三乘法輪。時山南恒水岸邊有尼提梵志。先出者舊傳達多知。德向五通明識古今。所養門徒有五百人。教化指授。皆悉通達天文地理星宿人情。無不瞻察觀略內外。吉凶禍福豐儉出沒。皆包知之。梵志弟子先佛所行應當得道。欲自相將至水岸邊。屏坐論語。自共相問。世間諸國人民所行。以何等事爲世吉祥。徒等不了。往到師所爲師作禮。又手白言。弟子等學久所學已達。不聞諸國以何爲吉祥。尼提告曰。善哉問也。閼浮利地有十六大國。八萬四千小國。諸國各有吉祥。或金或銀。水精琉璃明月神珠。象馬車與玉女珊瑚珂貝鼓樂。鳳凰孔雀。或以日月星辰寶瓶四華。梵志道士。此是諸國之所好。聖吉祥瑞應。若常見是稱善無量。此是瑞應。

○(羅刹)前十二字以手舉兒 ○(國人)二國 ○(爲)一 ○(受佛)五以持 ○(得食)此小兒一食人 ○(作)一 ○(佛)一 ○(即說)一 ○(央)一 ○(苦)一 ○(德)一 ○(邪)一 ○(毒)一 ○(有)一 ○(持)一 ○(象)一 ○(欣)一 ○(說)一 ○(十)一 ○(之)一 ○(如)一 ○(化)一 ○(又)一 ○(十)一 ○(日)一 ○(色)一 ○(解)一 ○(此)一 ○(東)一 ○(每)一 ○(當)一 ○(第)一 ○(存)一 ○(斯)一 ○(十)一 ○(誠)一 ○(無)一 ○(不)一 ○(圖)一 ○(白)一 ○(具)一 ○(遊)一 ○(二)一 ○(方)一 ○(海)一 ○(政)一 ○(正)一 ○(山)一 ○(十)一 ○(中)一 ○(掌)一 ○(千)一 ○(主)一 ○(主)一 ○(各)一 ○(今)一 ○(者)一 ○(賢)一 ○(特)一 ○(二)一 ○(山)一 ○(南)一 ○(山)一 ○(二)一 ○(乾)一 ○(和)一 ○(智)一 ○(皆)一 ○(悉)一 ○(諸)一 ○(國)一 ○(出)一 ○(二)一 ○(包)一 ○(二)一 ○(徒)一 ○(等)一 ○(一)一 ○(門)一 ○(已)一 ○(以)一 ○(成)一 ○(二)一 ○(車)一 ○(二)一 ○(枝)一 ○(二)一 ○(皇)一 ○(一)一 ○(喜)一 ○

佛尊過諸天	有梵志道士	於是佛慙傷	已信樂正法	亦不從天人	友賢擇善居	勸身承貞正	去惡從就善	不姪於女色	多聞如戒行	修己無所爭	居孝事父母	不爲空乏之行	不慢不自大	以時誦習經	所聞常欲忍	每講輒聽受	
如來常現義	來問何吉祥	爲說真有要	是爲最吉祥	希望求僥倖	是爲最吉祥	常先爲福德	是爲最吉祥	避酒知自節	是爲最吉祥	法律精進學	是爲最吉祥	治家養妻子	是爲最吉祥	知足念反覆	是爲最吉祥	樂欲見沙門	是爲最吉祥

持齋修梵行 常欲見寶明
依附明智者 是爲最吉祥
* 已信有道德 正意向無疑
欲脫三惡道 是爲最吉祥
等心行布施 奉諸得道者
亦敬諸天人 是爲最吉祥
常欲離貪嗔 遇癡瞋恚意
能習成道見 是爲最吉祥
若以棄非務 龍動修道用
常事於可事 是爲最吉祥
一切爲天下 建立大慈意
修人安衆生 是爲最吉祥
智者居世間 常習吉祥行
自致成慧見 是爲最吉祥

梵志師徒聞佛說偈，欣然意解，甚大歡喜。前白佛言：甚妙世尊。世所希有。由來迷惑未及顯明。唯願世尊，於盛濟度，願身自歸佛法三尊，得作沙門，冀在下行。佛言：大善。善來比丘。卽成沙門。內思安般，速得應真。聽者無數，皆得法眼。

法句譬喻經卷第四

出曜經序

No. 212

出曜經者。婆須密舅法救菩薩之所撰也。集
比一千章。立爲三十三品。名曰法句錄。其
本起繁而爲釋名曰出曜。出曜之言舊名譬

噲。卽十二部經第六部也。有闍寶沙門僧伽跋澄。以前秦建元十九年。陟葱嶺涉流沙。不遠萬里來至長安。其所聞識富博絕倫。先師器之。既重其人。吐誠亦深。數四年中。上聞異要奇難盈耳。俄而三秦覆壓。避地東周。後秦皇初四年。還轅伊洛。將返舊鄉。佇駕京師。望路致慨。恨法句之不全。出囑之未具。緬邈長懷。蘊情盈抱。太尉姚昺篤誠深契。聞不俟駕。五年秋。請令出之。六年春。訖。澄執梵本佛念宣譯。道嶷筆受。和碧二師。師法括而正之。時不有怙從本而已。舊有四卷所益已多。得此具解覽之。晝然矣。予自武當軒衿華傾。諮詢觀化。預參檢校。聊復序之。弘始元年八月十二日僧叡造首。

出曜經卷第一

姚秦涼州沙門竺佛念譯

昔佛在波羅捺國，佛告諸比丘：『當來之世衆生之類，壽八萬四千歲。爾時壽八萬四千歲衆生，賢於此閻浮剎內，衆生共居處，穀米豐熟，人民熾盛，鷄狗鳴喚，共相聞聲。』佛告比丘：『汝等當知，爾時人民，女年五百歲，便外適丘。』爾時有王名曰難陀，寶導從以法治化，無有阿曲。有自然羽寶之車，高千肘，廣十六肘，堅立修治衆寶璽珞。在大衆中，分檀布施，無悋悔心，造立功德，爲衆導首。與諸沙門婆羅

①〔佛〕一②③ ④不十(也)⑤ ⑥度一⑦ ⑧已二以* ⑨神一詞神⑩ ⑪勸一慈⑫ ⑬真一真⑭ ⑮於一于⑯ ⑰戒行一行戒⑱
 ⑲爭一淨⑳ ㉑乏一之㉒ ㉓念一令㉔ ㉕復一復㉖ ㉗常教一多以㉘ ㉙明一聖㉚㉛ ㉜智一知㉝ ㉞有二三㉟ ㊱經二注
 ㊲勸二信㊳ ㊴人二仁㊵ ㊶祥十(梵土開佛教心中大歡喜即時隨南足歸命佛法來)四句二十字 ㊷關二關㊸ ㊹度一渡
 ㊺善二哉㊻ ㊼十(光明皇后文)㊽ ㊾此經為二十卷㊿ (尊者法救造)十族㊿ ㊿京州沙門二三廣㊿ ㊿〔之一〕一㊿ ㊿利
 二親㊿

便與大眾而說此偈

所行非常 為磨滅法 不可恃怙

變易不住

門諸得道者。遠行住止經過宿皆悉給施。有所求索無所吝惜。爾時衆生壽八萬四千歲。有如來出世。名曰彌勒至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。如我今日。成無上正真等正覺十號具足。當將護無數百千諸比丘僧。如我今日。將護無數百千諸比丘僧與諸大眾。廣說深法上中下善。義味微妙具足清淨修於梵行。如我今日。與諸大眾廣說深法上中下善。義味微妙具足清淨修於梵行。廣說如彌勒下生。如佛所說。有經名曰六更樂道。若有衆生

爾時衆生聞此一句偈。不可稱計百千衆生於現法中漏盡意解。皆得道果

生其中者。若眼見色盡見善色。不見惡色。見愛不見非愛。見可敬不見非可敬。見可念不見非可念。見美色不見非美色。諸有衆生耳聞聲者。鼻嗅香舌知味身知細滑意知法。乃至天帝亦復如是。爾時世尊遊毘舍離彌猴池水大講堂上。爾時衆多毘舍離諸童子等各生此念。我等宜可共相率合至世尊所問訊禮觀。其中童子或有乘載青馬青蓋被服皆青。或有乘載青黃赤白。被服皆白。提鐘鳴鼓作倡伎樂。前後導從至世尊所。爾時世尊告諸比丘。汝等當知。若不見諸天遊觀至後園浴池者。今當觀此諸童子等。所著法服乘載輿轡。與彼諸天亦無差別。所以然者。諸天被服與此無異。爾時座上數百千衆生之類。各作是念。我等宜可發真誠誓。使我等後生生天上人中。恒著此法服水已不離。使當來世有佛興出聞。甚深法。永離苦惱入泥洹界。如來。以知衆生心念求生三有不離苦惱。

昔有婆羅門。人皆得神通。身能飛行神足無礙。此四梵志自相謂言。其有人民以備饌食。施羅曇沙門者。便得生天不離福當。有聞法者入解脫門。我等今日意貪天福。不願解脫。不須聞法。是時四人各執四枚甘美石蜜。一人先至如來所。奉上世尊。如來受已。告彼梵志而說此偈。所行非常。梵志聞已。以手掩耳。次第二人至如來所。貢上石蜜。如來復說此偈。謂與衰法。梵志聞已。以手掩耳。次第三人至如來所。貢上石蜜。如來受已。復說此偈。夫生輒死。梵志聞已。以手掩耳。次第四人至如來所。貢上石蜜。如來受已。復說此偈。此滅爲樂。梵志聞已。以手掩耳。各捨之去。如來觀彼心意。念知應得度。便以權便隱形不現。四人各聚一處。自相謂言。我等雖施羅曇沙門。意不決了。羅曇沙門有何言教。先問前者奉上石蜜得何言教。亦不聞法乎。對曰。我從如來聞一句義。所行非常。聞此義已。即以手掩耳。亦不承受。次問第二人至如來所得何言教。其人復自陳說。吾至如來所貢上石蜜。如來與我而說此偈。謂與衰法。吾聞此已。以手掩耳。亦不承受。次問第三人汝至如來所得何言教。其人復自陳說。至如來所貢上石蜜。如來與我而說此偈。夫生輒死。吾聞此已。以手掩

耳亦不承受。次問第四人汝至如來所得何言教。其人對曰。至如來所貢上石蜜。如來與我而說此偈。此滅爲樂。四人說此偈已。心開意解。得阿那含道。爾時四人自知各得道證。還自懇責。至如來所。頭面禮足。在一面立。須臾退坐。白世尊曰。唯願如來聽在道次。得爲沙門。世尊告曰。善來比丘。快修梵行。爾時四人頭髮自墮。身所衣服變爲袈裟。尋於佛前得羅漢道。佛臨欲般泥洹時。告大迦葉及阿那律。汝等比丘當承受我敬敬事佛語。汝等二人莫取滅度。先集契經戒律阿毘曇及寶難藏。然後當取滅度。廣說乃至供養舍利盡耶。即竟。便共普習集此諸經。五百羅漢皆得此解脫。捷疾利根衆德備具。普集一處。便與阿難敷師子高座。勸請阿難使昇高座。已昇高座。便問阿難。如來最初何處說法。時阿難便說。聞如是一時。說此語已。時五百羅漢皆從繩床上起。在地長跪。我等躬自見如來說法。今日乃得聞如是一時。普皆舉聲相對悲泣。時大迦葉即告阿難曰。從今日始出法深藏。皆稱聞如是。勿言見也。佛在波羅捺仙人鹿野苑中。爾時世尊告五比丘。此苦原本。本所未聞。本所未見。廣說如經本。是時衆人已集契經。是時尊者迦葉復問阿難。如來最初何處說戒律。時阿難報大迦葉。吾從佛聞如是。一時佛在羅閱城伽藍陀竹園。時迦蘭陀子名曰須陳那。出家學道在比丘境。最初犯律至不度法。廣說如戒律。是時迦葉復問阿難。如來最初何處說阿毘曇。

阿難曰。吾從佛聞如是。一時佛在毘舍離彌猴池側普集講堂所。爾時世尊見拔耆子因緣本末。告諸比丘。諸無五長悲恨之心者。便不墮惡趣。亦復不生入地獄中。廣說如阿毘曇。初夜集阿毘曇竟後夜便說。而說此偈。睡眠覺寤。何以故說睡眠覺寤。如世尊等正覺所說。夫睡眠者損命。愚惑有所傷壞。不成果證。沒命無救不至明處。所以然者。如人覺寤。便能修德造立善本。就著睡眠便失此法。故謂愚惑。時座中復有說者。如佛所言。若有衆生覺寤之中所念衆事。於睡眠中。澹然無想。世尊告諸比丘。寧睡不覺此云何通。是故佛說除去睡眠常念覺寤。如佛說偈。睡眠覺寤。宜歡喜思言。歡者內心踊躍。喜怡歡樂。善心生焉。是故稱說宜歡喜思。我所說者專意一心無有亂想。意定無誤。堪任承受。是以故說聽我所說。撰記出曜。言出曜者。過去恒沙諸佛世尊。皆共讚歎出曜法義。如來世尊亦名最勝。云何爲最勝。勝諸結使不善之法。勝淫怒癡。勝一切生死結縛。勝外道異學尼乾子等九十六種術。於中特出故曰最勝。演說暢達無有留滯。布現演吐爲諸天人義味成就。是故說撰記出曜。如世尊所說。演說暢達無有留滯。如世尊說一切通達仙人慈哀一身無餘。如世尊所說者。暢達演說言無留滯。故曰世尊說也。一切通達者。一切智達一切示現一切通達分別一切義。遊六神通成無上道。如來六通亦非羅漢所能及。遠佛爲諸度最勝最上。於諸法相悉能分別

故。曰一切通達也。仙人慈哀者。一切充滿生死。愍望如父母之想。擁護心慈哀之意。諸佛世尊亦言仙人。修神足道亦名仙人。衆德具足亦名仙人。長夜修善亦名仙人。是以故說仙人慈哀也。一身無餘者。所謂身者。依四大根本更無復有。亦無邊際。亦無出生。如佛存在躬自演說。阿難。當知末後境界末後無胎末後所受形分如我。阿難。更不復見天地方域。更受此身此是苦邊。故曰一身無餘也。所行非常。謂興衰法。夫生。輒死。此滅爲樂。昔諸梵志各誦師法。分爲二部。所見萬物皆有。一部自稱萬物皆無。諸言有者。如來分別除去猶豫斷其希望。便與演說所行非常。諸言有者自有讚誦。以利輪劍。殺害衆生。恒知惠施。無有善惡。亡形不變。身體中間。利劍來往。不傷其命。地大恒在。風界無著。火受苦樂。命根亦爾。正使利劍。通達來往。亦不見有。善惡之報。設害父母。無善惡報。況當餘者。而有其果。猶如以瓶盛蜜。有人打瓶。蜜便飛逝。傷害衆生命自遠逝無所傷損。如來世尊。欲去彼邪見衆生故。曰所行非常不可恃估。運轉不住爲磨滅法。命如朝露暫有便滅。故曰所行非常。一部自稱萬物無者。共相慶賀成我等義。如來觀彼心中所念而告之曰。謂興衰法。夫興衰者。夫盛有衰合會有離。無身則已。受身

有何可避。梵志復作是念。設衰耗法更不生者。則成我義。是故世尊重與說義。夫生輒死輪轉不住。諸受陰持共相受入。慧眼觀察乃能分別。猶如日光塵數流轉難可稱計。此五盛陰身衆行所逼流轉生而死。無有懈怠故。曰夫生輒死。此滅爲樂者。所謂永盡無餘無欲著意。常息安寧最第一樂。無生滅想成第一義。無欲樂無爲樂無漏樂。盡樂滅樂故曰此滅爲樂。何意何笑。念常熾然。深蔽幽冥。而不求錠。昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。食後日晡。有衆比丘及天帝臣民四輩弟子。欲聽如來說甘露法。有異方道士異學婆羅門七人。頭戴白帟。拄杖呻吟來至佛所。稽首作禮。叉手白佛言。吾等遠人伏承聖化。久應歸命道術有簡。今乃得來親觀聖顏。願爲弟子得滅衆苦。佛即聽受悉爲沙門。勅七比丘共止一房。然此七人親見世尊。尋得爲道。不計無常變易之法。共坐房中思惟世事。小語大笑不念成敗。命日促盡不與人期。但共戲笑恣意放逸。不念無常。爾時世尊起至房中。而告之曰。卿等爲道當求度世無爲之道。何爲大笑。一切衆生自應五事。何謂爲五。一者恃估年少。二者恃估端正。三者恃估力勢。四者恃估才器。五者恃估貴族卿等。七人小語大笑恃估何等。於是世尊即說頌曰。何喜何笑。念常熾然。深蔽幽冥。而不求錠。

●廣二廣● ●說一廣● ●經一廣● ●如世乃至無餘十六字作四句偈● ●經二希● ●達二廣● ●經二經● ●部十(一經)● ●經二經● ●火二大● ●死二受● ●而二如● ●戲二要● ●略二略● ●經二百●

何喜何笑者。爾時世尊告七人曰。汝等七人來在道境。亦復不在須陀洹斯陀。含阿那。含阿羅漢。復告比丘我先有教。未能盡漏不可有所恃怙。汝等受形未脫結縛。蛇虺共居成五盛陰。云何於中小語大笑。當念此苦永劫不除。方興戲笑以成塵垢。苦哉難悟卿等是也。故曰何喜何笑。是世尊教勸之言。念常熾然者。云何爲熾然以無常火而爲熾然。亦以苦火而爲熾然。愁憂苦惱而爲熾然。又以何等而見熾然。愛欲瞋恚愚癡憍慢。嫉妬害。疑所見熾然故。曰念常熾然。深藏幽冥者。猶人夜行不觀顏色。生盲無目不見玄黃。如此幽冥蓋不足言。所謂大幽冥者。無明纏絡遍人形體無空缺處。是謂大冥覆蔽衆生。不別善惡趣要之本。不別白黑縛解之要道俗之法。亦復不知善惡趣出要滅盡故曰深藏幽冥。而不求錠者云何爲錠。所謂智慧之錠以智慧錠爲照何等。答曰。知結所與以道滅之。分別善惡趣出要之本。能別白黑縛解之要道俗之法。善能分別善惡趣出要滅盡。普曜諸法無不明照。而更捨之乃趣冥道故。曰而不求錠。

諸有形器 散在諸方 骨色如鵠 斯有何樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。日至城外曠野塚間路。由他田乃得達過。其主見已便興瞋恚。此何道士日此往來不修道德。即問道入。汝何乞士在吾田中縱橫往來。乃成人蹤。道人對曰。吾有闍詛來求

證人。時彼田主宿緣鉤連應蒙得度。便逐道人私匿從行。見曠塚間屍骸狼籍隨風臭爛。烏。狩食噉散落異處。或有食噉盡不盡者有似。炙鴿蛆蟲。而陳臭穢難近。烏鴿狗獾老鷲鴟鵂噉死人屍。比丘舉手語彼人曰。此諸鳥獸是我證人。其人問曰。此諸鳥獸可爲證人。汝今比丘與誰共誣。比丘報曰。心之爲病多諸漏患。我觀此骸分別惡露。便還房室還自觀身。從頭至足與彼無異。然此心意流馳萬端追逐幻偽色聲香味細滑之法。我今欲誠心之。原本。汝心當知。興起是念。無令將吾入地獄餓鬼之中。我今凡夫未脫諸縛。然此心賊不見從命。以是之故日住曠野。爲說惡露不淨之想。復與心說心。爲卒暴亂錯不定心。今當改無造惡緣。時彼田主聞道人教。以手叩頭淚淚哽咽歎言。然後田主於迦葉佛十千歲中。修不淨想。尋時分別三十六物惡露不淨。爾時比丘及彼田主。即往曠野大畏塚間得須陀洹道。

爾時世尊天眼清淨無瑕穢。觀見二人成其果證因宿本緣。亦欲示現後學之徒。使將來世現其大明。正法久存無能中滅。便自稱慶而說此偈。諸有形器者或有手脚臂肘腰腹。髀膊膝踝足跟獨體支節。各在異處。是故說曰。諸有形器散在諸方者。猶木無識。本所愛樂不去心懷莊嚴文飾。香花脂粉芬熏其身。今皆散落。各在異處。骨色如鵠者。本所衆生億百千數而見愛念觀無厭足如今。億百千衆所見薄賤。觀皆怖懼身毛爲豎。是

故說曰骨色如鵠。斯謂何樂者。世言有樂則是凡夫愚惑之人。智者所棄。愚人所樂。智者懷愧但有醜陋。愚者歡習甘樂不捨。藏匿懷抱。

若如初夜 識降母胎 日涉遷變 逝而不還

如佛世尊敷演教有三有爲。有爲之相與衰變易。問曰。故當萬物恒有常者。死屍骸骨不久存乎。百二十時謂之一日一夜。若當形骸久存世者。一人形體遍滿世界。答曰。以其衆生與根共生與根共滅。以是之故骸不久存。設當衆生與根共滅與根共生者。骸骨便當久存於世。復次與識共生與識共滅。是時形骸不久在世。若當衆生與識共滅與識共生。爾時形骸久存於世。問曰。若當老耄久存世者。人初出胎頭髮恒不白乎。答曰。所謂頭髮。皓然白者非衰老義。此義云何乎。答曰。依彼受形分時。便有衰色之變。有白髮生猶酒酥麻油必有濁滓。受形分時亦復如是。便有衰色白髮生焉。是故說曰。若如初夜識降母胎者。猶如男識女識降在母胎。據在一時之內。或生或滅。經百千變起滅不息猶如輪轉。不可稱計。唯有天眼乃得見耳。時識過去及還來者。亦非神呪技術能制。去自永逝來亦無跡。識處母胎生滅不停亦復如是。猶河東流終不西顧。胎識去過終不還反。唯有一天眼。見胎識還見胎識去。晨所親見 夜則不現 昨所瞻者 今夕則無 我今少壯 無所恃怙

○來二未○ ○含一合○ ○經二經○ ○經二經○ ○對二報○ ○持一默○ ○失二通○ ○時二時○ ○說二戒○ ○住二住○
○擇二試○ ○款二款○ ○往二彼○ ○者二(散在諸方骨色如鵠斯有何樂)十二字四實偽○ ○辨二證○ ○文二款○ ○續身
○二六○ ○道二有○ ○故二若○ ○耳二耳○

少者亦死 男女無數

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難。到時著衣持鉢入舍衛城分衛。遙見門外有衆男子作倡伎樂而自娛樂。尊者阿難入城乞食訖欲還出城。見此伎人忽已命終。衆人昇舉號哭相向。時尊者阿難便生此念。奇哉變怪無常對至何。其速乎。我向晨朝入城乞食。見此男子五樂自娛。像如天子。如今受對取無常耶。時尊者阿難出舍衛城祇洹精舍收攝衣服淨洗手足。至世尊所頭面禮足在一面立。爾時尊者阿難長跪叉手前白佛言。唯然世尊。我向晨朝著衣持鉢入城乞食。見有男子作倡伎樂五欲自娛。便入城乞還出在外見此男子忽已命終。衆人昇舉號哭相向。時我世尊便生此念。奇哉變怪無常對至何期速乎。我向晨朝入城乞食。見此男子五樂自娛。像如天子。如今受對取無常耶。我今所見甚爲奇特未曾所親。世尊告曰。汝今阿難有何奇特。我曾所親乃爲奇特出過汝今所見者上。我曾昔日到時著衣持鉢入舍衛城分衛乞食。時我阿難見有男子在祇洹門外作倡伎樂五欲自娛。時我入城乞食訖還出城外。見此男子作倡伎樂如本不誤。我見奇特出汝者上。爾時阿難即白佛言。此是常儀有何奇特。佛告阿難。命速於風逝難制御。汝今方言有何奇耶。爾時世尊觀察此義尋究本末。欲使比丘明鑒此法。爲將來衆生現大光明。亦使正法久存於世。爾時世尊便說出曜之偈

晨所親見 夜則不現 昨所瞻者 今夕則無 我今少壯 無所恃怙

少者亦死 男女無數

前所親者夜則不見者。晨朝所見衆生之類數千百衆暮則不見。諸有衆生思惟校計善根具足。意不錯亂。則自覺知命如。礫石閃現已滅。誰當與意貪著此乎。唯有無聞凡夫愚人乃與此心生貪著意。昨所瞻者今夕則無。如昨所見進止行來。設彼有念思惟善本殖衆功德。心便勇猛能自改悔。內自興發不可樂想。是故說曰晨所親見夜則不現。昨所瞻者今夕則無也。我今少壯無所恃怙。如有愚人無所聞知自估強壯氣力熾盛。苟得自縱隨其所。如不顧後慮。自稱端正顏貌殊特。餘者卑賤非我等友色力財富出衆人表。既自盛壯獨步無侶所願者得無能拒逆所欲自恣不避豪強。亦復不思無常對至。不觀生死苦惱之患。是故說曰我今少壯無所恃怙。少壯亦死男女無數。正使無數衆生之類男女大小受形分者。氣力殊特財富無數所欲自恣年皆盛壯。於人世間壯者命終多於老者皆爲無常。所見蹈蹈藉藉然彼終者先在世時不修功德。諸善之本無所恃怙。從今世至後世流轉五趣無有懈怠。是故說曰。少者亦死男女無數。在胎自敗初出亦殤既生子孺孩抱而嬰。諸老少壯乃中間人。漸漸以次如果待熟。六十千生六十百生。於生藏壞斯由害人。所謂人者國王一億則害導師商人父母。須陀

返斯陀舍阿那含阿羅漢。與心起意害此衆人。或入阿鼻地獄或熱大熱啼哭大啼哭等

活黑繩等。會地獄畢此罪已生六畜中。經歷劫數往來周旋。乃復人身於其中間。在生藏中不卒其命。是故說曰在胎自敗也。初出胎亦殤者。或有衆生始出胎門而命終者。或有衆生始欲造福功業未果。便於胎門中夭命者。斯由前身與心傷害彼造福人。是故說曰初出亦殤。既生子孺者。或有衆生施功立德在諸塔寺施設園菓洛池橋梁清廁。功業未就爲人所害。斯由先世害福德人。死入地獄畜生餓鬼經歷久遠。乃還復人。既生離胎於中遊蕩。是故說曰既生子孺也。孩抱而嬰者。或有衆生於塔寺中施功立德施設園菓洛池橋梁。清廁。功業已就餘功未幾。便爲人所害斯由前身與心傷害彼造福人。身壞命終入地獄中。於中畢罪生畜生中。雖得爲人未別白黑。便於孩抱夭其命也。諸老少壯及中間人。漸漸以次如菓待熟。昔日尊者馬聲說偈曰。或有在胎喪。已生在外殤。盛壯不免死。老耄甘心受。猶樹生狂花。結實時希有。志故必欲捨。伺命召不忍。猶彼菓樹隨時繁茂狂華生長遇風凋落結實者少。或已結實遇雹墮落。或有未花而凋落者。或有已華而凋落者。其中成實待熟落者。少少耳。此衆生類亦復如是。於百千生其

○伎二技○ ○其二期○ ○樂二欲○ ○誤二誤○ ○前二威○ ○者二見○ ○承二郎○ ○結十(者)○ ○如二知○ ○友二有○ ○數十(者)○ ○衆二第○ ○在胎以下十六字作四句偈○ ○(諸老) ○(熟)十六字一○ ○則害二財主○ ○出二生○ ○二壽○ ○清二面○ ○二二於○ ○第二第○ ○志二忘○ ○已二以○

中身。若一若二處胎出胎少壯老疾悉歸斯道無免此患。於百千生老壽命終。若一若二少壯死者不可稱計。是故說曰諸老少壯及中間人漸漸以次如*菓待熟

命如*菓待熟 常恐會零落 已生皆有苦 孰能致不死

昔惡生明王嚴駕翼從詣後園。遊觀衆*菓樹木行列相當。彼國常禮*菓熟乃食終不噉生。時王有教勅守園者。若有*菓落墮落地者不應獻上。有犯此制當梟其首。時守園人內自思惟。此惡生明王暴虐無道殺害生類無慈愍心。若當我今犯制者死在旦夕不免其困。然今此園樹*菓衆多在樹既少墮落者衆設責我*菓更無於出。且自逃走求出家。學即踰牆出至世尊所。五體投地願爲沙門。佛即然可得在道次。靜寂無爲不與巧便坐禪誦經。亦復不習戒律阿毘曇。謂爲行道齊是而已。亦復不惟空閑曠野經行誦誦十二難得勤勞之要。自遇三事不慮後緣內自喜慶。我今已脫形急之患今且自安焉知餘者。爾時世尊觀其人心。欲使免苦濟衆難。欲使安處善法妙堂。欲拔根本離生死。原將入解脫無退轉道。爾時在衆便說此出曜偈曰

命如*菓待熟 常恐會零落 已生皆有苦 孰能致不死

爾時比丘聞佛所說。內自怨責懷慚愧心在閑靜處思惟惡露止觀之道。即於彼處成阿羅漢。譬如陶家 埴埴作器 一切要壞 人命亦然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一陶師造作瓦器。觸物不却隨其形狀亦無疑難。時拘薩羅國波斯匿王勸諸瓦師。使造器皿彼人事無不成就。時波斯匿王內懷忿怒勸諸傍臣。至瓦師家毀壞其器。時彼瓦師懼失命根。竊自逃走至迦尸國界。復於彼土造作瓦器。波斯匿王聞彼造器。復遣臣佐至彼國界悉使壞破所造瓦器。時彼瓦師復自逃走。至拘薩羅國。復於彼土造立瓦器。波斯匿王聞彼造器。復遣臣佐使壞其器。時彼瓦師財產竭盡無復生理。食不充口衣不蓋形。恒懼波斯匿王當取殺之。便復逃走入深山中。往至世尊所求爲道人。時佛默然聽在道次。然彼人內不思惟。謂爲永離困厄之難。不復懼彼爲王所害。在閑靜處不思道德。亦不習契經戒律阿毘曇。亦復不分別義理。諸度世道亦復不習。坐禪誦經佐助衆事。永離三事不勤。採習。謂爲行道齊是而已。不增翹勇進求上人法。然未得證不勤求證。然未得果不勤求果。如來世尊以三達智觀察其心。以漸化彼無疑網意。便告彼人以免瓦器之功。更不懼喪身之惱。唯有五盛陰爲瓦之形。此爲大畏無免其患。瓦器雖壞不懼。當墮地獄餓鬼畜生之道。五盛陰爲形瓦器。先不造諸功德福業修諸善本。無所恃怙亦無歸趣。恒畏地獄餓鬼畜生。爾時世尊觀察此義尋究本末觀了此義已。欲使諸比丘永離嫌疑。使將來衆生觀其大明正法久存。爾時在衆便說此偈

猶如陶家 埴埴作器 一切要壞 人命亦然

諸有生熟之器要當歸壞。漸成糞聚無可貪者。諸有生類受五盛陰爲壞之器。及利利婆羅門拘陀羅種受形分者。短壽長壽饒財貧匱端正醜陋豪族卑賤有顏無顏智慧愚闇盡歸於死。無常變易皆當捐棄。在曠塚間時。彼此丘聞如來所說教訓之道。知無常之要達罪福之源。解興衰之變遵滅度之行。即於佛前。得阿羅漢道

猶如張綜 以杆投織 漸盡其縷 人命如是

昔日有人善能織。獨兼有一鼻意常情懶。數勸語公作應舒遲何必速疾。此功適訖後更無作。父告其子此功雖訖更有餘務。如是語公往來數十。兒神識錯尋於父前肝裂命終。時父見子命根已斷。即捨居業出家學道。雖爲沙門念子在心不能捨離。亦復不思惟道德專定坐禪求增上法。亦復不思惟契經戒律阿毘曇。亦復不坐禪誦經佐助衆事。唯心存在念彼亡子。爾時世尊以三達智觀察彼人心意所向。尋究本末觀了此義已。欲使諸比丘永離嫌疑。使將來衆生觀其大明正法久存。在於衆中便說出曜之偈

猶如張綜 以杆投織 漸盡其縷 人命如是

一切萬物皆當歸死無常變易皆當捐棄在於曠野塚間。時彼此丘聞如來所說教訓之道。知無常之要達罪福之源。解興衰之變遵滅

行。即於佛前得阿羅漢道。

猶如死囚 將詣都市 動向死道

人命如是

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時拘薩羅國

波斯匿王勅典獄者。諸有盜賊罪應入律詣

市殺之。時有一賊在大衆中逃竊得脫。外假

法服私爲沙門。然彼人內不思惟。謂爲永離

困厄之難。不復懼彼爲王所害。在閑靜處不

思道德。亦不習契經戒律阿毘曇。亦復不分

別義理。諸度世道亦復不習坐禪誦經佐助

衆事。永離三事不勤。探習。謂爲行道齊是而

已。不增翹勇進求上人法。然未得證不勤求

證。然未得果不勤求果。如來世尊以三達智

觀察其心。以漸化彼無疑網意。便告彼人。以

免生死賊寇之難。故有餘怨。五盛陰身輪轉

五趣無有解已。爲諸結使所見殘害。便當墮

於餓鬼畜生之道。爾時世尊觀察此義尋究

本末。欲使諸比丘永離嫌疑。使將來衆生親

其大明正法久存。於大衆前便說此偈。

猶如死囚 將詣都市 動向死地

人命亦然

時彼比丘在閑靜處。思惟校計內自懇責。解

知萬物皆悉無常。生不久有盡歸於滅。興衰

之變斯來久矣。非適今也。即於佛前悔責自

改。成阿羅漢道。

如。河駛流 往而不反 人命如是

逝者不還

昔。有衆人在江水側坐。而觀看瞻水成敗傷

害人民無復。齊限。或有父母妻子男女墮水

死者亦無有量。其中得解脫者萬中有一。於

深水得解脫者往至佛所求爲沙門。佛便然

可。聽在道末。內不思惟。謂爲永離困厄之難

不復懼彼爲水所溺。在閑靜處不思道德。亦

不習契經戒律阿毘曇。亦復不分別義理。諸

度世要亦復不習坐禪誦經佐助衆事。永離

三事不勤。探習。謂爲行道齊是而已。不增

翹勇進求上人法。然未得證不勤求證。然未

得果不勤求果。如來世尊以三達智觀察其

心。以漸化彼無疑網意。便告彼人。以免。生

死賊寇之難。故有餘怨。五盛陰身。輪轉五趣

無有。解已。爲諸結使所見殘害。便當墮於餓

鬼畜生之道。爾時世尊觀察此義尋究本末。

欲使諸比丘永離嫌疑。使將來衆生親其大

明正法久存。於大衆前便說此偈。

出曜經卷第一

出曜經卷第二

無常品之二

如河駛流 往而不返 人命如是

逝者不還

是時彼比丘聞此語已。內自慚愧。解知一切

萬物皆當歸死無常變易不可久居。恩愛別

離怨憎會苦。思惟無我無人無命心意專正

趣泥洹門。江水所漂蓋不足言。死河所溺永

劫不解。當求方便去離駛流。爾時比丘聞佛

出曜經卷第二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

切教。心開意解。淡然無想。即於佛前離生

死難成阿羅漢。三自稱善快哉。福報所願者

得。爾時坐上無數衆生。聞此比丘成道果證

皆發無欲清淨之行。皆得須陀洹果。

所造功勞 永世乃獲 如杖擊水

離則還合

昔佛在毘耶離城甘梨園中。爾時衆多比丘

觀見土界。國豐民盛所居平正。穀食豐賤縱

情恣意。不隨法禁上下相慢各謂真正。爾時

世尊慈彼愚惑。以種種方便導引法味。即集

大衆告諸比丘。夫爲智者以譬喻自解。猶如

地界水滿其中。東西南北地無空缺處。有一

窟窿無數千劫不可稱計生長於水。有一薄

板縱廣一肘唯有一孔爲風所吹。然彼諸窟

經歷百歲。一舉東君風吹板在南方。云何比

丘彼諸窟者爲值孔不。對曰不也。世尊復經

百歲。復得南君風吹板復在西方。云何比丘

彼諸窟者爲值孔不。對曰不也。世尊如是四

方隅角亦復如是。云何比丘彼諸窟者會當

值孔不乎。對曰不也。世尊時諸比丘白世尊

曰。此諸窟身會當與孔相值不耶。世尊告

曰。此事極難時乃有相值期耳。受畜生身復

難。於此畜生求人復甚難。於此如是比丘人

身難得。雖得爲人值命促短。不類古人壽命

無量。毘婆尸世尊出現於世。如來至真等正

覺自佛去世人壽七萬歲。復有佛出名曰式

棄如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無

上士道法御天人師號佛世尊。彼佛去世後

人壽六萬歲。爾時有佛名曰毘舍浮如來。至

出曜經卷第二

六五

○然如是○河何○有目○齊刺○探和○生死賊寇○爲水所溺○輪轉三趣○解十(脫)○

○不分卷及品(出曜之一二)○逝一反○漢之○耶二舍○耶二也○耳二爾○出十(世)○舍浮二

尸波皆○

○

真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法
御天人師號佛世尊。出現於世彼佛去世後
人壽五萬歲。爾時有佛名曰迦鳩留如來至
眞等正覺。十號句義出現於世。彼佛去世後
人壽四萬歲。爾時有佛名曰迦那迦牟尼如
來至眞等正覺。十號句義。彼佛去世後人壽
二萬歲。有佛出世名曰迦葉如來至眞等正
覺。十號句義。彼佛去世後人壽百歲。我今出
世名釋迦文如來至眞等正覺。十號句義。此
丘當知極壽百歲出者無幾壽百歲者時時乃
有。是故說曰所造功勞永世乃獲。古人積德
壽命無量衆行備具亦無疾病凶疫惡氣。人
壽八萬四千歲。時有三疾患。一曰所欲二曰飢
渴三曰衰老。如今比丘五濁鼎沸世人壽極
短四百四病纏。裹人體。尊者馬聲亦作是說
諸患集爲體 爲老死所伺
毒劍熾火逼 萬患守營衛
是故說曰。所造功勞永世了獲以杖擊水離
則還合。如今比丘人命危脆不可久保。誰當
貪慕願受此生。唯有凡夫無知之人願生三
有。時諸人民聞佛所說皆發清淨不退轉行
譬人操杖 行牧食牛 老死猶然
亦養命蟲

昔佛在摩竭國界羅閱城中。佛將阿難著衣持鉢。道見有人驅牛千頭就其美草放烟瞻候。佛問阿難汝見有人驅放群牛不乎。對曰。唯然見之。佛語阿難此群牛本有千頭在外瞻守掌不牢固。爲虎惡獸所見噉食死者過半。餘不覺知方相抵觸跳踉嗥吼。傷其無智。

何乃甚哉。佛語阿難衆生處世亦復如是。計於吾我不知非常。貪著五欲養育其軀。快心極意共相殘害無常宿對卒至無期。噉噉不覺。何異於彼群牛者乎。雖好水草長養其膚。但促其命無益於己。佛還精舍以此因緣誡勵衆會四輩弟子。中有二百餘人聞法意悟得六神通成阿羅漢。佛告比丘或有衆生應聞切教而得度者。或有衆生應聞妙智思惟分別而得度者。或有譬喻而得度者。或有愚闇趣聞一句便得度脫應聞喻者。此偈則是其義隨時料量而得度者。是故說曰譬人操杖其事如斯。

是日已過 命則隨滅 如少水魚
斯有何樂
佛告比丘。夫人處世所行不同所見亦異。一
日過去人命隨滅。雖壽百年臥消其半。便與
衆會而說此偈。

夫人欲立德 日夜無令空
日夜速如電 人命迅如是
時來會者觀察此義分別修行 日夜已過死
緣難計 愚人依憑染著受有 當念勤如興勇
猛心無失軀體 是故說曰
是日已過 令則隨滅 如少水魚
斯有何樂

滅如少水魚斯有何樂。或有衆生壽命極長諸天壽八萬四千劫。地獄壽一劫。畜生與地獄同壽。餓鬼壽命無有限量。如尊者滿願至時持鉢正服。入弗迦羅國。時有餓鬼倚城門立。比丘滿願問餓鬼曰。汝今在此何所求索。鬼報彼曰。汝今見我耶。比丘報曰。我先見矣。鬼復語曰。我夫入城于今未還。故於此立。自待夫主耳。比丘問曰。汝夫入城爲何所求。時鬼報言。今此城中有大長者患癰積久。今日當潰膿血流溢。夫主將來二人共食以濟其命。比丘復問。汝夫主入城經幾許時。然彼城郭逼近江河。舉手指城語比丘曰。此城於彼岸成敗。以來今爲第七。我夫入城經爾許時。餓鬼受形壽不可稱亦無齊限。然人受形極壽百歲雖出無幾。是故說曰如少水魚斯有何樂。故別說人不墮四趣。

不寐夜長 罷倦道長 愚生死長

莫知正法

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。有四夜睡眠者少覺寤者多。云何爲四。女與男想睡眠者少覺寤者多。男與女想睡眠者少覺寤者多。三曰盜賊睡眠者少覺寤者多。比丘求定勤修正法睡眠極少覺寤者多。三覺夜長修正法。比丘不覺夜長。能憊道長。愚生死長莫知正法。佛在舍衛國祇洹阿那律鄰阿藍。有一梵志緣本宿世造立功業緣至應度。暫聞此偈愚生死長。然彼梵志多饒財寶。僕從給使居業成就。所納妻室顏貌殊特與世無雙。女人姿容一以無闕。時彼梵志

觀察此義思惟本末。欲使諸比丘示現滅度。爲後衆生現其大明。然熾正法久久於世。爾時世尊便說斯偈。

非有子恃 亦非父。兄 爲死所迫 無親可怙

時諸大衆聞佛所說。心開意悟。興功立德。拯濟窮乏。持齋修戒。歲三月六未始有闕。四事供養衣服飯食床座臥具病瘦醫藥。須衣與衣。須食與食。財寶七珍金銀珍寶車馬璫真珠琥珀。有求索者不逆其意。遠來久住經過人者皆悉供給。華香脂粉亦用給與。無所吝惜。無數大衆厭患生死。除貪著意執信堅固。出家修道修增上法。無退轉意。各以次第成阿羅漢道。

④千百非一 族姓男女 貯聚財產 無不衰喪

衆生居世馳趣四方。貪求財貨。與欲無厭。盛夏冒焰。冬履嚴霜。飢寒勤苦。艱難憂慮。萬失一獲。猶用自慶。施心難果。意不開悟。既自不食。復不施人。雖饒寶貨。與無不異。坐禪之人。裝以七寶。雖目視之意。不甘樂以慳貪。故流轉生死。從今世至後世。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。觀了衆生馳趣四方。貪求財貨。不顧後慮。皆爲愚惑所見迷誤。世尊以此因緣尋究本末。爲諸比丘導引法味。亦爲將來衆生示現大明。然熾正法久存於世。三世諸佛盡見將護。爾時世尊於大衆中。而說此偈。

千百非一 族姓男女 貯聚財產 無不衰喪

六二七

時世*坐上數千萬人。聞佛所說專意聽受。各隨所念成得果證。

常者皆盡 高者亦墮 合會有離生者有死

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異梵志至世尊所。共相問訊在一面坐。爾時梵志白世尊曰。願欲所問。若見聽者乃敢陳啓。佛告梵志。悉汝所問。如來當爲敷演其義。梵志白佛。云何世尊。以何因緣。今世衆生轉微轉薄遂成滅損。於人間世不見熾盛。佛告梵志。有三因緣。使衆生類轉微轉薄遂成滅損。於人間世不見熾盛。云何爲三。於是梵志。今世衆生貪欲無道。慳嫉堅固習邪倒見。時彼衆生爲此三事所見染污。風雨非時災害毒流。所種穀子各失時節。轉不成熟。若彼衆生所食之物或生或熟。饒諸。疾疹疫氣縱橫。死者填路不可稱計。是謂梵志最初因緣。使今世衆生轉微轉薄遂成滅損。於人間世不見熾盛。風雨非時災害縱橫。所種穀子失時不收。轉不成熟。苗亦不生。人民飢饉餓死者衆。是謂梵志第二因緣。使今世衆生轉微轉薄遂成滅損。不見熾盛。復次梵志。如今國王貪欲無道。慳嫉堅固習邪倒見。治化失度。托境無厭。越界攻伐共相傷害。刀劍鋒箭共相射殺。殺者無數不可稱計。是謂梵志第三因緣。使此生類災害橫起飢饉餓死攻伐無道。佛說此已告目連曰。吾患脊痛還詣靜室。汝今專意與梵志論。衆與來會永除狐疑。對曰。如是世尊。爾時世尊發臂多羅僧枕僧伽梨右脇

倚地。脚相相果。繫念在明。時大目連。汝今諦聽善思念之。梵志對曰。願樂欲聞。目連以偈告曰

今觀此土境 及諸衆菓樹
山河流泉源 江海逝不停
昔人瞻固守 今爲斯所在
專轉尊法輪 示現天世人
不樂取命終 竟知趣何方
欲覓昔舊人 如今不見一

廣說如舊文。梵志聞偈心開意解即履道跡。是故說曰。常者皆盡高者亦墮合會有離生者有死。此是其義。昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一孤母而喪一子。得此憂惱愁憤失意。恍惚倒錯。譬如狂人。意不開悟。出城至祇洹精舍。轉聞人說佛爲大聖天人所宗。演說經道忘憂除患。無不照鑒無不通達。於是孤母往至佛所。作禮長跪白世尊言。素少子息唯有一息。卒得重病捨我喪亡。母子情愍不能自勝。唯願世尊。垂神開化釋我憂結。佛告孤母。汝速入城遍行。衢巷。有不死家者求火持還。孤母聞已歡喜踊躍。入舍衛城至一街巷。家家告曰。此中頗有不死者乎。吾欲須火還活我息。諸人報曰。我等曾祖父母今爲所在。汝今荒錯何須至巷。狂有所說。所至之家皆言死亡。形神疲倦所求不。剋便還歸家。抱小小兒。至世尊所頭面禮足白佛言。受勅入城家家乞火皆言死喪。是故空還。佛告孤母。夫人處世有四事因緣不可久保。何謂爲四。一者常必無常。二者富貴必貧賤。三

者合會必別離。四者強健必當死。趣死向死爲死所牽無免此患。佛告孤母。汝今何爲不自憂慮。何不廣施持戒修齋。月八日十四日十五日。任力堪能給施孤窮沙門婆羅門遠行久住暫停止者。果獲其福不可計量。孤母白佛言。我今愛子入骨徹髓。爲彼子故不惜身命。爾時世尊欲化彼人令得開悟。即化作四大火坑圍繞孤母之身。火氣逼身以兒自障。見復呼喚不堪火痛。佛語孤母。汝向自陳愛子情重入骨徹髓。專自喪身不使子亡。火氣逼已酸痛難堪。但當自受以子障乎。人間微火蓋不足言。地獄火然痛苦無量。畜生愚惑懷癡爲苦。餓鬼福渺以飢爲苦。能自利者乃得行道修諸善本。分檀布施持戒忍辱。不生地獄畜生餓鬼受諸苦惱。受天人福漸近泥洹。時彼孤母聞佛所說極深之法。還自思惟。內心懇責。厭患惡愛除去想著。便念世間不可樂想。思惟分別五盛陰苦。即於佛前諸塵垢盡。得法眼淨成須陀洹。爾時世尊觀察此義尋究本末。爲後衆生開演法門。便於大衆而說此偈

常者皆盡 高者亦墮 合會有離生者有死 衆生相剋 以喪其命
隨行所墮 自受殃福
一切衆生蜚蠕動蛟行喘息有形之類。皆歸磨滅無免死患。隨行所造而受其報。爲善受福惡則禍隨。如影隨形有何可免。以此因緣故說此偈耳

惡行入地獄 修善則生天

●若修善道者 無漏入泥洹

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。時彼城中疫氣災害毒出縱橫。人民死亡不可稱限。世尊以天眼觀清淨無瑕穢。諸行惡者死入地獄。復有比丘。厭患生死觀此四大無可貪慕。臭穢難近。便入無餘泥洹而般泥洹。爾時世尊觀察此義尋究本末。為後衆生示現大明。亦使正法久存於世。時諸大會聞佛所說。皆發無上正真道意。

非空非海中 非入山石間
無有地方所 脫止不受死

昔者佛在王舍城迦蘭陀竹園所。時有梵志兄弟四人。各得五通。自知命促近在不遠。却後七日皆當命終。思共議言。我等弟兄五通通達。以已神力翻覆天地。現身極大。手捫日月。移山住流無所不辦。寧當不能避此難耶。第一兄曰。吾入大海上下平等正處中間。無常殺鬼安知我處。第二弟言。吾入須彌山腹中間。還合其表使無際現。無常殺鬼焉知我處。第三弟言。吾處虛空隱形無跡。無常殺鬼安知我處。第四弟言。吾當隱大市之中。衆人獵聞各不相識。無常殺鬼趣得一人。何必取吾四人。議訖相將辭王。吾等計算餘命七日。各欲逃走欲求多福。王尋告曰。善進其德。於是別去各適所至。七日期滿各從其處而皆命終。處虛空者猶如熟菓自然凋落。市守白王。有一梵志卒死市中。王乃醒悟。禍災無常。四人避對一人已死。其餘三人豈得免乎。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。知四

梵志避無常對。各求度世免濟其難。然其宿命終不可避。以此因緣尋究本末。欲使後世人示其大明。亦使正法久存於世。爾時世尊在大衆中。而說此偈

非空非海中 非入山石間
無有地方所 脫止不受死

老見苦痛 死則意去 樂家縛獄
貧世不斷

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。衆多比丘白世尊曰。如來今日為觀何義有何事故。捨人間之樂極世之美。出家學道。爾時世尊與諸比丘廣演生經。汝等諦聽善思念之。職在心懷。吾今當說極微之法。諸比丘對曰。願樂欲聞。世尊告曰。爾時世尊廣與比丘生經。比丘當知。父真淨王敕諸臣佐。吾今欲出後園觀看。可速嚴駕。寶之車。爾時臣佐至真淨王所而白王曰。太子欲出後園觀看。被敕嚴駕。寶之車。時王聞此語。歡喜踊躍。不能自勝。告臣佐曰。聽太子出後園遊觀。或能除去愁憂亂想。即自嚴駕集諸大衆三十部軍。左右翼從各十五部。除前後導引。比丘。我時至後園觀看。見有老人形衰色變。皮緩面皺。拄杖呻吟氣力枯竭。時問御者。斯是何人。形衰色變乃至於斯。御者報曰。此是老人。太子問曰。何謂為老。御者報曰。所謂老者。形衰年邁。適同命旦夕。衰耗之法漸近死趣。故謂為老。我時比丘復問御者。吾亦當復有此衰耶。御者報曰。尊及人天皆有斯患。無免此者。時我自念。夫人受形皆有此患。貧賤富貴

皆當有此。便敕御者迴車歸宮。清淨自守。思惟道德。時真淨王問彼御者。太子出遊觀看。得遂意乎。御者曰。太子出遊竟不至園。王問御者曰。以何因緣不至園觀。御者報王。太子出遊中道見老人。形變色衰。憂思而還。時真淨王得此。罔然。吾先有敕令敕諸街巷。諸有不淨穢汚之物。無令太子見之。若有犯者。左右前後當誅七家。即遣尋究而無有家所。以然者。以其淨居天所化故也。時我比丘復作是念。衰老年邁非適今有。人出胞胎已受。形分則有衰老。及出胞胎行步出入年盛力壯。漸微轉衰。皆有此患。時我比丘竊說偈曰

少時意盛壯 為老所見逼
形衰極枯槁 氣竭還梗行

是時比丘。吾出遊觀先見此變。如是數日。復告御者。吾欲出遊至後園觀。速疾嚴駕。寶之車。

爾時御者至真淨王所而白王曰。太子欲出後園觀看。被敕嚴駕。寶之車。王聞此語。歡喜踊躍。不能自勝。告臣佐曰。聽太子出後園遊觀。或能除去愁憂亂想。即自嚴駕集諸大衆三十部軍。左右翼從各十五部。除前後導引。比丘。我時至後園觀看。見有病人。形羸吐逆。臥大小便。蠅。嗜其身。水腹。瘰癧。臭穢難近。時我比丘問彼御者。斯是何人。御者對曰。病人也。何謂為病。對曰。病者風差火錯。心無歡樂。衆疹集聚。食則不消。惡聞人聲。故謂為病。時我問彼御者。吾亦當復有此患耶。御者報曰。尊及人天亦有此病。時我比

●若十(能)● ●(者)一● ●止二至(之)● ●達二遠● ●耶二也● ●寶二葆● ●摩二磨● ●四二側● ●磨二摩● ●

●摩二美● ●耶二邪● ●

丘。復作是念。夫人受形不免此患。至園觀看。竟何求乎。即敕御者迴車歸宮。靜寂自修。欲除其患。時真淨王問彼御者。太子出遊後園。觀看為適意乎。御者報曰。太子出遊。竟不至園。王問御者。以何因緣。不至園觀。御者報曰。太子出遊中道。見病人。形羸吐逆。臥大小便。蠅嘔其身。水腹。瘰癧臭穢難近。時真淨王得此。罔然。吾先有教。敕語街巷。諸有不淨穢汚之物。無令太子見之。若有犯者。左右前後當誅七家。即遣尋究。無有家聚。所以然者。以其淨居天所化。故時我比丘。復作是念。夫人受形必有此病。古來有是非。適今也。時真淨王便作是念。太子出遊。所見瑞應。憂念世間。必不樂家。會當出學。吾今當倍彼直衛侍護。左側娛樂其志。復經數日。敕告御者。吾欲出遊。觀看。速疾駭駕。寶之車。王聞此語。歡喜踊躍。不能自勝。告臣佐曰。聽太子出後園遊觀。或能除去愁憂亂想。即自嚴駕。集諸大眾三十部軍。左右翼從。各十五部。除前後導引。我時比丘。至後園。看見有死人。宗族五親。散髮蓬頭。呼天扣地。圍繞啼哭。御者報曰。死人也。問曰。何謂為死。御者報曰。所謂死。人恩愛已離。無復命根。妻子五親。永與世別。風逝火滅。水消土散。各在異處。魂神遷轉。形如乾木。無所覺知。故曰死也。我時比丘。問彼御者。吾亦當復有此死耶。御者報曰。尊及人。天皆有此患。無有免者。時我比丘。復作是念。夫人處世。不免此患。

至後園觀。竟何求乎。即敕御者迴車歸宮。靜寂自修。欲除其患。時真淨王問彼御者曰。太子出遊後園。觀看為何適意乎。御者報曰。太子出遊。竟不至園。中道見死人於。是便還。時真淨王得此。罔然。吾先有教。敕語街巷。諸有不淨穢汚之物。無令太子見之。若有犯者。左右前後當誅七家。即遣尋究。而無有家。所以然者。以其淨居天所化。故也。時我比丘。便作是念。咄。老病死。無免之者。吾今宜可善求。巧便出家。學道。時我比丘。即捨家。出求無上道。成最正覺。今得為佛。度脫萬民。皆由積行。無戀慕心。今我出現。自致正覺。爾時世尊。觀察此義。尋究本末。為將來衆生。示現大明。亦使正法久存於世。爾時世尊。在大衆中。而說此偈。

老病者苦痛 死則意去 樂家縛獄 貪世不斷

諸比丘。聞佛所說。踊躍歡喜。即從坐起。禮佛而去。

老則形變 喻如故車 法能除苦 宜以力學

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。白世尊曰。如來今日。年已耆老。肌膚舒緩。不與常同。佛告比丘。如是如是。如汝所言。我年已老。設當持戒梵行。比丘以如來身。安處高床。周行四海。雖與恭敬。以報重恩。然我本修無懈慢心。自證成佛。吾不說是老則形變。喻如故車。所謂故車者。王家所造。或以金銀刻鏤作車。或水精琉璃雜廁其間。經年積歲。猶有朽敗。況四大身。筋脈血澆。衆事合集。乃

成此形。父母所造。十月懷抱。推溫去濕。隨時瞻視。乃名為人。唯有明智。能除此苦。以法自將。訓誨未悟。加以權化。應適無方。宜以力學。稱佛世尊。誘導之言。以無諍論。諸獨除妄見。不犯身口意行。以第一義。充飽一切。將育衆生。行不滿失。無懼畏者。謂佛世尊。如來弟子。教訓弟子。以禁防非。爾時世尊。知彼內心。有所趣向。尋究本末。亦與後世衆生。示現大明。使正法久存於世。在大衆中。便說此偈。

老則形變 喻如故車 法能除苦 宜以力學

諸比丘。聞佛所說。歡喜作禮而去。

咄。老至 色變作老 少時如意 老見陷難

昔佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。爾時尊者阿難。著衣正服。偏露右臂。長跪叉手。白佛言。世尊。今觀如來。形變色微。諸根舒緩。形狀轉朽。眼根耳鼻舌身諸根。不與常同。佛告阿難。如是如是。如汝所言。所謂老者。能使極妙殊特之容。變為異色。諸根具滿。能使缺漏。與病結伴。與死並流。色力豪貴。財富盈溢。能使闕減。身體平正。內理充滿。能使僂步。憑杖而行。髮如紺青。亦如蜜王。猶如純黑。能使變白。髮落不住。眼如牛。胸白黑分明。能使目中。生膚眵。譬如油光。晃晃照曜。能使面皺。狀如皮爛。齒如白珂。亦如白雪。新殺牛乳。如鳥賊魚。絕白胞滿。上下齊平。觀無厭足。能使凋落。蟲麟疼痛。取要言之。於健壯。和阿須倫。迦留羅。甄陀羅。摩休。勤人及非人。能使衰耗。無少壯

○故十(出)○病二苦○者二日○扣二叩○*○人天二天人○[口]一○是二時○世爾二法○[口]一○者二見○與二興○學十(者)○說二談○者二群○黑二墨○幽二歸○威二嚴○德二純○

心。痛中之苦莫甚於老。是故說曰咄嗟老至色變作耄少時如意老見陷藉。如來世尊以三十二相而自纏絡。八十種好莊嚴其身。圓光七尺無冥不照。八種音聲遠震十方。猶爲老病所見陷藉。況處凡夫得免此乎。以此因緣尋究本末。爲後來生示現大明。亦使正法久存於世。於大眾中故說斯偈

出曜經卷第二

出曜經卷第三

姚秦涼州沙門竺佛念譯

無常品下

雖壽百歲

亦死過去

爲老所壓

病條至際

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爲天人龍鬼衆生之類廣演法教。時國王波斯匿母年過百二十卒得重病。非醫藥所療神祇不能救。不經日夜遂便命終。王及大臣如法葬送。油酥華香事事供養。安措神廟給人瞻守。葬送已訖。還過佛所。如故王法除去五飾前禮佛足。佛命令坐而問之曰。王所從來衣服塵土形變色異。何所施設乃至於斯。王白佛言。國大夫人年過百二十。間得重病奄忽無常。向送靈柩殯葬始訖。今還城池過觀世尊。佛三達智知而問曰。云何大王。夫人生世有不死者乎。王白佛言。人生於世無有不死。佛告王曰。自古迄今。大畏有五不可得避。應老之法欲使

不老者此不可得。應病之法欲使不病此不可得。應死之法欲使不死此不可得。應磨滅之法欲使不磨滅此不可得。應盡之法欲使不盡此不可得。是謂大王此五不可得法。不與人期萬物無常難得久居。日過去。人命亦然。如五江流晝夜不息。人命駛疾亦復如是。爾時世尊漸與波斯匿王說微妙法。論講不退轉要。所謂論者施論戒論生天之論。欲不淨想漏爲大患。大王當知。生則老至病無光澤。合會必離是世常法。如電歷目擊石現火。人命劇是有何可樂。衰變之法。欲使久存者。此事不然。爾時世尊以此因緣尋究本末。爲後來生示現大明。亦使正法久存於世。爾時世尊在大眾中。與波斯匿王。而說斯偈

雖壽百歲

亦死過去

爲老所壓

病條至際

佛告大王。世皆有是。無長存者。皆當歸死無有脫者。古者國王諸佛真人五通仙士。亦皆過去無能住者。空爲悲戀亡者爲福不悅。福追魂靈如餉田夫。王。由此緣廣設福業。福助人如過強杖。佛說此已。王及四輩諸來會者。莫不歡喜。忘愛除患。熾然悟悟。尋從坐起還佛三匝。作禮而去。是日已過。命則隨滅。如少水魚。昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時南大海卒涌大。洩。越海境界有三大魚。隨上流處在淺水。自相謂言。我等三魚處在厄地漫水未滅。宜可逆上還歸大海。有礙水舟不得越過。

第一魚者盡其力勢跳舟越過。第二魚者復得還草越度。第三魚者氣力消竭爲獵者所得。時獵者。便說此偈

第一慮未然

必當被傷害

憑草計現在

彼命得脫死

二魚俱得免

以濟危脆命

愚守少水池

受困於獵者

爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見彼三魚逐洩波。二魚得濟一魚受困。復見獵者而作斯頌。因此緣本尋究根原。爲後來生示現大明。亦使正法久存於世。即集大眾說斯頌曰

是日已過

命則隨滅

如少水魚

斯有何樂

命則隨滅

如少水魚

所謂是日已過者。或利利婆羅門長者居士。若復少壯盛年老邁俱同此日。共有損滅之近晝夜不停。命變形羸氣衰力竭。速迅於彼如少水魚者。或爲虛空飛鳥。或爲河白鵲鶴雀。青鶴水鳥黑鷄。亦爲世人男女獵師。羅網捕取鉤餌懸弮。處在淺水一命萬慮。受形於水喪命在水。衆苦難尋有何可樂。是故說曰。如少水魚斯有何樂。逝者不還。晝夜勦力。魚被熾然。生苦死厄。昔佛在摩竭國界善勝道場。集諸修行之士。處高山者。或在深窟隱形不出。然後行人隨時行道瞻相時氣。春節以至觀諸樹木悉皆落葉。如水精漸轉敗花。復見溝澗水流澄清靜無聲響。時彼行人。心則念言。時不假

惜。萬物並生。爾時行人下山詣村家家乞食。見諸男女飲食歡。願共相娛樂。行人問曰。斯是何人。前人對曰。某村某家姓號如是。某家子者某父所生。時修行人復自念曰。今此內物悉皆半乳。知其萬物日滋日長。還入深山靜默自修。復至秋節下山詣村人間乞食。見諸樹木漸皆凋落。霜雪加被葉落凝凍。復見溝澗水竭枯涸指刺不覆。時修行人內自付度。今外萬物皆悉凋落。時不再鮮華不重茂。誠哉斯言。復見人間村落城郭。男女大小共相擁抱。散頭垂髮。椎胸自擗。高聲啼哭。不能自止。時修行人問彼人曰。此是何人哀號啼哭。乃至於斯。某村某家兒亡女死。或父母終。是故村落號悲如是。行人聞已而自思惟。今此內物。亦復凋落。已知內外衰耗法至。即還深山內自校計結。跏趺坐。或坐繩床。或坐樹下。專心定意不與亂想。觀內外性質皆無常。便與日轉不停住想。云何為日轉。計春至。秋至歲。計歲至月。計月至半月。計半月至日數。計日數至時。計時至晝夜。計晝夜至動轉。計動轉至出入息。計出入息至盡無餘。以至於盡。方知盡空萬物無有。已知無有。則知何起本滅亦無跡。或時行人行起有蹤滅無有跡。方自覺悟憶如來一切無常亦無窠窟。有時行人觀察前行。積時累日乃得消滅。復憶佛語如來亦說無常者苦也。時修行人內自付度。生死如是誰肯樂者。心已厭患不染四流。願於泥洹速取滅度。或於中間得須陀洹斯陀含阿那含果阿羅漢果。爾時

世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見彼行人處在深山。精勤學道不斷聖族。因此緣本尋究根源。為後衆生示現大明。亦使正法久存於世。即集大衆而說斯偈

逝者不還 盡欲勤力 魚被熾然
生苦死厄

人名如日夜 或住或周行
猶如駛流河 往而不復反

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。諸佛世尊凡常說法。相時相宜觀察人意。或有衆生計身是常。昨五陰身今日不異。愚者意迷。謂陰不衰猶河逝駛。前非後流。後非前流。去者永逝來者不停。人亦如是。前行非後行。後行非前行。造功德人比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。觀四大身以譬流河。分別思惟至無漏境。優婆塞優婆夷得須陀洹斯陀含阿那含果。比丘比丘尼得阿羅漢。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見彼四部衆分別五陰成敗所趣。爾時世尊尋究本末。為後衆生示現大明。亦使正法久存於世。爾時世尊集於大衆。而說頌曰

人名如日夜 或住或周行
猶如駛流河 往而不復反

四部之衆聞佛所說。歡喜而去
老則色衰 所病自壞 形敗腐朽
命終其然

昔佛在毘舍離城彌猴池側普集講堂所。佛告諸比丘。或有衆生自估盛壯力無儔匹。或恃無病自保康寧。或恃財富生業無量。或恃豪貴宗族成就。或有老者集在衆中。為人所

毀稱為棄物。爾時世尊觀察其人心有是非。欲使衆人改往修來故說斯頌。時毘舍離諸童子等聞此教誡。或起無常無我之想。或起不淨止觀之心。或念安般守意頂法煖法忍法世間第一法。或得須陀洹果斯陀含果。或有與發求無上道。或有求辟支佛阿羅漢道。爾時世尊以此一偈。化毘舍離無數童子。以此因緣尋究本末。為後世人現其大明。亦使正法久存於世。即於大衆而說頌曰

老則色衰 所病自壞 形敗腐朽
命終其然

時諸童子聞佛所說。作禮而去
是身不久 還歸於地 神識已離
骨節獨存

昔佛在毘舍離甘梨園中。爾時阿梵和利自估色貌與世無雙。進過人貌退及天形。形範端嚴視無厭足。然家裏財富不可稱限。饒財多寶七珍備足。時阿梵和利嚴飾羽葆寶之車。自嚴莊校飾沐浴澡洗香華芬薰。往至佛所頭面禮足在一面住。是時衆多比丘欲愛未斷在凡夫地。見阿梵和利來至佛所。皆與愛欲起不淨想。佛知其意即告之曰。云何比丘。阿梵和利者受四大形。臭處穢污無一可貪。比丘當知。此阿梵和利如是不久。當臥好高廣床上衣裳芬薰價直一億。於彼床上忽然命終。其諸塚墮取耶旬之。時諸比丘聞之愕然。無常迅急不避老少。此人形貌世之希有。受如是形便當棄捐在于塚間。爾時世尊以此因緣尋究本末。為後世人示現大明。亦使

○其二某○ ○權二○ ○亦二已○ ○加二加○ ○與二與○ ○秋十(許秋)○ ○至時計時四字為夾註○ ○盡欲二盡夜○ ○水二
水○ ○無二無○ ○(其)一○ ○(其)一○ ○頂法二頂法頂○ ○幹二幹○ ○資二資○ ○

正法久存於世。即於衆中而說頌曰。其中四部衆聞此教誡。或起無常無我之想。或起不淨止觀之心。或念安般守意頂法。煖法忍法。世間第一法。或得須陀洹果。斯陀含果。或有與發求無上道。或有求辟支佛。阿羅漢道。爾時世尊以此一偈。化毘舍離無數童子。以此因緣而說頌曰

是身不久 還歸於地 神識已離 骨幹獨存

時諸大衆聞佛所說。歡喜而去

是身何用 恒漏臭處 爲病所困

有老死患

昔佛在迦維羅國尼拘類園中。彼國人民恒自恃怙。豪族富貴。軀力強壯。所行自由。誇無。僞匹。彼有一人。族姓最强。身生瘡癰。膿血淋漓。晝夜不息。臭穢不淨。見皆掩鼻。疼痛苦惱。衆人見者。無不厭患。佛知其心。而告之曰。夫人受身四大。一類。六門。流溢與彼不異。一切人身患苦之室。安止苦惱。憂畏萬端。時諸釋種聞佛教。戒。或起無常無我之想。或起不淨止觀之心。或念安般守意頂法。煖法忍法。世間第一法。或得須陀洹果。斯陀含果。或有與發求無上道。或求辟支佛道。阿羅漢道。爾時世尊以此一偈。化彼釋種。昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有一長者。請佛及比丘僧。時比丘僧往彼家。如來不往。遣信迎食。所以如來遣信迎食有二因緣。云何爲二。一者欲與諸天說法。二者瞻視病人。是時世尊遍觀比丘皆悉受請。即取鉢。母開一

房門。見一比丘抱患。頓驚臥大小便不能轉側。爾時世尊知而問曰。汝有何患。臥著床褥。大小便利不能轉側。時彼比丘受性質直。內無姦宄。報世尊曰。受性剛鈍。恒懷憊慢。初不勸佐瞻視餘人。是故今日無看我者。今貧孤窮所佔無處。爾時世尊躬抱出在門外。除去不淨溺浣坐具。復取淨水。用洗其身。便與著衣。敷新坐具。還臥房中。如來躬自舒手爲枕。告比丘曰。汝不加勤求增上法。未獲者。獲未得者。得。未受果。證令受果。證。設不用意受此法者。便當更受劇是苦惱。爾時世尊漸與說極妙法。無數方便。勸使勇猛。思惟道德。即從座起。還閉房門。諸善會講堂勸語侍者。汝今速集舍衛城中諸現在比丘。即詣善會講堂。比丘已集。世尊告曰。汝等比丘。無父無母。無弟無兄。亦無姊妹。亦復無有宗族五親。不相瞻視。各相捐棄。此非其宜。便爲外道異學。梵志所見嗤笑。瞿曇沙門。乃無毫釐慈心。視人形命。如視瓦石。死者孤窮。無瞻養者。我法齊整。上下和順。汝設爾者。便屈於彼。自今已始。弟子侍師事。如父母至死。不捨。師看弟子。視如己息。隨時將息。至死。不捨。師徒相慈。恩流永劫。所有什物。平等分布。設無什物。當詣廣施之家。勸令修福。若少知識。當詣買家。分衛乞食。好者給病惡者自食。其瞻病者。則瞻我身。所獲功德。亦無差降。時病比丘世尊去不久。便自思惟。受此四大。衆苦湊集。是身何用。漏諸不淨。爲病所困。不脫老死。宜可自謹。承修佛語。即捨形壽。入無餘泥洹。境而般泥洹。

爾時衆多比丘持輪母開門。見彼比丘已捨形壽。即白世尊。抱患比丘。今已命終。不審魂神爲生何處。在何道種。佛告比丘。彼病比丘。素精善行。吾與說法。意尋開悟。後便意猛。向法。次法。分別深法。此族姓子。已取泥洹。汝等宜可供養舍利。爾時世尊觀察此義已。欲使正法久存於世。爲將來衆生。示現大明。於大衆中而說頌曰

是身何用 恒漏臭處 爲病所困

有老死患

衆生聞。法歡喜奉行

是身漏臭處 衆疾集善會

無患第一滅 安隱永休息

是身漏臭處者。衆患穢汚人所惡見。瘡。癰。苦漏諸不淨。衆刺之首。無常變易。法應磨滅。苦中之苦。莫甚於陰。當求巧便。離四大身。善謀權慧。求於出要。一切衆惱。永息無餘。故曰盡也。已盡虛者。空寂。亦無生滅。著斷之二。無患第一滅者。安隱無憂喜想。安隱永休息。第一滅。盡無餘泥洹。時諸會者聞。說此義。歡喜而受。作禮而去

暑當止此 寒雪止此 愚多豫慮 莫知來變

昔有長者。造立屋舍。春秋冬夏。各立堂室。任情自用。不奉禁戒。歲三月六初。不防制。財富無數。慳貪不施。亦不給與沙門婆羅門。亦不信有今世後世。放逸自恣。慳貪難化。不識道德。不計無常。更作好室。前房後堂。清涼之臺。冬溫之室。東西起舍數十餘間。四刀風解形

忽然無常，佛以天眼清淨無障礙，見此長者卒便命終，存在之日無有慈恩加被衆生，但有勞役於餘人民，意所規郭竟不充願。爾時世尊在諸大衆中，欲現其義宜暢本原，亦使將來衆生善解無疑。復現過去諸佛世尊神口印封之所封印，亦使正法久存於世。尋集大衆而說，頌曰：

暑當止此
寒雪止此
愚多豫慮
莫知來變

時諸會者聞佛所說。歡喜奉行。

生子數豫
愛染不離
醉遇暴河
溺沒形命

昔有居士。財富無數。家裏庫藏七寶充滿。金銀珍寶車渠馬瑙異珠琥珀七珍具足。奴僮僕從象馬車乘數箇倉庫一以無乏。唯闕無息以繫後嗣。彼以子故求禱諸神。或謁舍神城神階陌諸神。或謁諸神先祖父母山神樹神天地神。下至墓堆穢惡之神盡向跪拜。意不充願亦不生子。晝夜愁憂漸以生疾。今我家裏財寶無數。難得之寶盡在我家。又復無忌承繼我後。若我命終所有財貨盡落。入官。念此傷惋知復如何。斯人有幸疾漸瘳降。未經旬月便生一息。端正無雙世之希有。面如桃華衆相具足。父母見已歡喜踊躍不能自勝。復請比居諸村落人。飲食歡宴作倡伎樂終日自娛。或耽醉睡眠無所覺知。時有大水暴漲駛流。盡漂沒死無存活者。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見此長者成敗所趣。因此緣本尋究根原。欲使後世衆生

善解無疑。復現過去諸佛世尊神口印封之。所封印。亦使正法久存於世。尋集大眾而說。頌曰。

生子歡豫
愛染不離
醉遇暴河

爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

有子有財 愚惟汲汲 命非我有
何有子財 愚豪愚極 自謂我智
愚而稱智 是謂極愚

昔佛在毘舍離彌猴池側高講堂上。爾時衆多童子等善知射術。筈筈相拄於射術上。彼最爲第一。自恃高族與世無雙。處閭浮利內無及我等。正使有憂慮者。子今與世無雙。豈有姦賊侵欺我等。兒復自惟吾父有伎必勝衆人。各相憑俟。竟不自濟。無常對至。迸在異處。是故頌曰

在衆疾姓流 目視兄弟親

爲死使所追 被害無有退

死使有數種 親族所在救

積財無有數 爲賊所燒燬

火熾以水滅 以蓋除彼明

患以毒藥去
呪律除非邪

暴象以鉤牽牧牛以杓將

此衆皆有樂 無常難可保

無常力變 不可得性 失死命終

爲士所役 一也皆盡 無量矣

爲世所望 泣奉辭起

無有罣礙。與流離王共闘以箭相射。或殘眉

大西

毛或殘。鬚鬢無。所傷損。流離王尋欲退還。諸臣前諫諸釋種等。奉修戒律皆成道果。雖有射術無所損害。時流離王漸皆前進諸釋退還。固守城門遣使白佛。今日窮急爲流離王所攻。世尊告曰。若開門者有所傷損。不開門者無所傷損。時彼信使還至釋所。而語釋言。如來有教。若開門者爲王所害。不開門者不爲王所害。諸釋聞語已重關閉固瞻守門戶。時流離王屯守城門。語釋種曰。速開城門。兩家共和無所傷損。其中釋種宿緣牽者皆稱開門。無宿緣者承如來教不肯開門。舍馬釋種先在城外。與流離王戰殺七萬衆生。拔象牙傷殺無數衆生。舍馬釋種語流離曰。室婢生子要莫退還。須我入城更備戰具。是時城中諸釋聞舍馬釋傷害人民不可稱計。卽遣喚舍馬釋呵止責數。非釋自稱釋。污染我釋種。汝今已毀名。速出國去不須住此城。速去不須住。

時舍馬釋卽出城去。時流離王復開門。宿緣
釋種語諸釋言。但速開門。此婢生子何所堪
辦。無緣釋種等語諸釋言。如來有教。若開門
者有所殺。不開門者無所殺。時流離王復逼
城門。時摩訶男釋語流離王曰。聽我一願。若
見許者便當自陳。王報釋言。恣汝所說。吾不
相違。

時摩訶男釋龍白王言聽我入水經時令龍
釋種各得免脫時摩訶男釋卽入水以髮繫
樹根沒死水底時諸釋皆得逃走時流離王
遣人入水看鼻男釋入水何乃稽遲尋入水

● 源 = 泉 ● (射) = 一 ● 利 = 刺 ● 父 = 久 ● 伎 = 技 ● 廣 = 廣 ● 髮 = 髮 ● 所 = 形 ● 從
+ (金) ●

十(令)自

云。摩訶男釋已死於水。時流離王取七萬釋種成須陀洹果者。生埋在地暴象踐殺。宿緣對至無所恃怙。爾時世尊語毘舍離諸童子等。空可爲地地可爲空。宿對因緣不可逃避。以此因緣尋究本末。爲後世衆生。現示大明。亦使正法久存於世。在大衆中而說頌曰

非有子特 亦非父兄 爲死所迫 無親可怙

時諸四輩之衆。聞佛所說歡喜而去

爲是當行是 行是事成是

衆人自勞役 不覺老死至

飢餓乏漿水 如窮鹿奔馳

爲獵者所射 不念斷欲愛

如是求方便 分別此形體

老死忽然至 不至究竟界

衆多衆生志行不同所作各異。所修善本亦不足言。意者外役不念內法。不念死命意恒計常。昔闍寶國兄弟二人。一人出家得阿羅漢道。一人在家修治居業。爾時兄數至弟家教誨弟言。布施持戒修諸善本生有名譽死墮善處。弟報兄曰。捨家作道。不慮官私不念父兄妻子。亦復不念居業財寶。若被毀辱不懷憂戚。若遇歡樂不半用喜。數數誡誨不從兄教。弟後遇患忽便無常。生受牛形爲人所驅駛墮入城。時兄羅漢從城中出。卽向彼牛而說偈曰

脊負爲重擔 涉道無懈怠

爲人所驅使 今日爲閑劇

穿鼻爲刑繫 破脊癰疽瘡

爲蠅所嗜啄 今日爲閑劇
食以芻惡草 飲以雨潦汁
杖捶不離身 今日爲閑劇
以受畜生形 爲行何權計
爲可專意念 三耶三佛德

時牛聞已悲哽不樂。牛主語道人曰。汝何道說使我牛不樂。道人報曰。此牛本是我弟牛。主聞已語道人曰。君弟昔日與我親親。羅漢說曰。我弟昔日負君一錢鹽價。是時牛主卽語牛曰。吾今放汝不復役使。時牛自投深。彌至心念佛。卽便命終得生天上。或有衆生深慕世累戀著財貨不修善行。身壞命終生餓鬼中。或復有人出家學道。捐棄恩愛捨世八法修清淨志。猶王太子。旃陀羅女。身。孤香環顏貌端正。像如天女意欲納娶。其王報曰。夫王者法不娶外類。不與細民爲婚。常與長者居士共婚。太子曰。王。設不與婚此女者。今當自殺。不堪生世。王聞此語如食過噎。既不入腹又不得吐。王遣出適到旃陀羅家。語女父母曰。汝當嫁女與我太子。女母報曰。隨我種類習殺法者。當嫁女與王太子。王還語太子曰。汝今要習殺生法。捨王種類習凡細事。何爲要殺女爲婚。太子曰。王。意所貪樂。要習殺法不以爲難。卽捨王宮出詣殺家計婚姻。如是積久擔負薪草持筐掃。第一大臣出行見之。問王子曰。竟得女不。王子報曰。吾役使煩多。早忘失女不復憶之。臣復問曰。香環貫珠今爲所在。太子報曰。吾亦忘不復憶也。臣語王子。既不得女。亦不得珠。復

失王位。無所果獲欲何方宜。王子墮淚悲感不樂。此譬在家有所長益。或有王子長者居士出家學道。建功立德求爲阿羅漢離世縛著於欲離欲。彼此解脫分別無明智慧解脫無疑解脫成珍寶義。父母兄弟呵制語出家者言。人中薄賤莫過於道。家家乞求以此爲常。爲人嗤笑何可堪樂。人相呪詛使汝作乞兒。不如在家五欲自娛。分檀布施作福不憊。供給當來過去現在。給施孤窮裸賤之人沙門婆羅門僑客遠行。四事供養衣被飲食床臥醫藥。須衣與衣須食與食。香熏華鬘手巾六器在家可辦此物。出家極辛苦。時諸學人語五親曰。我等志趣必欲學道。不樂在家。理俗因緣。五親報曰。不樂俗者隨意出家。卽捨家爲道所習非要。不修正業經歷數時。五親往見語諸道士。汝等得離漢道耶。道人報曰。自學道以來今乃聞阿羅漢名。五親復問。於欲無欲彼此解脫除去無明智慧解脫無疑成就珍寶。具足如此衆法爲得不平。道人報曰。如此衆法我等悉失。不識其名況理行。耶。五親問道人。汝等何爲捨家財業捐棄五親與恩愛別。所習非法與世人不異。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見彼五親與道人論。知習非法不順正要。佛欲往化因現道力。因此因緣尋究本末。爲後世衆生示現大明。亦使正法久在於世。在大衆中而說頌曰

爲是當行是 行是事成是
衆人自勞役 不覺老死至

○現示二示現 ○施二施 ○兄曰二兄 ○感二感 ○以二以 ○施二施 ○施二施 ○以二以 ○白二白 ○施二施
○我二我 ○失二失 ○言二言 ○是二是 ○飲二飲 ○報二報 ○耶二耶 ○以二以 ○眼二眼
○現二現

爾時尊者馬聲。復說頌曰

沐浴莊嚴身 愚弊不習善

無常忽然至 如母抱死女

衆生相剋互相是非。所習非要不順正法。猶

昔夫婦二人姿貌端正威顏具足衆相。備悉

諸根寂靜。共相待敬終日無厭。如是經曰。夫

婦二人忽然失明目無所覩。夫婦相戀恐爲

人所欺。夫恐失婦婦恐失夫。坐共相守不遠

斯須。時諸五親遠方求醫。將至失明夫婦所

。掛藥治日尋得開明。夫見婦顏變易非故。舉

聲而言誰易我婦去。婦見夫顏狀變易非故。

舉聲而言誰易我夫。五親曉曰。少壯之容隨

日遷轉。氣力竭皮緩面皺日異日變。以老

朽顏望比少壯。鑽冰求火不亦謬乎。何爲啼

哭自不相識。以鏡自照容顏變易。咄嗟老至

色不久停。威容挺特一朝色異。愁思憂慮遂

增苦惱。尊者曼摩。也世利。因此而說頌曰

如人眠寐睡 賊竊開牖盜

失財不覺知 覺乃周旋覓

愚少習放恣 自陷沒冥池

不見賊失財 爲老賊無勢

是故說曰。習不真要遠道失法。不覺老。死

至。時諸人民聞說斯語。歡喜而去

是故習禪定 生盡無熱惱

比丘厭魔兵 從生死得度

如來宣昔無常遷轉。諸比丘聞皆與患厭去

離陰持諸入之本。世尊教誡指授正業教習

正法。或在塚間樹下。或露處經行坐禪念定。

勿懷憊慢。今不精勤後悔無益。是謂比丘

我之禁戒。是故說曰。是故習禪定生盡無熱

惱。清旦日中向暮初夜中夜後夜。佛告比丘。

若行若坐若來若去若睡若覺。當念行此三

昧使無漏失。生盡無熱惱者。身口意不憊不

爲結火所惱。勇猛精勤。佛告比丘。然頭然衣

以何防之。比丘白佛。救頭謹衣乃可防之。佛

告比丘。不如來言觀頭觀衣。更求方便以善

法消滅惡法用意堅固。於諸善法。永不越

緒。生盡無熱惱。生者猶生有。老病死猶生有。

憂惱苦患周旋往來皆由有生。當說無常品

時。時阿難便說頌曰

吾聞一時事 如來說出曜

衆生懷愚闇 以慈往拔濟

說無常者。名身味身句身義身充足口說無

瑕

聞是一時吾者陰持入相盡能分別。人士。夫

衆生壽命生形禍身。吾從佛聞一時事如是

專意不亂亦不他念。求諸善本爲愚闇衆生

開示徑路。衆生處世生盲無目。便與開目使

得視瞻。以大慈哀拔濟其苦。視彼衆生如父

如母。敷演其義

*以解深句義 善修其道德

便得盡諸苦 得達無餘處

或以義除結不以味身句身。佛經亦說不施

無漏等見順正。無結去漏勿生便說生。非除

是佛經。或誦佛經不盡結使。是故世尊說當

深解句義。時尊者羅云往至佛所。頭面禮足

在一面坐。時尊者羅云白世尊曰。唯願如

來。與我說法。使有漏心疾得解脫。爾時世尊

告羅云曰。汝當思惟因緣雜誦已誦訖。來至

如來所。是時羅云便誦因緣雜誦流利上口

至世尊所。白世尊曰。唯然世尊。已誦因緣雜

誦。有漏不得解脫。世尊告羅云。汝誦誦五盛

陰雜誦。爾時羅云即受教誡便誦五盛陰。復

於餘時至世尊所白世尊曰。已誦五盛陰。已

有漏心不得解脫。爾時世尊告羅云曰。汝當

誦六更樂雜誦。時羅云受佛教已復誦六更

樂。復餘時到世尊所白世尊曰。已誦六更樂

已有漏心不得解脫。是時世尊告羅云曰。汝

當思惟觀察其義。爾時羅云承受佛教。即自

思惟分別其義。漸盡結使得阿羅漢果。皆由

分別義。故越次取證。盡有漏成無漏。是故阿

難說曰。以解深句義。善修道德。以道斷結

去諸七使纏縛。永盡無餘。道者謂泥洹。滅盡

無生滅著斷安隱快樂。是故說曰善修其道

德便得盡諸苦者。所謂苦者生苦老苦病苦

死苦恩愛別離苦怨憎會苦得速無餘處。無

餘者。第一義無上無有過者

出曜經卷第三

出曜經卷第四

欲品第二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

欲我知汝本 意以思想生

我不思想汝 則汝而不有

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊并

佛悉悉佛 佛二佛 佛(也) 佛一至至死 佛二忍 佛二衣 佛二入 佛二惟 佛二以 佛二得 佛三二二 佛四三三 佛(尊者法教造)十號 佛 涼州沙門三藏

侍者阿難著衣持鉢入舍衛城中。乞食已用還出城外。有一婦人抱兒持瓶詣井汲水。有一男子顏貌端正。座井右邊彈瑟自娛。時彼女人欲意偏多。就著彼人。彼人亦復欲意熾盛。就著女人。女人欲意迷荒。以索繫小兒頸懸於井中。尋還挽出小兒即死。愁憂傷結呼天墮淚而說頌曰

欲我知汝本 意以思想生
我不思想汝 則汝而不有

爾時世尊告阿難曰。向所聞偈過去恒沙諸佛所說。汝善誦習日晡集眾。在眾人中宣暢此偈。爾時世尊食後收攝三衣。即集大眾詣普會講堂在眾人中坐。爾時世尊告諸比丘。我向清旦將阿難入城乞食已。復周遍還出城外。見有婦人抱兒持瓶詣井汲水。去井不遠復有一人彈瑟自娛。二人相見各與欲意。熟視相看目不移轉。錯繫兒頸懸於井中。尋還挽出兒已命終。愁憂號悲。尋說頌曰

欲我知汝本 意以思想生
我不思想汝 則汝而不有

佛告比丘。姪火熾盛便能。熾燒諸善之本。姪荒之士不說善惡。亦復不別清白之行。不知縛解出要之道。如斯輩人遂無慚愧。害喪親族分受。形辱不闕姪性以達其志。或因姪欲殺害父母兄弟姊妹。斯受其殃。或因姪逸罪及五逆。王者所戮死受惡報。猶野火行傍樹為燬。既罪自深復及宗親。人由姪欲違佛慢法。謗毀聖眾為諸聖賢之所嗤笑。我今當說犯姪之本。汝等善聽。昔有一人姪姪不

止。父母所生唯此一子。夜非人時天陰雷電。帶刀持箭至他姪女村中。時母覺知即捉曉諭。今夜冥暗陰暗雷電。設不果者便為人所害。吾宿夢德唯有一子。會遇惡者吾無所恃。子報母曰。子要當去不得復住。母知意。正便向兒拜。今暮且住須明日乃往。兒語母曰。速放我去。若違我情當取母殺。母報兒言。寧取我殺。不忍見汝為他所害。兒復語母。可時放我。及聞至彼。若不見聽正爾殺母。母語兒曰。死死不放汝。兒即拔刀取母刺殺。不慮後世殃罪深重。即至彼家打門徵喚。女人應曰。汝是何人。其人以頌報曰

姪患諸根羸 為想所謬誤
不慮眾事業 為愚闇覆蓋

念汝取母害 折伏猶汝奴
翹立在門外 如客附使役

爾時女人復遙見問曰。審殺母耶。報曰審殺。女人問曰。何故殺母。男子報曰。母不見放來至此間。女人報曰。不須入家裏。是時女人以頌報曰

咄嗟背恩養 害母種罪災
何忍見汝顏 宜速遠吾家

父母抱育養 為子歷衆苦
害母行地上 地不陷汝殺

立身無慈仁 加害諸親族
我是外種類 豈能恩德將

爾時彼男子復報曰。由汝害母造無邊罪。小見寬恕見為開門。暫得言談便復還家。女人報曰。聽我偈言

寧入投炭鍾 從山投幽谷
生把七步蛇 不與愚從事

是時二人各各共相別離。男子還家道逢惡寇為賊所害。死入阿鼻地獄受罪無數劫。姪之為病受殃無量。以微積大漸致燒身。自陷於惡道亦及他人。不至究竟。猶自飲毒復飲他人。是故說曰姪不可從

愛欲生憂 愛欲生畏 無所愛欲
何憂何畏

愛欲生憂或遭婦喪為人所奪。或抱久患夫。或遠行積久不歸。是故說曰。愛欲生憂。愛欲生畏者。為豪貴見奪其婦。或抱久患命在旦夕。或適他方。是故說曰。愛欲生畏。無所愛欲者。云何無所愛欲。阿那含阿羅漢者。別二人者無憂無畏。何以故。已離諸憂無所畏難。有憂畏者欲界色界。阿那含者欲界憂畏盡。阿羅漢者三界結使盡。於中不生憂畏想。是故說曰。無所愛欲何憂何畏

好樂生憂 好樂生畏 無所好樂
何憂何畏

好樂生憂者。作倡伎樂五欲自娛為王所嫌。欲奪樂器緣此起憂。或為王所使遠適他方於中生憂。或抱久病纏綿著褥於中失明。恐喪命根便生畏懼。緣此樂器以致喪身。或有王者種亡闕失位。事不由己憶本豪貴所遊戲處。便生愁憂遂致篤疾。或為宿舊欲害其命害夜伺捕復於其中生憂惱想。是故說曰。好樂生憂好樂生畏也。云何無所好樂者。阿那含阿羅漢捨諸五樂。以法樂自娛。猶如難

●人二女 ●二素 ●二煙 ●二其 ●二利 ●(我)一 ●二(決) ●正二止 ●二今 ●二如 ●(見)一 ●二抱 ●(相)一 ●二盜 ●二改 ●(見)一 ●二抱 ●(相)一 ●二盜 ●二改

陀前白佛言。不觀我孫陀利意終不樂。世尊告難陀曰

無厭有何足 不足有何樂
無樂有何愛 無愛有何樂
汝今放意 無有厭足 志常熾盛
何時當息

是故汝今思惟內觀不淨之想。便當自悟意中得解。汝今所以不得解者。斯由不思惟想故。以不思惟經惡癢熾盛。是故難陀忍精勤一意思惟惡癢不淨。何以故求人身難。與實聖相值亦復難。得諸根不缺亦復難。遇諸佛與出亦不可遇。如優曇鉢華時時乃現。欲聞正法亦不可值。休息無爲常樂安寧。皆由正法得至彼岸。是故難陀念自謹慎思惟正法與不淨想。便當得至處無爲境。是故說曰。好樂生愛好樂生長無所好樂何愛何畏。佛復頌曰

●樂先甜後苦 姪怒亦如斯
後受苦痛報 經歷無數劫
愚者受燒煮 恒在盛火焰
爲獄伺所執 如鉤制伏象

昔佛與諸弟子說苦陰。契經云。著欲之人自共歎說。沙門瞿曇婆羅門。恒自談說豫防未然慮將來。欲穢汚不淨。不如我等意染妙色。五欲自娛細滑更樂有何可失。若有衆生固。猶此法造不善行。身壞命終入地獄中。已生地獄方自覺悟共相悔責。我等爲人不信沙門婆羅門語云欲穢汚不淨之行。由此經機受無量苦求出無期。己身自造向誰怨

訴。是故說曰。●樂先甜後苦。猶如有菓入口甘美。當時悅意後必患生。即說譬喻悅解智者。或有智人由勸勵成就。或有智人呵制禁止。或有智人觀其志趣而得受化。或有智人漸誘勸進而得度者。或有智人遠遊觀俗意自悟者。世尊觀察隨意所染。以何療治。即投其藥。衆生漸漸意得開悟。承如來教。善意慙負。漸盡諸結有漏心得解脫。然後乃知姪欲之爲病。先甘而後苦也

堅材鐵銅錫 此牢不爲固
好染著彼色 此牢最爲固

昔有人遇事閉在鐵牢。竊作方宜以自免罪。或依豪強或用財貨或依姓族。用免其愆。欲愛牢縛非凡夫所能解。唯有諸佛出世。以智慧之赫焰。燒燬山野之結縲。以刃利劍刺斷七使原本。然後乃得解脫。昔有一人遇事被繫。會遇衆僧在講說法。罪人求更暫詣講聽法。值一比丘夜半寂靜誦經。爲老所縛爲生所縛爲病所縛爲死所縛。今世後世所縛。時人宗族求王脫過即得免罪。時諸五親知識朋友至罪人家共相慶賀問汝得出甚用慶賀其人報曰。汝等何爲見誑。如我昨春聞比丘誦經。我所被繫甚過王者。衆人問曰。汝雖得出故復荒錯耶。其人報曰。我不荒錯。但諸君自誤耳。我所被縛非王者所解也。汝等諸親設見愛我者。願聽出家得在這次。諸親勸諫爲說留難。父母宗親男女成就。何由捐捨苟貪爲道。其人報曰。我先誓願要出家學。諸親重求且停住止。復經七日並解疲勞還服氣

堅材鐵銅錫 此牢不爲固
好染著彼色 此牢最爲固

力。其人出門復遇道人靜寂誦習。而說斯偈。復還入屋語諸五親。我意志趣不樂在家。願聽出學修無上梵行。時諸五親即聽出學。進修其行晝夜不息。得阿羅漢果。永離縛著不復流轉生死

縛中牢固者 流室緩難解
能斷此爲要 不觀斷欲愛

縛中牢固者。恩愛戀著皆是縛著。唯有諸佛與出。執金剛心牢固難沮壞。衆德自縷絡。出棄諸惡不與罪緣能斷諸惡。是故名曰縛中牢固。流室緩難解者。流者流在界中有中生中趣中。今當與汝說譬。智者以譬喻自解。昔有國王。恩惠普潤大赦天下。諸在牢獄重繫者皆悉放出。其中生類厭患縛著不堪牢獄。志常遠離速出離獄心不願住。復有生類樂在獄中心意戀慕樂聞苦惱之音。即住獄中不肯去離。是故說曰。流室緩難解。所以緩者。遭赦被恩而不肯離。昔所積善作諸功德乃能斷之。故言能斷此爲要。不願慕兄弟家業宗親。不觀斷欲愛。欲愛已斷永無遺餘。度世八事以二盟誓。何謂爲二。一者智誓。二爲盡誓。以此二誓度衆生

世容衆妙色 此不名爲欲
世欲久存世 唯賢能覺知

昔佛在世。諸比丘自相謂言。我等宜可捨衆僧食在人間乞求。所以然者。諸乞求比丘者遊觀人間。便得覩見極妙之色。耳聞極妙之

●放二施●●處二然●●富二常●●集二果●●滅二終●●諸二情●●蓋二著●●初二刀●●耳二聞●●服二復●●喜二樂●●愛十(者)●●智二知●●宜二直●●者二能●

香。鼻嗅極妙之香。身近極妙細滑爾時世尊以天耳清淨寂寂無塵垢。聞諸比丘自相謂言。各生癡慕染著世榮。爾時世尊即遣信喚集普會講堂。諸比丘即集講堂。佛告諸比丘。云何比丘。我曾與汝說諸乞食。比丘遊在人間便得觀極妙之色。耳聞極妙之音。鼻嗅極妙之香。身近極妙細滑。云何比丘。心為輕飄。汝等方念色聲香味細滑之法。猶如熾火焰極降盛。復以脂酥而益之倍復增益。汝等倍益色聲香味細滑之法。諸有比丘能自禁制。在外乞求心恒懷懼。受他信施為可易不。令諸檀越奔趣四方。勞情役思乃得財貨。信有後世滅割布施。我今恐德惡不消化。觀彼檀越當施之時。意欲受信施如不欲受。想。自觀己身如抱重病想。施物如藥想。念空閑處如遭死亡想。意常繫念修諸善本。觀諸婦女如塚墓想。如是比類人間乞求。諸有貪著色聲香味細滑法。依。持道者是謂大賊。時尊者舍利弗問摩訶拘絺羅曰。云何拘絺羅。眼為色相。色為眼相。耳為舌身細滑法。法為意相。意為法相。時摩訶拘絺羅報舍利弗曰。眼非色相。色非眼相。耳非舌身意。意非法相。法非意相。所謂相者貪欲自用是謂與相。復引喻自解。猶如白牛黑牛同繫一處。或同一轆與轉繫相應。云何舍利弗。頗有人說白牛繫黑牛黑牛繫白牛。為平等繫不。對曰。非也。舍利弗。非白牛繫黑牛。非黑牛繫白牛。所謂縛者。或索或綯或繩是謂縛也。如是舍利弗。眼非色相。色非眼相。耳非舌身意。意非法相。法非

意相。於中生貪欲自用者。是謂為相。是故說曰。世容染妙色此不名為欲也。

人間欲無常 內欲縛是常 此滅不受有 餘趣不受生

人間欲無常者。欲是無常為衰耗法。變易不停不可恃恃。人間欲者。不久停住。或亡或失。或為人所奪。是故非常不可久保。內欲深固與神相染。心為禍首殃及身口。是故說曰。內欲縛是常。或為豪強伺命所害。如是欲者難制難禁。不可以己力留住不更。趣諸有。亦不願生世後世。是故說曰。世欲久存世唯實能覺知。

欲生無漏行 意願常充滿 於欲心不縛 上流一究竟

欲生無漏行者。欲亦是善亦是不善。欲善者或是有漏。或是無漏。無漏欲者滅一切愛。此中不說有漏。意願常充滿者。一切諸善之法。普充滿體中。於欲心不縛者。心於彼心不染著亦無所污。是故說曰。於欲心不縛。上流一究竟者。即阿那含是。所以然者。因說阿那含果。因說五下分結。因說斷欲愛。此亦復說上流一究竟。

智者不越次 漸漸以微微 巧匠漸刈垢 淨除諸穢污

智者不越次者。博古明今分別是非。於慧無減損。受性不懈怠。是故說曰。智者不越次也。漸漸以微微者。漸漸日。進勿懷中息。猶如巧匠除刈重垢積日乃成。人去心垢亦復如是。為諸天阿須倫具陀羅摩休勒等。所見稱譽。

猶如車巧匠 善能修治機 隨欲能滅欲 後必受永康

猶如彼巧匠者。觀彼朽車嚴治修飾。遠致重載無所缺損。便成二義云何為二。一為名譽遠布。二為得其財貨。彼巧比丘亦復如是。唯捨於欲便得二稱。名譽遠布諸天所譽。於現法中受無量樂。是故說曰。

猶如車巧匠 善能修治機 隨欲能滅欲 後必受永康

時諸。眾會聞佛所說。歡喜而去。

欲受一切樂 當捨諸愛欲 已捨諸愛欲 永受無窮樂 若有眾生欲受一切樂者。當念四支五支禪樂行神通樂道出要樂。彼人當念捨一切欲。已捨諸欲倍獲功德受樂無窮。得遊戲樂遇諸福業樂。於現法中俗財無乏。昔外道異學各作是說。二二合會者。彼即清淨尋得解脫。亦得出要。復有說者。欲妙欲淨當與欲共相娛樂欲無厭足。欲除彼狐疑故。是故說曰。隨欲能滅欲。後必受永康。

不念欲有厭 豈能修禪定 變悔尋行本 智慧療乃止

若有眾生。念欲不去心懷遂生塵垢。猶如有入近大火坑遂近遂熱。欲避其熱當求巧便求滅彼火。人亦如是。遂不念欲欲自然滅。猶如毒藥顏色成就香美且甘若人遇病而服此藥咽喉通利。入腹未久即喪命根。貪欲亦如是。當時悅意非法行欲。身壞命終入地獄中。

今當引喻。智者以譬喻自解。昔閻浮利地。有頂生王出現於世。壽十四億。時頂生王四方遊。觀至忉利天。三十六釋取命終故住彼天宮。時彼人王經歷久遠心作是念。我今壽命過於天壽。躬自眼見三十六釋盡取命終。我今宜可殺釋提桓因。即於此治遙王四天下。領人天王。豈不樂也。以生此念便失神足。還墮世間住閻浮利。患身疼痛受諸苦惱。時王大臣問訊王曰。王今患重或就後世。若有人民來見問者。頂生王臨欲終時有何言教。時頂生王告諸大臣。若有人民來問卿等當以此語報。頂生王者貪著五欲七寶無厭足。頂生王者生子子無厭足。頂生王者領四天下無厭足。而取命終。頂生王者七日七夜於宮殿上雨七寶而無厭足。而取命終。頂生王者遊觀至忉利天宮。與意欲害釋提桓因。而取命終。是故說曰

不念欲有厭 豈能修禪定
變悔尋行本 智慧療乃止
爾時諸來會者。皆離愛欲無貪著心。皆發無上正真道意

智慧厭足者 不復觀欲愛
人以智慧厭 不隨愛蹤跡
智慧厭足者。何以故言智慧厭足者。與諸世尊共同法室。與真人羅漢。觀不淨行起厭患心。除諸患苦知苦。原本。諸佛世尊思惟智慧。是故說曰。智慧厭足者不復觀欲愛。欲者知其體實而不親近。會所愛著今已遠離。智者謹慎不染著欲。是時衆會聞說此欲與

不淨想。即於坐上逮得抱持

人貪著愛欲 習於非法行
不觀死命至 謂命爲久長

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有一男子居業貧。匱乏乏財貨躬自困苦勞功役力。周遍四方。而乃獲寶。所獲無量從遠歸家。與父母五親共相娛樂。在大衆中而自誇說。吾今獲寶價直數億。今當娶娶豪族女。人中盛壯不肥不瘦不白不黑。婦女姿態一以備悉。既自端正面如桃李。復以香華脂粉莊嚴其身。日共娛樂不能捨離。餽饌飲食日日不同。殺害衆生不可稱計。縱情放恣獨勝無匹。會復遇疾即便命終。見婦去世心迷意亂。遂致狂顛遊諸街巷。稱怨而行一何酷毒。殺鬼無道害我婦命。亦是諸人宗族五親懷嫉妬心。各與斯意欲奪我婦。恐事彰露竊共陰謀中陷我婦。如是怨訴日日不止。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見此男子怨訴街巷心意迷惑不識正真。爾時世尊欲現其義尋究本末。爲後世衆生示現大明。亦使正法久存於世。過去如來神口印封。而印封之在大衆中。而說頌曰

人貪著愛欲 習於非法行
不觀死命至 謂命爲久長

爾時衆會聞說此偈。諸塵垢盡得法眼淨。愚以貪自縛 不求度彼岸
貪爲財愛故 害人亦自害
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有長者名曰難陀。饒財多寶金銀珍寶。車馬馬瑞珊瑚

虎珀。象馬車乘奴婢僕使。服飾田業不可限量。居一國之富無有過者。雖處榮富無有信心慳貪妬嫉。門閤七重立守門人。有人來者不妄得入於中庭。虛空上安鐵籠疏。恐有飛鳥食噉穀米。四壁牆下以白堊泥。恐鼠穿穴傷。缺財物。然彼長者無常對至。唯有一子名栴檀香。即喚子前勸告子曰。吾今忠苦必不濟度。設我無常後所有財寶七珍之具勿妄費。耗。亦莫施與沙門婆羅門。有乞。乞者莫持一錢施與。此諸財寶足七世父母食贍。作此教勅已即取命終。即生舍衛城中處官。栴檀婦腹中。經八九月出生在外生盲無目。左右人問爲生男女耶。母報生男。自念若生男。吾今目冥須兒扶持供養。左右報曰難遇此兒生無兩目。母聞此已倍增愁憂悲泣說曰

子盲吾亦盲 二俱無兩目
遇此衰耗物 益我愁憂苦

爾時世尊將侍者阿難。在祇樹精舍門外經行。奮手而說曰禍災禍災。是時阿難叉手長跪白佛言。向者世尊稱言禍災。有何因緣願聞其意。佛告阿難。汝頗聞舍衛城中有長者難陀不耶。阿難白佛。舍衛城裏曾有長者。以命終。世尊告曰。此長者神還處舍衛城裏。爲盲旃陀婦作子生無兩目。昔所居業豪富無量。今故觀者斯爲所在。象馬七珍不可稱計。然復慳貪妬嫉禁忌。是故說曰禍災。阿難白佛而說頌曰
生死有畏懼 幻化非有真

○喻二○ ○觀十(復)○ ○興二與○ ○(所以不觀愛)十欲○ ○而二乏○ ○女二人○ ○缺二器○ ○耗二耗○ ○內二食○ ○栴二旃○
二旃○ ○者二有○ 子○ ○二一恒○ ○告二言○ ○(名)十難○ ○以二亡○ ○故二欲○

有成必有敗 智者誰可樂

是時盲母養兒年八九歲堪能行來。母以杖一枚食器一具而告子曰。吾今養汝堪能行來。宜求自活不須住此。吾亦無目復當乞求以濟餘命。此盲小兒家家乞求。漸至梅檀香長者家。在門外立而自說曰

飢餓切已困 兼復無兩目

衆苦無端緒 誰當愍而施

時守門人聞此語已。瞋恚熾盛即前捉手遠擲深坑。尋傷左臂復打頭破。所乞飯食盡捐在地。其中有人臨坑見者甚憐愍傷。往語盲母。汝子爲守門人所打甚見困苦。傷臂破頭痛不可堪。時母聞已匍匐拄杖到盲兒所抱著膝上。而說頌曰

汝今有何愆 子今速說之

與誰誰與子 遭此苦厄難

子報母曰

母我向者乞 至此梅檀家

暫立此門外 便遇惡人手

爾時世尊慈育衆生如母如父。與大慈悲欲有所濟。過食後著衣端嚴。比丘僧前後圍繞入舍衛城至梅檀長者門外。爾時城裏長者人民。見如來非時入城。必當有緣。或能演說過去當來現在事。盡共翼從隨如來後。普共至梅檀門外。至盲小兒所。梅檀香聞如來至。尋出門外頭面禮足在一面立。爾時世尊觀大衆已集。復見梅檀長者集在門外。復欲演說慳貪妬嫉受罪無量。加說惠施受報無量。欲使離有不著三界指授泥洹趣無爲道。

爾時世尊告小兒曰。汝是難陀非也。小兒報曰。實是難陀。佛復重問是難陀耶。即報佛言。實是難陀。其城中人民聞佛小兒相問字。皆共愕然。云何難陀長者乃受此形。爾時世尊欲與梅檀長者拔地獄苦。除慳貪心安立福田。佛告梅檀香而說偈言

昔父今難陀 慳貪意纏裹

本不造善行 遭此衆苦惱

設當從此終 當入無擇獄

成惡衆生室 繫以宿緣強

爾時梅檀長者。悲泣墮淚不能自止。頭面禮足前白佛言。唯願世尊慈愍見憐拔濟罪根。於如來所得蒙遺福。唯願世尊今請佛及比丘僧。爾時世尊爲彼長者默然受請。時世尊明清旦著衣持鉢。比丘僧前後圍繞至彼長者家。各次第坐。長者躬自行水清淨飯食。供養飲食已訖。行清淨水取一小床。在如來前坐欲得聞法。爾時世尊以權方便。漸與長者說微妙法。論講如來深奧之藏。所謂論者施論戒論生天之論。欲不淨行姪爲穢濁。如是說法不可思議。爾時長者即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。長者自察得法見法。分別諸法。得無所畏。即從坐起禮世尊足。我今。於如來受三自歸。歸命佛法僧。自今。已後聽爲優婆塞。盡形壽不復殺生。爾時世尊欲呵難陀長者。而說此偈

愚者喪財貨 亦非自爲己

愚者貪財貨 自沒溝爲獄

如是貪無利 當知從癡生

愚爲此害賢 首領分于地

愚者喪財貨者。所謂喪者已盡已滅更無有餘。是故說曰喪財貨也。愚者無智無所覺了。或貯聚財產。不能自食。復不施人。愚中之愚。不過此人。人有財貨。一者施與。二者自食。然彼長者自既不食。又不施人。自不爲己者。慳嫉是也。纏裹心本不能自解不能自爲。愚者貪財貨愛心染著不能捨離。是故智者去欲而守靜。是故說曰

如是貪無利 當知從癡生

愚爲此害賢 首領分于地

時諸大會聞佛所說。歡喜而去

天雨七寶 猶欲無厭 樂少苦多

覺之爲賢

昔佛與頂生王而說此偈。是時頂生王宮天雨七寶七日七夜。時王臨見心無厭足。貪欲者苦多樂少。是時彼王遊在天上。受天五樂。遊四方域快樂無窮。臨知欲命終受無量苦。智者觀察恒防未然。是故說曰。覺者爲賢也。雖有天欲 惠捨不貪 樂離恩愛

三佛弟子

昔佛在摩頭羅國尼拘類園中。爾時有一比丘。靜室坐禪形不移動。復有毒蛇床下蟠臥。比丘爲睡所屈。或低或仰。毒蛇自念。此人見恐必欲害我。毒蛇即舉身投擲螫坐禪比丘。比丘命終即生忉利天上。諸天玉女各來衛侍。天子告曰。汝等諸妹莫近我身。設當近者必犯於戒諸女自念。此天前身。必是沙門故生此間受天之福。時諸天女各執鏡前照。天

子見鏡衣天之服頭。申天冠。天自念言。咄嗟形變。云何吾身捨人形。今來生天。即自悲泣。從坐而起。行諸天。見諸衛從。有端正者。有醜陋者。漸從行至。圍坐一樹下。端坐思惟。求定三昧。池水之中。有異類奇鳥。相對悲鳴。聲哀響響。鳥形若干。形色不同。欲求成道。不能得辦。是時天子盡其天壽。從三十三天至閻浮利。到世尊所。頭面禮足。叉手向佛。以偈問義。

天女無數衆 侍衛有醜陋
後園名迷惑 何由而拔濟

然我世尊。竟不見歸。而取命終。雖生爲天。受天之福。福盡還入泰山地獄。如是流轉。無有窮已。如今處窮所。向無趣。唯遇如來。當見思念。是時世尊以偈報曰。

道名直一向 彼方名無畏
車名無曲戾 觀法所成就

爾時天子聞佛所說。即於坐上。諸塵垢盡。得法眼淨。爾時天子歡喜踊躍。不能自勝。繞佛七匝。作禮而去。爾時世尊觀察此義。尋究本末。示現大明。亦使正法久存於世。在大衆中而說此偈。

雖有天欲 惠捨不貪 樂離恩愛
三佛弟子

爾時衆會聞佛所說。歡喜而去。
衆山盡爲金 猶如鐵圍山
此猶無厭足 唯聖能覺知

爾時世尊亦與頂生而說此偈。未斷欲之人。意所規。郭境界方域。得一復念一。意貪無厭。

足。彼頂生王由貪著故。山中大者莫過此鐵圍。盡化爲金。彌滿世界。猶無厭足也。

不觀苦。原本 愛生焉能別
解知世愛刺 進意修學戒

不觀苦。原本者。諸有衆生。奔趣四方。經歷險難。或遇虎狼盜賊毒。惡鬼荆棘深林。無人蹤跡。或遇刀劍所見屠割。復入大海。遭諸衆難。或遇暴風。迴波曲折。傷壞大船。或遇黑山。鬼魅墮羅刹界。由此因緣。是故說曰。不觀苦。原本也。愛生焉能別者。皆由貪欲展轉相生也。解。知世愛刺者。結使亦名爲刺。四大亦名爲刺。人有此二刺。不離生死。受諸苦惱。刺者亦名愛刺。亦名見刺。進意修學戒者。進名爲智。演說幽奧。捨非就是。智慧成就。

出曜經卷第四

出曜經卷第五

姚秦涼州沙門竺佛念譯

愛品第三

夫人無止觀 多欲觀清淨
倍增生愛著 縛結遂固深

夫人無止觀者。如有人不善觀染著。身心纏裹不解。於其中間。不能思惟善法。是故說曰。夫人無止觀。不得至于道。多欲觀清淨者。或有衆生。染著於欲。不染著於結。或有衆生。染著於結。不染著於欲。或有亦染著於欲。亦染著於結。或有不染著於欲。亦不染著於結。云何衆生染著於欲。不染著於結。於是有人。初習

於欲。後更不犯。是謂染著於欲。不染著於結。或復有人。數數習結。而不去離。是謂習結。不習欲。云何亦習結。亦習欲。或有衆生。數數習欲。亦習結。是謂習欲。亦習結。云何亦不習欲。亦不習結。或有衆生。思愛意斷。不著世累。亦不專意數數習近。或復有人。從頭至足。觀身萬物。計齒白淨。手爪殊妙。髮紺青色。於中起想。不能捨離。遂增愛根。縛結轉復堅固。爲諸結所縛。今當引喻。智者以譬喻自解。猶如有人。而被二繫。一者革索。二者龍鬚索。將至火邊。以火炙之。革索便急。龍鬚索緩。若將入水。革索便緩。龍鬚索急。未斷欲衆生。亦復如是。爲二縛所繫。云何爲二縛。一者愛縛。二者見結。或時衆生。思惟不淨。觀愛結便緩。見結便急。有時衆生。思惟安般守意見。結便緩。愛結便急。是故說縛結遂固深。

若有樂止觀 專意念不淨

愛此便得除 如此消滅結

若有樂止觀者。若使有人樂捨觀不善。思惟善觀。恒常親近修學。不離繫念。在前修行。不淨念。自校計前所意著。髮毛爪齒。從頭至足。皆是我所。後復思惟穢污不淨。三十六物。無可貪者。一一分別。尋得不淨。觀身觀身意止。內外意法也。愛此便得除者。以慧證盡證而除去。愛思惟不淨者。便能去愛著。亦不能縛著。永棄諸結。更不習近。是故說曰。如是消滅結也。

以欲網自繫 以愛蓋自覆
自悉縛於獄 如魚入於獄

爲老死所伺 若猶求母乳

以欲網自弊者。網者覆弊人。目損智不明。不能出要至無爲道。網者不能專意思惟校計。以無明自覆弊。以愛蓋自覆者。以愛自纏裹求無期。猶如剛火灰覆不現。無智之士。以脚踏踐燒足乃覺。愛所覆蓋亦復如是。猶如刀劍仰向。無目之士。以手把持印自被傷。諸衆生類亦復如是。以愛結自覆不觀善不善法。緣是興起憂悲苦惱。輪轉生死不離五道。是故說曰。以愛蓋自覆也。自恣縛於獄者。諸有自恣不順正教。爲愛縛所縛。不自恣者。便離於縛。如魚入於獄者。猶如魚獵執羅網捕魚。以入羅網無有出期。此衆生類亦復如是。捨於善法習於穢濁不要之道。如來說法時會衆生大衆之中。有如魚入於獄求出無有期。此衆生類亦復如是。爲愛結所纏。不能得至泥洹無爲之道。時彼獵人聞佛說頌各自驚愕。如來說法不爲餘人正爲我等。各自悔責。改所修習更不爲惡。是故說曰。猶魚入於獄。諸佛常所說法。接有緣衆生不唐舉義。猶如醫師。審病根原。而後授藥。是時師瞻知病輕重。相顧視色然後授藥。當授藥時。不增不減處中瞻視。所以然者。恐病不除諸佛世尊爲人說法亦復如是。觀察衆人人心意所趣。知病輕重然後說法。使得開解。心無減少要處中說。除諸結使。觀衆生心。須一偈者。便說一偈。須五句者與說五句。須一句半者與說一句半。爾時世尊觀察獵者意故。說斯偈。其中自恣放逸意者。便與說此爲老死所

伺。如猶求母乳也。猶如新生犢子。其心終不離母。此衆生類亦復如是。爲老死所追。如影隨形。若利根衆生善察分別。便得離此衆患。苦惱增益善本。若鈍根衆生不作此觀則無所成。是故說曰。爲老死所伺如猶求母乳。意如放逸者。猶如摩樓樹。

在在處處遊 如猿遊求菓

意如放逸者。若利利長者居士比丘比丘尼優婆塞優婆夷少壯處中長老。未至於道者。意增於放逸。增愛欲根如摩樓樹。初生爲葛藤所纏。長便枯死。愛欲之意亦如是。使諸衆生根本焦盡。是故說曰。猶如摩樓樹。在在處處遊者。地獄餓鬼畜生流轉五趣猶如坏輪。是故說曰。在在處處遊。如猿遊求菓者。猶如獼猴求諸菓。菓。從樹至樹。從林至林。是故說曰。如猿遊求菓。

夫從愛潤澤 思想爲滋蔓

愛欲深無底 老死是用增

夫從愛潤澤者。此愛流溢。如泉出水漏。諸色聲香味細滑法。憶本所造五樂自娛。是故說曰。夫從愛潤澤。夫爲潤澤酥麻膏油不爲潤澤。如此所潤。可以灰土澡盡除去膏油。愛欲潤澤者。唯有諸佛世尊。出現於世以智慧刀乃能割斷。是故說曰。愛爲潤澤。思想爲滋蔓者。火之熾熱不過於思想。火所燒燬可以藥療。思想火被燒不可療治。若有殺父殺母不與取姪。逸作衆罪過。諸佛世尊所不能療治。是故說曰。思想爲滋蔓。老死是用增者。生有分身愛。老有四百四病痛。死有刀風惱。是

故說曰。老死是用增

衆生愛纏裹 猶兔在於罟 爲結使所纏 數數受苦惱

衆生愛纏裹者。愛恒在前導流轉生死不得出三界。猶兔在於罟者。猶如兔在罟網馳走東西無有出要。此衆生類亦復如是。爲愛迷惑流轉生死。周旋五道沈溺四流。爲結使所縛者。此衆生類。爲愛繫所纏。不能離生死。愚者受苦愚者心口意行皆非真正不別善惡。受於地獄餓鬼畜生形。是故說曰。數數受苦惱也。

衆生爲愛使 染著三有中 方便求解脫 須權乃得出

衆生爲愛使者。爲使所使。爲結所結。爲縛所縛。是故說曰。衆生爲愛所使。染著三有者。欲有色有無色有。是故說曰。染著三有中。方便求解脫者。云何求方便。欲使有使無明使見使。如此衆生染著諸使。云何得免生死苦惱。猶如兩牛共一轆。有人隨後揮。豈得不挽重。此衆生類亦復如是。以四流爲重。安處四軛。豈得免生死老病也。須權乃得出者。以求方便與父母兄弟宗親和同。無常對至。各自離別。是故說曰。爲生老病死所逼。須權乃得出。諸有衆生欲愛未盡。恒有生死老病死。追在於後。欲愛已盡者。無復生死老病死。是故說曰。生老病死須權乃得出。

若能滅彼愛 三有無復愛 比丘已離愛 寂滅歸泥洹

若能滅彼愛者。愛之爲病衆苦湊集。諸天世

①日二自②魚二流③授二源④(者)一⑤猶如摩樓二愛情如梨⑥(遊)一⑦泉出二壞部⑧逸二快
⑨(中)十者⑩(中)一⑪(脫)一⑫此二比⑬(老)一

人所見歎譽。是故說曰。若能滅彼愛。三有無復愛者。已除愛已除熱已除來惱已除去愁憂。三有者。欲有色有。無色有。是故說曰。三有無復愛。比丘已離愛者。諸有愛所纏所繫所持。比丘破諸結使是名為比丘。著弊衣持鉢亦名為比丘。是故說曰。比丘已離愛。寂滅歸泥洹。亦無是意處。是不受是都。無想著。是故歸泥洹。亦無結使影。亦無更生影。是故說曰寂滅歸泥洹。

以為愛忍苦 貪欲著世間
愛患日夜長 蓮如蔓草生

以為愛忍苦者。諸有心趣不能去離。多諸患皆無處不染著。是故說曰。以為愛忍苦。貪欲著世間者。難捨難離懷抱不忘世間者。五陰亦名世間受盛。亦名世間。是故說曰。貪欲著世間。愛患日夜長者。常有憂患有熱惱有疾痛。今引譬喻。智者以譬喻自解。蓮如蔓草。日蓮如蔓草生。

人為恩愛惑 不能捨情欲
如是愛愛多 滯滯盈于池

人為恩愛惑者。恩愛牢固永劫不朽耽在心識不能捨懷。以此恩愛不能越次取證。一往不還不可制持。亦不可滅。是故說曰。人為恩愛惑。如是愛愛多者。由此恩愛增諸苦惱入骨徹髓。猶如流水流入於池。亦如蓮花池水不著。此亦如是。恩愛纏結深固心懷。以解脫水洗其愛心。亦復不著。是故說曰。滯滯盈于池也。

諸賢我今說 衆會咸共聽

共拔愛根本 如擇取細。新
以拔愛根本 無憂何有懼

諸賢我今說者。我者如來一切智三達六通衆相具足分別諸法。諸賢者大衆之名。成就聖賢諸法所行衆法。仁賢過於三界所為皆辦。是故說曰諸賢。我今說衆會咸共聽者。衆會者。刹利波羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷。盡集一處思惟法本。志所趣向皆得其願。是故說曰。衆會咸共聽。共拔愛根本者。何者是無明。是如所說。諸向此五趣。從今世至後世無明為根本。皆由貪欲生。更有說者。前有癡心後愛染著。是故說曰。拔愛根本者。如選擇細。新者。所以稱說擇細。新者有二因緣。一者除病。二者販賣。思惟選擇好者便取。病者得愈。販者得利。彼修行者亦復如是。愛根深固須慧分別應行。衆生尋得受化。便成就大事已。拔愛根便得阿羅漢。是故說曰。如擇細。新者。已拔愛根本者。所謂愛根本。根本是無明枝葉餘結使。故曰愛本也。無憂何有懼者。有憂當有懼。無憂何有懼。憂者欲界非色無色界。何以故。愛欲界非色無色界耶。答曰。以其彼界性無憂故。所以生憂者。有父母母國城妻子僕從奴僮田宅財穀。此諸居業皆亦為憂。永無此者終無有憂。是故說曰。拔愛根本。

有愛以有死 為致親屬多
涉愛之長塗 愛苦常墮厄
為道行者 不與俗會 先誅愛本
無所殖根 勿如刈草 令心復生

有愛以有死者。猶如未斷欲衆生。衆結使具足愛在其中。說曰。凡此衆生貪求無厭皆由愛心。求三有者。亦是愛心。意所貪著妻息財貨皆由愛心。是故說曰。有愛以有死為致親屬多。涉愛之長塗者。前過不可尋。此諸衆生。流轉迴趣五道生死。地獄餓鬼畜生死此生彼。緣此四大身愛結所纏。是故說曰。涉愛之長塗。愛苦常墮厄。數數處胎受形無量。處生熱藏間尿屎所染汚臭穢不淨數數入胎亦無厭足亦無慚愧。是故說曰。當以巧便修其道會不與俗會。數數者生生不息來往不已。於此生在彼沒。此生者此現身分。彼生者彼異趣也。此生者此人身。彼生者彼五道也是故說曰。先誅愛本無所殖根。恒處五道生處五道復有輕重。有福便輕無福便重。雖有輕重莫若於道。無為道中都無輕重。無生滅著斷設不求道染污穢者。如刈蘆葦及刈蔓草生生不息。

無欲無所畏 恬憚無憂患
欲除使結解 是為長出淵

無欲無所畏者。聖人已離於欲無畏無憂。志性恬靜。是故說曰。無欲無所畏。恬憚無憂患者。已離諸欲永盡無餘。若有衆生不能離愛。猶河趣海晝夜不息。是故說曰。恬憚無憂患。以能盡愛名滅體盡。無復根本。欲除使結解是為長出淵不復處有累。亦不作行非作不行。是故說曰。長出於淵。

諸天世人民 依愛而住止
愛往衆結隨 時流亦不停

①受二愛②無二不③(者)一④(日蓮如蔓草)五字一⑤於二十⑥新二辛⑦者十(愛根本者)四字⑧(遠)十擇⑨(者)一⑩城二財⑪欲二途⑫積二值⑬厄十(者)⑭尿二淵⑮許二寶⑯長出二出長⑰作二不作⑱世二及⑲住二作

時過復生愛 入獄乃自覺

諸天*世人。何以故說天及人民乎。以其為愛所使。若生為天。玉女營從共相娛樂。視東。忘西。若生為人。多所染著。養妻。育子。心不捨離。若入地獄。受諸苦惱。無復愛心。餓鬼畜生。雖有愛心。微少不足言。諸天及人。愛心最多。是故說曰。諸天及人民。依愛而住止者。衆生之類。依愛住染污與愛共俱。是故說曰。依愛而住止。愛往衆結隨者。猶如有人渡江河海。導正從亦正。愛亦如是。趣三惡道衆結亦隨。是故說曰。愛往衆結隨。時。流不停者。一時中間。生處人中。處在中國。平正之土。得種善本。無有山河石。壁繞出珍奇異物。得信堅固於佛法。衆有反復心。慈愍一切。殖衆德本。諸佛出生。皆與此國。雖處中國。亦是過去不得久住。是故說曰。時流亦不停。時過復生愛者。邊地佛後。在八無閑處。追本尋末。自恥不及於中。便生愁憂。苦惱。惟胸喉呼念過去事。是故說曰。時過復生愛。入獄乃自覺。咄嗟老苦。我等在世間時。聞諸學道之人。修善得福。為惡入獄。習愛心者。殖三界病。沙門亦說。奉持五戒。修行十善。得生天上人中。我等愚癡。不從教誡。今反入獄。受諸苦惱。刀山劍樹。火車。鑊炭。皆由愛心。種此諸根。是故說曰。入獄乃自覺。

緣愛流不住 陰根欲。網覆

枝葉增飢渴 愛苦數數增

緣愛流不住者。為緣何等。緣者地獄餓鬼人及諸天緣愛。未來有陰持入諸愛。亦緣境界

出法所由。是故說曰。緣也。愛流者。猶如駛河流逝于海。此愛流者。亦復如是。漏出諸色聲香味細滑法。是故說曰。愛流也。不住者。猶如穀種子。入地。即變易。隨時滋灌。萌芽得長。愛穀種子。亦復如是。遍滿人身。隨氣迴轉。增諸不善根。不住三界。流轉四生。奔趣五道。是故說不住也。陰根者。五盛陰身。是謂五盛陰。深固難動。如說陰根。癡刺苦無常。苦空。無我。亦復如是。是故說陰根也。欲者。有二事。欲。上至空際下。遍十方境界。地獄餓鬼畜生。緣欲不

斷。故曰。欲也。網覆者。猶如世人。以羅網捕鳥。以罟罾捕鹿。以深罪捕虎。其有鳥獸。遭此難者。無有出期。此衆生類。亦復如是。以欲網所覆。不見善惡。意常甘樂。妙色香味細滑法。為愛所纏。不能去離。其有衆生。墮於愛網者。必敗正道。不至究竟。是故說愛網覆也。猶如葛藤纏樹。至末。遍則樹枯。愛亦如是。遍滿人身。從頭至足。無空缺處。猶如人墮廁。盡汚人身體。有智之士。欲濟彼命。遍觀其人。頗有淨處。挽而出之。彼無淨處。可挽出之。然此人身愛心。遍滿不可療治。是故說曰。枝葉增愛也。饑渴者。世人饑渴。可以水漿以濟其命。或食草根。菓蘗。或以消息服氣。或以藥草神呪。可得延壽。此愛心。饑渴者。飲四海水。猶不濟愛一尺之地。是故說愛渴而難濟也。愛苦者。愛未除盡。數數增多。長諸苦原。是故說曰。愛苦數數增。

伐樹不盡根 雖伐猶復生

伐愛不盡本 數數復生苦

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有守園人。瞻守官園。當園中間。生一毒樹。諸有男女。入園遊觀。停息此樹下者。或頭痛欲裂。或腰脊疼痛。或即於樹下。便命終者。時守園人。知為毒樹。復見衆人。遭諸苦難。即施藥。斫柯。柯長一丈餘。遙斫毒樹。未經旬日。即生如故。然彼毒樹枝葉。團足樹中之妙。衆人見者。無不歡喜。其中衆生。不知忘諱。未遭此難。其往奔彼。自蔭其身。影未移。間復遭苦。時守園人。復於異日。以鋒往斫樹。生如故。倍復殊妙。如是數所生。生如舊。彼守園人。宗族五親。妻息僕使。貪樂樹蔭。盡取命終。其人單才。一己晝夜。愁憂號悲。而行路遇智者。自陳酸苦。其痛萬端。是時智者。告園人曰。此衆苦惱。卿自為耳。夫欲止流。莫若高隱。欲伐樹者。當盡根。原。卿所施功。但種生栽。何言伐樹。汝今速往。掘出根本。其人意迷。復慮死至。設我往。彼掘出樹根。定死無疑。若我死後。官當更立守此園者。我族正爾滅盡。無餘。亦無繼嗣。續我後者。宜自逃走。出家學道。至舍衛國祇樹精舍。詣諸道人。得作沙門。然後園人。昔種善福根栽。垂熟。應入律行。是時世尊。還顯視彼比丘。在大衆中。而說此偈。

伐樹不盡根 雖伐猶復生

伐愛不盡本 數數復生苦

時彼比丘。聞說斯偈。便自追本。自所經歷。即自心悟。內自剋責。思惟四大穢漏之患。念彼毒樹。數數往伐。生生不息。今四大身。與彼無異。愛根深固。不伐根者。枝流不斷。便當就於

①王=玉 ②忘=亡 ③在=在 ④流=十(亦) ⑤壁=壁 ⑥與=與 ⑦置=置 ⑧網=網 ⑨愛=愛 ⑩宜=宜 ⑪如=如 ⑫(人)= (人) ⑬(之)= (之) ⑭(愛)= (愛) ⑮(柯)= (柯) ⑯足=足 ⑰未=未 ⑱耳=耳 ⑲(如)= (如) ⑳往=往 ㉑正=正 ㉒自=自

生老病死沒彼生此。沒此生彼如是流轉。永無休息。猶如毒樹自伐其根復害衆人。此愛結使亦復如是。自毀其命。復能外損智慧之性。爾時比丘。反覆重疊觀此五陰。從頭至足無一可貪。即於座上。得須陀洹果。斯陀含阿那含阿羅漢果。六通清徹。在大衆中。心自威激。三自稱善快哉。大道不。距微細。今蒙聖恩。得盡諸漏。即從座起。繞佛三匝。還復本座。現十八變。於無餘泥洹界而取泥洹。

猶如自造箭 還自傷其身

內箭亦如是 愛箭傷衆生

昔佛在摩竭國甘黎園中城北石室窟中。有衆多獵師。入山遊獵。廣施羅網。殺鹿無數。復還上山時。有一鹿。墮彼羅網中。大聲喚呼。獵師聞已。各各馳奔。自還墮羅網。傷害人民不可稱數。雖復不死被瘡極重。痛不可言。各相扶持。劣得到舍。求諸膏藥以傳其瘡。室家五親各迎屍喪歸還耶。旬之其中被瘡衆生。自知瘡差。厭患遊獵。宿緣應度。種種善本。便自捨家學道。作沙門。爾時世尊。與無央數百千衆生。前後圍繞而爲說法。爾時世尊。爲彼衆生。欲拔其根。修立功德。示現教誡。永離生死。常處福堂。於大衆中。而說此偈。

猶如自造箭 還自傷其身

內箭亦如是 愛箭傷衆生

時彼獵者。雖爲沙門不自覺知。如來今日證明我等定爲獵師。內自慚愧。自省本過。在閑靜處思惟。止觀。係意。不亂所以族姓子。剃除鬚髮著三法衣。出家學道。修無上梵行。自

身作證而自娛樂。生死已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受生死。如實知之。爾時諸比丘。皆得阿羅漢。六通清徹。無所罣礙。是故說此偈。

能覺知是者 愛苦共生有

無欲無有想 比丘專念度

能覺知是者。愛者衆病之首。猶如城郭。聚集人民。憑地自恃。云何愛衆病之首。如佛所說。泥。梨受其苦難量。皆由愛所造。凡在地獄受諸苦惱。皆由愛病。諸殺生者。亦由愛致。不與取。妬嫉。妄語。十不善行。亦復如是。皆由愛心。造斯諸惡。十惡已具。死入地獄。十三火炙燒炙其身。云何爲十三。有二火山當前。向身入腹穿脊過。又二火山從背後來入脊從腹出。又二火山從左脇入右脇出。又二火山從右脇入左脇出。又二火山從下入上出。又二火山從上入下出。第十三火山何者。是自身所造。渴愛者是也。十二火山其痛可忍。自身所造渴愛火山者不可療治。如佛契經。獄卒阿旁問諸罪人。汝等爲從何來。罪人報曰。我等飢困亦不自知。爲從何來。爾時獄卒。即以熱鐵丸。強令使食。獄卒斯須復問罪人。汝等爲從何來。我等甚渴。亦不自知。爲從何來。爾時獄卒。便臥罪人。洋銅灌口。燒口咽喉。皆悉下過。取要言之。地獄苦痛憂惱萬端。受畜生形。衆苦無數。云何爲畜生受苦。如佛契經所說。於是比丘。生畜生者。多諸苦惱。比丘當知。若有衆生墮畜生者。生冥冥於冥無常。此等何者。是所謂入地獄蟲。是皆由前身貪

樂愛欲。身口意行惡身壞命終。死爲地中蜚蟲。是謂冥生冥長於冥命終。是謂比丘畜生甚苦。甚痛難忍。或有衆生。緣四大生緣四大長緣四大終。此何者是所謂抱生。是皆由前身貪著愛味故。身口意惡。身壞命終。生抱蟲中。緣四大生緣四大長緣四大命終。是謂比丘畜生甚苦。甚痛難忍。比丘當知復有衆生。生畜生中。聞人大小便臭氣。馳走奔向。我等食是飲是。此等何者是所謂雞狗猪豚鵝野狐鳥等是也。比丘當知。餓鬼甚苦。云何餓鬼苦。或有餓鬼。食噉髮或食身毛。或食指爪齒身垢薄膜至厚皮。至革筋骨心脾腎肝膽大小腸胃屎腦髓。淚汗涕唾膿血脂髓。諸脈。如此衆類。餓鬼所食受此衆苦。皆由前身貪著愛味。慳貪獨食。設使人食。呪詛罵。汝等噉我食。如食膿血大小便亦復如是。後爲餓鬼食此衆穢。復有餓鬼本爲人時。獨食無恥。初不施人一粒之米。若見人施者。抑遮使止。後爲餓鬼。經歷久遠。耳曾不聞飲食之名。況得食乎。此餓鬼苦不可具宣。此三惡趣受苦無量。斯由前身愛心堅固。種此諸苦。是故佛說愛者衆病之首也。愛苦共生有者。無欲無有想。欲已去。離水盡無餘。已吐已捨。無有熱惱衆患之本。是故說曰。無欲無有想。比丘專念度者。比丘專意初不錯亂。離過至無邊。從此彼岸入泥洹境。清淨無熱惱。一切惡愛心寂然不起。是故說曰。比丘專念度也。

①沒此生二生此沒 ②無一相 ③上二止 ④無二樣 ⑤央一 ⑥欲二後 ⑦止二正 ⑧不亂所 ⑨所亂不 ⑩衆二 ⑪由二 ⑫此十 ⑬此十 ⑭此十 ⑮此十 ⑯此十 ⑰此十 ⑱此十 ⑲此十 ⑳此十 ㉑此十 ㉒此十 ㉓此十 ㉔此十 ㉕此十 ㉖此十 ㉗此十 ㉘此十 ㉙此十 ㉚此十 ㉛此十 ㉜此十 ㉝此十 ㉞此十 ㉟此十 ㊱此十 ㊲此十 ㊳此十 ㊴此十 ㊵此十 ㊶此十 ㊷此十 ㊸此十 ㊹此十 ㊺此十 ㊻此十 ㊼此十 ㊽此十 ㊾此十 ㊿此十

不貪則不死 失道爲自喪

戒爲甘露道者。不放逸人雖死亦不爲死。昔一比丘行滿德充六時行道無毫釐減失。初夜中夜後夜精勤汲汲斯須不倦。如是經久胸滿結氣得心痛思。衆醫療治竟不除。差便忽命終。有一優婆塞聰明高才無事不知。到比丘僧中而說此偈。學禪修定者雖身變敗壞事敗。就後世不敗令存在。何以故。爾不學禪定者自既不染神復不度人。何以故。不自染神受他信施衣被飯食床臥具病瘦醫藥不能消化畢其施恩命終之後當復報債不能濟彼者兼使檀越主人不得果報不能顯揚佛法雖存日損日耗。大法隱沒外道熾盛。如此之類喪法。原首。是故說曰戒爲甘露道放逸爲死徑。復重說曰放逸爲死徑者。放逸之人多諸慳吝。今世後世不善根栽。尊者馬師亦作是說。智者捨放逸猶如捐毒藥。放逸多慳吝。今世亦後世。智者返其原尋究放逸本。咄嗟放逸如鼠溺酥瓶。昔有長者家持酥高樓上。覆蓋不固鼠入酥瓶。晝夜。嗷嗷不出瓶口。身體遂長酥既盡。滿瓶裏狀似酥色。有人至長者家欲得買酥。是時長者尋樓上取酥持著火上。鼠在瓶裏頭在於下身體在上。便於瓶中命終。便於瓶中復化爲酥。賣與買人得酥量取升斗。骨沈在下。獨體脚骨各自離解。長者見已內自思惟。吾取酥時瓶口無覆。必有鼠入噉食此酥。即住瓶裏不肯出外。酥盡鼠死事必爾耳。長者復念放逸多慳其事如是。道俗不異俗不異者其事云何。

慳貪不施不持禁戒不修八關齋法。歲三月六恒不奉持。雖處於世無益於道。死就後世神受殃痛墮惡趣八不閑處。受諸苦惱不可稱計。此是俗之放逸衆惱如是。云何道之放逸。於是學道之人。外。猶法服內懷姦宄。亦復不修習經典承事受正教。不念禪定思惟戒律。唐勞其功不獲其報。於現身中不獲果證。於後世方更積行。是故說放逸爲死徑也。不貪則不死者。雖死亦不言死。何以故。不放逸人。還神生天受福無量。延壽無敗心猛不惑。亦不中天無失命之憂。是故說曰不貪則不死。失道爲自喪者。習放逸行不慮前後中間之惡不習善壽如。聖賢壽述非。自是不從人諫。謂已所行真正餘者不真。不以智慧以自營命。是故說曰失道爲自喪也。

慧智守道勝 終不爲放逸 不貪致歡喜 從是得道樂

慧智守道勝者。於諸功德最勝最上。智者自修身無復缺漏善。能分別諸趣諸道。智者聰明無有惑惑。常爲天人所見歡譽。增益諸佛正法不斷。是故說曰慧智守道勝也。終不爲放逸者。已離於放逸更不造故。心悅意歡於諸善法心無厭足。是故說曰終不爲放逸也。不貪致歡喜從是得道樂者。賢聖道者無放逸行習本因緣盡。不復樂生處在三有。是故說曰從是得道樂。

常當惟念道 自強守正行 健者得度世 吉祥無有上

常當惟念道者。夫坐禪者從朝至夜從夜至

朝。係念在前心無錯謬。從初至後從後至初。思惟惡露此人身中不淨之觀。是故說曰常當惟念道也。自強守正行者。意常勇猛心中悔越度生死。未獲者獲未得者得。未得證者疾令得證。是故說曰自強守正行。健者得度世者。所謂諸佛世尊及佛弟子。堅住正法心離沮壞。除諸惡法。不淨之行。漸近泥洹永寂安隱。是故說曰健者得度世也。吉祥無有上者。如來所化吉無不利所行吉祥。皆悉降伏外道異學一切生死。謂不吉祥憂惱萬端。如輪行轍初無停息。過是上者。更無有法出此法者。是故說曰吉祥無有上也。

放逸如自禁能却之爲賢已昇智慧堂去危而即安明智觀於愚瞽如山與地。是故捨憍慢智者習明慧當是故捨憍慢者。有目之士觀放逸行非真非有不可恃怙是故說曰當念捨放逸所謂知者。不由他受應對無外不稟受他相色即覺是謂爲知意性捷疾觸事能報內雖博學外現諸受是故說曰智者。習明慧昔尊者大目犍連躬自度二弟子初出家學道一者從憍憍家出。二者從鐵作家出。時大目犍連漸教二人曰。先告鐵師當習此禪法善念思惟不淨惡露觀。次告浣衣者曰。汝今習安般守意。此二人等晝夜精勤所願不果。經十二年不能得之。時尊者舍利弗知彼二人所願不獲。語目連曰。汝訓弟子不以正行。訓當用法乃訓放逸。汝今未了應時法行。此浣衣出家者當以說不淨觀。所以然者其人意淨意潔來久。若當聞說不淨觀者。心即解

◎放逸乃至明慧四十字作五音偶 ◎是故一箇念 ◎明慧十(放逸如自禁能却之爲賢者)十一字 ◎是故一明慧八十字 ◎一(日)一(日)十當 ◎之二定 ◎

脫無所罣礙。復當與彼鐵作比丘者。教訓以安般守意。所以然者其人恒習手執轉轡了氣多少。然後心意乃得悟覺。時目捷連隨舍利弗語。訓二弟子即得開悟。是故說曰放逸如自禁能却之為賢。以昇智慧堂。者諸賢聖得昇此堂者觀諸凡夫行人如野草木以大慈心廣潤無外。猶如人間豪族堂舍。庶民所羨諸賢聖等亦復如是。昇賢聖堂觀諸衆生所習非真。受念衆生未脫其苦習著放逸。或於智慧放逸者。心在於禪意習於禪。隨師教誡不違其訓。是謂智慧放逸也。方知不習禪者無由得度。是故說曰去危而即安。明智觀於愚譬如山與地。猶如有人登高山上。遍觀下人無不照見。下人觀上而無所覩。愚者與賢亦復如是。愚心迷固不能解了。要由賢聖乃得開悟。發行不放逸約已自調心。慧能作錠明不反入冥淵。發行不放逸者。發行用心不憊。雖復發行意怯弱者不為發行。但有勇猛所願必果。是故說曰發行不放逸者。心雖精。勤猶有放逸。不能成辦無上道果。是故說曰不放逸也。約已自調心者。約已者戒具清淨。調心者執意不亂終無邪念。是故說曰約已自調心。慧能作錠明者。處在彈指之間成辦四事。云何四事。除去無明。燒五陰形。然生脂膏。永滅愛本。猶如慧明彈指之頃。成此四事亦復如是。成辦四事除去無明。燒五陰形。然生脂膏。永滅愛本。賢聖道明亦復如是。彈指之頃成辦四事。除去無明。然生脂膏。永滅愛本。燒五陰形。不為愚者所屈。以其成就賢

聖道明故。以有道明。衆邪外道。不能傾動其心。是故說曰不反入冥淵也。

出曜經卷第六

姚秦涼州沙門竺佛念譯

無放逸品第四

正念常興起 行淨惡易滅
自制以法毒 不犯善名增

正念常興起者。或有行人興起想念。所欲爲事則不成辦。尊者童子辯說曰。意念施設事心悔則不辦。識猛專一。意念何願而不得。彼修行入亦復如是。心但念善身不行者不至彼岸。是故說曰正念常興起也。行淨惡易滅者。身行清淨口行清淨意行清淨。何者不淨者四顛倒是。無常謂有常是一顛倒。苦謂曰樂是二顛倒。不淨謂淨是三顛倒。無我謂我是四顛倒。與此四倒不相應者是謂爲淨。是故說曰行淨惡易滅。諸結使盡身體清涼而無熱惱。亦名爲惡滅。自制以法毒者。所以言制者。制身口意。以法養善非爲非法。以法求淨非爲非法。是故說曰自制以法毒也。不犯善名增者。名稱聞於八表德量徹于十方。其有聞者莫不篤信承受其教者。是故說曰不犯善名增也。

專意莫放逸 習意能仁戒
終無愁憂苦 亂念得休息

專意莫放逸者。夫欲習行意極熾盛者。於禁法中復有缺漏。昔佛世尊弟子二十億耳比丘自說教誡曰。諸佛世尊弟子之中。勇猛精進者吾爲上首。然我於無漏法中心未解脫。若我先祖父母財業居產不可稱計。我今學道而不田刈獲。宜還歸家捨三法衣。修於俗法五樂自娛廣施貧乏。修戒精進何爲自苦不果我願。爾時世尊以天耳微聽清淨無有瑕穢。聞彼二十億耳比丘欲得還家修白衣行。即從祇洹沒至億耳比丘所。問比丘曰。云何二十億耳。汝發此念。又自陳說諸佛世尊弟子之中。勇猛精進吾爲上首。然我於無漏法中心未解脫。然我先祖父母財業居產不可稱計。我今學道而不田刈獲。宜還歸家捨三法服。修於俗法五樂自娛廣施貧乏。修戒精進何爲自苦乃至於斯。汝審有是語乎。對曰如是世尊。佛告二十億耳比丘曰。我今問汝內法之義。一報吾。云何二十億耳。汝本在家時善調琴琴與歌和歌與琴和。聲響一類乃成其曲不乎。對曰爾也世尊。云何二十億耳。若琴絃急緩者爲成曲不乎。對曰不也世尊。云何二十億耳。若琴絃不急不緩爲成曲不乎。對曰如是世尊。世尊告曰。修行比丘勇猛精進便生。慢意。若懈怠不精勤者復生懶惰。是故汝今亦莫極精勤亦莫懈怠。處中行。道乃成其果有漏心便得解脫。爾時世尊說此語已。便從座起而去。爾時尊者二十億耳在閑靜處專念思惟自感慙惻。所以族姓子剝除鬚髮著三法衣出家學道修無上法。盡有漏

●以二已● (去危而即安) 五字十者● (實) 一● 四(已) 昇智慧堂) 五字● 地十(者)● 心二人● 開悟十(是故說曰) 明智觀於愚譬如山與地猶如有人登高山上遍觀下人無不照見下人觀上而無所覩愚者與賢亦復如是愚心迷固不能解了要由賢聖乃得開悟發行不放逸約已自調心慧能作錠明不反入冥淵發行用心不憊雖復發行意怯弱者不為發行但有勇猛所願必果是故說曰發行不放逸者心雖精勤猶有放逸不能成辦無上道果是故說曰不放逸也約已自調心者約已者戒具清淨調心者執意不亂終無邪念是故說曰約已自調心慧能作錠明者處在彈指之間成辦四事云何四事除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本猶如慧明彈指之頃成此四事亦復如是成辦四事除去無明燒五陰形然生脂膏永滅愛本賢聖道明亦復如是彈指之頃成辦四事除去無明然生脂膏永滅愛本燒五陰形不為愚者所屈以其成就賢

不親卑漏法 不與放逸會
不種邪見根 不於世長惡

不親卑漏法者。卑漏法者何者是。一切諸結
一切諸惡行一切邪見一切顛倒。若有衆生
親近如斯法者便具衆惡。是故智者不當親
近。亦莫與從事。亦莫與談對言語。亦莫與坐
起行步。常常遠離如避火災。是故說曰不親
卑漏法。不與放逸會者。夫放逸人所修行業
動生患禍。以惡知識爲徒侶以十惡法以爲
援助。實非親欸像如朋友。佯涕墮淚謀圖
其罪。辭爲甘美內如劍戟。如此放逸之人常
當遠離不與從事。先甘後苦聖人不習。是故

正見增上道 世俗智所察
更於百千生 終不墮惡道

修習放逸人 愚人所狎習
定則不放逸 如財主守藏

修習放逸人者。執意迷固不順正理。謂己所行是彼所行非。親近翫習周而復始。如獲重寶不能捨離。是故說曰修習放逸人也。愚人所狎習者。猶如愚癡小兒亦不別真偽白黑。所不應捉者便捉。何者是火毒蛇也。定則無放逸者。禪定攝思內外清徹經七大七。禪睡禪毬法杖檢心坐禪。隨時進趣不失禪法。云何名定。所謂定者。意不退還日進不却。三七二十一日寂然無想。大七者七七四十九日。於中精勤意不錯亂便得禪定意亂失次。復從一开始至七大七。禪睡者。以珂著頭上以繩屬耳睡則自寤。禪策者禪師手執禪策伺於睡者。以繩往擊得。策轉擊餘者用自覺。法杖復以杖。寤於餘者。展轉相。寤求於禪定。是故說曰定則無放逸也。如財主守藏者。彼守藏者彼禪定比丘守護不捨。設有

①(白)十宮 ②(也)十終 ③深二染 ④累一界 ⑤涕一嘴 ⑥誘毀一毀誘 ⑦何一帥 ⑧之一久 ⑨提一肥 ⑩(葬)一
 也十(更) ⑪目十(更) ⑫第二德 ⑬麻二悟 ⑭枝十(者) ⑮(守藏者彼)一

錯亂尋攝其心。彼守藏主亦復如是。尋時瞻候伺察庫藏。七珍雜寶。物牛羊僕財奴婢金銀珍寶車馬。屬真珠琥珀。華時瞻候不使漏失。是故說曰財主守藏也。修習放逸人愚人所習習定。則無放逸便能盡有漏。便能盡有漏者。彼修行人內自思惟。有漏之病多諸鬱咎。漏諸結使布在三處。欲界色界無色界。我緣此憊轉著生死實見欺誑不至究竟。我今方宜要當捐棄。現者使盡未來未生。亦不造新復不習故。是故說曰便能盡有漏也。莫貪莫好爭。亦莫嗜欲樂。思念不放逸。可以獲大安。莫貪莫好爭者。不習放逸亦不與俱。見有習者心不好樂。復勸進人使離放逸亦不親近。是故說曰莫貪莫好爭也。亦莫嗜欲樂。外道異學歎說欲樂。異學自說欲為鮮淨清淨無瑕。當共食欲使諸根充足。習欲無罪。以穢法為淨。所以然者。有形之人非欲不生者。無欲者豈有我乎。如來說曰此非真義。當共毀皆何復歎譽。所以然者。為欲謂母主生欲樂。是故說曰亦莫嗜欲樂也。思念不放逸可以獲大安。盡脫出諸結使恬然歡樂。國王大臣長者居士。積財巨億恣心自娛。謂為受樂無窮。此習非安之法。當時甘心後必受苦。求出無期實為險危。一切諸使永盡無餘者。是為乃獲大安者。不可移動更不涉歷四境之難。以三達六通。雖有神足不能移安使至危險。是故說曰可以獲大安也。

不為時自恣 能制漏得盡
自恣魔得便 如師子搏鹿

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。未得盡有漏莫有所恃。此偈亦說不為時自恣。長養四大如虺同居。汝今比丘當念精勤求離牢獄。何緣放逸永失道。裁。死。經無數苦多樂少。云何於中復與塵勞。生死熾然無迴避處。云何於中仍與放逸。是故說曰不為時自恣。能制漏得盡者。汝等雖得須陀洹果斯陀含果。諸漏未盡欲愛未斷。雖不入地獄畜生餓鬼。欲未盡者未可有所恃怙。猶有大畏存在何者魔是也。弊魔波旬晝夜伺察人短世間放逸。心懷踊躍追逐人後使人退轉。是故說曰自恣魔得便如師子搏鹿。猶鹿母初乳兒小逐母東西戀其子不能遠逝。時師子獸王審知鹿母不能離子。時往搏捉鹿母子俱喪。所以然者。以其鹿母戀其子故師子得便。欲未盡者亦復如是。聞此切教生厭患觀諸法如幻如化。在閑靜之處靜寂思惟志不移易。欲愛心盡無復塵染。欲愛盡得阿那含道。即復前進亦不中悔。共相率勵精究苦。原盡諸縛著逮漏盡通得阿羅漢是故說曰不為時自恣能制漏得盡自恣魔得便如師子搏鹿也。

放逸有四事 好犯他人婦
危險非福利 毀三婬。姦四

放逸有四事者。著欲之人所遊居處心常悅習奢以實。用明者觀察以為穢漏不獲其德臥則不安好喜罵詈。地獄為四事。好犯他人婦者眾惡不可計。今身亦後身現世為人所見憎嫉。云何現身為人所憎。所以為人所憎

者。或為王法所拘。或為夫主所捉。或閉在牢獄。榜笞萬端拷掠荼毒其惱無數。身壞命終生劍樹地獄中。罪人在獄見劍樹上。有端正婦女顏貌殊特像如天女。時諸罪人見彼女端正無雙。心歡意樂欲與情通。相率上劍樹枝下垂。刺壞身體毒痛難計。欲至不至。諸端正女忽然在地。罪人遙見諸女在地。復懷歡喜。復緣樹下劍枝逆刺。破碎身體肉盡骨存。高聲喚呼求死不得。罪苦未畢復還生肉。皆由貪婬致此苦毒。如此經歷數千億萬歲。受此毒痛亦不命終。要盡罪貪婬。人獄共事如是。若復貪婬之人墮畜生中。或有時節婬起。或無時節婬起。婬有時節衆生羣。雖犯於婬不犯他妻。婬意偏少不大慝慝婬起。或無時節衆生者。在人間時婬意偏多犯他婦女。今為畜生欲意甚多。以是之故婬無時節。生在畜生受罪如是。貪婬衆生墮餓鬼中。為婬姦故共相征伐乃至阿須倫與諸天共爭皆由貪婬。犯他妻婦生餓鬼中受罪如此。貪婬之人生人中者。已婦妻女姦婬無度。遊蕩自恣不可禁止。若復強犯越法婬。姦或尊或卑不避親疎。雖得為人亦無男根。或有兩形或無形者。或有一形亦不成就。如此婬。姦之類。皆由犯婬無高下故。貪婬之人若生為天。遭五災疫瑞應之變。已天王。女與他娛樂。天子見已內懷憂感如被火然。我身猶婬玉女離索。心意熾然生不善念。於彼命終生地獄中。斯由不福利行生五道中。隨形受苦其罪不同。是故說曰危險非福利也毀三婬。姦四者。是時

◎修習乃至有漏二十字作五言偈 ◎其意乃至大安二十字作五言偈 ◎爭二語 ◎ (者)十外 ◎我二或 ◎經二徑 ◎ 姦二
伏魔。決意 ◎ 他十 (人) ◎ 人二入 ◎ 生二心 ◎

姪*妹之人恒懷懼心。知犯姪罪重沒命不改。具三口意罵惡言。或姪*妹之人先不與女人相識。往便犯之爲女人所罵。或與女人相識先有言語。夫主見者夫主所罵。是故說曰毀辱罵詈三地獄四也。入地獄中役使罪人其事非一。是故說曰地獄爲四也

不福利墮惡 畏而畏樂寡

王法重罪加 制意離他妻

不福利墮惡者。所趣惡道餓鬼畜生地獄道受苦無量。畏而畏樂寡者。今出其事。昔阿育王弟善容出城遊獵入深山中。見諸梵志裸形暴露以求神仙。勞神苦體望獲梵福服食樹葉其精進意勇猛者。日服一葉。劣軟。弱日服七葉。或有服六五四三二一。食七葉者服七合水。六者六合。五合三二一亦復如是。若不得水七過吸風。六者六吸五者五吸。四三二一亦復如是。其中梵志或以荊棘刺或臥灰土或以石上或臥於杵。王弟善容問梵志曰。汝等在此行道何患最盛。梵志報曰。王子當知。在此行道更無餘患。唯有群鹿至此兩兩合同。我等欲意即時熾盛不能禁制。王子聞已萌生惡念。此等梵志勞形苦體日曝火炙。命根危殆如有如無。猶尚欲不悉除盡沙門釋種子服食甘美。在好床坐著好衣裳者。香華自熏豈得無姪*妹意乎。阿育王聞弟論議即懷憂。感吾有一弟與福同俱。云何以更生邪見心。我當方宜除其惡念。備受其報罪我不少。即入宮裏勸諸伎從。各自莊嚴至善容王子所共相娛樂。豫勸大臣吾有所

圖。若我勸卿殺善容王子者。卿便諫我須待七日隨王殺之。時諸侍女即往娛樂未經時頃。王躬自往語弟王子。何爲將吾伎女妻妾恣意自娛。奮赫威怒以輪擲空。召諸大臣即告之曰。卿等知不吾未衰老。亦無外寇強敵來侵境者。吾亦曾聞古昔諸賢有此謬言。夫人有福四海歸伏。福盡德薄財賸叛離。如我。目察未有斯變。然我弟善容誘吾伎女妻妾。縱情自恣事露。如是復有我乎。汝等將詣市殺之。諸臣諫曰。唯願大王。聽微臣言。王今唯有此一弟。又少子息無繼嗣者。願聽七日奉順王命。時王默然聽臣所諫。王復寬恩勸語諸臣。今聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異。內吾宮裏作倡伎樂共娛樂之。復勸一臣。自今日始著鎧持仗手拔利劍。往語善容王子曰。王子知不。期七日終正爾當到。努力開割五樂自娛。今不自恣死後用悔無益。一日適過臣復往語。餘有六日。如是次第乃至。一日。臣往白言王子當知六日已過。唯明一日當就於死。努力恣情五樂自娛。至七日到王遣使喚。云何王子。七日之中意志自由快樂不乎。弟報王曰。大王當知。不見不聞。王問弟曰。著吾服飾入吾宮殿。衆伎自娛食以甘美。何以面欺不見不聞。弟白王曰。應死之人雖未命絕與死無異。豈當有情著於五樂遊意服飾間耶。王告弟曰。咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅不容食息。況沙門釋種子憂念三世。一身死壞復受一身。億百千世身身有苦。追憶彼惱心意熾然。或復自憶

入地獄中受苦無量。雖出爲人與他走使。或生貧家衣食窮乏。念此辛酸故出家爲道。求於無爲度世之要。設不精勤當復更歷劫數之難。是時王子前白王言。今聞王教乃得開悟。生老病死實可厭患。愁憂苦惱流轉不息。唯願大王見聽爲道。謹慎善修梵行。王告弟曰。宜知是時即辭王出。家得爲沙門。奉師教誡晝夜不息。次獲證得須陀洹果阿羅漢果。六道清徹無所罣礙。是故說曰畏而畏樂寡也。王法重罪加者。時彼貪姪之人恒行穢濁王法所加。所有財產盡沒於官。笞答榜拷毒痛無量。或閉在牢獄經年不出。加以五繫鞭杖日加。瘡痍膿血臭穢難近。蠅蟲蟻螫避無處所。臥大小便求死不得。斯由姪*妹不淨之行。死入地獄求出甚難。

放逸品第五之初

本性不自造 情知不自爲
不慮邪徑路 愚者念力求
本性不自造者。所應造者不造。所不應造者反更造。爲人所譏。或隨人語不自任己。由此致亂習放逸行。是故說曰本性不自造。情知不自爲者。目自見事於己有損。毀敗正業奉致冥室。是故說曰情知不自爲。不慮邪徑路者。不可以思慮而獲財產夜愛念。身不行者所願不果無所成辦。是故說曰不慮邪徑路也。愚者念力求者。愚者所行少於智慮無有慧明。不能有所割斷無有方便。處俗無俗義處道無道義。是故說曰愚者念力求也。如車行道 捨平大田塗 從邪徑敗

◎是二勤◎ ◎計十(者)◎ ◎土二堆◎ ◎者一◎ ◎惑一重◎ ◎目二自◎ ◎一六六◎ ◎家一◎ ◎罪二罪◎ ◎次行十(無放逸品見)◎ ◎由(由)◎ ◎放逸一初◎ ◎品十(上)◎ ◎之初一◎ ◎是二造◎

生折軸憂

如車行道者。昔有衆人與十買客相隨。採寶歸家。時有一人乘車載寶。無價明月雜寶無數。車重顛覆。失伴在後。進不見伴。退畏盜賊。便隨邪徑御車涉路。行未幾里數。車墜深淵。軸折轂敗。又在曠野無人之處。椎胸喚呼。怨訴無處。對車啼哭。無方自致。不求方計。道爲遠近。復不修治朽車。爾時世尊以天眼觀。清淨無瑕穢。見彼失伴之人。在於曠野轂破軸折。對車啼哭。爾時世尊知彼衆生應得度脫。卽遣化人詣彼曠野。在虛空中結加趺坐。厄人仰見人坐空中。卽向求願。我今在厄難之中。願見救拔。得至安隱方處。爾時化人卽以神力。接彼財產及彼人身。忽然便在祇洹門外。爾時世尊告諸比丘。應受化人今在門外。汝等導引將詣世尊所。比丘受教卽將入覲。其人見佛心開。意解。求爲沙門。卽得爲道。聞微妙法。解身無我。萬有皆虛。世間皆苦。唯道是真。此大法中無復熱惱。所有財寶盡施三尊。是我宿福。遇過福田。水火災異不能傷害。心倍歡喜。善心生焉。爾時世尊漸說妙法。所謂論者施論戒論生天之論。欲不淨想漏爲穢。行無數方便勸進修學。在大衆中而說此偈。

如車行道

捨平大塗

從邪徑敗

生折軸憂

時彼比丘聞佛說偈。內自思惟。今日世尊獨爲我說法。不爲餘人。所以然者。如偈所云。盡爲我身所涉勤苦。如來悉知。倍興恭敬。於佛

法衆。心開意解。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。六通清徹。所願者果。已離三有不處生死。時彼衆中復有衆生。執意不固。欲犯禁戒。習愛欲行。遠違威儀。不隨正真之道。爾時世尊知彼衆生心中所念。欲使大衆忘憂除患。去彼惡心。安處無爲。重與大衆而說此偈。

離法如是

從非法增

愚守至死

亦有折患

是時世尊重告大衆。猶彼商人捨平大塗。而就邪徑。道路顛覆。折軸之憂。今此衆中異心衆生。亦復如是。欲離正法。習增非法。愚人守死墮入惡趣。云何諸比丘。在如來前而復面。欺誑爾。爾不乎。若當老死對至無所恃怙。號天啼哭。無益神識。淚如江河。投于四海。不能制神。不趣惡道。我今出現爲諸衆生除諸苦惱。夫人貪欲。燒身滅族。今世後世所往不安。汝等比丘。彼當犯戒。於現法中不獲度世。恒沙諸佛所不能療。諸比丘。聞佛所說。肅然毛豎。心懷戰慄。內自悔責。佛知其心。應得受化。漸與說法。去諸塵勞。得法眼淨。以次得證。須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。六通清徹。不處三有。永離八難。爾時大衆聞佛所說。歡喜作禮而去。

行亦應正

非事莫豫

邪徑增垢

諸漏興盛

漏已熾盛

除邪漏盡

行亦應正者。一切衆善。德本善法者。是謂行也。衆法要藏。晝夜親近。遂至無爲。然後群類。捨正就邪。不應行者。便行應行者。而捨離之。

方更翫習不善之法。已習非法。離於善道。與地獄相近。是故說曰。行亦應正也。非事莫豫者。非事者。放逸貪婬。習於不要之行。是故說曰。非事莫豫也。邪徑增垢者。意謂邪業。心如猿猴。捨一捉一。心如流河。意不真實。不住於善法。如頭落髮。華無從住。是故說曰。邪徑增垢也。諸漏興盛者。猶如蘆葦竹。聚亦如穀。谷河澗水流盈溢。意不專一。心恒放蕩。漏諸塵勞。是故說曰。諸漏興盛也。漏已熾盛者。前漏後漏。有何差別。報曰。不修善法。意恒漏。失日夜滋甚。不專其念。放逸自娛。諸漏更興。是故說曰。漏已熾盛也。除邪漏盡。永求遠離。不與同處。諸佛恒沙過去。不住。放逸衆生。被繫不解。明者觀此行。已知爲失道之本。復當思惟。求獲善法。欲自敬者。先當敬法。是故說曰。除邪漏盡。

諸有。猗穢慧

常念於身患

非事亦不爲

應爲而不捨

有念思智慧

永無有諸漏

諸有。猗穢慧者。諸佛世尊常所說法。適前人說。不唐舉事。或隱事而說。不顯其名。或與利。利婆羅門長者居士。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。又時顯名而說。又時隱名而說。然此一偈。隱顯不定。是故如來說法。不指事而說。統爲一切。故說此偈。或爲教授比丘比丘尼。沙彌沙彌尼。優婆塞。優婆夷。意常勇猛。不懷怯弱。不捨本誓。意常勸勵。不及道者。是故說曰。諸有。猗穢慧也。常念於身患者。如佛經所說。諸有念身者。卽名不死。諸有念身。自致甘露。不

念身者犯於甘露。思惟身本一一分別者。則致甘露所顯必果。有念身者廣說如契經。尊者摩尸梨亦作是說。夫人一生中不懷衆想念。彼人得善利多所饒益。處世無衆患由念身想故。在山有山想。在家有念不離身念者。是謂無上之人。若行若坐不離其念。是故說曰常念於身患。非事亦不爲者。夫人意正所向皆達所非法事。亦不隨順不應親近亦不親近。不應廣布者亦不廣布。復不向人演說非法。常念捨離不與同俱。是故說曰非事亦不爲也。應爲不捨者。常順時節不失明教。前後中間初不違失。是故說曰應爲而不捨者也。有念思智慧者。諸有形類專其一意思惟智慧以智斷結。猶如田家子左手執草右手刈除。智慧之士亦復如是。執念堅固心不移易。智能分別慧能割斷。識物別真謂之智。暢演玄鑒是謂慧。是故說曰有念思智慧也。永無有諸漏者。智慧所照明是時諸結皆悉消滅已盡已除。拔其根本更無生死。是故說曰永無有諸漏也。

所謂持法者 不必多誦習
若少有所聞 具足法身行
是謂持法人 以法自將養

所謂持法者。爾時佛告尊者大迦葉。汝今迦葉當詣大衆教誨。後學分別演說深法之義。所以然者。汝所教誨則我教訓。汝演法味則我演法味。是時迦葉白世尊言。如今新學比丘難可覺悟。今日晨旦有二比丘與共就誨。一人論無是目連弟子。一人善說是阿難弟子。

此二人者各執所見共相是非。我等二人當共。拘義。誰有勝負義理多少。是時世尊勸一比丘速喚。論無比丘目連弟子。善說比丘阿難弟子。將至如來所。比丘聞佛敎已即時喚。二比丘將詣世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊告二比丘。卿等云何曾聞如來吐此言教。在大衆中與人。拘義。誰有勝負見此不耶。比丘對曰不也世尊。汝等愚人。何爲大法淨於勝如。爾時世尊在大衆中而說斯頌。所謂持法者不必多誦習。若少有所聞具足法身行是。謂持法人以法自將養也。若有利根衆生誦一句義思惟分別。盡諸有漏。越次取證。得其道果。永無愛欲能盡諸結。未獲求方便使獲。未得果證求方便令得果證。如此之人乃名多聞也。名曰持法。以法大法證法向法。一一思惟如法教誨無所遺缺。是謂持法不必多誦習也。雖少所聞具足法身。

雖多誦習義 放逸不從正
如牧數他牛 不獲沙門正

雖多誦習義者。昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有異比丘從遠方來至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時比丘須臾退坐前白佛言。我聞多聞比丘。齊聲名多聞比丘。如來說多聞比丘限。齊至幾許。名爲多聞比丘。佛言比丘。吾前後所說不可稱記。一者契經直文而說義味深遠。二者誦比次言語不失本文。三者記諸四部衆七佛七世族姓出生及大般泥洹。復十六傑形梵志十四人取般泥洹。二人不取。彌勒阿耨是也。四者偈偈散在諸經義。

味深廣義豐理弘。五者因緣緣是故說是。不緣是故不說是。六者出曜所謂出曜者從無常至梵志。採衆經之要藏。演說布現以訓將來故名出曜。七者成事所以言成者。如持律人記律所犯故名成事。八者現法所以言現者。記現在事目親耳聞故名現也。九者生經所以言生經者。如摩鹿母前身。所更一生數生至百千生故名生經。十名方等方等者。前略後廣。無事不包故名方等。十一名曰未曾有法。若尊者阿難以未曾有法歎如來德。十二者義經所以言義者。契經義偈義一一通達無復滯礙。多聞比丘齊此而止。復次比丘若族姓子信心篤信。受四句義誦誦通利法法成就。次法向法以法證法。一一思惟如法教誨無所遺闕。比丘齊是名曰多聞。雖復多誦包誦衆經。不順其法如如其教誨。達法自用者於法有損。不名多聞。如來引喻告諸比丘曰。昔有一人多牧群牛。捨己群牛數他群牛以爲己用。己所有牛。或遇惡獸或失草野。日有損耗不自覺知。便爲衆人所見嗤笑。世之愚惑莫甚於卿。認他群牛以爲己有。多聞比丘亦復如是。自不隨順正法言教。能勸進他行四事供養衣被飲食床臥之具病瘦醫藥復勸進人奉戒修福行善得報習罪受殃。此多聞比丘不隨沙門禁律。爲諸梵行所見嗤笑。皆共重集至比丘所呵止諫曰。汝爲多聞古今分明演折幽奧。不能自正安能正人。犯沙門律違法越教。雖爾爾人生一世誰不志亂世誰無過。諸天神仙皆聞有怨。唯有智士。

○爲十(而)○ ○(日)一○ ○拘二數○* ○誦二誦○ ○牛二年○ ○齊二劑○ ○諸二記○ ○採二采○ ○復二有○ ○(是)十共○
○(明)十失○ ○(道)一○ ○爾二耳○

百慮千失猶是上行。爾時梵行說此偈曰

雖多誦習義 放逸下從正
如牧數他牛 不獲沙門正

爾時多聞比丘素自聰靈。猶如新衣易染為色。時多聞比丘改往修來潔心淨意。諸漏已盡得阿羅漢果。六通清徹存亡自由所願成就

出曜經卷第六

出曜經卷第七

姚秦涼州沙門竺佛念譯

放逸品之二

吾觀遠來士 衆相不缺漏
此必王世界 終不宗奉師

是時菩薩問阿蘭曰。汝學積久涉苦無數爲獲何證而自娛樂。阿蘭報曰。吾所遊學度於色想上至空處。於其中間而自娛樂。是時菩薩便作是念。阿蘭無智獨吾有智阿蘭無信獨吾有信。阿蘭猶尙得此空定。況我進學不成無上等正覺乎。是時菩薩思惟色想。反覆校計即獲空定。即問阿蘭。汝所獲定齊是空耶復出空耶。阿蘭曰。菩薩所學定意齊是而已。更無餘定可狎習者。是時菩薩內自思惟。吾今宜可至鬱頭藍弗所。即至藍弗所問藍弗曰。汝今在此學來積久爲獲何定而自娛樂。藍弗報曰。吾所遊學從不用處。至有想無想處。菩薩聞已即自入定。便獲不用處至有想無想處。是時菩薩便作是念。藍弗無智獨

吾有智藍弗無信獨吾有信。藍弗猶尙能獲此定。況我進學不成無上等正覺乎。菩薩捨此定已不由此法。得成無上等正覺。內自思惟說此偈曰

衆生貪自喪 樂獲世俗定
輪轉墮生死 禍災入世冥

是時菩薩復自思惟此。非至要泥洹之道。我當更求出要之路。復向藍弗說此偈曰

我當暴屍骸 露現鈎鏹骨
要當方便求 生老病死本

是時菩薩便復前進在閑靜處。勤形苦體日進一麻一米六年苦行。意欲起行起則前倒坐則却偃。是時兜術諸天下降衛侍菩薩。觀見菩薩無出入息。或言命終或言滅度。悲哀感結而說斯偈

本執弘誓心 逐世無邊境
捨彼初利宮 今方取命終

爾時有天前問菩薩。若使尊人厭患人間飲食精氣。當以天上自然精氣益菩薩力。是時菩薩復作是念。若我今日受天上精氣。斷人間食者則非其宜。是時菩薩便不受諸天所貢飲食精氣。菩薩勤苦苦行已經六年。便自校計身中我今氣力羸劣。夫成無上等正覺道不以苦行勞身然後成道。我今宜可飲食人間之食。食秬米蜜麴膏油塗身。是時菩薩便說此偈

煎熬濕愛本 以心智斷別
心爲萬想本 計身無有仇

爾時菩薩即如所念。人奉蜜麴乳糜膏油塗身。時菩薩左右有梵志二女供給所須。時彼二女穀五百牛乳飲二百五十牛。復穀二百五十牛乳飲百二十五牛。復穀百二十五牛。飲六十牛。穀六十牛飲三十。復穀三十飲十五。穀十五飲七復穀七。便爲菩薩作食。乳沸出釜上一。仍復還入釜。時有相師梵志見釜乳沸還相謂言。若有立根得力食此乳。糜者便成無上等正覺道。時三女人以金。玉。麁。寶上菩薩。菩薩納受食已澡漱以金器投于水中。釋提桓因接取持詣天上。菩薩氣力充體渡尼連禪水。是時水側有一人名曰吉祥。執劍刈草。菩薩直前語吉祥曰。見與少草敷地結跏趺坐。吉祥奉上草往詣樹下躬自敷草結跏趺坐。發大弘誓我今已坐此樹下終不壞坐要成無上等正覺道。乃起于座。是時繫魔將十八億衆并魔子薩陀至菩薩所。或獸頭人身或一頭兩體。或爲獼猴獅子虎兕毒蛇惡獸魔鬼形體若干。擔山吐火手執刀劍戈矛戟楯。側塞虛空跳踴吼喚來恐菩薩。菩薩慈力一毛不動。便成無上等正覺道魔即退還。是時如來熟視道樹目未曾瞬。時有三賈客遠涉道來欲還本土。諸天固遮不使時過牛車頓踴。諸天告曰。如來成道已經七日可往奉獻飲食。即以器盛蜜酪酥往至如來所貢上飲食。是時如來不欲納受。所以然者。若我舒手取食者與外道梵志不別。我今當觀過去諸佛世尊爲用何食。適作是念。諸天空中曰。過去諸佛皆用鉢食發語已訖。四天王奉上四鉢。非是巧匠所造自然成就

身。時菩薩左右有梵志二女供給所須。時彼二女穀五百牛乳飲二百五十牛。復穀二百五十牛乳飲百二十五牛。復穀百二十五牛。飲六十牛。穀六十牛飲三十。復穀三十飲十五。穀十五飲七復穀七。便爲菩薩作食。乳沸出釜上一。仍復還入釜。時有相師梵志見釜乳沸還相謂言。若有立根得力食此乳。糜者便成無上等正覺道。時三女人以金。玉。麁。寶上菩薩。菩薩納受食已澡漱以金器投于水中。釋提桓因接取持詣天上。菩薩氣力充體渡尼連禪水。是時水側有一人名曰吉祥。執劍刈草。菩薩直前語吉祥曰。見與少草敷地結跏趺坐。吉祥奉上草往詣樹下躬自敷草結跏趺坐。發大弘誓我今已坐此樹下終不壞坐要成無上等正覺道。乃起于座。是時繫魔將十八億衆并魔子薩陀至菩薩所。或獸頭人身或一頭兩體。或爲獼猴獅子虎兕毒蛇惡獸魔鬼形體若干。擔山吐火手執刀劍戈矛戟楯。側塞虛空跳踴吼喚來恐菩薩。菩薩慈力一毛不動。便成無上等正覺道魔即退還。是時如來熟視道樹目未曾瞬。時有三賈客遠涉道來欲還本土。諸天固遮不使時過牛車頓踴。諸天告曰。如來成道已經七日可往奉獻飲食。即以器盛蜜酪酥往至如來所貢上飲食。是時如來不欲納受。所以然者。若我舒手取食者與外道梵志不別。我今當觀過去諸佛世尊爲用何食。適作是念。諸天空中曰。過去諸佛皆用鉢食發語已訖。四天王奉上四鉢。非是巧匠所造自然成就

是時如來復作是念。今四天王奉上四鉢。若我取一捨三取三捨一則非其宜。今盡取四鉢。拍爲一鉢。時彼賈人以蜜酥酪奉上如來。即爲嚙嚼。今所布施欲使食者得充氣力。當令施家世世受福安快無病終保壽終受吉祥。兩足安隱四足安隱遠來安隱現在安隱夜安隱晝安隱日中安隱一切諸藏子安隱居家盡安隱無病。內安隱。及諸一切眷屬安隱。多諸淨潔飲食。治百秋見百秋。爾時世尊七十四十九日。默然不說法。內自思惟欲使前人自來請受。時摩竭人民聞菩薩已成佛道晝夜懇惻追念如來。摩竭國界疫氣縱橫。應度衆生八萬人死盡生天上。爾時世尊漸復前進先降五。次二五。次三十七。次十三。村人爾時聞淨利地有六十羅漢如來六十一。爾時世尊告諸比丘。汝等人間分衛兩兩爲伴慎勿獨行。所以然者。衆生處世或有利根或有鈍根。不遇沙門者便失泥洹。爾時世尊轉詣羅毘黎梵志村聚。爾時世尊降于梵志轉向羅閱城。瓶沙王聞如來轉詣羅閱城人間分衛。即嚴四種兵欲出城外。諸天閉城門不使王出。王問左右何故不出城。虛空報曰大王當知。有緣衆生幽繫在獄。若王放大赦者乃得見如來耳。爾時大王尋放大赦牢獄繫囚悉得開解。是時王尋得出城往迎世尊。如來遙見瓶沙王下道詣尼拘留樹下坐。時瓶沙王即下步進往趣如來頭面禮足。三自稱字姓名我是摩竭國界瓶沙王也。世尊告曰我先以知摩竭王耳。爾時世尊命王復坐

漸與說法。使摩竭人民萬二千人諸天八萬諸塵垢盡法眼得生。是故說曰不逸摩竭人緣淨得生天

不欲致名譽 智者分別義 無逸義豐饒 智者所承受

不欲致名譽者。爲諸賢聖正見之人。復爲諸佛賢聖弟子所見敬譽。如此之人能去放逸習清淨行。不放逸之人於諸善法增益功德多所饒益。夫人處世從今世至後世。與善法相遇遺賢遇聖聞法輒得蒙度。皆由不放逸得此名譽。在在處處紹繼佛種正法久存。是故說曰不欲致名譽。智者分別義者。廣學之人亦知俗義復知道義。云何知俗義。或習耕田種作或入海採寶或學書文。辭或算計。歷數或學刻印封藏或爲王者執使通致遠近或和合二寇各處無爲。如此俗義皆由不放逸得辦此事。云何智者解了道義。坐禪誦經佐助衆事。云何坐禪。夫坐禪入定者得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。得初禪二禪三禪四禪。空處識處不用處有想無想處。復得四等慈悲喜捨神足天耳。知他人心智自識宿命。復見衆生逝者生者不憍慢之人入禪定意。辦此諸法成第一義。斯由不放逸也。放逸之人終不成辦。是謂坐禪之人所獲功德。云何誦經堪任誦習。契經律阿毘曇難藏及外異學所誦經典。有人喜受不憍其義。若有外學來詰問者。便能酬答無有狐疑。放逸人不能習此法。放逸人者不能成辦。云何佐助衆事。是時無由放逸人能勸四輩供事

三寶興起塔寺。或起講堂冬溫夏涼或作食堂修治補缺散華燒香香汁灑地供給當來過去現在衆僧。不放逸之人能成辦此事。放逸人者不能成辦。是故說曰智者分別義。無逸義豐饒者。不放逸人饒財多寶。於世間技術無所乏短。意欲施行出衆人表。採寶致真珠車渠馬瑙琥珀水精琉璃無價摩尼珠。此是俗間不放逸所得。出家學道得阿羅漢。獲第一妙智見。致身證得空入空三昧。得無願入無願三昧。得無想入無想三昧。得此泥洹要路者。皆由不放逸也。是故說曰無逸義豐饒也。智者所承受者。所以言智者。言無漏失。語常含笑不懷憍慢。便能興致如此之德。無智之人不能成辦。是故說曰智者所承受

現在所存義 亦及後世緣 勇士能演說 是謂明智士

現在所存義者。不放逸人於現在法中。多獲財寶自然受福。爲人所念言從語用承受其教。放逸人則無是也。是故說曰現在所存義也。亦及後世緣者。不放逸人得爲人天便能布施持戒守淨。見諸行道者。伐其歡喜。以諸善法香熏身體。於百千世顏貌端嚴。是故說曰亦及後世緣也。勇士能演說者。隨時應適不失其所。所謂勇士者佛及弟子是也。是故說曰勇士能演說也。是謂明智士者。能成就衆法分別思惟爲人。導將示人之善除人之惡

比丘謹慎樂 放逸多憂慙 能免深海難 如象拔淤泥

◎拍二技◎ ◎贈二泥◎ ◎內一◎ ◎治二◎ ◎歡二寂◎ ◎以二已◎ ◎是十摩◎ ◎許二訓◎ ◎齊二服◎ ◎不十放◎
◎不一◎ ◎放二逸◎ ◎技二伎◎ ◎致二◎ ◎致二至◎ ◎想二相◎ ◎承受十也◎ ◎齊二齊◎ ◎伐二代◎
◎容二正◎ ◎義二◎ ◎導將二將◎ ◎思十是故說曰是謂明智士也十◎

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時國王波斯匿有一暴象。恒入軍陣所在征伐無不降伏。然彼暴象飲酒過多沒在深泥。將諸大象人衆數千共挽此象不能移動。有一智人見而問曰。汝等衆人何等作爲。衆人報曰。王家大象暴戰沒在深泥。以數千象力及以人衆共挽不能移動。智人問曰。此象先時力爲多少。衆人報曰。此象戰鬪力無涯限。智人復告衆人。汝等還捨象來吾能拔出使得無他。是時智人即集鼓角椎鍾鳴鼓。像如戰鬪。復使衆人皆著器械。象聞鼓聲謂爲大寇入境共相攻伐。即從深泥。越奔趣。軍衆馳奔四面求索戰鬪。時波斯匿王問左右。拔象。淤泥是誰之力。左右白王。有一遠儒智人。設此權謀得免象難。王尋賞用以爲輔佐。時有衆多比丘眼見耳聞。便自校計象爲六畜無有慧明。隨無閑處聞戰鬪聲。便從淤泥而自拔濟。然我衆人沒在生死之海。不離五道之難。有生老病死毒畏之患不能自拔。共相追逐一身滅壞。復受一身動與罪連。還轉六趣求出無期。是時諸比丘日夜精勤不暇食息。如救火然如避劫燒熾然。諸法焚燒結使。如鐵百鍊成器必利。人亦如是。結去心存。豁然大悟。得阿羅漢果。六通清徹存亡自由。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。知諸比丘執志堅固信不懷憊各相勸勵。復知戰象自拔淤泥。爲後衆生作大炬明。亦使正法久存於世。闍揚大教遠近聽聞。在諸大衆而說此偈。

比丘謹愼樂 放逸多憂愆

能免深海難 如象拔淤泥

比丘謹愼樂者。持行比丘心不放逸。內外清微無有瑕垢。遊志無爲無染無汚。是故說曰比丘謹愼樂。放逸多憂愆者。衆長之原首多諸愆咎。亡國破家無不由之。猶火猶賊亦如毒藥。放逸之人心意倒錯墮入惡趣自入深淵。復教人入淵多諸惡畏初無數樂之心。是故說曰放逸多憂愆也。能免深海難者。云何名爲深海難。餓鬼畜生地獄。是欲從三趣求毫釐善而不可得。能自拔濟者得須陀洹果。能拔餓鬼畜生之難以離世患不與罪俱。是故說曰能免深海難也。如象拔淤泥者。是時戰象內心自念。吾前後來受王寵待甘美飲食。吾先服食與王鬪戰無不降伏。設我今日沒在淤泥不自拔出與王進鬪者。則我失由來之名。亦使一國被其毀辱。是故說曰如象拔淤泥。

比丘謹愼樂 放逸多憂愆
散灑諸惡法 如風飄落葉

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中。是時衆多比丘在彼衆中日夜行道。樹木繁茂蔭厚晝間各不相見。賊寇縱逸在彼暴虐。恐怖諸行道比丘。及至秋節風飄葉落。各得相見賊自隱藏。時諸比丘復作是念。蔭厚葉茂寇賊縱逸外事如是內亦當爾。毛髮爪齒形容殊妙。覆諸結使姦愛遊蕩。得伺其便。劫善本財貨。衆多比丘到時。持鉢入城乞食。還詣精舍自敷座具。端意正心係念在前。思惟方便伐結使賊漸漸除垢。斷欲愛色愛無色愛。爾時

世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見諸比丘共相驚勵懇惻其心。各在閑靜思惟校計。各除欲愛色愛無色愛。爾時世尊。欲使大法久存於世。爲後衆生作大炬明。闍揚大教遠近聽聞。在諸大衆而說斯偈。

比丘謹愼樂 放逸多憂愆
散灑諸惡法 如風飄落葉

結使大聚智慧火然。斯不由師自然覺悟。後學衆生能法此者學中之上。從師承受學不進者學中下也。如是比丘。當求上學勿爲下學者。

比丘謹愼樂 放逸多憂愆
結使所纏裹 爲火燒已盡

昔佛在摩竭國界甘梨園石室窟中。是時衆多比丘日夜行道。地中衆草極大茂盛各不相見。賊寇縱逸在彼暴虐。恐怖諸行道比丘。及至秋節風飄葉落各得相見賊自隱藏。時諸比丘復作是念。蔭厚草茂寇賊縱逸外事猶然。沉復於內髮毛爪齒形容端正殊妙覆諸結使姦愛遊蕩得伺其便劫善本財貨。衆多比丘至時持鉢入城乞食。還詣精舍自敷座具。端意正心係念在前。思惟方便伐結使賊漸漸除垢。斷欲愛色愛無色愛。爾時世尊以天眼。觀清淨無瑕穢。見諸比丘共相驚勵懇惻其心。各在閑靜思惟校計。各除欲愛色愛無色愛。爾時世尊。欲使大法久存於世。爲後衆生作大炬明。闍揚大教遠近聽聞。在諸大衆而說斯偈。

比丘謹愼樂 放逸多憂愆
結使所纏裹 爲火燒已盡

○大二外○ ○起二起○ ○軍衆二字作衆註○ ○奔十(疑)○ ○戰鬪二戰鬪○ ○深二深○ ○練二練○ ○強二強○ ○起二起○
○欲二故○ ○毛髮二髮毛○ ○中二生○

續念念惡隨不容善想。如河於山而下流。有人意欲中斷絕而不流者終不可得。放逸之人亦復如是。念念惡隨。有人欲於前念後念中間生善心者終不可得。所以然者以其惡念念念相隨。是故說曰亦不習所修也。睡眠不求。悟者。猶如有人或時在衆聽法爲睡眠所逼不能覺寤。或時與人言語輒便睡眠。唯有智者方宜諫諭。或以苦言諫諭。或以罵詈加彼。或以方便先瞋後喜。是故世尊出五鼎沸世爲人演說生死熾然之法。設能分別知苦。原本。則無復此衆患之法。不求巧便於諸善法。日晷日耗增有漏行。是故說曰睡眠不求。悟。是謂入深淵者。戒有二業。云何爲二。一者二百五十戒清淨如真金。二者於諸善法不廣修學求盡有漏得無漏證。亦復不求向須陀洹得須陀洹果。向斯陀含得斯陀含果。向阿那含得阿那含果。向阿羅漢得阿羅漢果。於斯諸法不肯狎習。便自墮於深淵不至究竟。是謂道者入深淵也。云何俗人入淵。若人處俗不習乘象御馬執鈎擲索相鬪。僞應進應退盡不修習。便自沈沒不能顯其名德。家業不成。是故說曰是謂入深淵也。

●常求除前愆 使不失其念

隨時不與慢 快習於善法

善法善安寐 今世亦後世

當求除前愆者。譬如曾入海人請知入海孔穴道路所經過處。某處某處。水漿某處。博戲家某處。姪種家。如此諸家當念遠離。設至海中有某名摩揷那亦莫取食。設食此菓者

便不能。探致珍寶彼執律者亦復如是。示人徑路。常念避去非法之聚。設入非法聚者則不能探致深法。猶如有人素不明道意欲所趣。則有留礙亡失財物。能按大道不從邪徑者便安隱歸家。內法亦復如是。守護善法使外惡不入。常念思惟不去心懷。是故說曰當求除前愆使不失其念。云何隨時不與慢者。常念隨時不與於嫉慢。恒有勇猛心不懷懈怠。志離放逸諸法並集衆善具足。猶如勇士能却外難著鎧持仗。心不怯弱手執弓矢脚不移轉。便不復畏外敵。比丘亦復如是。執心牢固與弘誓意而自纏絡除結使賊亦無疑難。是故說曰隨時不與慢也。云何快習於善法。所謂法者善不善無記。世尊說曰念除不善無記當修於善法。何以故不善法者令人入惡。無記法者令人墮愚惑之中。善法者令人入善。善處天上人中。或入無爲泥洹境界是故說曰快習於善法。云何善法善安寐者。不復畏墮地獄餓鬼畜生。若人毀辱不懷畏懼。臥寐恬淡寤則常安。是故說曰善法善安寐。今世亦後世若在今世無有愁憂苦惱。何以故。爾以其善修法故。若生後世遭遇賢聖不離善處。斯由身身相續習善所致。是故說曰今世亦後世也。

思惟不放逸 爲仁學仁跡

從是無有憂 當念自滅意

思惟不放逸者。去五縛著不住五處終日思惟導引比丘修持禁戒。戒有二業。云何爲二。一者二百五十戒。二者柔順戒。業出言柔

軟不復害人。受諸梵行人教誨之法所聞法敬聞能遵奉。不失賢聖出要之路。是故說曰思惟不放逸也。爲仁學仁跡從是無有憂者。定意不亂內懷慈仁加被衆生。不習欲愛瞋恚惡癡。但念思惟去離出愛求入寂定之室。是故說曰爲仁學仁跡。從是無有憂云何當念自滅意當當專念守意不亂。莫求彼短。俾望其行。已得正定外邪不入。弊魔波旬不得其便。或變其被服作父母兄弟來入。詭變善男子者不能得其便。心已得定終不忘失無漏善法。已得善法便受如來名號。已受名號佛法便得久存。是故說曰當念自滅意。

善求出要 順從佛法

當滅死衆 象出華室

善求出要者。疾求方便善求伴侶。厭患生死貪欲遠離。復求思惟惡露之觀。雖處生死心不染著於生死。出要者出生死也。亦出三有。更不受生。出要者所謂出家學道。修無上道離於家業。出要者露精自暴不求覆蓋。是故說曰善求出要也。順從佛法者。云何順從佛法。守一正見不著邪部。與行相應不違道心。行相應者何者是謂得阿羅漢。不違道心何者是謂除諸結諸不善法無邪倒見。達此法者則不與佛法相應。是故說曰順從佛法也。當滅死衆者。云何名爲死衆百八結是也。求方便滅使不生。復重說曰云何爲死衆。所謂生老病是。亦求方便滅使不生。堅弘誓願擊四等鼓召受化人去生老病死。懸解脫幡布大音聲遍滿世界。普告蜎蜎蠕動之類。吾今

已成等正覺道。生死已盡梵行已立所作已辦更不受有。如實知之。汝等亦當如我盡生死原入無畏城。無復來惱涉歷生死。是故說曰當滅死來也。象出華室者。昔有一人捕得大象繫以鐵鎖屬王波斯匿。象甚伺暴傷害人民不可稱計。或還害象破壞市肆生拔*菓樹不可禁止。波斯匿王即遣人衆圍捕縛東閉在華室。繫絆不與食猶暴難禁制。是時王家更被暴象。皆著器仗有所征伐。夫象戰法有所攻伐必同聲喚。時彼繫象聞知有外。寇來侵境者。象懷瞋恚頓領自擲踏壞華室馳走東西命敵而行。衆人見已皆懷恐怖。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見此暴象被繫得脫自命大敵欲摧滅之自求永安。如來將欲現其勇猛爲。彼衆生現其大明亦使正法久存於世。在大衆中而說斯偈

善求出要 順從佛法

當滅死來 象出華室

爾時世尊告諸比丘。諸象出現必有所益。雖爲畜獸宿識極深生八難處離於仁義。聞衆多象被絆著仗欲攻外寇奉教齊喚。象王聞者頓繫馳奔恐不免難。畜獸愚暗猶尚乃爾。況汝等比丘躬從如來。聞句義味義句身味。身不能斷縛著結使遠離生死自繫牢獄。復告四部衆。夫世間繫者無有牢固爲危爲脆爲。磨滅法不能捨家斷慈慕心去俗因緣自不念道復不教人自行其道。象之被繫未經旬日便自求脫得處無爲。汝等衆生衆著生死。追憶受身積如十方山岳。目覩死者淚如

十方四海。人之遺髮計如十方生草。猶尚不能得免衆難。猶如重罪之人一歲三移出獄復入獄不自改愆求出無爲。何爲貪著放逸不求解脫。常處在家業多諸穢污養妻畜子

家之重幹念求方術捨慈著心。時諸人民僉然心悟心開意解求出爲道。我等以斷世俗

鞵出絆。復當方宜斷生死輪絆。用意精勤晝夜不停各各以次得須陀洹果斯陀含果阿那含

果阿羅漢果。是時如來見諸比丘各獲道跡歎說善哉。爲大族姓子行應真正。所以族姓

子剃除鬚髮被三法衣出家學道修無上梵行生死已盡梵行已立所作已辦更不受有。如

實知之。受人信施不唐其功德能爲人福田。不但我今讚歎汝身。諸得道者皆讚歎之。亦

能自利復能利人。展轉相利則佛種不斷。正法亦久存於世若有衆生以其衣被飲食床臥

具病瘦醫藥時惠施者獲福無量不可稱計若於此正法 不懷放逸意

斷生老病死 越苦度彼岸

若於此正法者。內所修學皆謂正法。不懷放逸縱情自用更不涉胎受若干生。雖復受生

生於中國盡其苦原。是故我說苦之原本。是故說曰

若於此正法 不懷放逸意 斷生老病死 越苦度彼岸

放逸品竟 出曜經卷第八

出曜經卷第八

姚秦涼州沙門竺佛念譯

念品第六

念喜生憂 念喜生長 無所念喜

何憂何畏

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有外道梵

志素少子思唯有一子卒便命終晝夜追憶不

能飲食脫衣露形在塚啼哭恒憶亡兒行來進

止處所。是時梵志出舍衛城到祇洹精舍。至

世尊所共相問訊在一面坐。是時世尊告梵

志曰。汝今梵志諸根不定心意倒錯。有何事

故乃至於是。梵志白佛。唯有一子捨我命終

不能遂亡苟存而已諸根豈能得定意不倒錯

耶。少小養育冀望得力。今便捨我無常心意

懊惱不能去懷。自死已來晝夜追憶不離食

息脫衣露形在塚啼哭恒憶行來進止處所。

世尊告曰。如是梵志如汝所言。皆由恩愛生

愁愛苦惱。梵志白佛不如瞿曇所說世人恩

愛皆生歡樂。時彼梵志聞佛所說亦不然可。

即從坐起。微頭而去。道經戲村見有二人對

坐博戲。梵志見已便與斯念。夫人處世高才

智慧博古。現今耽於幽奧。無有出此博戲之

人。我今可以瞿曇所說向彼二人宣耶。時梵

志即向二人說瞿曇所說言教。時彼戲人謂

梵志曰。如是如是如汝所言恩愛合會皆生歡

樂。梵志心自生念我之所念與彼不異。即從

*坐起歡喜踊躍涉道而去。如是展轉聞波斯

○(者)一○ ○(一)一○ ○(二)一○ ○(三)一○ ○(四)一○ ○(五)一○ ○(六)一○ ○(七)一○ ○(八)一○ ○(九)一○ ○(十)一○ ○(十一)一○ ○(十二)一○ ○(十三)一○ ○(十四)一○ ○(十五)一○ ○(十六)一○ ○(十七)一○ ○(十八)一○ ○(十九)一○ ○(二十)一○ ○(二十一)一○ ○(二十二)一○ ○(二十三)一○ ○(二十四)一○ ○(二十五)一○ ○(二十六)一○ ○(二十七)一○ ○(二十八)一○ ○(二十九)一○ ○(三十)一○ ○(三十一)一○ ○(三十二)一○ ○(三十三)一○ ○(三十四)一○ ○(三十五)一○ ○(三十六)一○ ○(三十七)一○ ○(三十八)一○ ○(三十九)一○ ○(四十)一○ ○(四十一)一○ ○(四十二)一○ ○(四十三)一○ ○(四十四)一○ ○(四十五)一○ ○(四十六)一○ ○(四十七)一○ ○(四十八)一○ ○(四十九)一○ ○(五十)一○ ○(五十一)一○ ○(五十二)一○ ○(五十三)一○ ○(五十四)一○ ○(五十五)一○ ○(五十六)一○ ○(五十七)一○ ○(五十八)一○ ○(五十九)一○ ○(六十)一○ ○(六十一)一○ ○(六十二)一○ ○(六十三)一○ ○(六十四)一○ ○(六十五)一○ ○(六十六)一○ ○(六十七)一○ ○(六十八)一○ ○(六十九)一○ ○(七十)一○ ○(七十一)一○ ○(七十二)一○ ○(七十三)一○ ○(七十四)一○ ○(七十五)一○ ○(七十六)一○ ○(七十七)一○ ○(七十八)一○ ○(七十九)一○ ○(八十)一○ ○(八十一)一○ ○(八十二)一○ ○(八十三)一○ ○(八十四)一○ ○(八十五)一○ ○(八十六)一○ ○(八十七)一○ ○(八十八)一○ ○(八十九)一○ ○(九十)一○ ○(九十一)一○ ○(九十二)一○ ○(九十三)一○ ○(九十四)一○ ○(九十五)一○ ○(九十六)一○ ○(九十七)一○ ○(九十八)一○ ○(九十九)一○ ○(一百)一○ ○(一百一)一○ ○(一百二)一○ ○(一百三)一○ ○(一百四)一○ ○(一百五)一○ ○(一百六)一○ ○(一百七)一○ ○(一百八)一○ ○(一百九)一○ ○(二百)一○ ○(二百一)一○ ○(二百二)一○ ○(二百三)一○ ○(二百四)一○ ○(二百五)一○ ○(二百六)一○ ○(二百七)一○ ○(二百八)一○ ○(二百九)一○ ○(三百)一○ ○(三百一)一○ ○(三百二)一○ ○(三百三)一○ ○(三百四)一○ ○(三百五)一○ ○(三百六)一○ ○(三百七)一○ ○(三百八)一○ ○(三百九)一○ ○(四百)一○ ○(四百一)一○ ○(四百二)一○ ○(四百三)一○ ○(四百四)一○ ○(四百五)一○ ○(四百六)一○ ○(四百七)一○ ○(四百八)一○ ○(四百九)一○ ○(五百)一○ ○(五百一)一○ ○(五百二)一○ ○(五百三)一○ ○(五百四)一○ ○(五百五)一○ ○(五百六)一○ ○(五百七)一○ ○(五百八)一○ ○(五百九)一○ ○(六百)一○ ○(六百一)一○ ○(六百二)一○ ○(六百三)一○ ○(六百四)一○ ○(六百五)一○ ○(六百六)一○ ○(六百七)一○ ○(六百八)一○ ○(六百九)一○ ○(七百)一○ ○(七百一)一○ ○(七百二)一○ ○(七百三)一○ ○(七百四)一○ ○(七百五)一○ ○(七百六)一○ ○(七百七)一○ ○(七百八)一○ ○(七百九)一○ ○(八百)一○ ○(八百一)一○ ○(八百二)一○ ○(八百三)一○ ○(八百四)一○ ○(八百五)一○ ○(八百六)一○ ○(八百七)一○ ○(八百八)一○ ○(八百九)一○ ○(九百)一○ ○(九百一)一○ ○(九百二)一○ ○(九百三)一○ ○(九百四)一○ ○(九百五)一○ ○(九百六)一○ ○(九百七)一○ ○(九百八)一○ ○(九百九)一○ ○(一千)一○ ○(一千一)一○ ○(一千二)一○ ○(一千三)一○ ○(一千四)一○ ○(一千五)一○ ○(一千六)一○ ○(一千七)一○ ○(一千八)一○ ○(一千九)一○ ○(二千)一○ ○(二千一)一○ ○(二千二)一○ ○(二千三)一○ ○(二千四)一○ ○(二千五)一○ ○(二千六)一○ ○(二千七)一○ ○(二千八)一○ ○(二千九)一○ ○(三千)一○ ○(三千一)一○ ○(三千二)一○ ○(三千三)一○ ○(三千四)一○ ○(三千五)一○ ○(三千六)一○ ○(三千七)一○ ○(三千八)一○ ○(三千九)一○ ○(四千)一○ ○(四千一)一○ ○(四千二)一○ ○(四千三)一○ ○(四千四)一○ ○(四千五)一○ ○(四千六)一○ ○(四千七)一○ ○(四千八)一○ ○(四千九)一○ ○(五千)一○ ○(五千一)一○ ○(五千二)一○ ○(五千三)一○ ○(五千四)一○ ○(五千五)一○ ○(五千六)一○ ○(五千七)一○ ○(五千八)一○ ○(五千九)一○ ○(六千)一○ ○(六千一)一○ ○(六千二)一○ ○(六千三)一○ ○(六千四)一○ ○(六千五)一○ ○(六千六)一○ ○(六千七)一○ ○(六千八)一○ ○(六千九)一○ ○(七千)一○ ○(七千一)一○ ○(七千二)一○ ○(七千三)一○ ○(七千四)一○ ○(七千五)一○ ○(七千六)一○ ○(七千七)一○ ○(七千八)一○ ○(七千九)一○ ○(八千)一○ ○(八千一)一○ ○(八千二)一○ ○(八千三)一○ ○(八千四)一○ ○(八千五)一○ ○(八千六)一○ ○(八千七)一○ ○(八千八)一○ ○(八千九)一○ ○(九千)一○ ○(九千一)一○ ○(九千二)一○ ○(九千三)一○ ○(九千四)一○ ○(九千五)一○ ○(九千六)一○ ○(九千七)一○ ○(九千八)一○ ○(九千九)一○ ○(一萬)一○ ○(一萬一)一○ ○(一萬二)一○ ○(一萬三)一○ ○(一萬四)一○ ○(一萬五)一○ ○(一萬六)一○ ○(一萬七)一○ ○(一萬八)一○ ○(一萬九)一○ ○(二萬)一○ ○(二萬一)一○ ○(二萬二)一○ ○(二萬三)一○ ○(二萬四)一○ ○(二萬五)一○ ○(二萬六)一○ ○(二萬七)一○ ○(二萬八)一○ ○(二萬九)一○ ○(三萬)一○ ○(三萬一)一○ ○(三萬二)一○ ○(三萬三)一○ ○(三萬四)一○ ○(三萬五)一○ ○(三萬六)一○ ○(三萬七)一○ ○(三萬八)一○ ○(三萬九)一○ ○(四萬)一○ ○(四萬一)一○ ○(四萬二)一○ ○(四萬三)一○ ○(四萬四)一○ ○(四萬五)一○ ○(四萬六)一○ ○(四萬七)一○ ○(四萬八)一○ ○(四萬九)一○ ○(五萬)一○ ○(五萬一)一○ ○(五萬二)一○ ○(五萬三)一○ ○(五萬四)一○ ○(五萬五)一○ ○(五萬六)一○ ○(五萬七)一○ ○(五萬八)一○ ○(五萬九)一○ ○(六萬)一○ ○(六萬一)一○ ○(六萬二)一○ ○(六萬三)一○ ○(六萬四)一○ ○(六萬五)一○ ○(六萬六)一○ ○(六萬七)一○ ○(六萬八)一○ ○(六萬九)一○ ○(七萬)一○ ○(七萬一)一○ ○(七萬二)一○ ○(七萬三)一○ ○(七萬四)一○ ○(七萬五)一○ ○(七萬六)一○ ○(七萬七)一○ ○(七萬八)一○ ○(七萬九)一○ ○(八萬)一○ ○(八萬一)一○ ○(八萬二)一○ ○(八萬三)一○ ○(八萬四)一○ ○(八萬五)一○ ○(八萬六)一○ ○(八萬七)一○ ○(八萬八)一○ ○(八萬九)一○ ○(九萬)一○ ○(九萬一)一○ ○(九萬二)一○ ○(九萬三)一○ ○(九萬四)一○ ○(九萬五)一○ ○(九萬六)一○ ○(九萬七)一○ ○(九萬八)一○ ○(九萬九)一○ ○(十萬)一○ ○(十萬一)一○ ○(十萬二)一○ ○(十萬三)一○ ○(十萬四)一○ ○(十萬五)一○ ○(十萬六)一○ ○(十萬七)一○ ○(十萬八)一○ ○(十萬九)一○ ○(十一萬)一○ ○(十一萬一)一○ ○(十一萬二)一○ ○(十一萬三)一○ ○(十一萬四)一○ ○(十一萬五)一○ ○(十一萬六)一○ ○(十一萬七)一○ ○(十一萬八)一○ ○(十一萬九)一○ ○(十二萬)一○ ○(十二萬一)一○ ○(十二萬二)一○ ○(十二萬三)一○ ○(十二萬四)一○ ○(十二萬五)一○ ○(十二萬六)一○ ○(十二萬七)一○ ○(十二萬八)一○ ○(十二萬九)一○ ○(十三萬)一○ ○(十三萬一)一○ ○(十三萬二)一○ ○(十三萬三)一○ ○(十三萬四)一○ ○(十三萬五)一○ ○(十三萬六)一○ ○(十三萬七)一○ ○(十三萬八)一○ ○(十三萬九)一○ ○(十四萬)一○ ○(十四萬一)一○ ○(十四萬二)一○ ○(十四萬三)一○ ○(十四萬四)一○ ○(十四萬五)一○ ○(十四萬六)一○ ○(十四萬七)一○ ○(十四萬八)一○ ○(十四萬九)一○ ○(十五萬)一○ ○(十五萬一)一○ ○(十五萬二)一○ ○(十五萬三)一○ ○(十五萬四)一○ ○(十五萬五)一○ ○(十五萬六)一○ ○(十五萬七)一○ ○(十五萬八)一○ ○(十五萬九)一○ ○(十六萬)一○ ○(十六萬一)一○ ○(十六萬二)一○ ○(十六萬三)一○ ○(十六萬四)一○ ○(十六萬五)一○ ○(十六萬六)一○ ○(十六萬七)一○ ○(十六萬八)一○ ○(十六萬九)一○ ○(十七萬)一○ ○(十七萬一)一○ ○(十七萬二)一○ ○(十七萬三)一○ ○(十七萬四)一○ ○(十七萬五)一○ ○(十七萬六)一○ ○(十七萬七)一○ ○(十七萬八)一○ ○(十七萬九)一○ ○(十八萬)一○ ○(十八萬一)一○ ○(十八萬二)一○ ○(十八萬三)一○ ○(十八萬四)一○ ○(十八萬五)一○ ○(十八萬六)一○ ○(十八萬七)一○ ○(十八萬八)一○ ○(十八萬九)一○ ○(十九萬)一○ ○(十九萬一)一○ ○(十九萬二)一○ ○(十九萬三)一○ ○(十九萬四)一○ ○(十九萬五)一○ ○(十九萬六)一○ ○(十九萬七)一○ ○(十九萬八)一○ ○(十九萬九)一○ ○(二十萬)一○ ○(二十萬一)一○ ○(二十萬二)一○ ○(二十萬三)一○ ○(二十萬四)一○ ○(二十萬五)一○ ○(二十萬六)一○ ○(二十萬七)一○ ○(二十萬八)一○ ○(二十萬九)一○ ○(二十一萬)一○ ○(二十一萬一)一○ ○(二十一萬二)一○ ○(二十一萬三)一○ ○(二十一萬四)一○ ○(二十一萬五)一○ ○(二十一萬六)一○ ○(二十一萬七)一○ ○(二十一萬八)一○ ○(二十一萬九)一○ ○(二十二萬)一○ ○(二十二萬一)一○ ○(二十二萬二)一○ ○(二十二萬三)一○ ○(二十二萬四)一○ ○(二十二萬五)一○ ○(二十二萬六)一○ ○(二十二萬七)一○ ○(二十二萬八)一○ ○(二十二萬九)一○ ○(二十三萬)一○ ○(二十三萬一)一○ ○(二十三萬二)一○ ○(二十三萬三)一○ ○(二十三萬四)一○ ○(二十三萬五)一○ ○(二十三萬六)一○ ○(二十三萬七)一○ ○(二十三萬八)一○ ○(二十三萬九)一○ ○(二十四萬)一○ ○(二十四萬一)一○ ○(二十四萬二)一○ ○(二十四萬三)一○ ○(二十四萬四)一○ ○(二十四萬五)一○ ○(二十四萬六)一○ ○(二十四萬七)一○ ○(二十四萬八)一○ ○(二十四萬九)一○ ○(二十五萬)一○ ○(二十五萬一)一○ ○(二十五萬二)一○ ○(二十五萬三)一○ ○(二十五萬四)一○ ○(二十五萬五)一○ ○(二十五萬六)一○ ○(二十五萬七)一○ ○(二十五萬八)一○ ○(二十五萬九)一○ ○(二十六萬)一○ ○(二十六萬一)一○ ○(二十六萬二)一○ ○(二十六萬三)一○ ○(二十六萬四)一○ ○(二十六萬五)一○ ○(二十六萬六)一○ ○(二十六萬七)一○ ○(二十六萬八)一○ ○(二十六萬九)一○ ○(二十七萬)一○ ○(二十七萬一)一○ ○(二十七萬二)一○ ○(二十七萬三)一○ ○(二十七萬四)一○ ○(二十七萬五)一○ ○(二十七萬六)一○ ○(二十七萬七)一○ ○(二十七萬八)一○ ○(二十七萬九)一○ ○(二十八萬)一○ ○(二十八萬一)一○ ○(二十八萬二)一○ ○(二十八萬三)一○ ○(二十八萬四)一○ ○(二十八萬五)一○ ○(二十八萬六)一○ ○(二十八萬七)一○ ○(二十八萬八)一○ ○(二十八萬九)一○ ○(二十九萬)一○ ○(二十九萬一)一○ ○(二十九萬二)一○ ○(二十九萬三)一○ ○(二十九萬四)一○ ○(二十九萬五)一○ ○(二十九萬六)一○ ○(二十九萬七)一○ ○(二十九萬八)一○ ○(二十九萬九)一○ ○(三十萬)一○ ○(三十萬一)一○ ○(三十萬二)一○ ○(三十萬三)一○ ○(三十萬四)一○ ○(三十萬五)一○ ○(三十萬六)一○ ○(三十萬七)一○ ○(三十萬八)一○ ○(三十萬九)一○ ○(三十一萬)一○ ○(三十一萬一)一○ ○(三十一萬二)一○ ○(三十一萬三)一○ ○(三十一萬四)一○ ○(三十一萬五)一○ ○(三十一萬六)一○ ○(三十一萬七)一○ ○(三十一萬八)一○ ○(三十一萬九)一○ ○(三十二萬)一○ ○(三十二萬一)一○ ○(三十二萬二)一○ ○(三十二萬三)一○ ○(三十二萬四)一○ ○(三十二萬五)一○ ○(三十二萬六)一○ ○(三十二萬七)一○ ○(三十二萬八)一○ ○(三十二萬九)一○ ○(三十三萬)一○ ○(三十三萬一)一○ ○(三十三萬二)一○ ○(三十三萬三)一○ ○(三十三萬四)一○ ○(三十三萬五)一○ ○(三十三萬六)一○ ○(三十三萬七)一○ ○(三十三萬八)一○ ○(三十三萬九)一○ ○(三十四萬)一○ ○(三十四萬一)一○ ○(三十四萬二)一○ ○(三十四萬三)一○ ○(三十四萬四)一○ ○(三十四萬五)一○ ○(三十四萬六)一○ ○(三十四萬七)一○ ○(三十四萬八)一○ ○(三十四萬九)一○ ○(三十五萬)一○ ○(三十五萬一)一○ ○(三十五萬二)一○ ○(三十五萬三)一○ ○(三十五萬四)一○ ○(三十五萬五)一○ ○(三十五萬六)一○ ○(三十五萬七)一○ ○(三十五萬八)一○ ○(三十五萬九)一○ ○(三十六萬)一○ ○(三十六萬一)一○ ○(三十六萬二)一○ ○(三十六萬三)一○ ○(三十六萬四)一○ ○(三十六萬五)一○ ○(三十六萬六)一○ ○(三十六萬七)一○ ○(三十六萬八)一○ ○(三十六萬九)一○ ○(三十七萬)一○ ○(三十七萬一)一○ ○(三十七萬二)一○ ○(三十七萬三)一○ ○(三十七萬四)一○ ○(三十七萬五)一○ ○(三十七萬六)一○ ○(三十七萬七)一○ ○(三十七萬八)一○ ○(三十七萬九)一○ ○(三十八萬)一○ ○(三十八萬一)一○ ○(三十八萬二)一○ ○(三十八萬三)一○ ○(三十八萬四)一○ ○(三十八萬五)一○ ○(三十八萬六)一○ ○(三十八萬七)一○ ○(三十八萬八)一○ ○(三十八萬九)一○ ○(三十九萬)一○ ○(三十九萬一)一○ ○(三十九萬二)一○ ○(三十九萬三)一○ ○(三十九萬四)一○ ○(三十九萬五)一○ ○(三十九萬六)一○ ○(三十九萬七)一○ ○(三十九萬八)一○ ○(三十九萬九)一○ ○(四十萬)一○ ○(四十萬一)一○ ○(四十萬二)一○ ○(四十萬三)一○ ○(四十萬四)一○ ○(四十萬五)一○ ○(四十萬六)一○ ○(四十萬七)一○ ○(四十萬八)一○ ○(四十萬九)一○ ○(四十一萬)一○ ○(四十一萬一)一○ ○(四十一萬二)一○ ○(四十一萬三)一○ ○(四十一萬四)一○ ○(四十一萬五)一○ ○(四十一萬六)一○ ○(四十一萬七)一○ ○(四十一萬八)一○ ○(四十一萬九)一○ ○(四十二萬)一○ ○(四十二萬一)一○ ○(四十二萬二)一○ ○(四十二萬三)一○ ○(四十二萬四)一○ ○(四十二萬五)一○ ○(四十二萬六)一○ ○(四十二萬七)一○ ○(四十二萬八)一○ ○(四十二萬九)一○ ○(四十三萬)一○ ○(四十三萬一)一○ ○(四十三萬二)一○ ○(四十三萬三)一○ ○(四十三萬四)一○ ○(四十三萬五)一○ ○(四十三萬六)一○ ○(四十三萬七)一○ ○(四十三萬八)一○ ○(四十三萬九)一○ ○(四十四萬)一○ ○(四十四萬一)一○ ○(四十四萬二)一○ ○(四十四萬三)一○ ○(四十四萬四)一○ ○(四十四萬五)一○ ○(四十四萬六)一○ ○(四十四萬七)一○ ○(四十四萬八)一○ ○(四十四萬九)一○ ○(四十五萬)一○ ○(四十五萬一)一○ ○(四十五萬二)一○ ○(四十五萬三)一○ ○(四十五萬四)一○ ○(四十五萬五)一○ ○(四十五萬六)一○ ○(四十五萬七)一○ ○(四十五萬八)一○ ○(四十五萬九)一○ ○(四十六萬)一○ ○(四十六萬一)一○ ○(四十六萬二)一○ ○(四十六萬三)一○ ○(四十六萬四)一○ ○(四十六萬五)一○ ○(四十六萬六)一○ ○(四十六萬七)一○ ○(四十六萬八)一○ ○(四十六萬九)一○ ○(四十七萬)一○ ○(四十七萬一)一○ ○(四十七萬二)一○ ○(四十七萬三)一○ ○(四十七萬四)一○ ○(四十七萬五)一○ ○(四十七萬六)一○ ○(四十七萬七)一○ ○(四十七萬八)一○ ○(四十七萬九)一○ ○(四十八萬)一○ ○(四十八萬一)一○ ○(四十八萬二)一○ ○(四十八萬三)一○ ○(四十八萬四)一○ ○(四十八萬五)一○ ○(四十八萬六)一○ ○(四十八萬七)一○ ○(四十八萬八)一○ ○(四十八萬九)一○ ○(四十九萬)一○ ○(四十九萬一)一○ ○(四十九萬二)一○ ○(四十九萬三)一○ ○(四十九萬四)一○ ○(四十九萬五)一○ ○(四十九萬六)一○ ○(四十九萬七)一○ ○(四十九萬八)一○ ○(四十九萬九)一○ ○(五十萬)一○ ○(五十萬一)一○ ○(五十萬二)一○ ○(五十萬三)一○ ○(五十萬四)一○ ○(五十萬五)一○ ○(五十萬六)一○ ○(五十萬七)一○ ○(五十萬八)一○ ○(五十萬九)一○ ○(五十一萬)一○ ○(五十一萬一)一○ ○(五十一萬二)一○ ○(五十一萬三)一○ ○(五十一萬四)一○ ○(五十一萬五)一○ ○(五十一萬六)一○ ○(五十一萬七)一○ ○(五十一萬八)一○ ○(五十一萬九)一○ ○(五十二萬)一○ ○(五十二萬一)一○ ○(五十二萬二)一○ ○(五十二萬三)一○ ○(五十二萬四)一○ ○(五十二萬五)一○ ○(五十二萬六)一○ ○(五十二萬七)一○ ○(五十二萬八)一○ ○(五十二萬九)一○ ○(五十三萬)一○ ○(五十三萬一)一○ ○(五十三萬二)一○ ○(五十三萬三)一○ ○(五十三萬四)一○ ○(五十三萬五)一○ ○(五十三萬六)一○ ○(五十三萬七)一○ ○(五十三萬八)一○ ○(五十三萬九)一○ ○(五十四萬)一○ ○(五十四萬一)一○ ○(五十四萬二)一○ ○(五十四萬三)一○ ○(五十四萬四)一○ ○(五十四萬五)一○ ○(五十四萬六)一○ ○(五十四萬七)一○ ○(五十四萬八)一○ ○(五十四萬九)一○ ○(五十五萬)一○ ○(五十五萬一)一○ ○(五十五萬二)一○ ○(五十五萬三)一○ ○(五十五萬四)一○ ○(五十五萬五)一○ ○(五十五萬六)一○ ○(五十五萬七)一○ ○(五十五萬八)一○ ○(五十五萬九)一○ ○(五十六萬)一○ ○(五十六萬一)一○ ○(五十六萬二)一○ ○(五十六萬三)一○ ○(五十六萬四)一○ ○(五十六萬五)一○ ○(五十六萬六)一○ ○(五十六萬七)一○ ○(五十六萬八)一○ ○(五十六萬九)一○ ○(五十七萬)一○ ○(五十七萬一)一○ ○(五十七萬二)一○ ○(五十七萬三)一○ ○(五十七萬四)一○ ○(五十七萬五)一○ ○(五十七萬六)一○ ○(五十七萬七)一○ ○(五十七萬八)一○ ○(五十七萬九)一○ ○(五十八萬)一○ ○(五十八萬一)一○ ○(五十八萬二)一○ ○(五十八萬三)一○ ○(五十八萬四)一○ ○(五十八萬五)一○ ○(五十八萬六)一○ ○(五十八萬七)一○ ○(五十八萬八)一○ ○(五十八萬九)一○ ○(五十九萬)一○ ○(五十九萬一)一○ ○(五十九萬二)一○ ○(五十九萬三)一○ ○(五十九萬四)一○ ○(五十九萬五)一○ ○(五十九萬六)一○ ○(五十九萬七)一○ ○(五十九萬八)一○ ○(五十九萬九)一○ ○(六十萬)一○ ○(六十萬一)一○ ○(六十萬二)一○ ○(六十萬三)一○ ○(六十萬四)一○ ○(六十萬五)一○ ○(六十萬六)一○ ○(六十萬七)一○ ○(六十萬八)一○ ○(六十萬九)一○ ○(六十一萬)一○ ○(六十一萬一)一○ ○(六十一萬二)一○ ○(六十一萬三)一○ ○(六十一萬四)一○ ○(六十一萬五)一○ ○(六十一萬六)一○ ○(六十一萬七)一○ ○(六十一萬八)一○ ○(六十一萬九)一○ ○(六十二萬)一○ ○(六十二萬一)一○ ○(六十二萬二)一○ ○(六十二萬三)一○ ○(六十二萬四)一○ ○(六十二萬五)一○ ○(六十二萬六)一○ ○(六十二萬七)一○ ○(六十二萬八)一○ ○(六十二萬九)一○ ○(六十三萬)一○ ○(六十三萬一)一○ ○(六十三萬二)一○ ○(六十三萬三)一○ ○(六十三萬四)一○ ○(六十三萬五)一○ ○(六十三萬六)一○ ○(六十三萬七)一○ ○(六十三萬八)一○ ○(六十三萬九)一○ ○(六十四萬)一○ ○(六十四萬一)一○ ○(六十四萬二)一○ ○(六十四萬三)一○ ○(六十四萬四)一○ ○(六十四萬五)一○ ○(六十四萬六)一○ ○(六十四萬七)一○ ○(六十四萬八)一○ ○(六十四萬九)一○ ○(六十五萬)一○ ○(六十五萬一)一○ ○(六十五萬二)一○ ○(六十五萬三)一○ ○(六十五萬四)一○ ○(六十五萬五)一○ ○(六十五萬六)一○ ○(六十五萬七)一○ ○(六十五萬八)一○ ○(六十五萬九)一○ ○(六十六萬)一○ ○(六十六萬一)一○ ○(六十六萬二)一○ ○(六十六萬三)一○ ○(六十六萬四)一○ ○(六十六萬五)一○ ○(六十六萬六)一○ ○(六十六萬七)一○ ○(六十六萬八)一○ ○(六十六萬九)一○ ○(六十七萬)一○ ○(六十七萬一)一○ ○(六十七萬二)一○ ○(六十七萬三)一○ ○(六十七萬四)一○ ○(六十七萬五)一○ ○(六十七萬六)一○ ○(六十七萬七)一○ ○(六十七萬八)一○ ○(六十七萬九)一○ ○(六十八萬)一○ ○(六十八萬一)一○ ○(六十八萬二)一○ ○(六十八萬三)一○ ○(六十八萬四)一○ ○(六十八萬五)一○ ○(六十八萬六)一○ ○(六十八萬七)一○ ○(六十八萬八)一○ ○(六十八萬九)一○ ○(六十九萬)一○ ○(六十九萬一)一○ ○(六十九萬二)一○ ○(六十九萬三)一○ ○(六十九萬四)一○ ○(六十九萬五)一○ ○(六十九萬六)一○ ○(六十九萬七)一○ ○(六十九萬八)一○ ○(六十九萬九)一○ ○(七十萬)一○ ○(七十萬一)一○ ○(七十萬二)一○ ○(七十萬三)一○ ○(七十萬四)一○ ○(七十萬五)一○ ○(七十萬六)一○ ○(七十萬七)一○ ○(七十萬八)一○ ○(七十萬九)一○ ○(七十一萬)一○ ○(七十一萬一)一○ ○(七十一萬二)一○ ○(七十一萬三)一○ ○(七十一萬四)一○ ○(七十一萬五)一○ ○(七十一萬六)一○ ○(七十一萬七)一○ ○(七十一萬八)一○ ○(七十一萬九)一○ ○(七十二萬)一○ ○(七十二萬一)一○ ○(七十二萬二)一○ ○(七十二萬三)一○ ○(七十二萬四)一○ ○(七十二萬五)一○ ○(七十二萬六)一○ ○(七十二萬七)一○ ○(七十二萬八)一○ ○(七十二萬九)一○ ○(七十三萬)一○ ○(七十三萬一)一○ ○(七十三萬二)一○ ○(七十三萬三)一○ ○(七十三萬四)一○ ○(七十三萬五)一○ ○(七十三萬六)一○ ○(七十三萬七)一○ ○(七十三萬八)一○ ○(七十三萬九)一○ ○(七十四萬)一○ ○(七十四萬一)一○ ○(七十四萬二)一○ ○(七十四萬三)一○ ○(七十四萬四)一○ ○(七十四萬五)一○ ○(七十四萬六)一○ ○(七十四萬七)一○ ○(七十四萬八)一○ ○(七十四萬九)一○ ○(七十五萬)一○ ○(七十五萬一)一○ ○(七十五萬二)一○ ○(七十五萬三)一○ ○(七十五萬四)一○ ○(七十五萬五)一○ ○(七十五萬六)一○ ○(七十五萬七)一○ ○(七十五萬八)一○ ○(七十五萬九)一○ ○(七十六萬)一○ ○(七十六萬一)一○ ○(七十六萬二)一○ ○(七十六萬三)一○ ○(七十六萬四)一○ ○(七十六萬五)一○ ○(七十六萬六)一○ ○(七十六萬七)一○ ○(七十六萬八)一○ ○(七十六萬九)一○ ○(七十七萬)一○ ○(七十七萬一)一○ ○(七十七萬二)一○ ○(七十七萬三)一○ ○(七十七萬四)一○ ○(七十七萬五)一○ ○(七十七萬六)一○ ○(七十七萬七)一○ ○(七十七萬八)一○ ○(七十七萬九)一○ ○(七十八萬)一○ ○(七十八萬一)一○ ○(七十八萬二)一○ ○(七十八萬三)一○ ○(七十八萬四)一○ ○(七十八萬五)一○ ○(七十八萬六)一○ ○(七十八萬七)一○ ○(七十八萬八)一○ ○(七十八萬九)一○ ○(七十九萬)一○ ○(七十九萬一)一○ ○(七十九萬二)一○ ○(七十九萬三)一○ ○(七十九萬四)一○ ○(七十九萬五)一○ ○(七十九萬六)一○ ○(七十九萬七)一○ ○(七十九萬八)一○ ○(七十九萬九)一○ ○(八十萬)一○ ○(八十萬一)一○ ○(八十萬二)一○ ○(八十萬三)一○ ○(八十萬四)一○ ○(八十萬五)一○ ○(八十萬六)一○ ○(八十萬七)一○ ○(八十萬八)一○ ○(八十萬九)一○ ○(八十一萬)一○ ○(八十一萬一)一○ ○(八十一萬二)一○ ○(八十一萬三)一○ ○(八十一萬四)一○ ○(八十一萬五)一○ ○(八十一萬六)一○ ○(八十一萬七)一○ ○(八十一萬八)一○ ○(八十一萬九)一○ ○(八十二萬)一○ ○(八十二萬一)一○ ○(八十二萬二)一○ ○(八十二萬三)一○ ○(八十二萬四)一○ ○(八十二萬五)一○ ○(八十二萬六)一○ ○(八十二萬七)一○ ○(八十二萬八)一○ ○(八十二萬九)一○ ○(八十三萬)一○ ○(八十三萬一)一○ ○(八十三萬二)一○ ○(八十三萬三)一○ ○(八十三萬四)一○ ○(八十三萬五)一○ ○(八十三萬六)一○ ○(八十三萬七)一○ ○(八十三萬八)一○ ○(八十三萬九)一○ ○(八十四萬)一○ ○(八十四萬一)一○ ○(八十四萬二)一○ ○(八十四萬三)一○ ○(八十四萬四)一○ ○(八十四萬五)一○ ○(八十四萬六)一○ ○(八十四萬七)一○ ○(八十四萬八)一○ ○(八十四萬九)一○ ○(八十五萬)一○ ○(八十五萬一)一○ ○(八十五萬二)一○ ○(八十五萬三)一○ ○(八十五萬四)一○ ○(八十五萬五)一○ ○(八十五萬六)一○ ○(八十五萬七)一○ ○(八十五萬八)一○ ○(八十五萬九)一○ ○(八十六萬)一○ ○(八十六萬一)一○ ○(八十六萬二)一○ ○(八十六萬三)一○ ○(八十六萬四)一○ ○(八十六萬五)一○ ○(八十六萬六)一○ ○(八十六萬七)一○ ○(八十六萬八)一○ ○(八十六萬九)一○ ○(八十七萬)一○ ○(八十七萬一)一○ ○(八十七萬二)一○ ○(八十七萬三)一○ ○(八十七萬四)一○ ○(八十七萬五)一○ ○(八十七萬六)一○ ○(八十七萬七)一○ ○(八十七萬八)一○ ○(八十七萬九)一○ ○(八十八萬)一○ ○(八十八萬一)一○ ○(八十八萬二)一○ ○(八十八萬三)一○ ○(八十八萬四)一○ ○(八十八萬五)一○ ○(八十八萬六)一○ ○(八十八萬七)一○ ○(八十八萬八)一○ ○(八十八萬九)一○ ○(八十九萬)一○ ○(八十九萬一)一○ ○(八十九萬二)一○ ○(八十九萬三)一○ ○(八十九萬四)一○ ○(八十九萬五)一○ ○(八十九萬六)一○ ○(八十九萬七)一○ ○(八十九萬八)一○ ○(八十九萬九)一○ ○(九十萬)一○ ○(九十萬一)一○ ○(九十萬二)一○ ○(九十萬三)一○ ○(九十萬四)一○ ○(九十萬五)一○ ○(九十萬六)一○ ○(九十萬七)一○ ○(九十萬八)一○ ○(九十萬九)一○ ○(九

匿王。時波斯匿王語末利夫人曰。卿頗聞瞿曇沙門所說恩愛合會皆生愁憂苦惱耶。夫人曰。如王所說恩愛合會皆生愁憂苦惱。王告夫人。汝是瞿曇弟子。瞿曇是汝師。豈得不說恩愛合會生愁憂苦惱耶。末利當知。恩愛合會皆生歡樂喜情。內發共相娛樂。何以故。說生愁憂苦惱耶。是時夫人前白言。願聽微言。以自陳啓。若見聽者敢有所宜。王報夫人。悉汝所說。夫人白言。云何大王。願念婆耆利王女不耶。復念流離大將軍不。復念。禹翅利利夫人不。王告夫人。我甚愛念婆耆利王女流離大將軍。禹翅利利夫人。不去心懷。斯須頃夫人白王言。云何大王。斯諸人等。設當變易。各就後世。當有愁憂苦惱不耶。王告夫人。彼等諸人變易還轉。甚懷憂愁。痛切巨言。夫人白言。王念愛我不。王報夫人。甚愛於卿。夫人白言。設我還轉變易。不住者。王復當愁憂不。王告夫人。甚懷愁憂。不去食息。心意倒錯。或成狂病。云何大王。願念迦尸拘薩羅國界人民。不。王報夫人。甚愛敬念。所以然者。如我今日五樂自娛。皆由拘薩羅國界人民得此歡樂。云何大王。若使拘薩羅國界人民變易還轉。當生愁憂苦惱不耶。王告夫人。若無彼人民。則無我身。那得不生愁憂苦惱乎。如今大王。以自證明。恩愛離苦。怨憎會苦。如來所說。正謂此義耳。時波斯匿王心開意悟。即勸夫人。自今已後。我爲瞿曇弟子。瞿曇爲我師。我今末利。遙歸命瞿曇沙門。歸命法歸命比丘僧。盡我形壽。不復殺生。是故說曰。念喜生愛念喜

生畏。無所念喜。何愛何畏。念喜生畏者。人得疾患。瞻養病者。恒生憂畏。恐病不差。或欲至他方。或爲王使。或入海。採寶。家人畏懼。恐行不全濟。家人諫諍。家有餘財。足畢命生活。何爲遠涉艱難。採致貴貨。設汝去者。兩頭俱衰。或行安住。或行衰住安。是故說曰。念喜生畏也。無所念喜。何愛何畏者。云何。設無所念喜。能除欲愛。何以故。以其欲界憂根堅固。掘根甚難。是故說曰。無所念喜。何愛何畏。有憂則有畏。無憂。何有畏耶。憂盡則畏盡。五滅十八滅。此之謂也。念喜生憂。念喜生畏。念喜已離。遂捨狂惑。昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有梵志大種稻田。唯有一子在田守衛。時天大雹。雨傷殺稻子并殺其兒。時彼梵志心懷苦惱。馳走城市。裸形露跡。不避豪賤。展轉以次到祇桓精舍。然後梵志應得受化。如來玄鑒。知應得度。即化祇。洹門外盡爲稻田。復作化人。如梵志子。梵志見已。意即開悟。稻田我子。今故存在。橫自勞苦。在外馳走。心意還定。不復狂惑。往世世尊。所頭面禮足。在一面坐。是時如來。見彼坐定。諸佛世尊。常所說法。苦習盡道。四諦真如。盡爲彼梵志。一一說之。逆順三昧。空無。想願。一一分別。使彼梵志。心曠然。大悟諸塵垢。盡得法眼淨。彼已得法。成法無虛妄。法無狐疑。法自處如來。衆無所畏。法。即從座起。禮如來足。自今已始。受三自歸。歸命佛。歸命法。歸命比丘僧。盡形壽。不復殺生。是故說曰。念喜已離。便捨狂惑。心意還正。皆由佛力。不遇佛者。則不成辦。

夫人懷愁憂 世苦無數端
斯由念恩愛 無念則無畏
夫人懷愁憂者。衆生之類。晝夜愁憂。相對號哭。或時失性。遂致狂惑。皆由恩愛。戀慕所致。是故說曰。夫人懷愁憂也。世苦無數端者。衣不蓋形。食不充口。顏色萎黃。身體垢污。五親分離。廢諸伎術。皆由恩愛。致此災患。人在世間。遇諸苦惱。亦由恩愛。不能捨離。是故說曰。世苦無數端也。斯由念恩愛者。生死久長。苦本難尋。愚者處中。不自覺知。人相戀慕。非徒一類。或念父母兄弟宗親知識。死者生者。於中興念。追號啼哭。是故說曰。斯由念恩愛也。無念則無畏者。人去想。念無所戀慕。則無愁憂苦惱。有家愛家。有財愛財。有車乘鞍馬。則憂車乘鞍馬。無車乘鞍馬。則無所戀。無想念者。何者。是所謂欲愛。盡人永斷無餘。何者斷欲愛人。所謂徑取阿那含。不由二道。是謂斷欲愛人。無有想念。永處究竟。不還欲界。凡夫愛未盡。雖獲五通。不離三有。若失神足。志怒隆盛。彈指之頃。還墮惡趣。方當經歷劫數。乃還復身。是故說曰。無念則無畏也。

是故不生念 念者是惡果
彼則無諸縛 無念無不念
是故不生念者。人生世間。由念生。恩愛由念變易。諸有愁憂苦惱。皆緣念而生。是故說曰。不生念也。念者是惡果云何。猶世有狂夫。身抱困病。以其病故。或殺五生。或殺百生。以救病者。謂蒙瘳降。不知病者受罪無數。或有病人。殺生祠祀。亦望救命。正使病人。藏置百重

●五二一● ●五二二● ●五二三● ●五二四● ●五二五● ●五二六● ●五二七● ●五二八● ●五二九● ●五三〇● ●五三一● ●五三二● ●五三三● ●五三四● ●五三五● ●五三六● ●五三七● ●五三八● ●五三九● ●五四〇● ●五四一● ●五四二● ●五四三● ●五四四● ●五四五● ●五四六● ●五四七● ●五四八● ●五四九● ●五五〇● ●五五一● ●五五二● ●五五三● ●五五四● ●五五五● ●五五六● ●五五七● ●五五八● ●五五九● ●五六〇● ●五六一● ●五六二● ●五六三● ●五六四● ●五六五● ●五六六● ●五六七● ●五六八● ●五六九● ●六六〇● ●六六一● ●六六二● ●六六三● ●六六四● ●六六五● ●六六六● ●六六七● ●六六八● ●六六九● ●七七〇● ●七七一● ●七七二● ●七七三● ●七七四● ●七七五● ●七七六● ●七七七● ●七七八● ●七七九● ●七八〇● ●七八一● ●七八二● ●七八三● ●七八四● ●七八五● ●七八六● ●七八七● ●七八八● ●七八九● ●八九〇● ●八九一● ●八九二● ●八九三● ●八九四● ●八九五● ●八九六● ●八九七● ●八九八● ●八九九● ●九〇〇● ●九〇一● ●九〇二● ●九〇三● ●九〇四● ●九〇五● ●九〇六● ●九〇七● ●九〇八● ●九〇九● ●九一〇● ●九一一● ●九一二● ●九一三● ●九一四● ●九一五● ●九一六● ●九一七● ●九一八● ●九一九● ●九二〇● ●九二一● ●九二二● ●九二三● ●九二四● ●九二五● ●九二六● ●九二七● ●九二八● ●九二九● ●九三〇● ●九三一● ●九三二● ●九三三● ●九三四● ●九三五● ●九三六● ●九三七● ●九三八● ●九三九● ●九四〇● ●九四一● ●九四二● ●九四三● ●九四四● ●九四五● ●九四六● ●九四七● ●九四八● ●九四九● ●九五〇● ●九五二● ●九五三● ●九五四● ●九五五● ●九五六● ●九五七● ●九五八● ●九五九● ●九六〇● ●九六一● ●九六二● ●九六三● ●九六四● ●九六五● ●九六六● ●九六七● ●九六八● ●九六九● ●九七〇● ●九七一● ●九七二● ●九七三● ●九七四● ●九七五● ●九七六● ●九七七● ●九七八● ●九七九● ●九八〇● ●九八一● ●九八二● ●九八三● ●九八四● ●九八五● ●九八六● ●九八七● ●九八八● ●九八九● ●九九〇● ●九九一● ●九九二● ●九九三● ●九九四● ●九九五● ●九九六● ●九九七● ●九九八● ●九九九● ●一〇〇〇●

相棄。壽非久保便為死王所攝。隨形料簡科量罪福分別善惡。重罪付鐵湯輕付鬲子。平正如水齊量如概。是故說曰。為死王所攝也。

若人處晝夜 消滅念愛色

自掘深根本 不越死徑路

若人處晝夜者。專精一意斷欲界欲愛永盡無餘。晝則勤精夜則諷誦。是故說曰。若人處晝夜也。消滅念愛色者。已滅已盡度有至無無復患。是故說曰。消滅念愛色也。自掘深根本者。或時掘念根或掘愛根或掘癡根。宗親縛著之根。著勇猛服執智慧鏤掘三毒根。永使不生是故說曰。自掘深根本也。不越死徑路者。愛著田業財寶七珍皆為死徑。心意戀著初不捨離亦是死徑。當求方便超越死路至不死處。是故說曰。不越死徑路也。

不善像善色 愛色言非愛

苦謂為樂色 放逸之所使

不善像善色者。善者意所貪樂終日耽習而不捨離為人稱讚。如此樂善除捨遠離。為智者所讚為智者所棄為智者所責。是故說曰。不善像善色也。云何愛色言非愛。愛者無欺無詐。令人憂惱所欲不果遂生愛戀。是故說曰。愛色言非愛。云何苦謂為樂色。樂者身中諸根寂靜不亂。志性安和不與亂想。亦能使人人生樂苦惱。先歡而後憂。是故說曰。苦謂為樂想。放逸所使者。放逸之人心不常定與諸五親共相娛樂。生欣慰心放意自恣。是故說曰。放逸之所使也。

夫欲自念者 不與惡共居

此則難獲得 樂為惡根本

夫欲自念者。若人欲自愛身當先愛彼。不由此愛傷害生命。是故說曰。夫欲自念身也。云何不與惡人共居。世間多諸畏懼。與惡從事遂積重罪。不與惡共居者。身口意常清淨。是故說曰。不與惡共居也。此則難獲得者。不修善本不教一切眾生立於根門。亦復不能廣化未悟。是故說曰。此則難獲得也。樂為惡根本者。夫行惡人終無有樂心在殺害修不善本是故說曰。樂為惡根本也。

夫欲自念者 善宜自守護

猶如防邊城 深塹固乃牢

失三離三者 智者宜自悟

夫欲自念者。猶如邊城常當守護。自防護身亦復如是。或畏外寇來入境內。復恐自下私竊叛逆。復畏內人與外情通。內心城者亦當如是。常當三事防護。恐外結使賊來入境內。復畏心所念法與外塵同。內不思惟按計。塵勞心城危險難實難護多諸恐畏。守護堅牢無有恐懼。心城亦如是。守護牢固無有恐懼。是故說曰。夫欲自念者也。善宜自守護猶如防邊城深塹固乃牢。失三離三者。智者宜自悟也。

夫欲自念者 藏而使牢固

猶如防邊城 內外悉牢固

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時世尊告諸比丘。若邊境郭七業成就四食充實易護易滿。外寇欲來攻者終不能得。除其內人與外通也。云何邊境七業成就。於是邊境鹿角外防牢固不可移動。是謂邊城初業成就。外

寇不能得壞。復次邊城掘塹深廣修飾極妙。是謂邊城二業成就。外寇不能得壞也。復次

邊城造其却敵以俟戰鬪。是謂邊城成就三業。外寇不能得壞。復次邊城戰具備足。弓弩機關飛輪水道。融鐵雷石戈矛利稍內備退道。是謂邊城成就四業。外寇不能得壞。復次邊城四面安四種軍象軍馬軍車軍步軍。除其內人與外通者。是謂邊城成就五業。外寇不能得壞。復次邊城。瞻守門戶持時曉夜解知號令。即別善惡識者聽入不識者不聽入。是謂邊城成就六業。外寇不能得壞。復次邊城高峻內外剎治。除其內人與外通者。是謂邊城成就七業。外寇不能得壞。云何邊城裏四食充滿外寇不能得攻。復次邊城饒薪多水。除其內人與外通者。是謂成就初食。外寇不能得其便。復次邊城饒穀米庫藏充滿。除其內人與外通者。是謂成就二食。外不寇能得便。復次邊城饒稻麥豆。除其內人與外通者。是謂成就三食。外寇不能得其便。復次邊城饒諸熟食。油酥脂膏魚脯乾肉。是謂成就四食。佛說此偈內外牢固。外牢固。常當專意內無色想除外色。外無色想除內色。內外無色想除內外色也。

當自防護 時不再遇 時過生憂

墜墮地獄

當自防護者。執心不亂諸根寂定。目見生死災害熾然修諸善法。知泥洹城清涼無為防護。護濁心垢之惱。是故說曰。當自防護。時

①勤精二勤勤②愛二愛③色二色④所二所⑤造十之⑥念二念⑦人一人⑧人居十世⑨自二月⑩貪二貪⑪境二城⑫歡二歡⑬融二融⑭雷二雷⑮者一者⑯戶二戶⑰內二內⑱外二外⑲寇賊二賊寇⑳月二月

不再遇者。於億千萬劫乃遇一良時。雖復遭遇或前或後或生中國與賢聖相遇諸根不缺宿種功德。遭值佛世汝等宿緣堪任斷結越次取證。盡諸有漏成無漏行。是故說曰。時不再遇。時過生憂者。從無數劫積善所致乃遇良時。良時已過悔無所及。有八事中間不得向王有所陳啓。云何爲八。王遺喪。難不得有所陳啓。王身遇熱患不得有所陳啓。王飢未食不得有所陳啓。王入深宮不得有所陳啓。王或入庫藏或侵他境不得有所陳啓。王或與鼎臣共議不得有所陳啓。有人發舉陰謀之事不得有所陳啓。王獨坐靜默意有所規不得有所陳啓。俗間八事有所禁忌不得自宣。今此內法亦復如是。在八無閑不得與發善心。云何爲八。或遺喪。難親族死亡不得與發善心。在八地獄十六兩子刀山劍樹火車爐炭受諸苦惱身爛心焦於其中間不容善心念道。或在餓鬼腹如泰山縱廣數十由延。咽如細鍼長數十丈一寸千落。爾時意荒心念飲食。於其中間不容善心念道。若生六天一。男服飾百億莊嚴食以甘露玉女圍繞視

東忘西視右忘左。如數疾輪無有端緒。於其中間不容善心念道。若生邊地夷狄之中。無佛法衆不聞三法之音語。不真正心無篤信生在邪見。或生長壽夭於其中間不容善心念道。或生中國手脚不具六情不完。或聾盲瘡癩於其中間不容善心念道。或生佛後五無間處於其中間不容善心念道。若佛興出於世其人在邪見家不信三寶。與顛倒

相應。於其中間不容善心念道。是謂八不閑處。善不與惡俱惡不與惡善俱。佛告比丘如我今出現於世。如來至真等正覺十號具足。敷演道義。上中下善志趣滅度度未度者。是故說曰。時過生憂墮地獄中。

遍於諸方求 念心中間察
頗有斯等類 不愛己愛彼

以己喻彼命 是故不害人

遍於諸方求者。心念十方何等衆生不畏死。不懷恐懼。復有何等衆生不念樂不思苦。復有何等衆生具一切衆行。而自娛樂。是故說曰。遍於諸方求也。念心中間察者。心常憶念行業之本。行業有二種。一者淨觀。二者不淨觀。智者淨觀不智者不淨觀。是故說曰。念心中間察也。云何頗有斯等類者。若大若小若好若醜。各自有性彼彼自相念如念己身無異。是故說曰。頗有斯等類也。不愛己愛彼者。人之受形四大俱等命根一類無有高下。彼命此命俱終變易。是故說曰。不愛己愛彼也。以己喻彼命是故不害人也。

一切皆懼死 莫不畏杖痛
恕己可爲譬 勿殺勿行杖

一切皆懼死者。五道衆生迴轉四流皆畏楚毒自護已命。世尊說曰。若欲護己者。不當行楚毒世間狂夫橫。行罪業。或以刀杖共相傷害。戲笑爲惡號哭受痛懷毒陰謀禍及門族。是故智者絕禍於未生。資福於無形。是故說曰。一切皆懼死莫不畏杖痛恕己可爲譬勿殺勿行杖夫行殺者生輒短命是故汝等當避於殺也。

譬人久行 從遠吉還 親厚。並安
歸來喜歡

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城裏有人名曰鍾磬。宗族五親不可稱限。己身貧匱乏諸財產衣不覆形食不充口。五親相見皆。恆頭而過。鍾磬自念五宿少福生不遇時。自知貧困五親離薄。出則爲人所笑入則爲妻兒所責。寧出此國造他方土死活由天安知餘事。正使處他國土寧彼死亡不在此求活。時彼鍾磬即出國界適他邦域。賣。庸客作勤力生活。憶本窮悴爲五親所薄。晝夜勤動不暇食息。漸漸積財無數。金銀珍寶車乘馬瑞珊瑚琥珀駝駝驢驘及以車與載致珍寶歸還本國。諸五親聞鍾磬多獲珍寶還來歸家盡出迎逆與家別久亂髮。鬚長衣衾垢全步負錢財。五親不識而問曰。鍾磬今爲所在。鍾磬報曰。乃在於後斯須自到。五親留待復問後人鍾磬所在。後人報曰。鍾磬最在前如是經久不見鍾磬。鍾磬但言在後。後人復言在前遂欲至家不識鍾磬。時諸五親捉鍾磬奴指示鍾磬五親得與相見與卿別久各不相識人存形變乃至於斯。今我五親故來迎卿何爲面欺故言在後。鍾磬報曰。我非鍾磬。後車載寶貨乃是鍾磬。曩昔貧悴爲諸五親所見輕忽對面相見。恆頭而過。汝今何爲求於鍾磬。五親報曰。我等接過卿者。今日何由得致此財。雖爾五親不多如本不及盡。往城外共相問訊。沐浴澡洗。更著新衣入城歸家。至明清旦辭五親。遠還如來日久欲往禮親問訊。

●鐘磬一親● 男一界● 數一數● 念一心二心三● 行一生● 並一善● 口一足● 位一親● 廣一廣● 雙一雙
● 如一如●

諸親報曰。我等亦欲隨從。是時五親相將共至世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊見衆坐已。定便說斯偈。譬人久行從遠。吉還親厚。共安歸來。喜歡。爾時鐘磬及諸五親歡喜。踊躍善心生焉。即起長跪。請佛及僧至家設供。如來默然受請。明日時到。著衣持鉢。比丘僧衆前後圍繞。往造磨家各次坐。鐘磬手自斟酌。行甘饌飲食。食訖行水。更取小坐在如來前。而受呪願。如來說偈。

好行福者 從此到彼 自受福祚
如親來喜 起從聖教 禁制不善
近道見愛 離道莫親 近與不近
所往者異 近道昇天 不近墮獄
爾時鐘磬及諸五親聞佛所說。心開意悟。即於坐上得盡信之法。

樂法戒成就 誠信樂而習
能自勸身者 爲人所愛敬
樂法戒成就者。衆生之類。習於法教。修諸善法。戒成就者云何。若有衆生。奉持禁戒。無毫釐失。持此戒。復生梵天。受福無窮。此則缺戒。不奉禁律。何以故。由其。摸。質。天福故。若復有人。奉持禁戒。毫釐不失。持禁戒。不求生天。爲梵身帝釋。不求作魔王。不求作轉輪王。典四天下。我今持戒之福。求於無上等正覺。是謂名爲戒成就。是故說曰。樂法戒成就也。誠信樂而習者。執信堅固。常樂修習。心不恐懼。亦無亂念。一一篇信所行。真實常處。有記不虛無記。出言至誠。不說彼此。是故說曰。誠信樂而習。云何能自勸身。夫行善者。自

爲己身以物惠施。自愛其福。奉持禁戒。捨放逸。意求於濟神。爲後世作橋梁。論經說。義廣探異。同亦爲己身。是故說曰。能自勸身也。爲人所愛敬者。執行之人。所遊方域。爲人所敬。敬說其德福。由人弘名。稱外被。是故說曰。爲人所愛敬也。

爲人所愛敬 皆由己所造
現世得稱譽 後生於天上

爲人所愛敬者。人之行全則名顯。外來爲數千萬人所見。尊奉。言從語用。爲人。操首。斯由積行無虧損故。是故說曰。爲人所愛敬。皆由己所造者。人修善行。求免厄難。受人信施。衣被。鉢。食。床。臥具。病瘦醫藥。則不損耗於禁律法內。有真誠。外能消化。是故說曰。皆由己所造也。現世所稱譽者。爲天人所敬。德可敬。可貴。所遊之方。無所罣礙。是故說曰。現世所稱譽也。後生於天上者。身壞命終。生善處。天上七寶殿。堂受福自然。是故說曰。後生於天上。教習使稟受 制止非法行
善者之所念 惡者當遠離
教習使稟受者。在於法功德中。教授正法。隨彼所須。而演其教。是故說曰。教習使稟受。制止非法行者。非法行者。人所憎惡。多與亂念。衆惡之。原令人墮地獄。餓鬼畜生。是故說曰。制止非法行也。善者之所念者。修善之人。善德具足。終不使人至於惡道。是故說曰。善者之所念也。惡者當遠離者。要知識者。即是惡也。行不至要動與惡俱。心中所念。以惡爲首。是故說曰。惡者當遠離也。

善與不善者 此二俱不別
不善生地獄 善者生天上
善與不善者。各自別異。一者妙。二者非妙。一者定。二者亂。一趣善道。二趣惡道。一得善譽。二致誹謗。是故說曰。善與不善也。此二俱不別者。從此人間。終亦從行地死。從此造業。而致來變。是故說曰。此二俱不別也。不善生地獄者。惡知識人。修不善行。已所施爲。亦欲使人同己。是故說曰。不善生地獄也。善者生天上者。所謂四雙八輩。十二賢士。修善本遊。虛無不樂世煩。是故說曰。善者生天上也。

出曜經卷第九

姚秦涼州沙門竺佛念譯

戒品第七

慧人謹戒 福致三寶 名聞得利

後上天樂

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。慧人欲求三法者。常當謹於禁戒。云何爲三法。一謂善者稱之。慎以法律。二者說得利養。無能過絕。三者身壞命終。上生天上。是謂持戒之人。行此三法。終受其福。爾時世尊在大衆中而說此偈。

慧人謹戒 福致三寶 名聞得利
後上天樂 常見法處 謹戒爲明
得成真見 輩中吉祥 持戒者安
令身無惱 夜臥恬悅 寤則常歡

●換二廣● ●實二寶● ●身十(者)● ●愛二安● ●顯二顯● ●計二飲● ●床十(機)● ●天上也次行有念品第六竟五字●
● ●不分卷(出曜經)一● (出曜經)十戒● ●七二六● ●後二從● ●寤二慎●

是時諸天復重以頌問曰

節者。量腹而食。亦不畜積。亦不貪饕。尊者量。

心懈慢者。不能盡漏。不能精勤於行。是故退。

轉墮於凡夫部。然彼行人晝夜精勤如救頭然。持心勇悍不慮險難。志崇斷結滅漏為先。是故說曰。漏盡意解也。可致泥洹者。來行已辦世患諸惱永不復生。求入泥洹大化諸結縛著染汚人者。隱而不起。趣泥洹境無有罣礙。捨現在業入泥洹境。是故說曰。可致泥洹也。

慧者立禁戒 專心習其智
比丘無熱惱 可果盡苦際

慧者立禁戒者。戒不移動善住牢固亦不可移。慧者除去愚闇終不處在愚惑之中。猶如猛將身被重鎧。手無劍者則不能剋定強敵。有劍無鎧者亦復不能降彼強敵。若使猛將身被重鎧手執利劍。前後固險與賊共戰必有所辦則無狐疑。修行之人亦復如是。身被戒鎧心無慧劍者。則不能壞結使。原首正使有慧身無戒鎧。則不能壞其結使。若彼猛將身被戒鎧心執慧劍。前後固險與結使共戰必能果辦。是故說曰。慧者立禁戒也。專心習智者。以慧鍊心尋究諸垢。猶如鑛鐵數入百鍊之爐。柔可為剛。倘可為真。猶如大海日夜沸動濁滓下沈變成寶珍。人亦如是晝夜役心不止便獲果證。是故說曰。專心習智也。

比丘無熱惱者。雖復天地融爛形。處其中終不熱惱無所傷損。何以故。比丘立根得力志不退還所願必果。比丘者壞諸結使永盡無餘。身被袈裟手執應器到時詣家正慚愧顏。獲施無盡細願及滅度故曰比丘。是故說曰。比丘無熱惱也。可果盡苦際者。盡其苦原永

滅無餘。更不復涉歷苦難。從是苦滅功福日滋。是故說曰。可果盡苦際。

以戒降心 守意正定 內學止觀
無忘正智

以戒降心者。常係心不失亦不遊蕩縱逸。是故說曰。以戒降心也。守意正定者。定有三品。或善不善無記。護善定者不使不善定得伺其便。恒念思惟吾今已。獲正定要究竟。原本。何緣使不善定錯亂其間。是故說曰。守護正定也。內學止觀者。常念係心念明除。去闇冥為示炬。從觀察愛根推尋癡本止而不生。是故說曰。內學止觀無忘正智者。智之所照無往不在。心念智隨如兩牛共一轡。猶如漏盡通役形輕重。以身持心以心持身。身心已應所適無礙石壁皆過。斯為鍊心入微鍊微入身。心念形隨無所觸礙。是故說曰。無忘正智也。

斷除諸垢 盡慢勿生 終身求法
勿暫離聖

斷除諸垢者。意中諸垢。縛使縛著諸受陰入已盡已滅無復莖節枝葉。是故說曰。斷除諸垢。盡慢勿生者。憍慢增上慢執意持心制慢使滅。陰種結種二迹俱滅。是故說曰。盡慢勿生也。終身求法者。夫言身者。皆是形器之數結。亦名身陰身聚身養生之業。亦名為身象馬車步四色兵衆。亦名為身。身中著者莫過結身。能壞結身求正法者是謂離縛。不處有為不念七處三觀真佛弟子與堅信聖法相應能壞結聚。是故說曰。終身求法也。勿暫離聖

者。常念從賢聖紹繼宗徒。心所喜樂賢聖所居其事有三智。諸結使盡一智也。有餘泥洹界二智也。無餘泥洹界三智也。是故說曰。勿暫離聖也。

戒定慧解 是當善惟 都已離垢
無禍除有

戒定慧解者。彼修行人。戒品定品慧品三業具足以自。縷絡摧結使聚何往不壞。猶如國王財富人盛才技過人。便能安恤國民外寇不加。今此行人亦復如是。三業具足壞結使寇亦無疑難。戒為立志定檢亂心慧斷結使。是故說曰。戒定慧解也。是當善惟者。思惟三品晝夜履行初不遠離。是故說曰。是當善惟也。都已離垢者。所弘究竟知生死苦。於中拔濟極淨無瑕亦無諸垢。是故說曰。都已離垢也。無禍除有者。已離苦惱鼎沸之患盡諸三有。更不受胎如實知之。是故說曰。無禍除有也。

著解則度 餘不復生 越諸魔界
如日清明

著解則度者。行有六品。欲界色界無色界結聚縛垢。欲界所出癡慢愚惑以自縷絡。是故說曰。著解則度也。餘不復生者。彼修行人思惟觀察如實知之。即求方便求滅彼結生死已盡更不受胎覺行已立所作已辦。是故說曰。餘不復生也。越諸魔界者。六天以下皆是魔界。多諸苦惱閉塞道心不令人至無為之處。閻浮利內有異類衆生。名曰摩佉。其則隱藏處在生熟藏間隨魔部界。是謂欲界為

魔所害多諸患禍。賢聖之人越於邪境。是故說曰。越諸魔界如日清明者。猶如日明無有五蔽。云何爲五蔽。一者雲。二者烟。三者塵。四者霧。五者阿須倫手。無此五患者即日月清明。修行比丘亦復如是。離五陰蓋。云何爲五蓋。一者貪欲蓋。二者瞋恚蓋。三者睡眠蓋。四者調戲蓋。五者疑蓋。修行比丘離此五蓋者。即得清明內外通達如紫磨金。是故說曰。如日清明。

狂惑自恣 比丘外避 戒定慧行

求滿勿離

狂惑自恣者。愚惑凡夫所行。卒暴。猶如猿猴。拾一取一。心如疾風馳念萬端。是故說曰。狂惑自恣也。比丘外避者。持行如水忍。恕如地。所謂比丘不。猗豪族能自制情。閉塞六門。乃謂比丘。是故說曰。比丘外避。戒定慧行者。戒品定慧品晝夜精勤不與放逸。欲度巨海當乘大舫。欲越滅度當須戒定慧行。損不善法增益善法。遠此正教不順法律者。則於佛法聖衆便有。相累。是故說曰。戒定慧行求滿勿離也。

既不自恣 又不想念 是故捨慢

如是不生

既不自恣者。不馳於色聲香味細滑法。是故說曰。既不自恣也。又不想念者。心所念法於其中間唯修定意。亦不想念色聲香味細滑法。是故說曰。又不想念也。是故捨慢者。內思止觀制去意亂。恒入定意不得布現。憍慢色聲香味細滑法。是故說曰。捨慢也。如是不生。

者。猶如彼不在色聲香味細滑法。心所念法亦復如是。心之所念猶如天雨如車翻棄穀。心所念惡復多於彼。是故說曰。如是不生也。

智者學牢固 於諸禁戒律

直趣泥洹路 速得至滅度

智者學牢固者。承佛教誠受師訓誨去邪就正。心常堅固不爲弊心沮壞。是故說曰。智者學牢固也。於諸禁戒律者。隨時行道守護禁戒。智者所修非愚者所行。是故說曰。於諸禁戒律也。直趣泥洹路者。永息無爲亦無終始寂滅無生。是故說曰。直趣泥洹路也。速得至滅度者。中間無礙猶河暴溢盡趣於海。是故說曰。速得至滅度。

華香不逆風 芙蓉栴檀香

德香逆風熏 德人遍聞香

昔佛在羅閱祇迦蘭陀竹園所。爾時尊者大迦葉在耆闍崛山中。然大迦葉生長豪族。身體柔軟食則甘細不曾蟲。意所開化多慳貧窮。至貧家乞得食。蠱惡食便生疾。內風變動遂成暴下。是時世尊告大目連。汝今隨我問諸疾人。對曰如是。世尊即將目連詣耆闍崛山。時大迦葉獨坐閑房無有瞻病之人。如來即往詣大迦葉窟。迦葉見佛欲從坐起。爾時世尊告大迦葉曰。汝今抱患但坐勿起。吾自有坐具自隨。爾時世尊知而問迦葉曰。汝今獨空房無有瞻視病者。云何能樂此空山中。時釋提桓因在迦葉後立。時大迦葉白世尊曰。而說此偈。

捨天王位 爲德不倦 心懷歡喜

拘翼瞻視

爾時世尊告釋提桓因而說此偈。

天身性清淨 香熏以自塗

云何降神意 瞻視身穢身

爾時釋提桓因叉手合掌而白佛言。重說此偈。

最勝今當知 戒香無等倫

我今嗅功德 不計醜陋形

然今世尊天上諸香增熾結本長益塵勞。賢聖戒香斷諸結使閉塞禍門不漏諸欲。然今世尊如此凡香流轉生死涉歷劫數。不能令人永入寂靜。賢聖戒香億千百劫時時乃有。爾時世尊微察釋提桓因而說此偈。

善哉天帝因 今意甚希有

能於放逸中 攝意修德本

爾時世尊因此法本處在大衆而說此頌。

華香不逆風 芙蓉栴檀香

德香逆風熏 德人遍聞香

夫世間諸華香。盡順風香不逆風香。戒德之香亦逆風香亦順風香。世間華香齊熏欲界不熏色界。或直熏一方不熏三方。持戒之香香徹十方。華香逼近乃別。持戒之香上徹一究竟天。是故說曰。華香不逆風德人遍聞香。

旃檀多香 青蓮芳華 雖謂是真

不如戒香

旃檀多香者。諸世所說。沈水木。檀。旃檀。都良。此是根香。華香者。青蓮。芙蓉。瞻。須。乾。提。末。須。乾。提。華。至。解。脫。華。純。日。精。華。分。陀。利。華。如是衆華數十百種。於持戒香百倍千倍萬倍巨。

○阿一持○ ○慈一慈○ ○慈一慈○ ○門一門○ ○德一德○ ○相一相○ ○當一當○ ○(至)一(至)○ ○慈一慈○ ○而十(故) ○ ○說一出○ ○慈一慈○

億萬倍不可以譬喻爲比。非心所思。非意所度。今此衆香隨人一世現身娛樂。不能隨人至於後世。持戒之香現世蒙祐於百千劫未曾唐捐。是故說曰。雖謂是真不如戒香也。

華香氣微 不可謂真 持戒之香 到天殊勝

華香氣微者。旃檀木。檀中國所貴。邊土所無。戒德之香上熏過諸天。下徹十方彌滿世界。無不聞者。是故說曰。華香氣微不可謂真。持戒之香到天殊勝者。切利諸天縱情放意。所念自由。猶尚歎譽。持戒之人修善得福。爲惡墮罪。諸在戒品定慧品解脫見慧品度知見品可敬可貴爲無上道。何以故。如此之人爲人導師。示正路。開人愚冥。令見慧明。是故說曰。持戒之香到天殊勝。

戒具成就 定意度脫 魔迷失道 魔不知道

戒具成就者。四部之衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷。斯戒具清淨無有毫釐缺漏。魔王雖有豪勢統領欲界於中獨尊。然不能知四部之衆所獲果證。亦復不知從何道果得盡漏結。是時弊魔口與心語。此諸黑服之士剃髮露臂偏袒右肩修禪習定。或有進至離我濁境。或有往還不由我教。或有永滅不知神識所處。或有捨善知識所趣。是故說曰。魔迷於道魔不知道。

此道爲究竟 此道無有上 向得能究*原 禪定是縛魔

此道爲究竟者。安隱無爲快樂無窮。趣向一

道至泥洹門。是故說曰。此道爲究竟也。此道無有上者。於此道更無有上。諸天龍鬼敬心承事與致供養。尊者舍利弗有一沙彌名曰純頭。長年八歲得六神通。飛騰虛空至阿耨泉。有五通梵志名曰須拔。亦至彼泉。時彼耨泉守泉青衣鬼。驅逐五通梵志。瓦石打擲。不使逼近神泉。純頭沙彌乘虛空至。彼青衣神鬼數百之衆皆前迎逆。或前收攝衣者。或持淨水洗手足者。或以淨巾拂拭首面者。或以香湯沐浴身體者。須拔梵志放聲說曰。我今以得五通神德無量。力能移山住流迴轉。天地猶掌迴珠。自學道以來百二十餘年。勞形苦體形神疲極。或事五明四處然火日光上照。或臥灰糞。或臥荆棘嶮難之中。無道不學。然更驅逐不得至泉。然此黑衣小兒年在七八未離乳哺。身體穢臭故存。然更待敬過重迎逆承事用何等故。時青衣鬼語梵志曰。今此學士形年雖小行過三界。得寶聖八品道。汝今無是故不與敬。有一婆羅門名曰閼叉。興立一寺亦名閼叉。恒供給酥油供寺然燈。時有遠方婆羅門來至閼叉寺中。又聞閼叉梵志高才明德。偏信佛法建立神廟與共相見共相問訊。時有一沙彌復來迎取油酥供。寺然燈衆多梵志語閼叉婆羅門曰。汝審向色衣人禮耶。言語未訖沙彌已至。即復禮之。衆多梵志語此梵志曰。汝出四姓才藝過人。天文地理無不觀練。神呪威靈無事不剋。今此色衣之人出衆多姓種非真正。何爲違本法而向恭禮。又卿梵志執行清淨自修。

內藏圖識祕記行道成福何願不剋。文字章印無不周悉。佛行寡鮮有何可貴。捨本取末是我所疾。蓋聞沙門寒賤巧詐繁滋。幻惑世人所行短促。齊榮一身不能延致梵福。正使相見正可擊拳而已。何爲五體投地恭敬作禮耶。我等親見其怪所以。況先學大人豈能恕卿此罪耶。閼叉報衆多婆羅門曰。諸人靜默聽我所說妙偈之頌。

賢聖德難量 八直無上道 是爲沙門梵 如來口所宣 觀此形雖小 以果賢聖道 是故今自歸 梵志何爲嗤

是故說曰。此道無有上也。向得能究*原者。須陀洹斯陀含能斷欲界縛諸纏陰入。是故說曰。向得能盡*原也。禪定是縛魔者。入定坐禪之人。樂處閑靜志崇一意。計出入息執意牢固。能斷魔縛反縛於魔。入定之人能。使役鬼神如意即至。佛契經亦說我於天上人間遍觀察之。縛中牢者不過魔縛。然爲漏盡羅漢所見摧辱。於當來變更不受生。是故比丘當作是學當求方便斷魔生縛。

說法雖微少 一意專聽受 此名護法人 除去婬怒癡 衆結永盡者 故名爲沙門

說法雖微少者。少而有要義味相應。昔有二比丘在深山中學。一人多聞一人寡淺。時少聞者持戒完具所誦經文唯有一句。日日誦誦更不求受。時虛空神及山林神日日稱善。願樂欲聞道人所說。時彼多聞比丘。以已所

●下二上● ●(夷)一● ●肩二柱● ●高二局● ●與二與● ●觀二觀● ●烈二克●* ●茲十(敬)● ●榮二於● ●宜二宜● ●光十(竟)● ●使役二役使● ●● ●卷第六終● ●(說法乃至卷末字此頌)一千六百二十三字在卷第六終● (P 644)

如衆妙之義甚深經句高聲誦誦。山林諸神默然不對。亦不唱善。時多聞比丘。尋懷志怒語彼山神。今此曉學比丘所學淺薄。唯誦一句。天便稱善哉。我今多聞義理甚深。宋拾衆經言詞妙語。與汝誦習。然諸天神亦不應對。亦不稱善。天神報曰。比丘不自責。方復責我。此少聞比丘言與行相應。汝今比丘雖誦三藏行與經。違佛所演。出曜。亦有此過。

說法雖微少 一意專聽受
此名護法人 除去姪怒癡

此比丘與法相應。雖未盡姪怒癡方便令盡。汝雖多聞晝夜習姪怒癡。貪著色聲香味細滑法。此少聞比丘晝夜禪思。念不分散。是故恒與稱善。汝雖多聞意不專一。是故不稱善。時彼比丘聞諸天語。即懷慚愧。自恥所作。山神。由尙見我穢行。況神通得道而不觀見耶。我今自改思惟妙智。不復與念著姪怒癡。如其所行言行相應。諸天日日稱善無量。夫人履行隨朋友。誘於善法。得具足成就。爾時比丘執行精勤。得世俗妙法。不淨安般念四意正。煖法頂法忍法。世間第一法。以次得證須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。比丘得道已。報謝諸天。遭蒙勸。誘拔濯清濁。我今得道盡蒙神祇之力。多所饒益。多所成就。復重與諸天說法。心開意解。得法眼淨。是故說曰。說法雖微少。

不放而得稱 放逸致毀謗
不逸摩竭人 緣淨得生天

過去久遠無數世時。有佛出世。名曰迦葉。至

真等正覺。在世教化。所度有緣衆生已訖。於無餘泥洹界而般泥洹。爾時衆生四部之衆。耶旬舍利起七寶塔。與敬供養。復經數世。塔遂凋壞。無補治者。是時。義合邑衆九萬二千人。時瓶沙王。最爲上首。瓶沙王告諸大衆。汝等各自勸勵。共造福德。佛世難遇。人身難得。雖得爲人。或墮邊地。生邪見家。我等何爲貪著世俗歡樂。不如開意修治。朽故塔寺。諸人。靡從受王教。令即共修治。朽故塔寺。復共發願。我等諸人心齊意同。共治此寺。設有毫釐福德者。不墮三塗八難之中。便生天上人中。同處不異。復聞將來有佛出現。名釋迦文。彼初說法。使我大衆最初得度。以王爲首。是時九萬二千人。隨其世壽。各各命終。盡生天上。處初利天宮。復經數世。閱淨利內。有佛出世。名釋迦文。至真等正覺。十號具足。三十二相。八十種好。紫磨金色。圓光七尺。語聲八種。如羯毘鳥音。是時九萬二千人。受天福已。各各命終。生摩竭國界。瓶沙王。長年八歲。係嗣王後。以法治化。無有阿曲。修治正法。恩慈下及不害生命。分檀布施。周窮濟急。遠行經過。暫停息者。盡供給之。是時僞童菩薩。捨八萬。娑女捐王重位。夜非人時。捨國求道。自剃頭髮。復脫寶衣。所乘白馬。盡付車匿。還國白王。生死苦惱憂勞無數。子今學道。要求果證。若成所願。還當度王。是時菩薩轉復前進。道逢獵師。著其法服。狀如沙門。菩薩問獵者所著法服。名爲何等。獵師報曰。此名袈裟。被著遊獵。群鹿見已。謂爲學道之人。皆來敬附。各無

恐懼。我等以次取殺。用自存命。菩薩聞此。倍與悲慈。

夫人依四等 拔濟衆生類
袈裟如來服 除穢而造穢

我今有此著身天衣。極細軟好。可共博買。獵師報曰。王子生長深宮。身體軟細。不更寒苦。恐壞王子身。菩薩報曰。但貧無苦。此是古聖賢人。標式。獵師報曰。王子寶衣。價直無數。今此袈裟。無所任施。何爲苟欲博買。菩薩報曰。意欲所須。不計貴賤。獵師報曰。此衣垢穢。膿血臭處。不敢博買。菩薩報曰。臭之與香。開意見與自當浣濯。獵師即脫衣。質菩薩寶衣。是時菩薩著法衣。手執藕華葉。入羅閱城。乞食。爾時數千萬衆。普集一處。逢見菩薩。舉手讚歎。或言。善來。或言。日月。或有叉手自歸命者。或相問訊。爲是天耶。梵耶。釋提桓因耶。衆人所圍。不容乞求。尋執華葉。還至城外。徑至東山。人衆追逐。前後相次。時瓶沙王在高樓上。遙見人衆追逐菩薩。即問左右。此諸人衆。皆奔趣山。爲有何故。有一大臣。審識菩薩。即白王曰。此是釋種子。辭家出學。遊蕩在外。或能謀圖國事。當往誅殺。瓶沙聞已。告彼臣曰。護卿種族。勿吐此言。正使釋子。紹王位者。作轉輪聖王。我等便爲臣佐。若使出家學道。自致佛者。我等願爲上首弟子。最初說法。先在其例。是瓶沙王。車載飲食。種種甘饌。往就山中。與菩薩相見。尊前禮足。自稱姓字。摩竭國界。瓶沙王者。我身是也。菩薩報曰。我先識矣。何須致敬。瓶沙王啓曰。今獻微貢。供食

○方二反 ○由二瓶 ○新二漢 ○續二漢 ○寺二事 ○摩十(不) ○千十(等) ○長年二年長 ○係二繼 ○化二世 ○陳二宋 ○迦當二寶 ○有二活 ○起慈二慈 ○標式二穢 ○達二慈 ○是十(時) ○

爲人輒墮卑賤爲人所疾見則不歡。能護意者。若生天上。封受自然金床玉几七寶殿堂。若生爲人人所愛敬。是故說曰。護意惡行也。自正意行者。意所馳念難禁難制。由意生念能使成事。身危妙行退轉乖辦之證轉爲凡夫。是故說曰。自正意行也。護意惡者。意意寂然。不生想著修意正行欲意專一。是故說曰。護意惡也。修意善行者。意念善行身修正法口宜其教二事由意乃至無爲。是故說曰。意修善行也。

身棄惡行 及口惡行 意棄惡行 及諸穢惡

身棄惡行者。捨身惡行永滅無餘。是故說曰。棄身惡行也。及口惡行者。口所宣說不陳惡法亦莫布現惡事。是故說曰。及口惡行也。意棄惡行者。意不念諸不善法不生害心於衆生類。是故說曰。意棄惡行也。及諸穢惡者。諸外不善法與意并者。既不自利又不利人。盡當求滅不令使生。是故說曰。及諸穢惡也。

身修善行 口善亦爾 意修善行 無欲盡漏

身修善行者。身不造惡行。身行有三。不殺生。不盜。不婬。修此三業正其身行供養佛法及衆僧。掃灑補治故壞塔寺。是故說曰。身修善行也。口意亦爾者。口有四過。不妄語。不麤言。不闕亂彼此不綺語。讚歎說佛功德歎法及比丘僧。承事父母師友長者。是故說曰。口善亦爾也。意修善行者。意有三過。不生嫉

妬悲癡邪見。但生衆善功德不隨倒見墮邪部界。是故說曰。意修善行也。無欲盡漏者。無欲之人無量廣大無限之用。盡漏者諸陰盡持入不復。興起是故。說曰。無欲盡漏也。

身修善行 口意亦爾 於今後世 永生善處

身修善行者。問曰。上已身修善行有何不及復更重演。報曰。如來所化受教若干。或有欲廣聞其義。或有欲略說旨要。略旨要者粗舉五陰苦形。欲廣聞其義者。一一斷別身口意行。各隨次第以其事類證而解之。復有欲聞廣說略說。是故如來廣演此偈如所說。身修善行者是謂廣說。口意亦爾者是謂略說。如來觀前衆生意之所樂。便演其義令得受化。亦使受化人所願充滿。凡諸善行饒益衆生多所成就是故說曰。身修善行口意亦爾。於今世至後世長夜受樂食福無窮。永生善處。受福有二俗福無漏福。是故說曰。永生善處也。

慈仁不殺 常能攝身 是處不死 所適無患

慈仁不殺者。終不殺害觸惱生類。不劫略他財。不婬犯他妻。所謂仁者得履實聖善法。是故說曰。慈仁不殺也。常能攝身者。晝夜謹慎以身御行如護吉祥。寧自喪身分受。刑斬。不託形命造不善行。昔有旃陀利家生七男。六兄得須陀洹道。小者故處凡夫。母人旃陀利得阿那含道。兄弟七人盡受五戒爲佛弟子。彼國當儀方俗舊法旃陀利法要當行殺。

國中設有男女殺盜姪。姪及餘重罪。盡使旃陀利殺之。時國王召彼大兒。今有應死之徒。汝行殺之。其人即向王拜求哀自陳。願大王弘恕。身受五戒爲佛弟子不敢行殺。守身謹慎。不念邪非。寧自殺身不以犯戒殺害蟻子。時王奮赫天威。願慈隆盛。告其人曰。卿爲國民我爲國主。不從吾教方更信佛浮說。尋勅傍臣速將此人詣市殺之。其人復白王曰。身是王民心是我資。恣王所欲殺便殺之。即將詣市而梟其首。王問傍臣。向應死人更有誰存。臣報王曰。餘有彌弟六人。王勅左右隨次召來復勅殺之。其人報曰。身受五戒爲佛弟子不敢行殺。王瞋怒盛復取殺之。如是盡喚兄弟六人。皆言受戒不敢行殺。王瞋怒盛盡使殺之。次復召小弟母子俱來。王見母來倍復瞋恚。前殺六子母不送行。今召小子何故便來。母白王曰。願聽微言以自宣理。前六子者盡得須陀洹道。正使大王取彼六人碎身如塵者。終不與惡如毛髮。今此小者處在凡夫。身雖修善未蒙道法潤身。是故我念子未得道。或能失意畏王教令。自惜形命毀戒行殺。故送來耳。彼當毀戒隨王教令。不仁行殺身壞命終入泰山地獄。憐愍子故是以送來。王復問母。前死六子盡得須陀洹道耶。答曰。盡得。王復問母。母身爲得何道。母答曰。得阿那含道。王聞斯語自投于地。諸臣扶起以水灑之。久乃醒。王稱怨自責。我爲自造。無量罪根。放心建意殺六須陀洹。身意煩惱坐不安席。即自嚴辦香油酥薪。取六死屍而耶旬之。

○慈十(者)○ ○慈修二修意○ ○棄身二身棄○ ○故一以○ ○以二共○ ○者一老○ ○斷二科○ ○略二按○ ○刑二形○ ○使二便○ ○今二令○ ○耳二爾○ ○謂二望○ ○高二倍○ ○故二施○

起六偷婆與敬供養日三懺悔意願滅罪漸漸微薄。復出財貨給彼老母。至於終日數數懺悔。冀得罪薄免於地獄。是故說曰常能攝身也。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。守護禁戒無所缺減。凡夫人雖守護戒。心如飄風不能恒定。是故說曰常能攝身。是處不死者。得果之人捨男子身還得男子身。捨賢聖身還得賢聖身。終不懷憂畏地獄餓鬼畜生。阿那含身即彼天上不還世間。阿羅漢永無愁惱。諸累已盡入無為境悠然寂滅。是故說曰是處不死也。所適無患者。於彼無為境終無煩惱。亦無愁憂苦患。亦無死亡戀慕。是故說曰所適無患也。

不殺為仁 常能慎言 是處不死 所適無患

不殺為仁者。終不信。譏毀之人於中起害心。是故說曰不殺為仁也。常能慎言者。若被罵詈譏言惡語。計皆空寂音響無形。猶如寶聖終無悲怒。設有所為斯皆權化非實悲怒。或意內自念不發於口。設發於口尋懷慚愧。是故說曰常能慎言。是處不死所適無患也。

不殺為仁 常能慎言 是處不死 所適無患

得向之人。設遭百千苦惱。身墮迴波深淵。若墮火坑熾焰之中。終不懷懼令心變易。晝夜調心不令越逸。猶如得勝怨讎死而加毒。得向之人心除結使猶怨不盡。復重思惟。彼修行人觀心成敗五陰所趣。移有漏心至無漏境。無常苦空無我。已獲無漏守護不失。何

以故。彼修行人每自思惟。從永劫以來。染著生死。流轉刀劍世中。恒修此意。造罪無端。為意役使。如人使奴僕。我今已勝調伏心識。今重守護使不越逸。是故說曰。不殺為仁。常能慎言。是處不死。所適無患。

慎身為勇悍 慎口悍亦然 慎意為勇悍 一切結亦然 此處名不死 所適無憂患

夫言勇悍者。博古。攬今。高才。明德。技術。備具。與智相應。捨諸惡法。身所修行。不處貪欲。是故說曰。慎身為勇悍也。慎口悍亦然者。口所吐言。先笑後語。不傷人意。是故說曰。慎口悍亦然也。慎意為勇悍者。意已柔調。不與惡念。是故說曰。慎意為勇悍也。一切結亦然者。問曰。身口意行三事已辦。有何缺漏。而云一切結亦然耶。答曰。如所說。應來往進止。縫作補綻。應為而不為。此皆身所應行。關而不行。彼修行人能具此諸行。是故說曰。慎身為勇。行口行有餘者。應隨賢聖教律。而不為。不習男音女音。彼此皆皆悉不習。是謂口餘行。何謂意有餘行。更造有緣受生之分。此是意餘行。彼修行人能見此諸行。身口意餘行盡能具足。是故說一切結亦然也。此處名不死者。滅盡泥洹。無終無始。無來無往。無生滅著斷。是故說此處名不死也。所適無憂患者。所以言有憂者。由衣被。飲食。床臥具。病瘦。醫藥。奴婢。僕使。象馬車乘。國財妻息。皆生憂患。無此則無患。是故說所適無憂患也。

謹身為善哉 謹口善亦然

護意為善哉 護一切亦然 比丘護一切 能盡苦原際

謹身為善哉者。能一意守護身。諸天世人稱歎其德。天龍鬼神八部之衆。盡歎其德。晝夜祐助。勸成究竟。是故說護身為善哉也。護口善亦然者。若有習非弊惡之業。或被罵詈為人所毀。執心護口。終不還報。諸天世人皆共稱善。是故說護口善亦然也。護意為善哉者。若人杖捶割截。形體復被罵詈。彼修行人持心潔淨。不與悲怒。諸天世人皆稱其善。是故說護意為善哉也。護一切亦然者。於身口意。意外諸餘行。謹慎攝護。是故說護一切亦然也。比丘護一切者。執行比丘護身意及餘外行。威儀禮節。悉皆備具。是故說比丘護一切也。能盡苦原際者。以具此行。豈當趣惡道耶。盡斷地獄畜生餓鬼道中人。苦人中。痛能悉斷之。是故說能盡苦原際。

護口意清淨 身終不為惡 能淨此三者 便逮神仙道

護口意清淨者。於三毀敗中。壽敗劫敗結敗。此名三敗。釋迦文佛出現於世。在濁世中人壽百歲。翼從弟子不守護口。過多犯禁律。聖人在世。猶尚毀戒。況千載末。能存戒律耶。佛契經說。後千歲末。正法欲沒盡時。有七穢行顯布於世。云何為七。若有人百歲持戒。彈指之頃。為惡知識所壞。二者久行惡心。彈指之頃。為瞋恚所壞。三者薄賤威儀。不隨其教。四者互相是非。爭於勝負。五者在國城村落。騷亂彼此。傳東至西。六者貪著利養。遂致覆疫。

①含二沮②身一③護二護④被罵二得彼⑤護二護⑥以二已⑦護二護⑧行二行⑨飲二飯⑩說十(日)⑪說十(口)⑫(日)十⑬復被二護被⑭意十(意)⑮(日)十比⑯神仙二仙人⑰在二存⑱七十(一者)⑲度二度

復報曰。二罪後俱受。是行自牽往。時大衆中多諸外道異學裸形梵志。信佛者少。習邪者衆。聞此女語皆共信用。此女孤獨少失父母。如其所說必實彰審。其信佛者內自思惟。昔佛在宮。捨王重位捐棄。嫁女出家學道。成最正覺。豈當有心與此穢陋之女與共從事。時釋提桓因在如來後。執扇而扇內自思惟。此弊梵志女云何乃與此意誹謗如來。卽化爲白鼠齧木杆。系斷聲震。大衆無不見者。其中不篤信者悉皆愕然。此爲何聲乃震四遠。其中信佛之人聞此音聲。歡喜踊躍。僉然同悅。尋有一人從坐起手執木杆語彼女曰。此是汝兒耶。時地自開全身入阿鼻地獄中。時女宗族追慕啼泣不能捨離。不信佛者卽起懺悔。其中信者共相告曰。誹謗之報其罪如是現驗如茲。豈云後世妄語地獄近者本無而言有。實非而言是。曾不經歷自言數涉。如此之類墮八大地獄。入十六萬子。是故說曰妄語地獄近。作之言不作者。其罪有二。一者實作而犯之。二者妄語作而言非。此罪最重其報無量。是故說曰作之言不作也。二罪後俱受者。其二重罪殃禍之本亡身喪命。智者所不爲。是故說曰二罪後俱受也。是行自牽往者。世人造穢行與身作異。後受其報親族不救。經歷劫數乃得解脫。是故說曰。是行自牽往也。

夫士之生 斧在口中 所以斬身

由其惡言

昔佛在羅閱祇城者闍崛山。時尊者舍利弗

大目犍連。食時著衣持鉢正其威儀。下靈鷲山頂入城乞食。食後還出羅閱祇城。未至其所。道逢暴雨。雷電霹靂。道側有神寺。房舍深邃。先有放牛女人於此止住。時舍利弗目犍連入寺便住不見女人。女人遙見舍利弗等。卽便失精墮地。時瞿波利比丘復從後來。舍利弗遙見。來語目連曰。不與愚從事得離惡人快。今此比丘是惡知識宜可出避。卽與目連出彼寺廟涉道而去。瞿波利後至入於廟內。見有女人顏貌端正。作弄女姿像如犯姪有。不淨在地。咄曰。禍災未曾所見。云何舍利弗目連等自稱智慧神足誇世獨步。神通智達謂爲第一。今乃與此放牛女人犯姪交接。斯現事如是。世豈有聖人耶。我今躬自見不從人聞。得是歡喜卽出寺廟。徒跣涉雨至世尊所。頭面禮足在一面立。時瞿波利比丘前白佛言。舍利弗目連等。竊行極弊造凡夫業。適從城出道遇暴雨入寺避之。見目連等與放牛女人交接。我躬見之實不虛誑。女人今故在寺現可驗之。爾時世尊三稱瞿波利字而告之曰。止止比丘勿吐斯言。可發善心向舍利弗目連等。所以然者。此二賢人梵行已立所作已辦。時瞿波利復重白佛。我今實信如來如所教勅。然舍利弗目連所行穢惡。實見姪妖犯於梵行。佛復告瞿波利。止止比丘無令於如來前自墜命根。舍利弗目連者行過三界淨如天金。豈當有此姪欲意乎。瞿波利白佛。誠如來教。但弟子躬見犯欲。若今如來不見信者知復如何。說此語已卽前

禮足涉路而去。還至靜室。復自思惟。舍利弗目連身犯穢行我實見之。然今世尊特不見信。時四天王夜非人時。往至瞿波利所。謂瞿波利曰。舍利弗目連等賢善之人。三界福田無有過者。何爲與念誹謗自墜罪苦。比丘問曰。卿是何人。報曰。護世四天王。比丘報曰。汝等諸天何爲捨自然伎樂來至此山。四王報言。故爲比丘來至此耳。可發善心於彼二賢比丘告王。但還宮殿。不相豫事。天卽還宮。去未經時釋提桓因復從後至謂比丘曰。可發善心於彼二賢。比丘報釋提桓因曰。且守汝天福。不豫汝事。時拘翼復道而還。富梵天復來到比丘所。語比丘曰。可發善心於彼二賢。比丘答曰。汝是何人。報曰。吾是富梵天。比丘告曰。世尊不記汝得阿那含耶。報曰如是。汝設得阿那含者何由至此乎。富梵天卽便還去。卽其夜瞿波利舉身生庖大如芥子。轉如胡豆漸如桃杏。亦如鼻羅菓等。瘡遂壞敗膿血流出臭穢難近。身壞命終入阿浮度地獄中。千具犁牛而耕其舌。爾時世尊告諸比丘。守護口過慎勿誹謗。夫誹謗之生皆由貪嫉。昨瞿波利比丘來至我所。云。舍利弗目連等。習近惡智與女人交接。吾尋呵制。止止比丘勿出此言。可發善心於舍利弗目連所。如是再三。波利比丘謗心遂熾。釋提桓因富梵天及四天王。皆來到波利比丘所。慙懃諷曉曰。可發善心於彼舍利弗目連等。波利比丘卽復報曰。各還汝天宮。吾躬自覩彼二賢穢行。如是何爲干豫其事。且還速歸。勿復重宣。

●二采● (見)十不● 二而● 牧二放● 復二覆● 耳二兩● (身)十舉● 云二百● (羅)十波● 時二勝

尋即各還其所於夜波利比丘身生泡瘡即取命終。膿血流出入阿浮度地獄中。千具犁牛而耕其舌。是故比丘當與勇猛攝護身口意過。見諸精進比丘共相敬待如視我無異。是時世尊在大衆中而說斯頌

夫士之生 斧在口中 所以斬身 由其惡言

夫士之生者出母胞胎宿行不同意性殊異猶如有人手執利斧入山斬伐。林木華菓藥草毀壞成功。今此人間亦復如是。人生於世不能守護口過。爲心所使。造不善本皆由於舌。端正醜陋長短好惡。亦由心念口發致此重罪。是故比丘心秉牢固守護其口。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

譽惡惡所譽 是二俱爲惡 好以口會聞 是後皆無安

譽惡惡所譽者。彼瞿波利比丘歎譽調達功德。體性柔軟行業真正。多聞廣慧慈悲四等。有養衆生。如此之類應當毀皆不應歎譽。是故說譽惡惡所譽也。是二俱爲惡者。舍利弗目連比丘。修清淨梵行衆德具足。永離塵埃不與欲會。廣博多智明達三世。然瞿波利比丘。愚心不革執意牢固。與致誹謗云。舍利弗目連比丘造諸惡業。如此之類應當歎德不應與謗。何以故。舍利弗目連者。持戒多聞爲人導師。處在大衆轉無上法輪。逮得羅漢諸漏已盡。然彼惡人與致誹謗不歎其德。是故說曰。是二俱爲惡也。好以口會聞者。夫人處世罪苦萬端。或因姪嫉致格。或因博戲致

患。罪心已固不慮後緣。出言招禍以滅身本。漸當入泰山地獄餓鬼畜生。涉諸苦難無有窮已。雖得爲人諸根不具。聾盲瘡痍爲人所輕。或在邊地佛後。皆由口過身受殃罪。猶木生火還自焚燒。口爲禍門。舌爲殃本。二事機發。敗毀形命。是故說。好以口會聞。是後皆無安者。衆生處在欲界。爲顛倒所惑。愚無慧明。爲愛縛所繫。憍慢纏身。慳嫉心深。不達五識身樂。不知苦之所興。永處闇冥不求燈明。是故說。是後皆無安也

諍爲少利 如掩失財 從彼致諍 令意向惡

諍爲少利者。昔有衆多比丘。時到著衣持鉢入舍衛城乞食。見數十博戲之人對坐共戲。一人得勝一人不如。彼得勝者提不如者剝脫衣裳。五毒加形痛不可忍。衆多比丘見已入舍衛城乞食。乞食已收攝衣鉢。更正衣服至世尊所。頭面禮足在一面坐。時諸比丘具以此事白世尊曰。向入城乞食。見二戲人對面博戲。一人得勝一人不如。其不如者既失衣裳。身被毒手。痛不可忍。佛因此本爲諸比丘而說偈曰。諍爲少利也。言少利者。猶如大海取其一。一滴減須彌山如芥子許。損大地土如米許。復損虛空如蚊許。比丘極爲少不白佛言甚少。博戲雖小亦復如是。百倍千倍萬倍巨億萬倍不可譬喻爲比。是故比丘由小致大遂及諍訟。親變爲硬骨肉離索。若復有人誹謗賢聖持戒比丘及謗毀如來。虛而無實其後受罪。億佛不救。是故說諍爲少利

如掩失財從彼致諍令意向惡也

百千尼羅浮 三十六五獄 誹謗賢聖者 依口發願惡

爾時世尊告諸比丘。瞿波利比丘者。自招禍患入尼羅浮地獄中。爾時獄卒阿傍以鐵剛鉗拔出其舌長數百丈。舒展平正以鐵釘釘之。以千犁牛犁。鐔火然用耕其舌。一日之中百千萬終死而復生。所以然者。以其惡罪未除故。當復經三十六五地獄受苦無量不可稱。記。從彼獄出當受畜生餓鬼。復當經歷數千萬劫畢其罪苦。若其爲人聾盲瘡痍六根不具。語不真正多被誹謗。若行道路橫爲人打。是故比丘當勤修道德。慎莫誹謗賢聖比丘。誹謗賢聖者其受如是。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

無道墮惡道 自增地獄苦 遠惡修忍意 念諦則無犯

無道墮惡道者。虛而不實亦復不見正事可依。誑生非禍。猶如旃摩那者瞿波利比丘等。虛而不實誹謗賢聖及舍利弗目連比丘身受其報億劫不息。是故說曰。無道墮惡道也。自增地獄苦者。當入百千尼羅浮地獄。當復入三十六五阿浮地獄。身入其中毒痛無量。捨地獄身受地獄身增地獄苦。是故說曰。自增地獄苦也。遠惡修忍意者。恒懷忍懼聞犯禁制衣毛爲繫。遠離愚暗忍諸不忍。是故說曰。遠惡修忍意也。念諦則無犯者。去垢止病莫若四諦。能專意不亂思惟形器內外無主。乃得離此誹謗之聲。是故說曰。念諦則無犯也

出曜經卷第十

出曜經卷第十一

姚秦涼州沙門竺佛念譯

誹謗品第八之餘

若。猗內藏

依賢聖活

愚者墮惡

猶願邪見

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時與數千萬衆前後圍繞而爲說法。有異比丘即從坐起。偏露右臂叉手合掌前白佛言。如來莫說休息泥洹。如來出要賢聖妙法。如來於現法中閑靜無爲而自娛樂。爾時世尊告諸比丘。汝等觀此愚人自墮惡趣永滅形壽。不但今日呵制如來。乃往久遠無數世時。於里。渡尸如來所。亦復呵制使不說法。不但呵制里渡尸如來。乃復呵制尸棄如來使不說法。次復呵制毘舍。毘舍如來。次復呵制拘樓如來。復次呵制拘那。舍牟尼佛。次復呵制迦葉如來。我今第七如來至真等正覺出現於世。復來呵制使不說法。如此愚人端心正意不呵制如來者。即應此座上坐諸塵垢盡得法眼淨。是時世尊在大衆中。說此偈曰

以失今良會 更立誓願求
終不見聖諦 況欲見究竟

比丘當知。此愚癡凡夫之人。於賢聖道擅自裂形命離於佛法聖衆。若。猗內藏者。如來深法之藏無所染著。其事有三。一者三界緣對

結使永盡無餘亦名阿羅漢。二者不復生滅更無萌兆趣生熟藏三者於天世人世與致供養悉能消化。使前施者受福無窮。是故說曰若倚內藏也。依賢聖活者。賢聖有二。一者善根成就名曰賢聖。二者無漏成就名曰賢聖。如此賢聖不。猗邪見而求活。乃依深法妙智而求活也。是故說曰依賢聖活也。愚者墮惡者。猶如彼比丘呵制如來使不說法。休息泥洹。如來出要賢聖妙法。如來於現法中但當閑靜無爲而自娛樂。何爲與大衆說法。如此比類。愚不識真自招禍惡。願樂湯火以爲屋室。此人不當與坐起言語。是故說曰愚者墮惡也。猶願邪見者。懷猶豫見習顛倒久與邊見相應。如彼契經所說。佛告長者夫邪見之人自犯身行如所說。犯口所行如所說。犯意所行如所說。與意想念流馳萬端。盡與邪見不可親近。消滅善本增益惡種。所以然者。長者當知。邪見爲病迷於正法。猶伊叉桓子帝多羅子尸。婆梨子種散於地。隨時長養漸得水潤火溫風動地持後得長大。食之極苦難避穢臭不可食噉。邪見之人亦復如是。自犯身行口行意行。是故說曰猶願邪見也

竹蘆生節

還害其

吐言當善

竹蘆生節者。竹蘆生節雖而且長。若遇暴風倚互相。擇各入其節。節自枯朽更不復生。彼比丘所說亦復如是。自招其罪不爲他人。是故說曰竹蘆生節還害其。軀也。吐言當善者。言當慈仁哀愍一切。是故說曰吐言當

善也不演惡教者。有吐言教不善之法後趣惡道。人身猶尚可行言辯通達時乃有耳。是故說曰不演惡教也

從善得解脫 爲惡不得解
善解者爲賢 是爲脫惡惱

賢聖解不然 如彼愚得解

從善得解脫者。夫至解脫無爲之處。言常用善。巧言善語者。爲人所敬所至到方多所饒益。是故說曰從善得解脫也。爲惡不得解者。常懷愁憂心意煩惱恒懷恐懼。是故說爲惡不得解也。善解者爲賢者。言解脫未必是解脫。或能被繫王者所拘。所謂解脫者心身俱解脫。是故說善解者爲賢。是謂解脫惡惱者。縛有二緣今身易後身。今身者析械。考掠及諸五毒之痛。復被結使縛流轉五趣。於中能自拔濟乃爲善解。是故說解脫惡惱也。賢聖解不然者。賢聖有二業。一者善本成就。二者無漏成就。彼賢聖人所吐言教不自傷損後無苦惱。是故說賢聖解不然也。如彼愚得解者。愚人習行好著邪道不隨正路。以自牽往趣三惡道。是故說如彼愚得解也

比丘抱損意 不躁言得忠
義說如法說 是言柔軟甘

比丘抱損意者。比丘護口意。自能收攝。語不煩重。若處道俗處中而說不婉彼此。是故說曰比丘抱損意也。不躁言得忠者。少言多中不離佛語。世俗煩鬧意恒遠離。是故說曰不躁言得忠也。義說如法說者。具足而說句身味身無所缺漏。是故說曰義說如法說也

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

是言柔軟甘。出無量義解悅人意所說無厭足。如天甘露善心無怒。亦不選擇彼豪族種此卑家種。平等而說無增減心。是故說曰是言柔軟甘也。

善說賢聖教 法說如法二

念說如念三 諦說如諦四

善說賢聖教者。賢聖出教必有所由。接度衆生無不有濟。是故說賢聖教也。法說如法二者。賢聖教中正法所居非法所居。何以故。說法之時廣布賢聖道長益善根。說非法時增益不善根善法有損。善說賢聖教。第一句法說如法。法說是故。說法說如法二也。念說如念三者。出言柔和爲人所愛念。出言麤獷爲人所憎惡。欲爲人所念者當自念其善。雖處畜生聞其惡言皆懷愁憾。昔有二人各畜力牛。一人自誇欲得與彼牛。拘力。若不如者。要金錢五百。試牛並耕一牛力實勝之。其牛主罵曰。弊牛努力。牛聞其罵即便臥地。輸金錢五百枚。復至後日主責牛曰。名汝爲快牛。乃使我失錢令我慚愧。牛報其主曰。更可試之。當盡我力當還倍得彼錢。即復更耕。如牛所言倍得彼錢。畜生尚識善惡之言。況人常不識善惡言乎。是故說念說如念三也。諦說如諦四者。好學之士畏懼生死五道患難。既損耗不益前人。如斯之類塞泥洹路開地獄門。如來欲現真妙之義。諦說如諦四也。

是以言語者 必使已無患

亦不剋衆人 是爲能善言

是以言語者。言先自惟不自剋伐。使今世後

世必無苦患。若今身爲惡犯王四者法。或財產田業沒入於官。或爲盜賊劫掠。居業日耗所願必乖。若至後身死入地獄畜生餓鬼。地獄五毒不可堪忍。畜生芻蕘負重爲役。餓鬼飢饉形體極苦。若欲吐言當念謹慎。使今世後世永無苦患。爲無數衆生見輒愛念。死生天上受福自然。是故說曰是以言語者必使已無患也。亦不剋衆人者。或有狂妄妄議良善。使彼與惡以致喪身。言說真誠不譏彼短則無所剋。是故說曰亦不剋衆人也。是爲能善言者。人修善行言必有驗。或說泥洹趣要正路。順從佛教種天之福。是故說爲能善言也。

言使投意可 亦令得歡喜
不使至惡意 出言衆悉可

言使投意可者。人之處世常習方俗。或相顏而出語。或聽彼進趣而後報。恒適彼人意。良宜得所。或現威怒怯怖時人。或現羸弱伏從於人。將護其意令彼得所。是故說曰言使投意可也。亦令得歡喜者。出言向人必使有益。前人聞者倍用歡喜。不被罵詈來彼罵辱。是故說曰亦令得歡喜也。不使至惡意者。不施怨於人造不善行。亦不種地獄餓鬼畜生之行造惡業者。當受三報。是故說曰不使至惡意也。出言衆悉可者。與人從事恒當謙恭卑下。正使言論得勝。當自鄙不如。是故說曰出言衆悉可也。

至誠甘露說 說法無有上
諦說義如法 是爲立道根

至誠甘露說者。與人說法當修諸功德。如來法者甚深微妙。善住安隱一切行無常一切法無我。泥洹爲滅盡。能意御亂。與人說法不懷懈怠。是故說曰至誠甘露說也。說法無有上者。出言真正輒有所度。趣道之要由是通達。是故說曰說法無有上也。諦說義如法者。如念真實本際清淨。亦不顛倒不懷虛詐。如法者名句句味句。真如法性亦不變易。是故說曰諦說義如法也。是爲立道根者。無漏善法永離塵垢。至解脫門逮無礙道。是爲立道根也。

說如佛言者 是吉得滅度
爲能斷苦際 是謂言中上

說如佛言者。說四意止究生死四原係念專意。或說意斷精進不懈。或說神足兼逮定。或說根義於中逮慧根。或說力義成就於力。或說覺意令達覺法。或說八直道分別八道。亦復說若干衆法名身身身味身如來。或說八十千諸度使衆生類乘此度而度彼岸。是故說曰說如佛言者。是吉得泥洹者。永寂之處吉無不利。脫衆苦患離諸結使。亦復脫於生老病死憂感難禍。是故說曰是吉得泥洹也。爲能斷苦際者。所謂苦者五盛陰。身索致冥室不觀慧明。苦有八相。生苦老苦病苦死苦怨憎會苦愛別離苦所求不得苦。取要言之。五盛陰苦。阿僧祇衆生涉歷苦塗至永寂處。如今衆生履行妙觀。越苦境界至無爲岸者。皆由佛恩。是故說曰爲能斷苦際也。是謂言中上者。所出言教無能過上。亦非二乘所能逮。

○出二名出言 ○說十(口) ○(口)善說 ○法說二說法 ○說十(口) ○惜二 ○角二 ○角二 ○二 ○念說二
○念 ○門二 ○義十(是故說口) ○者法二法者 ○當二官 ○變二藏 ○良二聖 ○能意二意能 ○念
○二 ○易二異 ○原二源 ○忠二難 ○離二難 ○二二途

及噴濟無量亦無邊福。是故說曰是謂言中上也。

出曜經行品第九

一法過去

謂妄語人

不免後世

無惡不更

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊像如經行。漸漸以次至羅云房中。時羅云遙見世尊。即從坐起更拂拭坐具清淨水。世尊至房偏踞羅云床。取清淨水洗手足。留少殘水告羅云曰。汝見留此水不。唯然已見。佛告羅云。沙門執行亦復如是。不知慚愧無有恥辱。羅云當知。設有比丘。如此行者。無惡不更無痛不遭。猶此惡垢水不可淨用。爾時世尊躬自寫水於地告羅云曰。汝見吾寫水在地不乎。唯然已見。其有至誠執意妄語。不知慚愧無有恥辱。如此之行無惡不涉。爾時世尊手執水器覆地語羅云曰。汝見我覆此器不。唯然已見。若有至誠執意妄語人。不知慚愧無有羞辱。如此之類無惡不涉。爾時世尊告羅云曰。汝今當作是學。彈指戲笑之間不得妄語。況至誠妄語乎。如是羅云當作是學。是故說曰一法過去謂妄語人。二百五十戒威儀內禁七法所說。犯一法者則受其僇。是故說曰一法過去謂妄語人也。不免後世者。已捨後世功勳善本。夫人妄語衆人證知。況言重作罪涉歷艱苦無不周遍。是故說曰不免後世無惡不更。

寧噉燒鐵

吞飲洋銅
食人信施

寧噉燒鐵者。猶如鐵丸猛火燒赤。取而吞之。燒唇燒舌。燒咽。燒腹。下過雖有此苦。自致死亡。不緣此入地獄。餓鬼。畜生。受苦無量。是故說曰寧噉燒鐵。吞飲洋銅也。不以無戒。食人信施者。不持戒人。外荷法服。內懷姦譎。信無實行。自大憍人。少有所知。誇世自譽。受人信施。謂宜應爾。不慮後世萬毒加形。見諸持梵行人。與輕蔑心。死輒墮惡身。口意不具。亦不修威儀禮節。出入行來。違失禁限。見人得養。生嫉妬心。死輒受困。無罪不受。是故說曰不以無戒。食人信施也。

若人畏苦

亦不樂苦

勿造惡行

念尋變悔

若人畏苦者。己身畏苦不得施苦於人。施苦於人者。後受其報。是身如地。隨其所種。各獲其果。衆生之類。亦復如是。隨其種種。後受其報。人心不同。猶如形像。罪苦追身。無有脫者。是故說曰。若人畏苦。亦不樂苦也。勿造惡行者。不得爲惡。加被一切。夫人自利。乃得利人。不能自益。安得益人。若處閻中。若在閑靜。若大若小。可見不可見。當遠離於惡。如避劫燒。是故說曰。勿造惡行。念尋變悔也。

至誠爲惡

已作當作

不免於苦

欲避何益

至誠爲惡者。或復有人。已作當作。已作過去。方作現在。當作未來。三世作惡。不知苦至。是故說至誠爲惡。已作當作。也不免於苦者。衆生之類。心好爲惡。不知後罪報至。若於現身犯王者禁。隨罪輕重。料簡決斷。此內法

禁亦復如是。習惡不自覺。縱情弛意。是故說不免於惡。惡欲避何益也。死王閻羅。逮獄卒阿傍。迎罪人魂神。身被五繫。將至閻羅王所。王問罪人。汝願見第一天使不耶。對曰不見。王問罪人。云何男子。汝生在人間時。經過村落。城郭郡縣。見諸男女。父母懷抱。未能離大小便。父母推燥處濕。沐浴澡洗。澣浣衣裳。汝爲見不。對曰已見。王告罪人曰。汝何不作為。於現法中。見善惡報。當自謹慎。淨身口意。修諸善法。罪人報曰。處在人間。放意恣意。愚不識真。本我所造。今受其報。王告罪人。如卿來語。卿本自造。今當受報。使放逸人。知禁制難犯。汝所作罪業。非父母爲。亦非兄弟五親。沙門婆羅門所造。爾時閻羅王。以此第一天使教誡。次復第二天使教誡之。汝願見第二天使不耶。對曰不見。王問罪人。云何男子。汝在人間。經過村落。郡縣。城邑。見諸男女。疾病困篤。坐床褥上。或坐或臥。罪人報曰。已見。云何男子。汝何不作為。是念。於現在法中。其罪如此。當自謹慎。淨身口意。修諸善法。罪人報曰。處在人間。放逸恣意。愚不識真。本我所造。今受其報。王告罪人。如卿所說。卿本自造。今當受報。使放逸人。知禁制難犯。汝所作罪業。非父母爲。亦非兄弟五親。沙門婆羅門所造。亦非諸天世人教卿所作。爾時王。以此第二天使教誡。次復第三天使教誡之。汝願見第三天使不耶。對曰不見。王問罪人。云何男子。汝在人間。經過村落。城郭郡縣。見諸老人。拄杖呻吟。行步脊僂。頭白齒落。飲食苦渴。命

●中上也十(口品第九竟)●卷第七終●卷第八首●九一十●十(林)●寫二漢●●龍二穴●●地二放
●惡二苦●●漸二深●●受二愛●●造十(之)●●知二禁●●苦二格●

在旦夕。汝爲見不。罪人對曰。唯然見之。王問罪人。云何男子。汝何不作為念。於現法中其事如此。當自謹慎淨身口意修諸善法。罪人報曰。處在人間放逸自恣憒不識真。本我所造今受其殃。王告罪人。如卿所說。卿本自造今當受報。使放逸人知禁制難犯。汝所作罪非父母爲。亦非兄弟五親沙門婆羅門所造。亦非諸天世人教卿使作。時閼羅王以此第三天使教誡已。次以第四天使重教誡之。汝願見第四天使不。對曰不見。王問罪人。云何男子。汝在人間經過城郭郡縣村落。見諸男女有終亡者。或死經一日二日乃至七日。身體。腿腹膿血流出。或爲烏鵲虎狼所見噉食。汝見不耶。罪人報曰。唯然見之。云何男子。汝何不作為念。於現法中其事如此。當自謹慎淨身口意修諸善法。罪人報曰。處在人間放逸自恣憒不識真。本我所造今受其殃。王告罪人。如卿所說。卿本自造今當受報。使放逸人知禁制難犯。汝所作罪非父母兄弟五親沙門婆羅門所造。亦非諸天世人教卿使作。時閼羅王以此第五天使教誡已。次以第六天使重教誡之。汝願見第六天使不。對曰不見。王問罪人。云何男子。汝在人間經過城郭郡縣村落。見諸男子偷盜作賊爲王所縛。或截手截脚。或截耳截鼻。或生剝其皮。或拔頭筋。或以鋸鋸頸。或以長檣刺腹。從口出或。融銅灌身。或支節解其形。或倒懸於樹。經於七日以箭射殺。或生革絡頭反縛野。地上棄之曠野。或開腹抽腸以草充之。汝爲

見不。對曰。唯然見之。云何男子。汝何不作為念。於現法中其事如此。當自謹慎淨身口意修諸善法。罪人報曰。處在人間放逸自恣憒不識真。本我所造今受其報。王告罪人。如卿所說。卿本自造今當受報。使放逸人知禁制難犯。汝所作罪。亦非父母兄弟五親沙門婆羅門所造。亦非諸天世人教卿使作。時閼羅王以此第五天使教誡已。即以罪人付獄卒。將詣鐵湯所隨罪輕重。使入百三十六鐵湯。經歷劫數受苦難量。是故說曰。欲避何益也。非空非海中。非入山石間。莫能於此處。避免宿惡殃。昔佛在釋迦迦維羅國尼鳩羅園中。爾時流離王集四種兵。欲往攻伐舍夷國。將諸營從退父王位自立爲王。有一惡臣名曰耶利。白流離王。王本爲王子時。至舍夷外家舍。到佛精舍爲釋子所毀辱。時王見勅若我爲王便啓此事。今時已到兵馬興盛。即勅嚴駕欲往報怨。佛知其意先至道側坐枯樹下。時流離王躬率兵馬。往伐舍夷國。道遇如來。即前禮觀前白世尊。此間多諸好樹枝葉繁茂。何以捨之坐枯樹下。佛告王曰。五親蔭厚不可捨離。昔此樹茂枝葉繁盛。曾經過此得樹蔭力。王尋退還。還詣兵衆告語上下。我等宜還不應前進。所以然者。如來今日爲彼五親。必。佐神力不可攻伐臣佐白王。如來豈能恒坐樹下乎。如來見流離王去後。知此宿緣不可得避。此宿命智觀其所由。觀諸釋種必當受苦即從坐而去。還至比丘僧中在衆而

坐。時大目連見如來憐愍五親如有愛。悵。往到佛所前白佛言。今流離王攻舍夷國。念其中人當遭辛苦。欲以方便救接彼國。一者舉舍夷國著虛空中。二者舉舍夷國著大海中。三者舉舍夷國著須彌山腹裏。四者舉舍夷國人。著此地下他方世界。令流離王不知其處。佛告目連。知卿雖有此智德神足無量。安隱舍夷國人耳。何能安處宿對人耶。於是目連禮已便退。爾時世尊與諸大衆。敷演其義。欲使正法久存於世。示現宿對永不可避。大衆聞其所說悵然悲泣。際流離王當報宿緣在於大衆而說頌曰。非空非海中。非入山石間。莫能於是處。避免宿惡殃。衆生有苦惱。不得免老死。唯有仁智者。不念人非惡。衆生有苦惱者。若見他人非法之事覺。比丘專念五法。然後興發人意。云何爲五。一者謂爲前人契經不流利。二者戒不成就。三者定意不具。四者愚無點慧。五者諸漏不盡。是故說曰。衆生有苦惱不得免老死也。唯有仁智者。欲止彼人當自謹慎。己自爲穢復止他者。爲人所譏嗤其所爲。是故智者終已遠離。縛中牢者莫若緣對。縛處在泥犁無有繫縛者。隨罪輕重各受其報。是故說曰。唯有仁智者不念人非惡也。妄證求賂。行己不正。怨謔良人以枉治士。罪縛斯人。自投在坑。妄證求賂者。或有衆生不自量己內不思惟。

●離二解● ●聞十(或截手)● ●鼻十(或截耳鼻)● ●頭二類● ●融二銘●* ●文二肢● ●地二託● ●佐二作● ●他二色● ●耳二解● ●痛二悟● ●人二仁● ●止二正● ●人二仁●

恒求人短。見非則喜。見善不從。所行衆事。以邪爲正。是故說曰。妄證求賂。行已不正也。怨諸良人者。或有良善之人。意在貪學。衣不蓋形。食不充口。爲愚者所輕。障塞其德。不使顯現。緣是致咎。復當經歷百三十六地獄。從一地獄至一地獄。其中受苦不可稱計。以融銅爲食。以釜湯爲室。以膿血爲盛饌。以髓腦爲脂澤。畢彼罪已來。入畜生。受形若干。志趣不同。或高或下。食以芻草。擔負重載。皆由先世抵突所致。若生餓鬼。以空氣充腹。以鍼刺腹。內氣泄出。尋還滿腹。猶如羅殿觀空表裏悉現。是故。說怨諸良人以枉治土也。罪縛斯人者。行對追身如影隨形。奔趣五道。涉苦無量。所至到處。不離四縛五結。設處爲人。恒在牢獄繫閉。身被考掠。求死不得。是故說曰。罪縛斯人。自投于坑也。

夫士爲行 好之與惡 各自爲身 終不敗亡

夫士爲行者。一切有形衆生之類。心念口言。身口意行。是故說夫士爲行也。好之與惡者。或善不善。若好若醜。若苦若樂。或苦痛樂痛。斯名善惡。皆由行興。是故說好之與惡也。各自爲身者。人爲善惡。若若若樂若若若醜。當受報無免之者。善生天上。惡入地獄。是故說各自爲身。終不敗亡也。夫善惡之行。猶形影相追。受對由行。終不毀敗。正使天焦地融。須彌崩頽。海水枯竭。日月墮地。星宿凋落。善惡之報。終不毀敗。於是頌曰。

勳轉屈申 影常親附 或起或住

不離其形 不但影隨 形亦隨影
猶行善惡 終不相離 是故說終
不敗亡也
好取之士 自以爲可 沒取彼者
人亦滅亡

好取之士者。夫人自善其身。不當念彼長短。亦莫護別。擇地取要。若說欺於人。虛妄不實。於百千生。沒彼生此。恒爲人欺。展轉受報。不離縛著。隨本作行。今受其報。如種果樹。苦得苦果。甜得甜果。善惡之報。亦復如是。善受天福。惡報地獄。是故說曰。好取之士。自以爲可。沒彼取者。人亦沒亡也。

作惡不起 如兵所截 牽往不覺
已墮惡道 後受苦報 乃知前習

作惡不起者。愚人思慮。不與善俱。晝夜與想殺盜淫婬。殊犯十惡行。是故說作惡不起也。如兵所截。終不還變。有迴顧心。何以故爾。愚人自作是念。擅越施主。素自貪賈。慳嫉之人。反更富貴。是以愚者見此。譏變。執意遂堅。心不開悟。是故說曰。作惡不起。如兵所截也。牽往不覺。已墮惡道者。不知現世後世所作善惡。諸不善行。不慮後當無有覆護。是故說曰。牽往不覺。已墮惡道也。後受苦報。乃知前習者。昔有居士。戒勸家人。以雉爲食。先持雞肉著釜中。然後方覓火煮之。不覺毒蛇墮釜中。居士食法。要當問師。師曰。此不可食。不從師教。遂便食之。經宿蛇毒內發。方更問師。師曰。不從我命。知當如何。爾時醫師。向彼而說頌曰。

貪味遂食毒 不從吾往言
爲毒之所困 後乃自覺悟
爾時世尊告衆會人。當爲是離是。夫人爲惡。死入地獄。修行善者。受彼天福。然此衆生。有來久不計無常遷變之事。不受如來真實至教。謂惡爲善。以是爲非。爾時世尊便說此偈。

愚心不開悟 習惡不從吾
受苦地獄痛 後乃憶真教
後受苦報。乃知前習者。地獄燒炙痛。餓鬼飢饉苦。畜生當重苦。是故說曰。後受苦報。乃知前習也。

兇人行虐 沈漸數數 快欲爲之
罪報自然

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時拘薩羅國波斯匿王。在閼堂空室。自生想念。何等衆生不自念己。時王復重思惟。諸有身口意念惡顛倒者。是謂斯人不自念己。云何衆生而自念己。若有衆生。身口意行清淨。是謂斯人自念己。爾時王波斯匿。即從閼堂靜室起。即嚴駕羽輿車。將諸營從。至世尊所。到已。頭面禮足。在一面坐。須臾退坐。前白佛言。向在閼堂靜室。自生心念。何等衆生自念己。何等衆生不自念己。時我世尊。復重思念。諸有身口意念惡顛倒者。是謂斯人不自念己。云何衆生而自念己。若有衆生。身口意行清淨。是謂斯人自念己。爾時世尊。告波斯匿曰。如是如王所言。諸有身口意行不清淨者。其人則不自念己。若有身口意清淨者。則爲自念己。

一八二八 〇說十(口)〇 〇考二考 〇于二在 〇各二各 〇出二者 〇由二由 〇(是故一也)八字不作傷 〇四二制
〇地二地 〇今二今 〇報二行 〇姓二姓 〇快二快 〇決二決 〇日二日 〇戒二戒 〇京二京 〇地二地
中二有蛇來墮於釜中煮之 〇者二者 〇常二常 〇生十(自念己何等衆生) 〇實二實 〇

所以然者。大王當知。諸有不自念己爲自滅。損與不善法。諸有身口意行清淨者。則自爲己。所以然者。以其人修清淨行故。爾時尊者馬聲便說斯偈。

夫人習惡者 不慮後世緣
爲惡自受殃 殃身永不滅

是故說曰。凡人行虐沈淪。數數快欲爲之罪報。自然者。所生之處受其惡報。生地獄中。榜笞無量。餓鬼中。愚惑爲苦。畜生中。償罪爲苦。若生人中。行缺爲苦。是故說曰。快欲爲之罪報。自然也。

凡人爲惡 不能自覺 愚癡快意
後受其報

凡人爲惡不能自覺者。凡夫愚人。恒懷愚惑。恣情爲惡。不能改更。亦不知後受其報。猶如有人行過山嶮。兩邊峻峻。閉眼而過。不知身危。或致命終。此凡夫人亦復如是。生盲無智。亦不知後當受報。是故說曰。凡人爲惡不能自覺也。愚癡快意後受其報者。有智之士。明眼視瞻。猶如一趣之道。有大火坑。行人經過。先不詰道。明者指授語行人曰。中道有大火坑。不得經過。卿等可於此息意。勿復前行。諸人。意勇不信其語。各共進前。皆墮火坑。受痛甚苦。號天喚悔。亦無及。自相謂言。智人所勸。不從其教。今受苦痛。知當誦誰。此衆生顛倒。亦復如是。一向趣人道爲智人所誦。止道多艱難。有壽毒痛。卿等設欲前進。必遇此患。不免其難。是故說曰。愚癡快意後受其報也。

夫人行惡 還自熾然 啼泣流面

後受其報

夫人行惡者。純惡不善。不念不喜。是故說夫人行惡也。還自熾然者。若人懷變悔心。知有惡愛之惱。晝夜憂思。以致煩熱。是故說曰。夫人行惡。還自熾然也。啼泣流面者。晝夜悲泣。蓬頭亂髮。舉聲悲泣。是故說啼泣流面也。後受其報者。受苦無量。不可愛樂。兼有愁憂。苦惱難離。無數憂慮。百千是故說後受其報也。

吉人行德 相隨積增 甘心爲之
福應自然

吉人行德者。猶如有人行德。得至爲天人所恭敬。歡譽其德。稱揚善名。四遠皆聞。無數諸人。皆來供養。是故說吉人行德也。相隨積增者。晝夜喜慶。無有憂愁。心意歡悅。無有煩熱。是故說相隨積增也。甘心爲之福應自然者。若生天身。福應自然。宮室百億。五色玄黃。快樂無極。若生人間。五樂自娛。作倡伎樂。以自歡悅。心意。怡然不與亂想。是故說甘心爲之福應自然。

戲笑爲惡 已作身行 號泣受報
隨行罪至

戲笑爲惡者。善惡之行。皆有輕重。身口意造。非獨一類。或依己身。戲笑爲惡。觸衆生不安其所。或以瓦石刀器。共相傷害。或令會彼。此由致鬪訟。猶如世人。好喜鬪羊。鬪雞。鬪駝。鬪牛。鬪人。鬪象。或以罵詈來往。見以歡喜。不能自勝。若其壽終。啼哭受苦。是故說戲笑爲惡。已作身行。號泣受報。隨行罪至。

惡不即時 如犂牛乳 罪在陰伺

如灰覆火

惡不即時者。夫人造行。報不即應。昔有異國。生即應草。若以彼草。著乳中者。即成爲酪。不移時節。是故說曰。惡不即時。如犂牛乳也。若不爾者。其義云何。答曰。愚者被燒。然後乃悟。罪在陰伺。如灰覆火者。猶若以灰覆火。人不覺足往蹈之。漸漸熱徹。乃知燒足。此衆生類。亦復如是。當行惡時。甘心悅豫。若壽終後。身墮惡道。五毒加治。乃自覺悟。方知罪至。是故說罪在陰伺。如灰覆火也。

惡不即時 如彼利劍 不慮後世
當受其報

惡不即時者。或有衆生。習其惡本。壽經百年。自恃年壽。謂爲無罪。自相謂言。人之爲惡。皆謂有罪。我躬行之。方便延壽。諸有屠兒。獵師。自與誹謗。沙門。瞿曇。行不真實。好行妄語。虛辭。萬端。教勸弟子。言。諸有殺生。傷害人。物者。身壞命終。當入地獄。畜生。餓鬼。受苦無量。是故世尊。躬說。偈曰。

惡爲惡所纏 爲惡不自覺
至惡知惡至 受惡惡根四原

時彼屠兒。聞佛所說。猶不改更。是故說曰。惡不即時。如犂牛乳。不慮後世。當受其報。報對卒至。乃知爲惡。復當經歷地獄。餓鬼。畜生。是故說不慮後世。當受其報也。

如鐵生垢 反食其身 惡生於心
還自壞形

如鐵生垢者。猶如淨鐵。及明淨鏡。染治淨潔。無有塵垢。然其人藏隱不牢。或在土中。或在

●一德二德● 〇得二德〇 〇怡二話〇 〇然十(也)〇 〇以二已〇 〇乳二德〇* 〇使二更〇 〇備二頌〇 〇惡二德〇 〇原二
源〇 〇犂牛乳二彼利劍〇

濕地便生重垢。觸便碎散不任本用。猶如利刀人所愛敬。恒自防備不離其身。中便忘誤安置不牢。便生塵垢本鐵不存。追惟此刀乃無有價。一朝壞敗不可任用。是故說如鐵生垢反食其身也。彼修行人亦復如是。為貪欲所覆閉。不慮後世殃害。與惡知識從事。不以善為友。緣是故殃自毀其根。不修梵行。殊不淨。已自招患而受其報。是故說曰惡生於心還自害形也。

出曜經卷第十一

出曜經卷第十二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

信品第十一

信慚戒意財 是法雅士譽

斯道明智說 如是昇天世

信慚戒意財者。世儻有人族姓。男族姓女有此信財。慚愧戒意財者。便為億百千衆生於中獨尊貴。為人所敬衆生樂從不能去離。是故說曰信慚戒意財也。是法雅士譽者。諸佛世尊及辟支佛。皆速度無極衆行不缺。為賢聖所譽。是故說。是法雅士譽也。斯道明智說者。明智之人聰明慧慧。能演其道暢說旨要。云何名為道。道者是誰。所謂道者無形無聲尋迹不可覩。智者所履非愚所習。清淨所修非穢濁所行。是故說曰斯道明智說也。如是昇天世者。人欲求福安處無為。有信有

慚聞施慧智。皆生天路。或有人偏有信。因信生天者其福不廣。或以慚愧因慚愧生天。或以戒因戒生天。或以聞因聞生天。或以施因施生天。或以慧因慧生天。其福不廣受福微少蓋不足言。或有衆生但持戒生天者。唯有一天女一伎樂已身為三。或有諸天共一器食。若持一行而生天者。舉手食黑覆口食之。若衆行具足而生天者。舉手食白在衆顯現而不匿藏。衆戒具足慚愧戒聞生彼天者。玉女營從不可稱計。七寶宮殿所欲自恣。作倡伎樂極自歡悅。是故說如是昇天世也。

愚不修天行 亦不譽布施

信施助善者 從是到彼安

愚不修天行者。慳嫉妬疑意性局短無惠施心。亦復不造後世良祐福田。復無勇猛諸善德本。是故說曰愚不修天行也。亦不譽布施者。愚癡之人自不布施見施便怒。好修惡業不行善法習近惡法。如所說。愚不好施智者所忌。愚人執心意性剛強。雖欲惠施意終不悟。慧人分別知之不。要。是故說曰亦不譽布施也。信施助善者。智人財施意不怯弱。信施受福慚愧為病。是故說曰信施助善者也。從是到彼安者。若從此問上昇於天。天上獨王。生於世間豪貴無極。由是自致入滅盡泥洹。無有生老病死諸患。寂然永息亦不著斷。是故說曰從是到彼安也。

信者真長 念法所住安

近者意得上 智壽壽中賢

昔佛在阿羅毘鬼界處。彼國中時有暴鬼名

阿羅婆。恒噉生人日數十人奴婢悉盡。時彼國界人民自相謂言。我等為此惡鬼所食。死者狼籍在者無幾。我等宜可求謝彼鬼。家以次日送一人供彼尉宰。然後乃有生路耳。時彼人民如其所言求鬼得恩日送一人。先遣奴婢無復遺餘。次遣兒息。時有那婆羅父長者。素少兒息。即日生一男兒。顏貌殊特世之希有。而如桃華視之無厭。次應食鬼復是其日。時彼長者饒財多寶象馬七珍不可稱計。金銀珍寶車乘馬瑙珊瑚琥珀水精琉璃。無價寶物充滿庫藏長者躬自在街巷求買奴婢。以供彼鬼而不能得。爾時長者向天地諸神自歸求哀。奈何亡我所天。吾今日唯生一子滿我誓願。今日大食彼惡鬼。復遙歸命如來世尊。當見哀愍拔斯苦難。爾時世尊三達六通。知長者心意煩燥無所恃怙。以其神力至彼鬼界。正值阿羅婆鬼大集鬼衆至四王所。時有訶陀羅鬼。將乘虛過彼鬼界上。盡其力勢不能得過。內自思惟計吾力勢。能移山飛岳倒覆天地。神力所接無所罣礙。吾常由此經過亦無艱難。今日何為有此罣礙。即從空中下詣彼鬼舍。遙見世尊光相明著。即前禮足。右邊三匝便退而去。到彼大集鬼界。語阿羅婆鬼曰。汝今賢士快得善利。所以然者。瞿曇大沙門在汝界住。惡鬼聞已瞋恚與盛心口自語吾行不在。便為沙門所見輕易。語彼訶陀羅鬼曰。吾今還家與沙門共圖。設我得勝則無沙門。若我不如便當自喪不行於世。阿羅婆鬼將軍還詣本界。到已語世尊曰。

◎故一故◎ ◎以二供◎ ◎以三供◎ ◎以四供◎ ◎以五供◎ ◎以六供◎ ◎以七供◎ ◎以八供◎ ◎以九供◎ ◎以十供◎ ◎以十一供◎ ◎以十二供◎ ◎以十三供◎ ◎以十四供◎ ◎以十五供◎ ◎以十六供◎ ◎以十七供◎ ◎以十八供◎ ◎以十九供◎ ◎以二十供◎ ◎以二十一供◎ ◎以二十二供◎ ◎以二十三供◎ ◎以二十四供◎ ◎以二十五供◎ ◎以二十六供◎ ◎以二十七供◎ ◎以二十八供◎ ◎以二十九供◎ ◎以三十供◎ ◎以三十一供◎ ◎以三十二供◎ ◎以三十三供◎ ◎以三十四供◎ ◎以三十五供◎ ◎以三十六供◎ ◎以三十七供◎ ◎以三十八供◎ ◎以三十九供◎ ◎以四十供◎ ◎以四十一供◎ ◎以四十二供◎ ◎以四十三供◎ ◎以四十四供◎ ◎以四十五供◎ ◎以四十六供◎ ◎以四十七供◎ ◎以四十八供◎ ◎以四十九供◎ ◎以五十供◎ ◎以五十一供◎ ◎以五十二供◎ ◎以五十三供◎ ◎以五十四供◎ ◎以五十五供◎ ◎以五十六供◎ ◎以五十七供◎ ◎以五十八供◎ ◎以五十九供◎ ◎以六十供◎ ◎以六十一供◎ ◎以六十二供◎ ◎以六十三供◎ ◎以六十四供◎ ◎以六十五供◎ ◎以六十六供◎ ◎以六十七供◎ ◎以六十八供◎ ◎以六十九供◎ ◎以七十供◎ ◎以七十一供◎ ◎以七十二供◎ ◎以七十三供◎ ◎以七十四供◎ ◎以七十五供◎ ◎以七十六供◎ ◎以七十七供◎ ◎以七十八供◎ ◎以七十九供◎ ◎以八十供◎ ◎以八十一供◎ ◎以八十二供◎ ◎以八十三供◎ ◎以八十四供◎ ◎以八十五供◎ ◎以八十六供◎ ◎以八十七供◎ ◎以八十八供◎ ◎以八十九供◎ ◎以九十供◎ ◎以九十一供◎ ◎以九十二供◎ ◎以九十三供◎ ◎以九十四供◎ ◎以九十五供◎ ◎以九十六供◎ ◎以九十七供◎ ◎以九十八供◎ ◎以九十九供◎ ◎以一百供◎

速出沙門不須停住。如來如其語出。還入沙門。如來如其語入。如是至三。世尊告曰。吾以從汝意三出三入。更有進退不從汝意。鬼曰世尊。若沙門不出者當問沙門義。若不報義者。當破沙門腹而飲其血。當使沸血從面孔出。當捉汝臂掉著江表。如來告曰。吾亦不見沙門婆羅門梵魔衆聖天若非天能破我腹。及使沸血從面孔出。汝欲問義者。今正是時。吾當與汝一一分別。卽以說偈問如來曰。

人業何者上 何行致歡樂
何要出要者 何壽壽中上
世尊以偈告曰

信者眞人長 念法所住安

②近者意得上 智壽壽中賢

時彼阿羅婆鬼聞佛真實之義心開意解。卽前五體投地自歸如來。我今自歸大沙門足下。歸命法歸命比丘僧。自今已始不復殺生。願爲優婆塞。世尊告曰。善來賢士。可從如來修奉五戒。於現法中獲無量果報。鬼白佛言。自受鬼身以來。恒食生人不食死人肉血。設當修奉五戒者。云何得全其命。佛告鬼曰。去此直北有無量衆生。彼國常宜國主大臣父母宗族。有死亡者以刀畫面。或畫胸膺血出如涌泉汝可食之。又不毀戒得全性命。卽受五戒爲優婆塞。盡其壽命不得殺生。亦不念殺亦不教人殺。能者報曰。優鼻。爲優婆塞盡其壽命。不得不與取。不得念取。不得教人取。能者報曰。優鼻。爲優婆塞盡其壽命。不得姪妹犯他妻婦。不得教人姪。妹。

能者報曰：「優鼻。」爲優婆塞盡其壽命。不得妄語。不能教人妄語。鬪亂彼此。能者報曰：「優鼻。」爲優婆塞盡其壽命。不得飲酒。不得嘗酒。不得教人飲酒。能者報曰：「優鼻。」時阿羅婆居士那憂羅父躬抱其兒沐浴浣洗。更著新衣。將來至鬼界。付與鬼將軍。爾時彼鬼受曰：「付佛。」佛復受已。復付其父。以其手相付。字曰「手寶」。由是因緣。故說此偈。信者眞人。長念法所住安。近者意得上智壽壽中賢也。佛契經說。告諸比丘。若見豪貴長者。饒財多寶七珍具足。無所缺乏。當念親近。微說道教。論施論戒。生天之德。如此衆行。信爲原首。是故說曰：「信爲眞人長也。」念法所住安者。念法之人。當受快樂。樂有二義。一者世俗樂。二者第一義樂。世俗樂者。天上世間。第一義樂者。賢聖四禪以爲樂也。念法之人。獲此二樂。是故說曰：「念法所住安也。」近者意得上者。生死流轉。周而復始。唯貴信義。眞實爲上。若人妄語。生輒宗族不和。墮死入地獄。千具犍牛而耕其舌。生餓鬼畜生苦惱無量。設生爲人。恒被誹謗。言不信用。是故說曰：「近者意得上也。」智壽壽中賢者。受諸果證於世無量限。永捨生死壽。前進賢聖之壽。賢聖壽者。心常遊在百千定意。應機之辯問。便能報。是故說曰：「智壽壽中賢。」

信財乃得道 自致法滅度
善聞從得慧 一切縛得解

信財乃得道者。賢聖無疑。信終不離三寶。一向念佛修羅漢業。至心念佛所造功德。若人

①以—已②* ③近—實④宜—儀⑤臂—肩⑥僅—愛⑦* ⑧僅—愛⑨* ⑩姓—洪⑪⑫ ⑬近—實⑭⑮ ⑯僅—陸⑰

攝諸亂意。如來說偈三業具足。端坐一意多誦無厭執事勸佐。是謂三。復有三業。一者惠施。二者持戒。三者思惟。是謂三。信者屬施戒攝不殺定攝思惟。是故說慧意能行也。健夫度患者。健夫者謂立根得力已入賢聖境。怨恨悲怒永息不生。內外清徹猶天琉璃。所作已辦更不處胎。衆智具足內已潔淨外化無倦。是故說曰健夫度患者也。從是脫淵者。能具此衆德者斯人希有。所以然者。以其脫縛著故。正使命終名稱遠布。是故說從是脫淵也。

信使戒成

亦壽智慧 在在能行

處處見養

信使戒成者。誰成就信戒。答曰。賢聖人須陀洹斯陀含。凡夫人者已成復失。所以然者。皆由貪欲瞋恚愚癡所致。與惡知識從事所致。不與善師從事所致。失時失果失人。須陀洹斯陀含者。不爲此所蹈踐。正。使作佛形像來試其人者作若干變化。心不移易不爲彼屈。昔舍衛城裏有最勝長者。多饒財寶象馬七珍庫藏充滿。然爲人慳貪不肯惠施。其有乞者不聽入內。守瞻門戶牢固門戶。七重皆作重關。石屑塗壁恐鼠穿牆。以鐵籠蓋屋以防飛鳥。家不畜狗恐損米穀。爾時世尊告阿難曰。汝往詣彼降最勝長者。是時阿難敬奉佛教。即著衣持鉢詣舍衛城到長者家。語長者曰。如來恒說。夫人布施給窮乏者得五功德。云何爲五。一者壽。二者色。三者力。四者樂。五者辯。其有施者獲此五德。長者曰。惟。吾聞瞿曇沙門高才博學所演經典八

萬四千億象所載不勝。今日多聞弟子來至我家。但說布施。貪著財貨。斯是乞士之法。非是賢智。爾時阿難廣採經義。隨時適彼長者。然其長者心如剛鐵不可移易。語阿難曰。今日欲中有受請處爲欲乞食。阿難報曰。亦無請處今當乞食。長者尋語阿難。曰。已欲中宜知是時阿難即起拾出。更詣餘家乞食。還至世尊所白世尊曰。慳貪長者執意堅固不可降伏。明日清旦。佛告阿那律曰。汝往詣彼降伏慳貪長者。阿那律受教即往長者家與其相見。漸與長者說微妙法。如來至真等正覺恒說此法。夫人布施給窮乏者獲福無量。現世後身封受自然。長者復念。吾聞阿那律者捨豪族位出家爲道。恒受五百。鉢食供養然無厭足。今復來詣吾家勸我布施。復是乞人非賢士之法。尋語阿那律曰。汝欲過中宜知是時。阿那律即起拾出。更詣餘家乞食。還至世尊所白世尊曰。慳貪長者執意堅固不可降伏。佛復告大迦葉。汝往降伏慳貪長者。迦葉受教詣彼長者家與其相見。復與長者說微妙法。如來至真等正覺恒所說法。若人布施獲五功德。所生之處人所愛敬。長者自念。斯人昔在家時。九百九十九具梨牛耕田。六十簞金粟。一簞三百四十斛。黔昆羅國第一賢女以爲妻室。拾彼豪貴今作沙門。何爲至他家如乞人所說歎譽布施貪著財貨。迦葉無數方便而爲說法。意不開解亦不移易語迦葉曰。今日欲中。有受請處爲欲乞食。迦葉報曰。亦無請處

今當乞食。長者語迦葉宜知是時。即起拾出更詣餘家。還白世尊。其人熱心意難沮壞。佛復告目連。汝往詣彼慳貪長者。目連受教即往至彼長者家。與其相見與說布施。如來至真等正覺恒說此法。夫人布施給窮乏者獲福無量。現世後身封受自然。佛告比丘。若有衆生知施果報者。最後鉢中遺餘已不取食。開意惠施值賢聖良祐福田者。吾證明此其德無量。長者自惟。吾聞此人神足無礙。能移山飛岳翻覆天地。或移他方世界來入此土。衆生之類無覺知者。不能與吾現一神足。方說布施之福。將由慳貪故存於懷。斯是乞人非是賢士。目連復說法。不釋其意。語目連曰。今日欲中。有受請處爲欲乞食。宜知是時。即詣餘家。佛復告舍利弗。汝往詣彼慳貪長者。即復受教詣彼長者。與其相見在一面坐。告長者曰。夫智達之士當分別四法。云何爲四。一者分別布施二者親近善知識三者當離慳嫉。四者念修智達。長者自惟。吾聞斯人年至八歲越衆論上。盡墮諸幢無敢當者。長年十六究盡閻浮利地書籍。無事不開博古覽今演暢幽奧。天文地理書記圖讖。梵志曆術盡皆通達。瞿曇沙門弟子之中智慧第一。謂爲當說智慧微妙之教。今乃復說布施之德。復是乞人非賢士也。語舍利弗。爲有請處爲欲乞食。宜知是時。舍利弗即還至世尊所。前白佛言。其人慳貪執心牢固。積薪至天以火焚燒。融消其心意故不革。唯願世尊躬降屈神詣彼長者。示佛威力除去慳心

盡得法眼淨得法。獲法法成。就分別諸法。於如來法遠無所畏。卽從坐起。頭面禮足。前白佛言。自今已始。願爲優婆塞。盡形壽不殺。如來默而可之。歸命佛。歸命法。歸命比丘僧。受三自歸。命已。如來卽從坐起而去。佛去不久。弊魔波旬化作佛形像。來至長者家。身有三十二相八十種好。紫磨金色圓光七尺。長者見已。內自念曰。如來向出還。其何速。敬意如見佛而爲禮之。不審如來有何教誡。僞佛告曰。吾謂長者高才博智。分別機趣。諦念長者愚惑無智。吾向所說四諦者。實非眞諦。斯是顛倒外道所習。長者尋覺知爲詐僞。卽報之曰。止。止。勿語。吾獲慧眼。立牢固地。正使汝化憊千萬身來至我所。欲使退轉我心者。其事不然。豈當以螢火之光與日競明。田家。⑤。阜欲比須彌。鵲鷺鳥鵠金鳥並飛。以汝穢形欺詐僞身。設是幻師不應久停。若是波旬宜速還歸。弊魔波旬聞是語已。慙形愧影。卽還復身。復道而去。若有衆生信戒成就。終不爲魔所沮也。況當須陀洹。斯陀含有退還乎。此事不然。住凡夫地。未在道檢。見此幻形。則有退轉。則不成就。凡夫人者。先成而後退。是故說信使戒成也。亦壽智慧者。能究竟施。其間不有亂想。須陀洹見諦所斷八十八使。以施心永斷無餘。除欲界七死七生色界無色一死一生。其餘生者永盡無餘。斯陀含者。以施心見諦所斷八十八使。姪怨癡薄。除欲界一死一生。其餘生者永盡無餘。阿那含三。界見諦所斷結。欲界思惟所斷結。以施心永。

盡無餘。捨欲界生。除色界無色界一死一生。其餘生者永不生也。無復慳嫉意不想念貪著世榮。衆智具足壽不中天。是故說亦壽智慧也。在在能行者。慧人執行以教化爲本意。欲所適東西南北。輒有所益興起佛事。是故說在在能行也。處處見養者。已至彼界便爲衆生所見供養。在在處處分流法化。是故說處處見養也。

比方世利 慧信爲智 是財上寶 家產非常

比方世利者。世利謂閻浮利地人身。何以故說世利。謂閻浮利。人以其閻浮利內出諸佛世尊辟支佛阿羅漢神仙得道者行度無極。人於此間身行善口意行善。復於此間信根成就。知有佛法僧。無復惡惡染世塵勞。正使壽終後無遺患。是故說比方世利也。慧信爲智者。有信有智則能具足八十千行。信御心本智璽瓊身。信致大富智成果證。是故說慧信爲智也。是財上寶者。寶中真者。謂智慧寶也。最勝最上無有過者。極上微妙不可譬喻爲比。是故說是財上寶也。家產非常者。世財雖多會有衰喪者。石室城內有三居士。一名。閑利異姓人也。二名。喃陀滿。三名。婆波那。此三人親兄弟也。多財饒實財產無極。象馬七珍無所乏短。縣官盜賊水火災變不能侵欺。有一婆羅門。持伊羅鉢龍齋。冀望富貴饒財多寶。時龍現身語婆羅門。汝今何爲勤身苦體食風飲露斷殺除味。在此持齋爲何所求。婆羅門報曰。所以在神泉與龍齋者。冀望大富獲致珍寶。龍王報曰。汝不聞乎。吾有二號。一名伊羅鉢。二名財無厭。既名無厭復從吾有所求耶。婆羅門報曰。設不惠者便於此命終不能徒還。龍王即出紫磨好金以報婆羅門。石室城內有豪富長者。出自天竺姓某字某。汝往至家以此金。與從彼求財。時婆羅門得金便去。至彼長者家出金示之。長者見金告語藏之勿令人見。將詣內館召諸五親。此人遠送斯金與我。五親飲食歡娛藏金庫內。庫中雜物盡沒入於地還彼龍庫。不但一家左右。七家財物亦復盡沒於地。聲聞外布徹。彼七居士復聞龍王與梵志金至石室城。使七豪貴人庫藏盡沒入於地還至龍宮。時三居士自相謂言。我等三家資財無數庫藏充滿。以法獲致不。枉濫人終不爲水火盜賊王法所奪。國人聞之謂爲誇談言與行違。普共聚集詣彼三家。問居士曰。七家財寶盡入龍宮。聞卿三人自相謂言。家業財寶以法獲致不。權人物。以何爲證可得知不。時三居士各出十斤分爲六段。將諸人民及七家亡失財主。往至龍泉以金投泉。水皆涌沸猶如鐵湯。龍王驚懼即遣龍女。出金還歸報謝使還。順法財者以理成辦。終不爲水火盜賊所見侵欺。非義財者枉濫人物得以非道。便爲盜賊水火王者所奪。彼七家者即是其義。是故說家產非常也。

欲見諸真 樂聽講法 能捨慳垢

此之謂信

欲見諸真者。若有信心堅固。往見賢聖造諸

精舍塔寺。禮觀高德法師。問訊聽受樂聞講法如契經所說。若有人著俗樂家無所之。造者便有五闕。云何爲五。於是其人樂以家里談論。若至衆中便聞師教。夫人執行應當賢聖。默然其人心悔誓不至衆。吾所好樂者衆人見呵。於我無益復至衆爲。以至衆便不見聖。以不見聖便不聞法。以不聞法便墮凡夫趣三惡道。是謂斯人於賢聖律第一闕也。復次斯人意所愛欲者。常自在前。會至衆中聞諸法師說。其滓穢其人心悔誓不至衆。吾所好樂衆人見呵。於我無益復至衆爲。以至衆便不見聖。以不見聖便不聞法。以不聞法便墮凡夫趣三惡道。是謂斯人於賢聖律第二闕也。復次斯人知親遠行心常愛敬。行至衆中便聞師教。遠遊妨樂知親金望離師離衆不至究竟。其人心悔誓不至衆。吾所好樂者衆人譏論。於我無益復至衆爲。以至衆便不見聖。以不見聖便不聞法。以不聞法便墮凡夫趣三惡道。是謂斯人於賢聖律第三闕也。復次斯人知親爲衆擯棄。行至衆中便聞師教誨責知親。其人心悔誓不至衆。吾所好樂衆人譏論。於我無益復至衆爲。以至衆便不見聖。以不見聖便不聞法。以不聞法便墮凡夫趣三惡道。是謂斯人於賢聖律第四闕也。復次斯人知親命終。追慕悲哀不離食息。行至衆中便聞師教。身死神離當更受胎。其人不信謂爲永滅其人心悔誓不至衆。吾所好者其人譏論。於我無益復至衆爲。以至衆便不見聖。以不見聖便不聞法。

○(人)一自 ○者二甘 ○聞二聞 ○在二有 ○號二名 ○與十(之) ○在二在 ○撥二滿 ○二二之 ○自在二 陸在日 ○十(望) ○樂二學 ○四(也) ○四(誓不至衆)一 ○(自所)第五)五十四字作初書

以不聞法便墜凡夫趣三惡道。是謂斯人於賢聖律第五闕也。是謂五闕。不至大衆之所致也。是故說曰欲見諸真樂聽講法也。能捨憒垢者。垢中深者憒嫉爲首。染汚人心不至於道。止人施心斷諸德本皆由憒嫉。若彼行人心如死灰持意如地。設遇財寶終不貪欲。計彼財物瓦石不異。唯信於道不習顛倒。是故說能捨憒垢此之謂信。

信能渡河 其福難奪 能禁止盜

野沙門樂

信能渡河者。信直至心所向無礙。如所說近行若遠遊爲人所誑。前實難欺言無患。斯人信已涉路而進。雖遇難難通達無患。有一直信人欲渡江水已至岸所。問行人曰水爲深淺。答曰齊踝而已。執信而渡實如所言。正使斯人戢信。命終所生之處無違言者。衆人敬奉言是福人。是故說信能渡河也。其福難奪者。昔有一人犯於王法。家產諸物盡沒於官。王勅其人送汝家產財物盡詣於官。其人齋福德名簿送詣於官。王問其人。吾勅汝送家產財物。乃送福德簿耶。其人報曰後身家產簿者此簿是也。今身家產簿隨王所錄。王聞斯語心開意悟息而不錄。是故說其福難奪也。能禁止盜者。昔舍衛城裏有一長者。篤信三尊慈仁惠施。造育衆生。則諸窮乏。時天暴雨。雷霹靂。竊忽至劫掠財物。長者尋覺語彼賊曰。汝莫持去吾欲與沙門。賊聞斯語眼則隨開手。便不舉。賊。帥相告尋退而去。是故說能禁止盜野沙門樂。

沙門數至 智者所樂 及餘篤信 其間歡喜

沙門數至者。見沙門者心開意解。給施所須隨時問訊。四事供養衣被。飯食床褥臥具病瘦醫藥。是故說沙門數至智者所樂也。及餘篤信者。比近村落見其造福。皆佐歡喜普共修善。是故說及餘篤信也。其間歡喜者。或從遠來躬自親奉同發歡喜。出入行來觀其威儀禮節。是故說曰其間歡喜也。

若人懷憂 貪他衣食 彼人晝夜 不得定意

若人懷憂者。昔佛未出世時。爾時九十九種道苦皆興盛。如來出世衆邪自滅。弟子翼從皆得供養。外道異學內懷憤。疾發心妬忌。見人得利養者。煩怨苦惱誹謗而行。是謂外道生嫉心也。或復有人。於內法中雖復出家。染道不精勤。於道外像持律內行不純。見人得利養者。與嫉妬心吾亦出家汝亦出家。汝獨受福吾不得養。猶一羅漢功齊行滿俱無增減。一人招致利養追身不離。一人家乞求不自給足。便自生念與相似疑。吾獨何爲不見供養。彼獨何福恒受利養。無垢道心猶尙興想。況於凡夫能不生嫉。唯有得佛三界特尊。毀辱之不以愛憫。供養者不以加歡。持心如地亦無增減。是故說若人懷憂貪他衣食彼人晝夜不得定意。

若人能斷 盡其根原 彼人晝夜 而獲其定

若人能斷者。畏將來罪不生後世緣。盡其根

萌無復生兆此亦如是。若能斷意根本所念晝夜安隱。定意不亂心之所念隨意卽至。是故說若人能斷盡其根。原彼人晝夜而獲其定也。

無信不習 好剎正言 如拙取水

掘泉揚泥

無信不習者。亦不親近亦不承事。言談往反設共從事者。善法有減增諸不善。如拙取水者從高山求。唐勞其功不獲致水。正使掘地得水揚泥不可任飲。是故說無信不習好剎正言如拙取水掘泉揚泥。

賢夫習智 樂仰清流 如善取水

思冷不擾

賢夫習智者。賢夫者謂佛弟子。當當親近承事供養。隨時瞻視不使有乏便獲大福。戒身未具者。便能具足戒身定身慧身解脫身解脫見慧身。猶如有人渴愛於法晝夜思慮。唇口焦爛追尋不捨。猶水澄清冷而不濁。彼修行人亦復如是。衆德具足慈悲四等。恩及一切廣及衆生不自爲己。穢濁結使已盡。不生陰持入熱無復根本。更受冷陰無復溫氣。是故說賢夫習智樂仰清流如善取水思冷不擾也。

信不染他 唯賢與仁 非好則遠

可好則學

信不染他者。染者爲沈重結使。姪癡癡具足入骨徹髓。如此染者當當遠離。所以然者。以其患重不可習故。是故說曰信不染他也。唯賢與仁者。以得仙道離世八業。修德行清

淨已身無染復不染他。所以然者。以其染本不可近故。是故說唯實與仁也。非好則遠者。斯是弊友遠之如捨。如避惡狗奔逸暴牛。如離惡馬狂醉之象。如避惡道賊寇。是故說非好則離也。可好則學者。如此人等皆是賢聖奉律之人。可敬可貴。天人所尊。猶澄清水冷而且甘。猶人渴乏求毘沙門。獲致財寶無所患恨。猶人須華當詣園圃。須珍寶者當詣大海。是故說可好則學也。

出曜經卷第十三

沙門品第十

姚秦涼州沙門竺佛念譯

截流而渡

無欲如梵 知行已盡

逮無量德

截流而渡者。流者結使之本。漏出色聲香味細滑意法。猶如江河諸流盡趣于海。凡夫結使亦復如是。漏出塵勞色聲香味細滑意法。彼修行人執智慧劍。斷而使住不復漏出結使繩縛。是故說截流而渡也。無欲如梵者。思惟斷欲猶如梵志晝夜精勤。勞形苦體。曝露屍骸。日夜翹足仰事日月。願生梵天。受彼天福為梵豪尊。便於此間專精一意。思惟斷欲修清淨行。是故說無欲如梵也。知行已盡者。無欲之人內外清淨練精。其心無復塵垢。是故說知行已盡也。逮無量德者。如此之人

受供無量。施一切凡夫人。不如施一須陀洹。所以然者。畢當盡一切生死。更不處三有故。斯陀含阿那含。衆行其足功德無量。施百須陀洹。不如施一斯陀含。施百斯陀含。不如施一阿那含。是故說逮無量德。

智者立行 精勤果獲 行人執緩

轉更增塵

智者立行。或時誦習精微。入定坐禪誦經。佐助衆事。執意勇健不懷怯弱。晝夜孜孜不懷懈倦。是故說智者立行精勤果獲也。行人執緩者。夫人出家要當精勤。晝則經行夜則禪定。不能順從佛教佐助衆事禮拜塔廟。方更懈怠不動三業。遂墮凡夫不至究竟。是故說行人執緩也。轉更增塵者。凡夫人行不牢固。姪怒癡增。以出家學受他信施。不能思惟道德。方更虛論萬端行不真正不誦習受。是故說轉更增塵也。

夫行舒緩 善之與惡 梵行不淨

不獲大果

夫行舒緩者。人欲建行要當究竟。所願畢果終不中退。然彼行人心意舒緩不能究竟。亦復不能誦習有所成辦。不坐禪誦經佐助衆事。是故說夫行舒緩也。善之與惡者。人欲習行為善為惡。要當建志必果所願。意欲趣善必成其善。意欲趣惡必成其惡。習垢多者結使隨之。習善多者結使尋滅。或復苦行具諸威儀。勞形苦體。曝露屍骸。仰事日月五火自炙。臥寢荆棘斷穀服氣。或食果菓欲成所願。是故說善之與惡也。不淨梵行者或復持

戒模質天福求生梵天。或求帝釋六天魔王。復以戒福求作聖王典主四域。是故說不淨梵行也。不獲大果者。果中上者解脫果也。最上最尊無與等者。但受報果不受證果。是故說不獲大果也。譬如執薪草。執緩則傷手。沙門不禁制獄錄乃自賊。猶如學術戰鬪相

勢乘馬御車飛輪擲索。四撥橋馬。四比當了知。復當次學在家田業。收拾藏舉望風燒野。收刈苗穀知草則軟。剛者牢執緩則傷手。軟者緩持無所傷損。是故說譬如執薪草。執緩則傷手也。沙門習行亦復如是。習戒不牢違失禁法。或修或捨。若有學人先不學戒入定徑路分別慧明。或全失戒本。或漏脫半。皆由不隨善知識習近惡知識。便生地獄中。是故說沙門不禁制獄錄乃自賊也。

譬如拔薪草 執牢不傷手

沙門禁制戒 漸近泥洹路

譬如執薪草者。凡學之法當盡師術。才伎六藝盡當備具。猶如戰鬪當有戰具。安脚定心手執弓矢。隨意所趣必果其心。及獲家業收拾藏舉。薪草苗穀亦復如是。是故說執牢不傷手沙門禁制戒漸近泥洹路也。沙門持戒難動如山不可移轉。不為外邪所見沮壞。已離惡知識。與半固善知識從事知泥洹所趣。斯亦復是沙門禁戒滅盡泥洹也。

難曉難了 沙門少智 多諸擾亂

愚者致苦

難曉難了者。學道求佛難。出家遇師難。實為難曉上法妙業實聖所學。是故說難曉難

◎淨十(本)◎ ◎離二遠◎ ◎也次行十(無常欲愛無於過念戒善學口行信本)四皆句◎ ◎十二一八◎ ◎十三一九◎ ◎以二已
◎法救造)十城◎ ◎涼州沙門三◎ ◎二一◎ ◎或二◎ ◎德十(也)◎ ◎說十(日)◎ ◎由二◎ ◎以二◎
◎* ◎許二首◎ ◎勢二擊◎ ◎攝二塵◎ ◎比二皆◎ ◎飲二乘◎ ◎執二拔◎

了。沙門少智者少智人者。不得爲沙門或處在居家。染著非要不能捨離。或同釜竈漏壞不完不能捨離。或同床褥穢漏不淨不能捨離。設有一婦肯被憔悴不能捨離。是故佛說蠅困於蜘蛛網。鳥困於羅。象困於鐵繫。惡馬困於策。學人觀此已能永捨居業。捐棄妄思除去五欲永離八法。便得爲道不著世累。少智之者猶蠅投網鳥入羅裏求出甚難。是故說沙門少智也。多諸擾亂者。或以道心無數百千方便勸語前人。使出家學不肯信用。心如藕葉水不著污。不但勸出家亦復勸持八關齋。亦不信用。不但勸八關齋。彈指之頃使念其善亦不信用。況能捨家學道此事不然。猶如國主赦囚出獄牢繫罪人。厭患獄者聞輒尋出如避火災。愚人樂獄戀慕不出。如來出現於世放大慈救。又遍三千大千世界。解俗縛著牢固之結。漸當離彼生死。其中智人有目之士。聞大慈救音者。即捨家業出家爲道。愚癡少福心不開。染著世累不肯出家。雖聞教音不入其心。是故說多諸擾亂愚者致苦。

沙門爲何行 如意不自禁
步步數著粘 但隨思想走

沙門爲何行者。修沙門法意意不起。愚人起惑謂爲沙門當趣何行。於中息心不樂出家。是故說沙門爲何行也。如意不自禁者。當禁制不令色聲香味細滑法得人。猶如收苗家恒遮畜生不令侵暴。如鉤調象人心亦復如是。恒當將御不令色聲香味細滑法得其便。

是故說如意不自禁也。步步數著粘者。其中行人執意不牢。猶如輕衣隨風東西。亦如輕羽得風則移。與念衆想流馳萬端爲三想所牽。云何爲三。一者欲想。二者恚想。三者慳嫉想。是謂三想。難御難制去無蹤跡來亦無形。想爲心使求定難獲。是故說步步數著粘但隨思想走也。

學難捨罪難 居在家亦難
會止同利難 艱難不過有

比丘出家心恒著俗。追念家業不修福事。中間自念有變悔心。何爲出家修沙門法。懷抱憂慮如人遭喪。鹿驚奔走執意多誤。心如猿猴彼心不定亦復如是。但念色聲香味細滑法。違失戒律進無道心退念家累。遂自積罪不至永寂。是故說學難捨罪難居在家亦難會止同利難者。如契經所說。佛告比丘僞寄他鄉難。素貧乞求難。會止同利難。汝今比丘若造家乞者。恒自下意莫隨彼燒。設得好醢勿生是非。是故說會止同利難也。艱難不過有者。經歷地獄有畜生有餓鬼有。佛告比丘。汝等所以出家者。欲斷三有不生三有。捐棄家業永捨妻息。皆欲滅有不願生有。汝等比丘積有以來。經無數世涉苦無量。是故說艱難不過有。

袈裟被屑 爲惡不捐 惡惡行者
斯墮惡道

袈裟被屑者。或有人學道外被袈裟內行不純。昔有衆多比丘。居在山藪無人之處。村落郡縣追餉無量。其中比丘貪著鮮潔。所被衣

裳極細微妙。晝夜談論心不離欲。時彼樹神山神。觀諸比丘心意所趣。皆與欲想欲制止之。即現人身。而說頌曰

畏死而懷懼 假名爲沙門
身被僧袈裟 如老牛長尾

爾時衆多比丘。聞天說偈瞋恚隆盛。尋報天曰。我等是汝老牛耶。時彼天神報道人以此偈

吾不稱姓字 亦不選擇人
其中穢行者 吾故說此人

是故說袈裟被屑也。爲惡不捐者。彼修行人成就惡法。貪欲無忌不守護身口意諸根不具。縱委自由不自收攝。是故說爲惡不捐。惡惡行者。晝夜爲惡動而不息。如佛說瞿曇契經。佛告阿難。吾善逝後當來之世。有名種姓比丘。不修立戒習諸惡法。身被袈裟不自禁制。是故說惡惡行者。斯墮惡者以惡自纏不能離惡死。後便入三惡道。是故說斯墮惡道也。

至竟犯戒人 葛藤纏樹枯
斯作自爲身 爲惹火所燒

至竟犯戒人者。無毫釐戒存在心懷。亦無清白之法。如彼契經所說。佛告阿難。吾不見調達有毫釐清白法存在心者。設當有毫釐善法存在心者。吾不記調達入地獄。猶如有人溺墮深淵不能動轉。復有慈哀人欲濟其命。觀彼人身頗有淨處屎。尿不污。吾欲捉而挽出。遍觀其人無處不污。無毫釐淨處。至竟犯戒人罪與彼同。是故說至竟犯戒人也。

葛藤纏樹枯者。猶如薩盧好樹枝葉繁茂。爲葛藤所纏凋落枯死。是故說葛藤纏樹枯也。斯作自爲身者。自招其禍以自剋伐。爲衆所嫉不歎其德。是故說斯作自爲身也。爲患火所燒者。北方雪山有草名伊羅又天分含毒。隨風所吹草木悉死。海水有魚其名自害。在水岸側臥深草。中風吹草動觸彼魚身。患毒燒盛身體浮腫。再三觸身身壞自終。是故說爲患火所燒也。

所謂長老 不以耆年 形熱髮白
愚愚而已

所謂長老者。不以耆年。形骸老朽以離少壯不知法禁。亦復不知善惡之法好醜進趣。亦復不知戒與不戒犯與不犯。不知輕重。不知二百五十戒威儀進趣。形骸面皺肌皮舒緩。猶如老牛老象。雖爲年至。愚愚而已。可謂食年非智慧年。不誦契經律阿毘曇。不觀三。義徒自受苦。是故說所謂長老不以年耆也。形熱髮白。愚愚而已者。形骸已熱命在旦夕。當往至彼閻羅王所。爲王所詰無言可對。存在世時愚心自纏不作善。果。徒壽於世不觀三業。是故說形熱髮白。愚愚而已。

謂捨罪福 淨修梵行 明遠清潔
是謂長老

謂。能捨罪福者。生天人中是謂爲福。入地獄畜生是謂爲罪。其人已斷更不復生。盡其根。原不種當來有。是故說。能捨罪福也。淨修梵行者。賢聖八道亦是梵行。依此梵行得至善處盡苦。原底。是故說淨修梵行。明遠清

潔者。彼長老者成就老法。昔波斯匿王治化無外遠近敬附。六師相率至王波斯匿所。切教王曰。沙門瞿曇誇世自稱謂爲第一獨步無侶。王可造沙門所語彼沙門。汝今瞿曇審成無上等正覺道耶。若彼報言成等正覺者。王當以此言報之。不蘭迦葉等少出家學年在耆艾。形熱神疲猶不得佛道。汝今學。以來日淺。二十九出家。自云六年苦行。云何能成等正覺乎。時波斯匿王受六師教誡。往至世尊所共相問訊。在一面坐須臾退坐前白佛言。瞿曇沙門審成等正覺道耶。佛報王曰。如王所言成等正覺。不蘭六師等。少出家學道。於今積年形神俱乏不能得成無上道。況瞿曇少在王宮。五欲自恣不更塞苦。年二十九出家求道。誇世自稱成無上道耶。佛告王曰。世有四事最不可輕。何謂爲四。一者毒蛇瞋患與盛口吐毒火焚燒山野。有形之類皆被其毒。是謂一不可輕。二者火雖小亦不可輕。焚燒萬物。是謂二不可輕。三者比丘年雖盛壯亦不可輕。神足自在變化無常。權慧化人亦無窮極。是謂三不可輕。四者王子雖小亦不可輕。所以然者。斬斷自由隨意出教無不從命。是謂大王四不可輕。時波斯匿王聞佛教誡歡喜踊躍。即從坐起頭面禮足便退而去。是故說明遠清潔是謂長老也。

所謂沙門 非必除髮 妄語貪取
有欲如凡

所謂沙門非必除髮者。昔佛在羅閱祇城竹園迦蘭陀所。爾時世尊告諸比丘。摩竭國界

快得善利。遭遇如來賢聖弟子圍繞。於此國界羅閱祇城。夏坐九十日。爾時名聲徹十六大國。聞如來歡說。賢聖弟子及比丘僧。國界人民倍懷歡喜。與敬供養衣被飲食床褥臥具病瘦醫藥。有無量衆生在家窮乏。晝夜救命不能自存。見諸比丘受自然供。既自營已復無官私。思惟權宜各自相率出家爲道。既爲沙門不能繁修法教誦契經律阿毘曇。亦復不坐禪誦經佐助衆事。受人信施論不要事。佛告諸比丘。汝等本在家時。不理家業乏於衣裳。見諸比丘得自然供養。汝等貪著故出家爲道。形如沙門心如餓虎。有何道德饒潤我法。爾時如來便說此偈。

世稱卿沙門 汝亦言沙門
形雖似沙門 如鶴伺於魚

佛告比丘。剃除髮鬚著三法衣。受他信施謂法應爾。報應一至億佛不救。其中利根捷疾智者。即自改往修來承如來教。諸有鈍根不能改更。遂自招禍。是故說所謂沙門非必除髮也。妄語貪取有欲如凡者。汝等比丘與惡智相應。永離善法實非沙門。自稱爲沙門。外視法服似如沙門。如來復說此偈。

如離實不離 袈裟除不除
持鉢實不持 非俗非沙門
重雲而無雨 苗茂不獲果
比丘離比丘 如晝燈無光

是故說妄語貪取有欲如凡
所謂沙門 依邪弘道 息心滅意
蠱結不興

謂能捨惡 是謂沙門 梵志除惡
沙門執行 自除己垢 可謂爲道
謂能捨惡是謂沙門者。已息諸惡如契經所
說。佛告比丘。如人稱卿皆云沙門沙門。諸
比丘對曰。如是世尊愚人皆云沙門沙門。佛
告比丘。若應爾者當執沙門之行。若爲梵志當
持梵志行。是故比丘行如沙門亦如梵志。所
以然者。沙門梵志其行清淨。意欲所願必如
所念。云何爲沙門梵志法。所謂沙門梵志法。
身行清淨或復作是念。我所作已辦已成。口
意亦復如是便得養壽。是謂沙門梵志法。梵

出曜經品第十三

八直最正道者。云何名爲正直。四諦爲義處。爲四爲緣果爲四。以聚故爲四。若義故爲四。者是謂三也。記苦則無^⑤習記^⑥習則無苦。是

慧離諸淵

是爲慧見

慧離諸濁者。非圖一類濁有若干。或言風塵
或言深水。塵者污人身體老少不別。令人目
視不明衣裳垢污。上弊日月使無精光。妨
人遠視真偽不別。時龍王慈悲愍世愚惑。發

使離此諸難。便降涼風細雨。●掩塵滅霧。曜然大明。是故說慧離諸淵如風却雲也。彼執行人專精一意滅內塵想。想者有三。欲想。恚想。癡想。此三想者亦不為塵。主生亂念。敗壞智慧不至究竟。遮智慧目不觀四諦。垢染法身使不清明。能制此意不與諸想。是故說已。滅思想是為慧見。

智為世長 悅樂無為 ●智受正教
生老死盡

智為世長者。為最上為微為妙。亦名三義。云何為三。一為事義。二為見義。三為緣義。亦名眼義。首義道義覺義賢聖出要義。以此普照諸法。猶如外物有所照明。外物者日月星宿衣服宮殿。名入一界入一入一陰入一入一界色界也。入一入色入也。入一陰者色陰也。入一道者現在道也。以此智慧光明照十八界十二入五陰。當來過去現在世以智慧普有所照。多所饒益多所成就。是故說智為世長也。悅樂無為者。乘此智慧遠離生死。善能分別不懷猶豫。亦復分別四諦。不懷狐疑。是故說悅樂無為也。知受正教生老死盡者。所以受苦者由其有生。若無生者何有苦哉。猶如●培的來箭競射。是身如是來苦染著。是故說。智受正教生老死盡也。

道為八直妙 聖誦四句上
無欲法之最 明眼二足尊

道為八直妙者。外道異學意欲習道。斷殺絕糧以為淨行。或以灰糞不著文飾。或露形裸。跣形體不覆。或以棘刺枕石漱流。或

●編髮為衣。或觀樹葉習算呪術。或事水火日月星辰。或投高山或入深水謂為成道。世尊說曰。此非真道非至要處。非善知識所習。此道非妙非實聖所習。如此衆道。實聖八品道為最上。是故說道為八直妙也。聖誦四句上者。猶衆多外道異學皆修妄諦。在閑靜處日夜苦行。或事山鳥禿鳥鵲鴉。或事四獐鹿鵝狗蛇。謂為真實得至滅度無為無作。得至泥洹至解脫門永離憂惱。世尊說曰。此非真道非至要處。真實諦者四諦是也。得至無為滅盡之處。是故說聖誦四句上也。無欲法之最者。如契經所說。三事最第一也。一為佛二為法三為衆。所謂法者有為法無為法。愛盡無欲滅盡泥洹。真實法者最尊最上無能過者。是故說無欲法之最也。明眼二足尊者。諸有衆生無足二足四足及衆多足。有色無色有想無想。乃至非想非無想如來。於中最尊最上無能過者。是故說明眼二足尊也。

一切行無常 如慧所觀見
若能覺此苦 行道淨其迹

一切行無常者。變易不停不可恃怙。猶電過目●琢石見火●焰現已滅。是故說一切行無常也。如慧所觀見者。知之機漏非真非實。為磨滅法皆歸滅盡。是故說如慧所觀見者。若能覺此苦者。厭患此苦意不願樂。念求解脫永欲捨離。是故說若能覺此苦也。行道淨其迹者。常念修持無上正道見諦所斷能淨其迹。是故說行道淨其迹也。

一切衆行苦 如慧之所見
若能覺此苦 行道淨其迹

●一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

若能覺此苦 行道淨其迹

一切行無我者。無欲無作故一切法無我。以不堅固故一切法無我。不自由故一切法無我。是故說一切行無我。如慧之所見者。慧之所察照察。三十七道品之法。猶如有人照於明鏡。悉自見形無所罣礙。此亦如是以慧觀察皆悉分明。是故說如慧之所見也。若能覺此苦者。彼修行人長夜之中。爲此五盛陰身所見侵欺。計是我有我是彼所。以實觀之。便生厭患能離解脫。是故說若能覺此苦也。行道淨其迹者。住十五心以見諸道斷無常苦空無我永盡無餘。以其四行由苦而生苦諦。所錄苦未知智斷。是故說行道淨其迹。吾已說道 愛箭爲射 宜以自勵

受如來言

吾已說道者。或有衆生懈怠慢情自相謂言。若使如來神力自在者。何能不使我等早成道果。又復不能躬自執道內我形中。猶如契經所說。有異梵志來至世尊所。而問斯義說偈曰

我觀天世人 梵志行清淨

今我重自歸 解我狐疑滯

此爲何義。說曰彼梵志者受性頑鈍懈怠慢情。欲使瞿曇沙門與我說道早成其果。使我體中結使速得滅盡。世尊說偈報曰

吾不解脫卿 淨行世梵志

欲求極妙道 如是得度流

此爲何義。報曰梵志已欲求道不假他得。若假他得者。我坐樹王下。則能滅一切衆生心

意結使。亦以大慈加被衆生。梵志當知不究病根錯投其藥。欲蒙祐者其義不然也。此亦如是已不修道望彼果報。除已結使此義不然。猶如梵志良師達鑑審病根。原隨病所生而投其藥。便得瘳愈終無錯謬。此亦如是以賢聖道觀病根。原而投其藥。身中結使永得除盡。或有比丘內自思惟。如來出現於世。大慈大悲廣被衆生。何須勞苦躬自行道。爲結使所逼不能得度。若使如來普慈一切。自當爲我演說道教。何故不獨與我除去結使。爾時世尊知彼心中所念。是故說吾已說道也。愛箭爲射者。我先覺知後與人說。猶如醫師先學方。略審病根。原察證不失然後投藥。此亦如是先成道果知已結使永盡無餘。然後與人說結使病一一分別。乃投道藥永無塵暗。以無上利箭射彼結使。是故說愛箭爲射也。宜以自勵者。演道之人爲人說道直趣一向。不隨邪曲者成道則易得受果證。如來世尊。亦復如是與人說。道者無形無爲無作。安隱滅盡泥洹。出言如教亦無虛妄。猶如父愛子隨時瞻養推燥去濕。復以甘饌飲食食彼諸子。諸子放逸不從父教。貪著五欲不從正教。如來世尊亦復如是。廣與衆生演甘露法。復以善權方便重說微妙法。衆生不肯承受。是故說宜以自勵受如來言也

出曜經卷第十三

出曜經卷第十四

道品之二

姚秦涼州沙門竺佛念譯

吾已說道 除愛固刺 宜以自勵

受如來言

夫如來言教終不復重出言成教。更不重演所說。安詳終不卒暴。所暢法本與義相從。觀前受化應問。何法輒往度之。已說當說隨時布現。是故說吾已說道。除愛固刺者愛之爲病。墜人惡趣不可恃怙。於中自拔御以止觀不與愛心。猶如毒箭入人胸。掖不可得拔。此愛箭亦復如是。入人心識不可得拔。是故說除毒固刺也。宜以自勵者。常念精勤求其巧便。志趣無上終不中悔。亦不退轉。是故說宜以自勵也。受如來言者。如來出世所演言教。上中下善義理深遠。衆德具足得修梵行。是故說受如來言也

是道無有餘 見諦之所淨

趣向滅衆苦 此能壞魔兵

是道無有餘者。長阿。鈴契經說。七佛如來等正覺。亦說七世父母種族姓號。壽命長短翼從多少。神足智慧遺腹兒息。昆婆尸如來至真等正覺出現於世。人壽八萬歲生婆羅門種。取要言之。侍者名無憂。集說戒時忍辱爲第一。廣說如契經。四式棄如來至真等

世人所見恭敬。處閻浮利地流化教授。從六天已下皆蒙濟度。問曰。何以故但與天人說法。不與餘處說耶。答曰。諸天及人得成道果。越次取證。衆知自在除就八關齋法。除鬼神三自歸。猶如畜獸法。頻聞羅鳥勤精梵行。昔有三獸處在深山。一者象。二者獼猴。三者法頻聞羅鳥。象語二獸。我等三獸不相敬待。各無禮節。今當推讓。誰應者。推爲上首。時有大樹高而且廣。蔭五百車。獼猴自陳。吾昔食其栽。象言。吾食其樹。獼猴言。應推我爲年耆。象即舉獼猴負於脊上。法頻聞羅鳥復自陳曰。吾昔遊雪山北食甘美果。於此大便處即生此樹。吾應宿舊。應在上首。獼猴復負脊上。從國至國。從村至村。齋戒自守。共相敬待。設得飲食推讓老者。城郭村落人民見者怪未曾有。四面雲集。問其原由。三獸自陳昔所經歷。象雖形大年幼處小。敬上二獸如子事父。人民咸獸各生善心。鳥獸猶然。況我人乎。共相勸勵上。下相事。舉國人民孝敬者衆。自可由此孝順之義。但不能越次取證成其道果。唯有天人最可奉敬。是故說於是奉事者也。禮之度三有者。與敬衆生在在處處見如來形承事禮敬。却行久久乃迴心不離佛。三有者。欲有色有無色有。誰能度此三有。唯有佛世尊乃得度。耳。次有聲聞弟子。承佛威神得度三有。是故說。禮之度三有也。

三念可念善 三念當離惡
從念而有行 滅之爲正斷

三念可念善者。隨時與念息不廢。常當念善具衆德本。漸得越次受諸果證盡生死。原盡有漏成無漏。是故說三念可念善也。三念當離惡者。已離惡念獲何功德。答曰。不爲心垢所染汚。除諸結使染著。亦不爲彼結使所使。是故說三念當離惡也。從念而有行者。有覺有觀遊戲初禪乃至第四禪。除弊惡心諸不善法。日進其行終不退轉。是故說從念而有行也。滅之爲正斷者。以斷智慧智以此滅之。云何爲滅。或爲亂想抑制善心。不隨行三十七品。覆蔽諸道果不得露現。猶如風塵卒起覆蔽日月不觀光明。龍降甘雨隨時掩塵。便觀日月精光。此亦如是。以賢聖甘。露滅心塵垢。曜然大悟無復微。暗。賢聖道果皆露現。是故說滅之爲正斷也。

三觀爲轉念 速獲無上道
得三除三窟 無量修念。持

三觀爲轉念者。昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔我未成佛道時。與三不善念欲念害念。問曰。爾時菩薩云何生欲念害念耶。答曰。菩薩苦行六年。勤勞從苦起退。自還念昔日所更。追憶本時歌笑伎樂作倡。由是便生欲想。復聞調達瞋自與意欲。聲宮人。姝女。爾時便生惡想。二垢和同於中便生害想。復次菩薩從苦行起。難陀難陀波羅二女。以蘇麻油塗菩薩身。諸女天身極自柔軟狀如天女。於彼便生欲想愛想。時菩薩便作是念。設彼五人給使我不捨。吾去者何由。使此女以油塗吾身。

爾時菩薩便與惡想亦與害想。二垢和同於中便生害想。爾時菩薩復生是念。我今已生欲想自損亦損他人二事俱損。自損者。諸善功德盡捨而去。是謂自損。云何損他人。若食他信施衣被。飯食狀以具病瘦醫藥不能消化。遂增羸勞不獲果實衆德有闕。是謂損他也。取要言之。二垢和同者便生害想。是時菩薩厭患二事。求滅不善想。以忍之力降魔勞怨。永棄亂想不生惡念速成道果。是故說三觀爲轉念也。速獲無上道者。云何爲無上道。所謂無上道者。答曰。志求出要無欲想無惡想。是故說三觀爲轉念也。速獲無上道者。菩薩坐樹王下。乘三十四意。成無上道。所謂無上道者。出過世間天人以上。三千大千刹土娑羅樹動之類。於中最上無有過者。如彼契經所說。七微爲一忽。所謂微者。不長不短。不圓不方。不高不下。無形不可觀。非眼識所攝。所以然者。以其微細不可見故。唯有轉輪聖王。補處菩薩賢聖天眼通者。乃能見耳。正使有法過此極微細者。如來通達即覺即知。是故說速獲無上道也。得三除三窟者。住于四禪入清淨定。不與想著結使。疾滅係意不忘進修不懈。遊志三四禪一除結。是故說得三除三窟也。無量修念。持者。住初禪地思惟念。持。或於四禪攝內外法。亦有念。持。初禪內有不定想。有覺有觀熾然似火焚燒法體。外有不定想爲火所燒。二禪內有不定想。意愛似水。外有不定想爲水所漬。第三禪內有不定想。猶風有出入息。

◎三念可念善 ◎三念當離惡 ◎從念而有行 ◎滅之爲正斷
◎三觀爲轉念 ◎速獲無上道 ◎得三除三窟 ◎無量修念。持
◎爾時菩薩便與惡想亦與害想 ◎二垢和同於中便生害想
◎爾時菩薩復生是念。我今已生欲想自損亦損他人二事俱損
◎自損者。諸善功德盡捨而去。是謂自損。云何損他人。若食他信施衣被。飯食狀以具病瘦醫藥不能消化。遂增羸勞不獲果實衆德有闕。是謂損他也。取要言之。二垢和同者便生害想。是時菩薩厭患二事。求滅不善想。以忍之力降魔勞怨。永棄亂想不生惡念速成道果。是故說三觀爲轉念也。速獲無上道者。菩薩坐樹王下。乘三十四意。成無上道。所謂無上道者。出過世間天人以上。三千大千刹土娑羅樹動之類。於中最上無有過者。如彼契經所說。七微爲一忽。所謂微者。不長不短。不圓不方。不高不下。無形不可觀。非眼識所攝。所以然者。以其微細不可見故。唯有轉輪聖王。補處菩薩賢聖天眼通者。乃能見耳。正使有法過此極微細者。如來通達即覺即知。是故說速獲無上道也。得三除三窟者。住于四禪入清淨定。不與想著結使。疾滅係意不忘進修不懈。遊志三四禪一除結。是故說得三除三窟也。無量修念。持者。住初禪地思惟念。持。或於四禪攝內外法。亦有念。持。初禪內有不定想。有覺有觀熾然似火焚燒法體。外有不定想爲火所燒。二禪內有不定想。意愛似水。外有不定想爲水所漬。第三禪內有不定想。猶風有出入息。

外有不定想便爲風所動。第四禪中內無不定想。不爲外法所攝。已得念護除內不定想無量者。於諸初禪地無量地種所係。入此三昧定者亦復如茲。無量無限不可稱計。阿僧祇人成就衆行。是故說無量修念持也。

能除三有垢 攝定用縛意

智慧禪定力 已定攝外亂

能除三有垢者。從欲界至色界無色界。名曰衆垢之室。衆生所居處也。能求巧便離三有者。是謂上尊道出過三界。是故說能除三有垢也。攝定用縛意者。不使龜心遊逸在外。恒專心意不令外色得便。由其三昧難沮壞。故是故說攝定用縛意也。智慧禪定力者。以智慧利載。無所不任斷諸結使盡其源本。是故說智慧禪定力也。已定攝外亂者。已身入定能攝外人。是故說已定攝外亂也。

積善得善行 處處得名譽

逮賢聖八品 修道甘露果

積善得善行者。夫欲學道當用漸漸。如初禪所行二禪所行三禪爲妙。三禪所行四禪爲妙。是故說積善得善行也。處處得名譽者。如彼晝度樹契經所說。初利諸天遙觀世間。某村某落某甲弟子以信堅固。出家學道剃除鬚髮著三法衣。生死已盡。所作已辦。梵行已立。更不受胎。如實知之。是故說處處得名譽也。逮賢聖八品者。如彼學人一趣賢聖八品道。滅盡泥洹無爲無作。是故說逮賢聖八品也。修道甘露果者。彼修行人躬自行道。欲至無上安隱之處。服食甘露無終無始。

所謂甘露者。滅盡泥洹是。若有學人得至彼者。不生不老不病不死。是故說修。道甘露果也。

出曜經利養品第十

芭蕉以實死 竹蘆實亦然

驅馳坐狂死 士以貪自喪

昔佛在羅閱城竹園。加蘭陀所。爾時有比丘名曰調達。聰明廣學。十二年中坐禪入定心不移易。十二頭陀初不缺減。起不淨觀了出入息。世間第一法乃至頂法一一分別。所誦佛經六萬。象載不勝。後意轉轉退漸生惡念。意望供養深著世利。往至世尊所。頭面禮足在一面立。須臾退坐前白佛言。唯然世尊。願說神足之道。我聞此已當善修行。使我得神足已。遊至他方處處教化。爾時世尊告調達比丘曰。汝今且置神足。何不學四非常。非常義苦義空義無我之義。是時調達比丘便生此念。如來所以不與我說神足義者。恐有勝已耻在不如。調達即捨如來。往至舍利弗所。白舍利弗言。唯然賢者。願爲我說神足之道。我聞此已當善修行。使我得神足已。遊至他方處處教化。爾時舍利弗謂調達比丘曰。汝今且置神足。復用學爲。何不修四非常。非常義苦義空義非身之義。時調達比丘內自思惟。此舍利弗比丘者。自稱智慧第一。如吾觀之。猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者。猶尚不解神足之道。況復舍利弗比丘豈能解乎。即便捨去至大目犍連所。語目連曰。吾聞族姓子。神德無量神足變化

無所罣礙。願爲我說神足道。我聞此已奉而修行。遊至他方處處教化。目連語比丘曰。止止調達。何用此神足道爲。吾聞始行之人。先學四非常。苦義空義非身之義。復當精修四禪。爾乃得神足道耳。調達聞已即興恚怒。此目連者自誇神足無與等者。所以不與我說神足道者。恐神足有勝。如我若得神足。彼便無有名譽。是故不與我說神足道耳。調達比丘內自思惟。吾今在在處處學神足道。人皆不肯教我。吾自有弟。名曰阿難。多聞博學衆德具足。大慈四等無所不覆。明古知今三世通達。吾今當往問神足道。設授我者當善修行。是時調達便至尊者阿難所。語阿難曰。吾聞卿善解神足之道。可與吾說。吾得神足已。遊至他方處處教化。是時阿難便與說神足之道。調達聞已。在閑靜處。專心一意以盡入微。復從微起還至於微。以心舉身以身舉心。身心俱合漸漸離地。初如胡麻轉如胡桃漸離於地。從地至床從床至屋從屋至空。在虛空中作十八變涌沒自由。身上出火身下出水。身下出火身上出水。東出西沒西出東沒。四方皆爾。或分身無數還合爲一。是時調達復作是念。吾今已得神足。石壁皆過無所罣礙。吾今寧可化作嬰孩小兒。形貌端正頭上五處面如桃華。在阿闍世太子膝上。或笑或號現嬰兒能。然太子阿闍世獨知是調達身。終日戲弄無有厭足。或鳴嗽唾或擎身傳左右手中。時太子阿闍世內自思惟。調達神足勝彼瞿曇沙門。能作無數

○(放)一○ ○(十)爲妙二禪 ○(果)法 ○(一)行 ○(果)二被 ○(卷)事九終 ○(卷)第十首 ○(四)二三 ○(加)二迦 ○(所)一 ○(十)轉十(所) ○(深)二樂 ○(當)十(非常) ○(耳)二爾 ○(連)二現 ○(說)二略 ○(現)二進 ○(見)二 ○(一)款 ○(二)款 ○(三)款

變化。時阿闍世日給五百釜食。隨時供養不令有乏。爾時來多比丘。見阿闍世太子日給五百釜食供給調達。共相率合往至世尊所。頭面禮足白世尊言。向者人間分越。見阿闍世供給調達五百釜食。爾時世尊告諸比丘。汝等諸人勿與斯意。貪利調達供養。所以然者。調達所得供養。自陷於罪亦陷他人。墮於深罪二俱墮罪。比丘當知。所謂自陷罪者。猶如彼芭蕉樹。愚人求實不能尅獲。竹蘆亦復如是。驅驢懷妊二命俱喪。夫士貪貨後自喪亡。調達比丘亦復如是。貪著利養。由此利養自致喪亡。佛告比丘。今當為汝說譬。智者以譬喻自解。昔有群鷺遊在深山各各爭乳。鷺告其雛曰。汝若學飛。玄在虛空。見地如繫慎勿上過。所以然者。上有隨藍風。傷害於汝。頭惱支節各在異處。時雛兒不隨父母教誡。飛越過量為風所吹喪命。支節異處。汝等比丘勿與斯意。調達比丘如是受殃近在不遠。比丘復當知之。猶如群龜告諸諸子。汝等自護莫至某處。彼有獵者備獲汝身分爲五分。時諸龜子不隨其教。便至其處共相娛樂。便爲獵者所獲。或有安隱還得歸者。龜問其子。汝等爲從何來。不至彼處乎。子報父母。我等相將至彼處觀。不見獵者唯觀長綫而追我後。龜語其子。此綫逐汝後者由來久矣。非適今也。汝先祖父母皆由此綫而致喪亡。諸比丘當知。猶如野狐。晝夜伺求大便畜獸糞除已自食訖。復自於此大便而去。調達比丘貪致供養亦復如是。已

自陷罪復陷他人。諸比丘莫貪著供養。如彼調達比丘。復引喻來。昔大月支國風俗常饑。要當酥煎麥。食猪時。宮馬駒謂其母曰。我等與王致力。不計遠近皆赴其命。然食以草芻飲以潦水。馬告其子。汝等慎勿與此意。美彼酥煎麥耶。如是不久自當現驗。時遍節會新歲垂至。家家縛猪投於聖湯舉聲號喚。馬母告子汝等頗憶酥煎麥不乎。欲知證驗可往觀之。諸馬駒等知之審然。方知前憊爲不及也。雖復食草。時復遇麥。讓而不食。時諸比丘白世尊曰。調達爲人。其德云何。乃能致斯供養。佛告比丘。汝等莫與意貪著利養。如是不久自當見調達現驗之事。爾時世尊觀察此義。爲後世衆生示現大明。亦使正法久存於世。爾時世尊處在大衆而說斯偈

出曜經卷第十四

出曜經卷第十五

姚秦涼州沙門竺佛念譯

利養品下

芭蕉以實死

竹蘆實亦然

驅驢坐妊死

士以貪自喪

芭蕉以實死者。皮皮相裹葉葉相連。欲求其實終不可得。彼樹常宜根生一芽樹便輒死。竹蘆實亦然。是故說芭蕉以實死竹蘆實亦然也。士以貪自喪者。所謂士者勇猛大將能却外敵內姦不起。如此之比乃名大將。然彼

大將思慮不出衆人之表。貪入深陣不能自出於中自喪。或復有人內實怯弱外現勇悍。設遭戰鬪之日見敵便懼。賞賜之際思在上首。調達比丘亦復如是。受人信施日噉五百釜食自稱勇悍。能與結使衆敵共戰反招禍患。是故說士以貪自喪也。驅驢坐妊死者。猶如驅驢欲深固情交通自致其禍既自喪身復殺其子。不能自安安能安人。調達比丘由此利養身壞命終入阿鼻地獄。所謂自陷於罪云何亦陷他人。使阿闍世太子所施財貨不可稱計。然不致果報不獲其福。是謂亦陷他人。二罪交集故致喪身。是故說驅驢坐妊死如是貪無利。當知從癡生

愚爲此害賢

首領分乎在地

如是貪無利者。調達比丘。學致神足爲已招禍。設不得神足者。其罪蓋不足言。既貪利養不至究竟。是故說如是貪無利也。當知從癡生者。皆是凡夫人志不堅固。或從正入邪不自覺知。設得信施快自喜慶。不慮後緣當受其報。是故說當知從癡生也。愚爲此害賢者。諸善之法皆是賢人所習。非是愚者所學。是故說愚爲此害賢也。首領分乎地者。謂調達比丘。通出入息起不淨想。乃至頂法亦復如是。以其神通貪著利養自陷乎罪。是故說首領分乎地

愚人貪利養

求望名譽稱

在家自與嫉

常求他供養

愚人貪利養者。不能明鑑善法。內自與嫉外望供養。欲使四部衆隨時致敬。是故說愚人

●懷二坐●●玄二●●友二故●●其二米●●處十(母)●●逐二道●●野二●●食二●●宮二●●海二●●
●不分卷及品(出曜·品下)●●(驅驢·能死)百十字置亦然也下(P. 683b從終行二行)●●在二乎●●

貪利養，求望名譽稱者。晝夜伺捕國王大臣一億居士。猶豪力勢貪求名稱。觀察前意隨形應適。趣欲悅彼以獲利養。或時在衆虛談萬端欲現己智。獨望尊貴。餘者處卑。內懷。希望衣被飯食床臥具病瘦醫藥。餘者不得利養。調達比丘所誦經典。六萬象載不勝。十二年中恒處巖窟空閑山間。持戒牢固如護吉祥瓶。以其貪著利養故。所造功德盡爲患火所燒。是故說求望名譽稱也。在家自與嫉者。或有在家居士。家累自隨每與忌妬。吾今不欲見持行清淨之人。設有梵行清淨人。來至我家者。不經日夜暫息。便進各還本居。復重生念。設欲住者恒乏利養。是故說在家自與嫉也。常求他供養者。彼習行人復作是念。我今名在道樓行出人表。當令娼飛有形之類日來供養。衣服飲食床臥具病瘦醫藥。使令餘者不得其養。設見餘人與致利養者。橫生妬嫉如失寶藏。是故說常求他供養也。

勿* 猶此養 爲家捨罪 此非至意 用何益

勿* 猶此養者。彼執行之人勇猛精進少欲知足志趣牢固。常樂閑靜思惟惡露不淨之觀。其間思惟善念。夫人處世貪著利養者。自增慢情漸墜于罪。是故說勿* 猶此養也。爲家捨罪者。或在國王長者一億居士比丘比丘尼沙彌沙彌尼。不令諸人知我在某處家。論說神德戒行備具。是故說爲家捨罪也。此非至意者。捐棄惡緣修無量定。設遭遇惡違本

習願。所行事業不自爲己。是故說此非至意也。用何益者。亦復自隱不令人知我持戒精進修阿練行。一坐一起復不使知。漏盡意解勇猛強記。辯才捷疾智慧無量。不欲聞人稱譽已德。是故說用何益也。

愚爲愚計想 欲慢日用增

異哉夫利養 泥洹趣不同

愚爲愚計想者。愚人計想念念與惡。但求他養已行不均。在衆人中獨尊獨貴與致禮敬。願令餘者卑賤。是故說愚爲愚計想也。欲慢日用增者。夫中直之人厭患利養。戒聞施惠榮德具足。解脫知見無觀不入。功德已具堪任受養。福度前人已能消化復能濟彼。是謂續如來種紹繼賢聖。是故說欲慢日用增也。異哉夫利養者。非法之義。與利養者日損日減。非至要處捨正就危者。當知非賢聖道教。是故說異哉夫利養也。泥洹趣不同者。至泥洹終其道不同。先學俗中妙法。次習賢聖道法。以次得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。是故說泥洹趣不同也。

能諦知是者 比丘眞佛子 不樂著利養 閑居却亂意

能諦知是者。彼修行人知人利養至爲難消。身有瑕隙受彼重施。猶彼朽車輪軸不牢載以重載。必壞敗車定矣不疑。此亦如是。以無戒身受人恩施。必自墜墮惡趣。是故說能諦知是也。比丘眞佛子者。過去諸佛弟子翼從成就此德。當來諸佛世尊弟子亦當成就此德。云何名爲佛弟子耶。答曰四也。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。如斯四部弟子一向承佛教誡。正使外邪衆惡化作若干形像。來試四種弟子者。終不能得其便也。所以然者。以其眞實諦故。凡夫下劣不得稱爲弟子者何。答曰。所以不稱者。以彼人心猶豫不定故。或時承受佛教。或時著外道異學。如斯之類不得稱爲佛弟子。此賢聖弟子信根牢固。一向承受佛教敬奉三寶。此乃得名佛弟子也。或有說者於如來所得無疑信根。是故說比丘眞佛子也。不樂著利養者。何以故。皆由如來言無二故。如佛契經所說告諸比丘。利養甜美內人惡趣不得至道。能離此者可成果證。問曰。已得阿羅漢果。有何不具而復修道。答曰。根門未具分別故。於退轉法當求方便至不退根不退根人。當求方便進至念法人所。念法人復當求方便至護法人所。護法人所。當求方便至定住根人所。定住根人。當求方便至無礙根人所。如是漸進功德之業。猶如不動牢固之行自致無願無想空定。是故說不樂著利養也。閑居却亂意者。當當五閑淨法。一爲喜。喜已所得。二爲安。安止衆生。三爲自守。守行不失。四爲念。念定不亂。五爲待。待善去惡。所謂欲界者衆亂之原。善求巧便勤求解脫。願不生欲界。是故說閑居却亂意也。

夫欲安命 息心自省 不知計數 衣被飲食

夫欲安命者。安命有二事。一爲身命。二智慧命。有身命則有慧命。設無身命何有慧命。

陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。如斯四部弟子一向承佛教誡。正使外邪衆惡化作若干形像。來試四種弟子者。終不能得其便也。所以然者。以其眞實諦故。凡夫下劣不得稱爲弟子者何。答曰。所以不稱者。以彼人心猶豫不定故。或時承受佛教。或時著外道異學。如斯之類不得稱爲佛弟子。此賢聖弟子信根牢固。一向承受佛教敬奉三寶。此乃得名佛弟子也。或有說者於如來所得無疑信根。是故說比丘眞佛子也。不樂著利養者。何以故。皆由如來言無二故。如佛契經所說告諸比丘。利養甜美內人惡趣不得至道。能離此者可成果證。問曰。已得阿羅漢果。有何不具而復修道。答曰。根門未具分別故。於退轉法當求方便至不退根不退根人。當求方便進至念法人所。念法人復當求方便至護法人所。護法人所。當求方便至定住根人所。定住根人。當求方便至無礙根人所。如是漸進功德之業。猶如不動牢固之行自致無願無想空定。是故說不樂著利養也。閑居却亂意者。當當五閑淨法。一爲喜。喜已所得。二爲安。安止衆生。三爲自守。守行不失。四爲念。念定不亂。五爲待。待善去惡。所謂欲界者衆亂之原。善求巧便勤求解脫。願不生欲界。是故說閑居却亂意也。

① 猶一億 ② 猶一億 ③ 猶一億 ④ 猶一億 ⑤ 猶一億 ⑥ 猶一億 ⑦ 猶一億 ⑧ 猶一億 ⑨ 猶一億 ⑩ 猶一億 ⑪ 猶一億 ⑫ 猶一億 ⑬ 猶一億 ⑭ 猶一億 ⑮ 猶一億 ⑯ 猶一億 ⑰ 猶一億 ⑱ 猶一億 ⑲ 猶一億 ⑳ 猶一億 ㉑ 猶一億 ㉒ 猶一億 ㉓ 猶一億 ㉔ 猶一億 ㉕ 猶一億 ㉖ 猶一億 ㉗ 猶一億 ㉘ 猶一億 ㉙ 猶一億 ㉚ 猶一億 ㉛ 猶一億 ㉜ 猶一億 ㉝ 猶一億 ㉞ 猶一億 ㉟ 猶一億 ㊱ 猶一億 ㊲ 猶一億 ㊳ 猶一億 ㊴ 猶一億 ㊵ 猶一億 ㊶ 猶一億 ㊷ 猶一億 ㊸ 猶一億 ㊹ 猶一億 ㊺ 猶一億 ㊻ 猶一億 ㊼ 猶一億 ㊽ 猶一億 ㊾ 猶一億 ㊿ 猶一億

如是行人常當自護將育慧命。是故說夫欲安命也。息心自省者云何。息心而自省己。所謂省己者戒聞施惠。是為妙法。若在第一義。便速須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。是故說息心自省也。不知計數者。昔有一比丘。往至世尊所。頭面禮足叉手白佛言。唯然世尊。聽諸比丘露其形體。人間遊化與世殊異豈不快耶。佛告比丘。咄愚所白不入聖律達於道教。裸形露體者外道異學尼乾子法。非我寶聖法律所應之行。設當我衆裸形遊世者。與彼畜獸有何差別。則不知尊卑貴賤父母宗親。復有異比丘。往至世尊所。白佛言。唯然大聖。聽諸比丘著織髮衣。佛告比丘。斯是外道異學所服衣被。非我寶聖法律所容受也。愚人當知。著織髮衣者有五環織。云何爲五。一爲臭穢二爲難近三爲饒蟲四爲饒蟻五爲熱時佐熱。寒時佐寒。夫爲道士。披僧伽梨者。過去諸佛寶聖標式。是故說不知計數也。衣服飲食者。已說僧伽梨復說衣被飲食耶。報曰。所謂衣被者。泥洹僧僧。祇支安陀衛臂多羅僧。所謂飲者。甘蔗漿黑石蜜漿。桃漿石蜜漿。所謂食者。食本有五糗栗麥麴麥頭麴。正根本食者。粳米爲首。種種飲食者惡生畏。王請一比丘勸太官。與比丘精細飲食令如吾食。比丘食已辭王出外。王問比丘飲食訖耶。答曰已訖。王意自念。比丘所食必當羶惡。觀色不悅必然不疑。重請明日更食。比丘辭還精舍。明日更來。王躬自斟酌若干甘饌食彼比丘已。問

比丘曰。云何道士食爲甘美耶。比丘答曰。如食所食。王內與惠吾躬自具食。道士故言如食所食。王復重請比丘。明日更食以苦酒煮鹽豆食之。食已問曰。云何道士食爲甘美耶。答曰。如食所食。王問道士食好飲食亦言如食所食。得斯惡食亦言如食所食。將有何故願聞其意。比丘答曰。

如竿瞻華 出油用膏車
臭脂膏致遠 豈貴好以醜
百味食賴命 支形得行道
苦酒鹽豆食 全命何假彼

時王聞已內自慚愧無顏仰瞻。我之所爲極爲可耻。乃興惡意觸燒賢聖。猶如愚人不自顧慮。便自興意投須彌山不損於彼而自傷手。以小升斗欲量海水。我今所行其猶如此。自以偏狹小意。量度賢聖王。復思惟夫修行人不爲己但欲支命。得修行道亦復不望現身受報。今身施好後獲好報。施穢得穢如影隨形。是以智者當清淨施。莫懷妄想。是故說衣被飲食也。

不自望利 不陷於人 不依他活
守己法行

不自望利者。昔諸比丘初學日淺。貪著乞求所在分越得食。皆惡羶弊不甘。所遊乞處正使得食。或遲或疾意轉欲退不堪習行。內懷憂感漸興權詐。轉習世法不復論講契經律阿毘曇。世尊告曰汝等比丘。當觀宿緣皆有果報。猶如尸婆羅比丘。阿那律比丘。功德滿足不求自至餘。雖有福不相爲。譬能知宿

緣有高下者。不當興意起憎嫉心。是故說不自望利也。不陷於人者行當專一身心相應。外現愚惑內智勇猛。心念口發無所差違。姦偽邪意當遠離。昔屬寶國拘秀那羅村。時有一人好事詭譎姦者。彼有塔寺名婆梨那。有一比丘恒給衆僧清淨水。此比丘。皆欲現權詐伴如姦充集衆阿練。比丘皆著百補納衣。其色若干。往至彼村與主人相見。相問訊訖各一面坐。其人悲泣五體投地。謂諸道士。爲從何來而至貧家。爲從蓮華池來。爲從他方世界。爲從神仙山來。意甚愛敬即請諸比丘。願明日於貧家食。諸比丘報曰。吾等所以來者。正爲君一人耳。今以相造豈得受餘人請耶。雖爾欲求度人之首良祐福田者。斯有爾許人無有過者。即入家內勸諸僕使。速辦種種甘饌飲食。有諸神人道士來造我家吾欲食之。時諸比丘報諸主人。賢士竟爲知不。我等涉學積有年歲。經行進止常有法則。六時行道不與常同。意欲經行清旦至暮暮達平曉。日出則食不違典律。彼衆中上座入語檀越。吾一人者名曰一坐。一食。飯食諸饌及以菓蔬。一時齋來吾當呪願。檀越聞已歡喜踊躍不能自勝。辦具種種諸饌飲食投於鉢中。別上果蔬前受呪願。復以酥餅蜜和麴別貢上座。望道士食已鉢中遺。吾得食之必獲其福。比丘受食呪願已訖問檀越曰。頗有甘漿美飲不。檀越報曰。如貧家中漿有數種。藕。桃。甘蔗。石蜜。諸漿種種皆有。不審尊者上座爲須何漿。道人報曰。向所論漿。

生來不飲初不雁口。吾所問漿淳清重。甘儲在積年味不變者吾乃飲耳。檀越聞已甚怪所以。咄咄禍災乃置此變。吾生斯念謂諸道士皆獲六通羅漢清。澈今觀其蹤正是大賊。檀越尋語道人。自少以來酒不過口。豈敢以酒施於道人。道人即以奢勒裏錢語檀越曰。家若無酒可持此錢爲我釀來。檀越聞已以手掩耳。咄咄甚爲可怪。何意道士持生業自隨。此諸人等皆是賴。道士有何道心。即語道人別更使人。吾非汝僕使乃令吾釀酒室。賴道人吾先不語。汝欺中。我今終不爲汝所誑。比丘報曰。止止檀越勿與斯謗。吾等所以來者。欲覺。臨卿一人耳。汝前後以來費耗財貨施不值主。檀越若下意者聽我說譬喻。報曰。大佳願欲聞之。可善聽之。猶如善射之士。百步射毛時時乃中。或高或下或左或右不中其的。若以地爲的而取射者。高下東南西北。所射皆著終不失地。今此大衆亦復如是。不選擇施者必值其人。若選擇施者時時乃值。多有空出費而不益。大衆之中四果備足四雙八輩十二賢士。皆悉具有欲取珍寶。當詣大海至須彌寶山。欲求賢人得道羅漢者當詣大衆。檀越明聽更說一譬。開意受持明者。以譬喻自解。昔此貴邦有一僑士適南天竺。同伴一人與彼奢婆羅呪術家女人交通。其人發意欲還歸家。輒化爲驢不能得歸。同伴語曰。我等積年離家吉凶災變永無消息。汝意云何爲欲歸不。設欲去者可時莊嚴。其人報曰。吾無遠慮適值惡緣。與

呪術女人交通。意適欲歸便化爲驢。神。譏倒錯天地洞燃。爲一不知東西南北。以是故不能得歸。同伴報曰。汝何愚惑乃至如此。此南山頂有草名遮羅波羅。其。有人被呪術鎮壓者。食彼藥草即還。服形。其人報曰。不識此草知當如何。同伴語曰。汝以次噉草自當遇之。其人隨語如彼教誡。設成爲驢即詣南山。以次噉草還。服人形。採取奇珍異寶得與同伴安隱歸家。檀越當知此亦如是愚惑之人。一向直信施求羅漢得道者何曰可果。所在推覓終不可值。欲求真人羅漢者。當從大衆索之。以次供養必值賢聖獲果不疑。檀越復當明聽。昔佛在世大愛道羅漢觀佛。夷母。以金縷織成衣奉獻如來。佛告大愛道。夫欲施者當詣大衆。何爲獨向我耶。吾亦是大衆之一數。亦有微分可持此金縷織成衣往施聖衆。如來三界特尊。猶尚不能偏受信施。辭讓聖衆不自專己。檀越頗聞此界南城內婆梨那寺主。給施衆僧水者不乎。檀越報曰。久聞消息生年已來不觀其形。今方乃知賢聖之人。比丘答曰。前後已來姦偽虛詐誑惑萬端。侵欺檀越如我比者非徒一人。自今已始若欲設福。當詣大衆所求果報如願剋獲。時彼比丘即說頌曰

所以致利養 由有賢聖道
施者忘慳貪 盡心事三寶
是以離欺詐 以法成其性
爾時檀越即從坐起五體投地敬禮聖衆願受懺悔。今蒙潤澤昔所未聞。雖言父母尊長猶不能導引。真要遭蒙聖恩永除心垢。自今已始設當惠施不問多少。盡當詣衆不敢自專。今重自歸願諸賢聖盡爲我師。當以四事供養衣被飯食床臥具病瘦醫藥。是故說不諂於人也。不依他活者。昔調達比丘將五百比丘。受王重養供給什物。隨時瞻視不失其意。此五百人皆仰調達得致利養。自無功德不足爲貴。要當己身備具衆法。自致供養乃可爲貴。是故說不依他活也。守己法行者。法者諸善之法恒念備具。不於餘人受教授。沙門白衣以己內教授。息心令常精勤不失法度。恒隨正法不墮邪部。是故說守己法行也。自得不得不從他望彼比丘不至正定自得不得者。夫人執德而不見其德。爲而不見其爲。自不恃德欲彼無德調達門徒。已實無德虛受信施。皆與願求獨尊無等。是故說自得不得也。不從他望者。調達弟子各立限制。不得共相誹謗。稱嘆名譽一人不說逐出衆外。正說無德強說有德。是故世尊告諸比丘。各自守慎莫虛稱功德。行不合己則致其殃不致究竟。是故說不從他望也。望彼比丘不至正定者。意常僥倖有所希望。心意不專不履正行。於中終不能得出受定意。夫人入定要當專意無他異念。是故說曰。望彼比

○欲二觀○ ○以二已○* ○家二悟○ ○來二海○ ○歲二機○ ○有二一○ ○壓二厭○ ○服二役○* ○採二采○ ○復十
(次) ○真二機○ ○益二美○ ○邪二邪○ ○(自得…正定)十六字作偶 ○欺二威○

也。寡取無憂比丘釋意者。或有族姓男女執信牢固。捐捨妻息出家學道。剃除鬚髮著三法衣。到時持鉢廣福衆生。得食盡細嚼願施家。緣是蒙祐盡得度脫。然少於知識。不廣周旋。捷疾辯才應適無方。復爲天龍鬼神八部之衆所見尊待。來聽正法受三自歸。無數鬼神諸塵垢盡得法眼淨。是故說寡取無憂比丘釋意也。

非食命不濟 孰能不攝食

夫立食爲先 知是不宜嫉

非食命不濟者。一切衆生有形之類。依食得全其命。或有貪著飲食。以其貪故傷害衆生。數千萬衆。復有衆生心無憚惜。於諸飲食。不取支形命。是故說非食命不濟也。孰能不攝食者。人得飲食便有出入息。神識得定進經行道。雖有四食攝食爲先。進趣行來皆能成辦。是故說孰能不攝食也。夫立食爲先者。彼修行人意常觀食。食從何來爲從何去。一一分別山食成果。是故說夫立食爲先也。知是不宜嫉者。或有行人深山隱處獨樂閑靜。驕驕戴一獨無伴侶。各住隻居亦無徒衆。所以不樂貪在世者。見說知微防慮未然。思出於對水溢於原。設無對者則我無患。是以聖人教人閑居不處憊鬧。則無復有憎嫉之想。是故說知是不宜嫉也。

嫉先創已 而後創人 擊人得擊 是不得除

嫉先創已者。猶如有人沒在污泥。不能得

濟拔彼厄難。已不能度安能度人。當求方便免濟其厄。是故說嫉先創已也。而後創人者。已既得度復求方便濟彼未度。是故說而後創人也。擊人得擊者。皆由人心未去是非。此現法報猶仰睡虛空還下著面。不能計彼。音響寂靜無形爲人所罵。但有音聲耳往聽了無形質。何爲空寂法中橫生喜怒。愚人無慮自生識想。互相是非遂致喪亡。是故說擊人得擊也。是不得除。愚人執意至死不改。設遇利養計爲己有。於中生嫉不能廣及。是故說是不得除也。

出曜經卷第十。五

出曜經卷第十。六

姚秦涼州沙門竺佛念譯

忿怒品第十。五

不怒而興怒 不造而行惡 彼受其苦痛 今世亦後世

昔佛在拘舍彌羅師園中。爾時彼村衆多比丘好喜鬪諍。惡眼相視共相毀辱。爾時世尊告諸比丘。止止比丘勿共鬪諍。所以然者。比丘當知怨不息忍乃息怨。是如來正法。何以故。過去久遠無數世時。迦尸國王。名梵摩達。拘薩羅王。名曰長壽。時梵摩達王即集四兵。象兵馬兵步兵車兵。攻伐長壽王。士界時長壽王聞外境有軍馬至。復集四兵。象兵馬兵步兵車兵。出往迎逆與共戰鬪生

擒梵摩達。身摧破大衆語梵摩達曰。救汝生命歸汝本國。自今以去更莫叛逆。時梵摩達得還本國。未經幾時復集四種兵。象兵馬兵步兵車兵。往詣攻拘薩羅國求共鬪戰。長壽王內自思惟。吾先與共戰鬪擒獲已身摧破大衆。不能自改既往之失。今復來戰侵我土境。輕走得脫及將第一夫人。侍臣有一。隱處深山無人之處。藏形滅跡恐有知者。時長壽王復重思惟。吾居深山無方自存。當習詩頌歌詠遊處人間乞丐自存。如其所念即習歌頌。兼學彈琴鼓瑟。音響流利與琴相入。在在處處以得自存。時梵摩達王第一大臣出梵志種。聞此國界塞餒乞士夫婦二人。遊在人間彈琴鼓瑟乞丐自存。即遣人喚欲聽音樂。乞者到家共相慰勞即設音樂。大臣聞已歡喜踊躍不能自勝。即告乞人汝等夫婦二人孤窮饑餓恒乏衣食。可住我家教習後生常當供給不令乏短。時彼乞士第一夫人垂垂欲產。內生此心語其夫曰。我向生念。願得四種兵衆圍我數匝。得好幢帳而寢其中。洗利刀汁欲得飲之。君能辦不。夫報其妻我等二人爲梵摩達所壞。亡失國土那得辦此四種兵衆。及好幢帳洗利刀汁。其妻語夫設不辦者。正爾取死復復活爲。爾時大臣即喚乞士在前作樂。聲與琴合琴與聲合。或時琴與聲違聲與琴違。大臣問曰觀卿作樂。而有不悅身有患耶。心有所念乎。乞士報曰。身無苦患唯心有所念耳。問曰汝何所念可說情故。答曰

○攝二佛○ ○住二佛○ ○污二於○ ○能二得○ ○除十(者)○ ○欲二成○ ○(五)一○ ○六二一○ ○(尊者法放造)十枝○ ○涼州沙門三○ ○五二四○ ○以二已○ ○二二○ ○二二○ ○垂二月○

我所將妻懷妊。日滿垂產在近。歎生此念。欲得四種兵衆。圍繞數匝。寢好幃帳。洗利刀汁而欲飲之。得便存活不得便死。審當爾者。我用活爲。大臣報語卿且自寧勿懷憂慮。當設權計辦四種兵。卽如其語辦四種兵。圍繞數重。寢好幃帳。飲洗刀汁。卽生男兒。顏貌殊特。有豪貴相。大臣見已。賜向夫人三自稱善。舉聲說曰。拘薩羅國復生聖主。保嗣王位。自今熾盛。告已兵衆莫傳此語。及使彰露當誅戮之。時梵摩達竊聞長壽彈琴鼓瑟。人問乞求。卽遣人捕得閉在牢獄。長生太子漸長成人。詣諸大臣豪貴長者。自訴求願口出斯言。願諸賢士行檀布施分德立善。設有毫釐福者。盡施長壽王。早得解脫。舉此苦原。梵摩達王竊復聞知長壽太子長生者。遊在人間。與父乞恩。勸人修善。願及父身早免苦難。梵摩達王瞋恚與盛。卽出長壽王詣於都市。長生後執利劍高聲白父。我堪此間脫父厄難。長壽王報曰。止止童子。夫人立行亦莫見短。亦莫見長。傍人聞之謂爲長壽王知死逼近狂有所說。長壽報傍人曰。其中智者童子。乃當識吾往言耳。卽於市上斬爲七段。長生太子見已身中沸血遍滿身中。瞋恚內盛不敢顯外。復詣諸大臣所求哀請恩。我父無過。橫爲貴主所殺。形尸暴露。捐在都市。無人殯藏。收拾形骸。願諸賢士與我收拾。拾供養起七儉婆。養如世常法。卽如其語收拾供養起七儉婆。長生太子內自思惟。梵摩達王暴虐無道。侵我境土奪我民衆。復取父王都市斬殺。我宜

逃走出此國界。捕得我者不免此患。卽將夫人出國逃走到他方土。復習琴瑟歌聲調和。在在處處乞丐自存。漸漸以次還入本國。梵摩達王聞有乞士將母自隨。彈琴鼓瑟。家乞索。音響清和。見莫不歡。卽遣人喚將入深宮。晝夜聽樂。乃無厭足。形命相委如同產子。時梵摩達出外遊獵。長生太子御車遊獵。恒導險難無人之處。不按正路不附兵衆。太子自念。昔破我國劫奪我民。枉殺我父。今不報怨何日可果。復御獵車轉入深山。時梵摩達疲極欲得解息。卽告御者可於此頓。吾今者汝坐。吾欲枕汝膝上。王卽枕而眠。長生太子內自思惟。口發斯語。此梵摩達王暴虐無道。侵我境土奪我民衆。枉殺我父。思欲報怨。正是今日。若不殺者何日可果。時長生太子卽拔利劍。俟王頸項。退復追念昔我父王臨終時教誡我曰。童子當知夫人立行宜唯貴信義。違父遺意者則非孝子。又勸我曰。汝莫見短亦莫見長。設當殺此王者達我父教。卽還內劍息還。不與。時梵摩達王於夢中驚忽然覺痛。身體流汗衣毛皆豎。長生太子問其王曰。向如安眠何爲驚驚。王告御者汝欲知不。我向安眠。夢見長壽王兒長生。右手執劍左。持吾髮。以刀俟我項曰。吾欲報怨汝知不乎。卽於夢中復重悔責。昔我父王臨欲終時。慙慙教勸。夫欲勝怨唯當以忍。以是之故於夢驚覺。御者白王還安眠勿復驚懼。王欲知不。長壽王子長生者我身是也。昔我

父王以法治化不枉人民。王自暴虐。侵我境土奪我人民。枉殺我父。思欲報怨於此深山。正得王便。今不報怨何日可果。向實拔劍。俟王頸項。退復追念父王教誡。童子當知夫人立行唯貴信義。慎莫念惡。惡加人形終不得解。設我違父遺意者則非孝子。欲崇父教誡。故卽便內劍耳。今原前慙不錄其罪。欲還將王早歸國界。得至彼已任王刑斬。卽共載車還本宮殿。普集大臣而告之曰。卿等云何說見長壽王太子者卿等如何。其中或有說者。設當見者先截手足却取殺之。復有說者。當生劍其皮爾乃却殺。復有說者。當以火炭箭射之。異口論者不可稱計。時梵摩達王告諸群臣。長壽王太子者今此人是。卿等勿與惡意生殺害心於此太子。所以然者。我由此人得存命根。爾時梵摩達王卽沐浴長生太子。著王者服頭戴天冠。妻以一女。還立爲拘薩羅國王。佛告比丘。古昔諸王檢意自守。修忍如地視怨如赤子。不造怨讎。況汝等諸族姓子。以信堅固出家學道。剃除鬚髮著三法衣。不能行忍互相是非。以小致大共相毀辱。爲是宜不於彼衆中鬪訟。比丘前白佛言。唯願世尊。暫屈威神至彼比丘衆中。乃當知曲直耳。彼人自恣罵詈不虛誑法。我等有何不如能默然忍之。爾時世尊觀彼比丘不受其教。卽騰上虛空還本精舍。復集衆說斯頌曰

不怒而不與怒 不造而行惡 彼受其苦痛 今世亦後世

●教二欲● ●忍二忍● ●捕二捕● ●侯二侯● ●立一立● ●持二持● ●侯二侯● ●頭十(項)● ●災二災● ●魔十(種)● ●不二而●

無過而強生過者。今世後世而受其痛

先自漏罪 然後害人 彼此與害

如鳥墮網

先自漏罪者。或有衆生心誠倒錯。數興惡念。不能禁制。是故說先自漏罪也。然後害人者。夫人興惡結嫌。積久常求方便。思惟計數。然後乃得發惡於外。已生惡念。不得思惟道德。是故說然後害人也。彼比丘興惡者。復以偈報之。

多結怨讎
禍患流溢
實無過○咎

怨者何望

是故說彼此興害也。如鳥墮網者。昔有鷹王搏撮群鳥。獲得一鳥。名伽頻闍路。高飛遠翔。詣高山頂。時伽頻闍路並說斯言。是我身過當復告誰。設我恒守本業舊居者。則不爲汝所擒。鷹王問曰。本業舊居在何所乎。雀報鷹曰。高山絕岸深澗石聚則我舊城。若在彼者終不爲汝所擒。鷹告雀曰。今且放汝聽歸本居。觀吾力勢爲能獲汝身不。時鳥雀得歸住兩石間。遙語鷹王。汝設可者暫下共戰。鷹王聞已悲怒熾盛。鼓翼奮勢。從空中下欲搏撮之。鳥入石間。鷹摧翅翻於此命終。是故說如鳥墮網羅也。

害人得害
行怨得怨
罵人得罵

擊人得擊

害人得害者。衆生處世志趣不同。己身行惡自然不祐。舉手打人仍更自害。是故說害人得害也。行怨得怨者。復有暴惡衆生。晝夜念惡常伺人短心常思惟。某村某家。劫奪

我牛強取我財。殺我知親侵我田業。要當伺捕^③方便報其重怨。思惟按計不去心懷。設

復出家庭。心未固學日既淺。內心思惟某甲比丘曾共止住。取我坐具鉢。筒鑰。拇沙門六物至今不還。但思惟諸物不念修道。不知後報卒至爲身招禍。是故說行怨得怨也。罵人得罵者。若有罵罵反得其辱不自觀省。皆由愚惑緣致斯罵。不知受報亦復不久。修行人。所修彼行人者分別前人。計罵盡寂。

了無形質。若人罵我知之爲空。吾耳往聽悉無所有。彼虛我寂誰有罵者。是故我今忍而不起。夫人罵言法自有極。四大爲形不久居世快意斯須。不知久久涉苦無量。是故說罵人得罵也。擊人得擊者。夫人相嫉毀人善行。性無常則喜怒無恒。或有愚人遇師訓既不廣學。志性闢鈍結怨在心終已不解。如斯之人不當與坐起言語飲食歡醺。人欲之造見則不吉成事傾敗不果本願。是故說擊人得擊也。

復結怨爲

斯何沙門者。夫言沙門者。履行清虛離世八業志崇清淨乃謂沙門。如今卿等沙門荷。珮法服不能禪寂。六情閉塞五欲世間榮寵心求染著。設遭毀辱悔欲脫俗。夫爲沙門若遭榮寵不以增歡。設遇毀辱不以加感。爾乃名爲沙門。是故說斯何沙門也。不知正法者。是時世尊告諸比丘。汝等雖出家學種姓若干意行不同。或畏王法而出家者。或避重役而

共出家。如斯之心不可親近。已能出家當修正業。六時行道晝夜不廢。復當思惟禪度衆

生。設欲飲食意願一切不獨爲己。汝等諸人。雖言爲道行與願違。過去賢聖所以教人。法衣表識者欲令除內穢垢。卿等穢人假被法服。污染真形壞敗表識。是故說不知正法也。壽既短促者。佛告比丘。生處五濁。雖云百年。以消其半。命多危險受四大身如蛇蟄聚。一增百病共相危害。樂少苦多憂患萬端苦痛。

難量。不能端意思。惟以來真道方。便興起慢
嫉。履凡夫行。是故說壽既短促也。復結怨
爲者。人身難得。佛世難值。像法難遇。雖得爲
人。不能練精進行。禮●燕。役神方。更隨時進
趣。與世同流。又不廣顯三寶訓。悟後學。三塗
八難。何日當空。是故說復結怨爲也。

人相誘毀 自古至今 既毀多言
又毀訥訥 亦毀中和 世無不毀

昔佛在羅閱城竹園迦蘭陀所。爾時調達往至世尊所。頭面禮足在一面立。須臾前白佛言。我觀如來顏色變易諸根純熟年過少壯垂朽老邁。唯願世尊自閉靜室禪定自娛。四部之衆願見付授我當教誡。如世尊無異。隨時供養四事不乏。爾時世尊告調達曰。咄愚所啓不慮後殃。舍利弗目連比丘。由尙不付授衆僧。況汝啾唾弊惡之人可付授聖衆耶。爾時調達內興妬嫉。聞世尊語已倍生悲怒。如來今日讚歎舍利弗目連比丘。而更輕賤小弟。要當求便喪滅師徒使此國界衆生不覩其形不聞其聲。是時調達比丘。卽從

●坐起禮足退歸。在在處處巧言僞辭。誑惑於俗。勸誘世人得數十人。在在處處共相勸勉。取要言之。爾時世尊與無央數大眾。圍遶而為說法。爾時調達告已弟子曰。汝等。莫聽瞿曇所說。所以然者。所說不隨正法。吾有一一深經好義。當以相教。恒求方便欲壞亂如來聖衆。爾時世尊告調達曰。止。止。調達慎勿與意壞亂聖衆。後備受報其痛難忍。爾時調達執意牢固不改其行。爾時世尊知彼意正終不可迴。便以宿命通。觀過去無數阿僧祇世因緣宿對所經歷事。是時調達將五百弟子。如來自觀為菩薩身。復將五百弟子俱遊寶積山側。菩薩門徒寬仁柔和。教以正法。修持禁戒。出入進止不越其序。調達來者已行不均。門徒弟子盡法師。則出言譏。離瞿與悲。與弟子論如怨讎訟。弟子厭思不堪侍從。盡捨調達往就菩薩。菩薩得已歡喜踊躍不能自勝。並自稱說。吾有千弟子衆德具足。與世殊絕。誰能及者。調達得是極與悲怒。即發誓願。此人今日誘我弟子壞我門徒。正使此人後成無上等正覺時。我當壞彼徒衆。如今無異。如來觀知調達比丘。必壞聖衆定無有疑。如來即從坐起捨衆而去。何以故。有五事不得壞亂衆僧。一者如來。目前不得壞亂衆僧。如來威神不捨本誓故。二者如來般泥洹後。不得壞亂衆僧。設有人言。我今成佛。速最正覺。當以此問之。釋迦文佛在時。汝為所在。三者未曾有惡時。不得壞亂衆僧。四者比丘不競利養。不得壞亂衆僧。五者知慧

神足弟子和合。不得壞亂衆僧。諸佛世尊常法。神足智慧弟子。一日之中聖衆終不空缺。如來以宿命智觀。必知調達常壞亂衆僧。如來即捨而去。調達在後與衆說法。若有衆生事我為尊。承受教誨。誠當習五法。何以故。行此五法早得解脫。何假沙門瞿曇說八直行。云何為五。一盡形壽常守三衣。二盡形壽常當乞食。三盡形壽不得食肉飲血。四盡形壽常當樹下露宿。五盡形壽不得。獲持金銀寶物。諸有比丘修此五法者。早得解脫。盡有漏成無漏。何假沙門瞿曇八直行耶。調達說是語已。即從坐起。五百比丘率從而去。左面弟子名曰鑿茶陀婆。右面弟子名曰瞿婆離。歸本所居。弟子前後圍繞而為說法。舍利弗目連比丘後往彼衆。調達見已舉聲稱善。善來舍利弗目連比丘。吾獲大利。知我成佛三界獨尊。智慧神足弟子自然響應。爾時調達即移瞿波等左右弟子坐。舍利弗目連安處左右。爾時調達像如如來。告舍利弗目連曰。吾患脊痛小欲安睡。卿等三人與聖衆說法。爾時調達右脇著地欲得睡寐。天神強挽調達左脇在地。天神復厭誑有言語。軒聲現外穢氣遠徹。爾時尊者目連以神足力飛騰虛空作十八變。坐臥經行。涌沒自由。或身上出火。身下出水。或身下出火。身上出水。東沒西涌。四方亦爾。爾時目連從空中還就本坐。尊者舍利弗告衆會人。如來之身神德無量。具一切智。前達無窮却觀無極。如來法者得現法報快樂無爲。智者之所修學。非愚

者之所習。如來聖衆者。戒具成就智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。就可敬可貴。承事供養。為衆生良祐福田。爾時諸比丘各生此念。我等愚惑不誠真正。捨實就華。棄本逐末。今日觀二賢所說。世之希有我等事可捨此調達。就如來衆不亦快乎。舍利弗知其心念。即從坐起。彼五百比丘亦皆俱起。隨舍利弗目連後追隨而去。時瞿波離比丘以右腳踢調達曰。弊惡調達何為耽睡。舍利弗目連二人將汝弟子去盡。爾時調達覺痛甚懷憂感。是故說人相誘毀自古至今。乃至世無不毀也。

斷骨命終 牛馬財失 國界喪敗 復還聚集

爾時世尊告諸比丘。昔長壽王身分爲七段。亡國失土。由向忍怨不起。共相尊敬還立國土。如本無異。汝今比丘當以道德自持共相懺悔。大者以法小者承受。汝等云何不知正法。當念忍辱。欺說忍力。所行真正。欺說真正。比丘當知吾所以從無數阿僧祇劫。積行已來。修六度無極。行檀修施。頭目髓腦國財妻子持戒忍辱精勤一心。皆欲除貪除瞋除想。是故說斷骨命終國界喪敗也。

●人若罵我 勝我不勝 快意從者 怨終不息

人若罵我者。人自思惟彼人罵我。不隨禁律。枉侵良善。是故說若人罵我也。勝我不勝者。彼自思惟如我法者則我得勝。不如法者則我不勝。是故說勝我不勝也。快意從者。作

●坐二座● (真)一● 後二二● 二有● 二一● 日二自● 一戒● 宿二● 二● 復一● 二波
● 二二● 二具十(足)● 二由二● 二若二若人●

是思惟者遂增怨讎不諱思惟。是故說快意從者。怨終不息者。如此之人心如剛鐵不可沮壞。是故說怨終不息也。

不可怨以怨 終已得休息
行忍得息怨 此名如來法

不可怨以怨者。是時世尊告諸來會。吾自追憶無數劫已來。怨能息。怨人身難得。佛世難遇。猶如愛曇鉢華時時乃有。難得為人出家學道亦不可果。汝等已得人身諸根不缺。堪任受化。何為於正法中共相諍競。是故說不可怨以怨。終已得休息也。行忍得息怨。此名如來法者。夫人行忍寂默為首。聽彼已報聞彼罵已還以罵報。如是之比。怨終不息。弱名忍強亦名為勝。是故說行忍得息怨。此名如來法也。

若得親善友 共遊於世界
不積有遺餘 專念同其意

若得親善友者。或有衆生禮儀成就於行不缺。義味成就忍行成就皆由朋友成就身行。是故說若得親善友。共遊於世界者。如此善友從劫至劫其相追隨不以為苦。是故說共遊於世界也。不積有遺餘者。夫人意等不計財貨。亦復不選擇知親。正使朋友出在卑賤。善色惡色若好若醜不得選擇。是故說不積有遺餘也。專念同其意者。發心起行齊同其善篤信向佛。是故說專念同其意也。

設不得親友 獨遊無伴侶
廣觀諸方界 獨善不造惡

設不得親友者。所謂親友者。行齊德同俱造

於善乃名親友。不造善行者不名為親友。如世常言人無有伴侶。如驢牛俱修不善。行不得名為善友。是故說設不得親友也。獨遊無伴侶者。寧獨遊處快修善行。不以弊惡與人共俱。是故說獨遊無伴侶也。廣觀諸方界者。人欲觀化觸類所見。漸以益智聞語不惑。是故說廣觀諸方界也。獨善不造惡者。是以智士樂靜不居亂鬧。昔有敵國大王與兵相攻。隣國聞之臣啓王曰。外有賊寇逼近土境。王曰。無苦無所堪任。賊復前進臣復白王。賊已逼至轉來到城。王言無能侵我。賊遂入城固守城郭。臣復白王賊寇逼近。王宜防備出共鬪戰。王言無苦終不害我。外冠轉進直趣宮殿。臣復白王。賊今已至王欲云何。時王沐浴更著新衣自負糧食。出見敵國隣王而告之曰。城郭宮殿是卿所有。吾欲入山且修道德。食足支命衣足蓋形。爾時王便說頌曰。

吾今此衣食 自求欲隱形
捨位卿為王 且欲求多福
寧處巖石間 麤衣弊惡食
食果數息定 麋鹿共相娛
不以處王位 考掠苦毒病
智者畏後世 終不造惡緣
觀卿與兵衆 欲來傷害吾
是身為朽器 時殺勿枉衆

時彼敵國王聞是語已熟自思惟。復以此偈報曰。

快哉大覺士 依法而自將
被一切德箭 摧破我兵衆

雖怨智勝 親友愚何益
是以慧為首 智慧廣濟度
時敵國王即退軍馬。將已兵衆歸還本國。宮殿屋舍盡還本王。是故說廣觀諸方界獨善不造惡也。

忍辱勝怨 善勝不善 勝者能施
至誠勝欺

忍辱勝怨者。兩劍所傷必有傷損。遇毒毒治必死無疑。唯有忍辱者能去其怨。是故說忍辱勝也。善勝不善者云何。卿等頗聞火之稟性有冷義耶。對曰無之。此亦如是。怨欲息怨終不可得。何者能息。唯有善者乃能息耳。是故說善勝不善也。勝者能施修善之人。行無缺漏。意不起想果能惠施。結怨之人。為身招禍。死入地獄受苦無量。共相傷害死而復生。若生人中顏貌醜陋。為人輕慢所願不果。是故說勝者能施也。至誠勝欺者。智者行身不犯口過。出言應律無所觸礙。正使身死不以妄言綺語而求苟活。經歷生老涉苦無量。目見耳聞怨讎最重。是故說至誠勝欺也。

學無朋類 不得善友 寧獨守善
不與愚同諸

學無朋類者。夫人廣學當憑善知識。從初發意至得道。皆憑善知識乃得成就。若遇惡友。行必遇惡。是故說學無朋類也。不得善友者。或復學人遇惡知識。晝夜聞訟行惡為業。是故說不得善友也。寧獨守善不與愚諸者。設無朋類。當自建意念在閑靜去離憤亂。設聞聞訟者。常當遠離心不願樂。是故說寧獨

守善不與愚*諸也

樂戒學行 奚用伴爲 獨善無憂

如空野象

樂戒學行者。夫修行人心樂閑靜。恒以禁戒自縛絡身。爾時世尊告拘苦轉比丘。諫喻止。比丘聞已不受佛教。佛知其意即從坐起。飛騰虛空十二由旬。還本精舍至大衆中。而說頌曰

樂戒學行 奚用伴爲 獨善無憂

如空野象

爾時世尊便作是念。拘苦轉好憍闍訟各相謗毀。吾今已離之。正使我聞拘苦轉比丘在其方者。吾當避之而就他方。爾時有一象王離諸群索居。獨遊曠野心自思惟。得離諸象及諸宗親。獨遊在此何以快哉。我在象中時群多縱逸。陷陷水草然後吾乃得食。今日獨行得清水好草亦無憂慮。爾時世尊見彼象心中所念。便於大衆而說頌曰

一象於象衆 六牙而備具

心念與吾同 獨善而樂靜

一象於象衆者。如來身者亦名龍象。彼象者亦名龍象。如來世雄三界獨尊。象者龍中獨尊。是故說一象於象衆也。六牙而備具者。牙者象之威怒自縛絡身。功德者如來相好。如來見彼拘苦轉比丘自生厭患。象者。患厭群衆。是故說獨善無憂如空野象也

出曜經卷第十六

出曜經卷第十七

姚秦涼州沙門竺佛念譯

惟念品第十。六

出息入息念 具滿諦思惟

從初竟通利 按如佛所說

出息入息念者。安者謂息入。般者謂息出。彼修行人當善觀察二甘露門。一者安般二者不淨觀。或有行人但修安般或修不淨觀。被修安般者。思惟分別出息入息。息長亦知息短亦知息。熾亦知息冷亦知。意若錯亂復從一始。從頭至足分別了知。設復錯者復從一始。如是經歷返覆數過自知意至。吾今捉息皆得自在。欲使氣息從左耳出如意不難從左耳入。亦復如是從右耳出入。或從鼻出入皆能隨意。最後氣息從頂上出隨意者成數息法。設不成者腦蓋發壞即取命終。如是學人經十二年。或有成有不成者。復次行人分別思惟不淨觀。往至城外丘曠塚間。觀死人屍骸諸熱分別。此屍我形有何差別。復還至精舍或坐床或敷坐具。或復露坐內自思惟。經憶塚間死屍暴露。我身與彼等無差別。如是經歷過十二年。有得定者不得定者。是故說出息入息念也。具滿諦思惟者。夫人定意善觀察分別。一數二隨三止四觀五還六淨。是故說具滿諦思惟也。從初竟通利者。晝夜孜孜初不懈息。數缺則從一始。是通利不受六情染外塵垢。是故說從初竟通

利也。按如佛所說者。如來所以遺十二部經。剖判要義皆爲後生。未開悟者衆智自在除去希望。是故說按如佛所說也

是則照世間 如雲解日現
起止學思惟 坐臥不廢忘

是則照世間者。猶如秋時明月。無有五蔽在衆星中光明獨照。此亦如是得安般定者。在衆修行人中。威神獨顯顏貌光曜無與等者。是故說是則照世間如雲解日現也。起止學思惟者。以得安般定意。身意鏗然不動不爲外邪所沮。心亦如是不隨外塵興于邪念。是故說起止學思惟。坐臥不廢忘者。彼修行人已得三昧定意亦常思惟。若坐若臥終日學習初不暫捨。是故說坐臥不廢忘也

比丘立是念 前利後則好

始得終必勝 誓不觀生死

比丘立是念者。所謂比丘永息萬想意不馳騁。執志牢固端攝諸情意。常在定不求餘念。是故說比丘立是念也。前利後則好者。先得安般數息禪定。後能越次取證超過三界。身中諸結永盡無餘。淨如真金永無微翳。是故說前利後則好也。始得終必勝者。已具知。斷化緣已遍。己身度有更不受當來形。是故說始得終必勝誓不觀生死也

若見身所住 六更以爲最
息心常一意 便自致泥洹

若見身所住者。比丘比丘尼及新學者。男彌女尼。優婆塞優婆夷。利利婆羅門長者居士。種。執志堅固趣道不難。是故說若見身所住

也。六更以爲最者。閉塞諸根眼耳鼻口身意諸根澄淨不亂。守護六情不受諸見。是故說六更以爲最也。息心常一意者。彼修行人數出入息觀諸毛孔一一分別終無錯謬。猶如明眼之士於明鏡中自觀面像。是故說息心常一意也。便自致泥洹者。斷諸使流永離世俗。便速泥洹不動不變。無復往還染著諸界。是故說便自致泥洹。

以有是諸念 自身常建行
若其不如是 終不得意行

以有是諸念自身常建行者。如彼執行之人。晝夜精勤意不迷誤。進前求道如遭劫燒救護頭燃。初中竟夜亦不廢忘。是故說以有是諸念。自身常建行也。若其不如是終不得意行者。生死長遠亦無端緒。解知泥洹已離三界過去未來現在。是故說若其不如是終不得意行也。

是隨本行者 如是度愛勞
若能寤意念 解脫一心樂

是隨本行者。初入道者。或時先教安般守意。或時先教不淨觀。須觀彼行者心之好樂。是故說是隨本行者也。如是度愛勞者。愛爲病根難攝難拔。何以故。愛難攝愛難拔。猶此愛本涉歷生死。遍滿三界。增益四生。迴趣五道。誰能覺者唯點慧之士。乃能覺了三界五道受苦之惱。是故說如是度愛勞也。

若能寤意念 解脫一心樂
應時等行法 是度老死地

若能寤意念者。彼修行者。係意在明不敢睡。

病成諸道果。要由覺悟不從睡眠而得道也。雖復覺寤係意不專不成道果。意既覺寤加心專正。便越三有至無餘界。是故說若能寤意念也。解脫一心樂者。彼修行人已得定意衆德具足。不得定人不能具諸德行。昔有姪逸之人。意專女色不能去離覺寤。思女姿顏欲與言語交通。眠寐夢想容貌携手共遊。時婦遇疾骨消肉盡形骸獨立。爾時彼家恒有知識道人往返。其婦白道人曰。我今所患日夜因願。將其意欲欲陳我情爲可爾不。時道人曰。但說無苦。設有隱匿之事。我當覆藏不使彰露。婦人白言。我夫稟性姪欲偏多。晝夜役燒不容食息。由是生疾恐不自濟。時彼道人告婦人曰。若汝夫主。近汝身者。便以此語其夫曰。須陀洹法禮應爾耶。後果如所言。夫主來近。婦語語曰。夫爲須陀洹道爲應爾耶。夫聞婦言甚懷慚愧內自思惟。我將不審是須陀洹乎。即便息意在閑靜處思惟校計。成斯陀含阿那含果。自知已得道迹。便不復與女人從事。婦人問夫。汝今何故永息欲心不與吾從事。夫告婦曰。吾審見汝已何由復共往反。婦語其夫。汝言審見我。我有何咎我恒。良不犯女禮。何以見罵。乃至於斯婦人即集五親宗族。告語之曰。今我夫主意見疎薄。永息親情不復交通。復見罵詈稱言見我。今於衆前便可說之。夫言且止須我引證乃得自明。夫主還歸彩畫好瓶。成滿糝穢牢蓋其口香華芬。還至彼衆告其婦曰。審愛我不。若愛我者。可抱弄此瓶如愛我身。

婦隨其語抱瓶。瓶既弄意不捨離。夫主見婦已愛著此瓶。即打瓶破。臭穢流溢蛆蟲現出。復語婦曰。汝今故能抱此破瓶不耶。婦答曰。我寧取死終不能近此破瓶。寧入火坑投於深水。高山自投於下。頭足異處終不能近此瓶。夫告其婦。前言見汝。正見此事耳。我觀汝身劇於此瓶。從頭至足分別思惟。三十六物有何可貪。爾時復重說偈曰。

勇者入定觀 身心所興塵
見已生穢惡 如彼彩畫瓶

是故說解脫一心樂也。應時等行法者。夫修行人憑善知識。或諸天衛護外邪不入。求道甚易無所畏難。猶如遠行之人迷失大道反從小徑。憚。瘡之士告其夫人曰。此非正道時可變悔從彼正路。時迷。路者從其言教。還復大路安隱得歸。彼修行人亦復如是。憑善知識獲致正道。是故說應時等行法也。是度老死地者。猶人涉路多諸惡畏。或遇虎狼盜賊。或遭毒邪惡鬼。或值道路險難側身傍過。如此衆難數百千變。復值水漿乏短。其人自念設道路有一難猶向巨過。況復多險。即自建意晝夜不息。得越彼難安隱得歸大失財寶。彼修行人觀察三界皆悉熾然。欲得遠離求無爲道。是故說是度老死地也。

比丘寤意念 當令應是念
都皆俗生死棄 爲能作苦際

比丘寤意念者。昔有商客經過曠野。道路疲極竟夜眠睡。羣賊相率欲來劫奪。時彼虛空神天。於虛空中。以偈告商人曰。

○須一淨 ○欲一出 ○意一憶 ○寤一寐 ○良一眞 ○良一眞 ○成一蓋 ○慈一其 ○結一情 ○四一路 ○一怡
二台

覺者誰爲眠 眠者誰爲覺
誰知誰分別 見報如其義
爾時商客中有優婆塞。是佛五戒弟子即報之曰

我覺我爲眠 我眠我爲覺
我知我分別 欲知此是義

天復問曰

云何覺爲眠 云何眠爲覺
云何知分別 吾欲聞此義

時優婆塞即報天曰

覺聖八道者 三佛之所演

於彼覺寤法 我爲在眠寐

不覺八道者 三佛之所說

於彼眠寤法 我爲在覺寤

是謂神天我覺我爲眠 我眠我爲覺 我知我分別。欲知此是義。天復說曰

善哉覺爲眠 善哉眠爲覺

善哉知分別 善哉聞此義

時優婆塞聞此義已即報天曰。遭蒙天恩安隱得歸。天迷盜賊不知商人止頓處所。令諸賈客得度險路。是故說比丘寤意也。當令應是念者。彼修行人執意精勤。意之所願無事不果。清淨無瑕。穢不行放逸。身著精進衣。心懷慧明。愚癡闇冥無由得現。是故說當令應是念也。都*倍生死棄者。彼修行人復以方便斷諸結使。緣著諸縛。棄重棄剝重剝打重打。去離生老病死。是故說都*倍生死棄也。爲能作苦際者。於現法中越凡夫法。不處中般泥洹生泥洹行無行般泥洹不上流究

竟般泥洹。如斯學人於現法中般泥洹。捨此五泥洹。何以故。佛契經雜阿含所說。我今比丘不說少許生分。下及彈指之頃況復多乎。何以故。受生分苦由是流轉不免於苦。比丘當觀猶如糞除。少許常臭況復多耶。是故比丘當求方便斷受生分永離三有。如是諸比丘。當作是學拔生根本無令滋蔓。諸修行人聞佛所說承受教誡。於現法中。拔其生本不復受。是故說爲能作苦際

常當聽微妙 自覺寤其意

能覺之爲賢 終始無所畏

常當聽微妙者。與人說法甚爲難遇。具足諸根亦復難得。遭賢遇聖億世乃值。世尊說曰。吾昔積行億百千劫時乃聞法。雖得聞法分別義味復不可遭。告諸來會專精一意聽微妙法。是故說常當聽微妙也。自覺寤其意者。世尊在世與無央數百千之衆。前後圍遶而爲說法。時有一人於彼大眾眠寐睡微。於上比丘一人。告彼睡比丘曰。何不覺寤聽如來說法。方更睡寐驚動大眾。汝何不觀如來妙法。美於甘露除人萬患。其人聞已默然不對。是故說自覺寤其意也。能覺之爲賢者。覺此睡眠猶天之與地。億千萬倍不可以譬喻爲比。或有行人陰蓋所蔽墮暗著睡。諸天扶佐數來覺寤。伺命狂象踰三善根苗。無常熾火燒生類根栽。人中尊者今日出現。普照三界無不蒙光。結使賊寇盜竊善財。如此衆變不可稱記。皆由睡眠不覺寤故。是故說能覺之爲賢也。終始無所畏者。夫人覺寤萬邪不能

干。不但行道之人覺寤爲賢。世凡夫人亦由覺寤成辦衆事。或時俗人於眠睡中忘失財貨。怨家。責主盜賊水火所見侵欺。或時行人體體睡眠。應聞法時反更不聞。應成道果反更不獲。應當誦習根義覺道。於睡眠中皆悉亡失。是故說終始無所畏也

以覺意得應 日夜慕學行

當解甘露要 令諸漏得盡

以覺意得應者。彼修行人校計思惟。晝夜歎譽覺寤之德。慢惰之人復自歎說睡眠之要。是故說以覺寤其意得應也。日夜慕學行者。彼修行人精勤自役晝夜不息。前後中間不失次第。是故說日夜慕學行也。當解甘露要者。賢聖八品道。謂之甘露。滅盡泥洹亦名甘露。彼修行人習學賢聖八道進趣泥洹。離八不閑。貪樂意欲。寂靜淡泊無爲無作。是故說當學甘露要也。令諸漏得盡者。漏義云何。以何故名爲漏義。答曰住義爲漏義。漬爲漏義。滲爲漏義。增上爲漏義。非人所持爲漏義。住爲漏義者。欲界衆生以何制住。答曰漏也。色無色界衆生以何制住。答曰漏也。是故說住爲漏義。云何漬爲漏義。答曰猶如以水漬穀萌芽得生。此衆生類亦復如是。以三有水。漬宿行本結使萌芽得生。是謂漬爲漏義也。滲爲漏義者。猶如涌泉屋漏深渠溝澗母人慈重自然流溢。是名滲爲漏義也。增上爲漏義者。猶如人間共相尊貴尊卑貴賤各有所在。上有明主下民不得東西縱逸。此衆生類亦復如是。爲結使所制持。

●重二漢 ●滿二滿 ●食一員 ●亡二忘 ●黃一債 ●此二比丘 ●法二地 ●(續) ●欲知一如欲 ●●

不能得離三界四生五趣。是謂增上為漏義。非人所持為漏義者。猶如人為非人所持。狂有所說可避而不避。應離而不離。可持而不持。不可捉而捉。此衆生類亦復如是。為結使非人所持狂有所說。是故說非人所持為漏義。能斷此諸漏者。於人天獨尊意之所念必成不難。而獲斷智拔苦根本至究竟處。不受當來有。得無生忍。是故說能斷此諸漏也。

夫人得善利 乃來自歸佛
是故當晝夜 一心當念佛

夫人得善利者。世間利者。象馬車乘國財妻息金銀珍寶。車乘馬瑙水精琉璃珊瑚琥珀。雖言是善利非真正利。欺惑世人。由是致恐亡國破家無不由之。不免地獄餓鬼畜生。能投命自歸於如來所。便能得免地獄畜生之難。自歸佛者。斷有至無欲越次取證。隨三乘行各得其願。若生天上人中受自然福。若初發意志崇佛道者。復得四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道。是謂三十七品。是故說夫人得善利也。問曰何以故。但說人得果證。不說天龍阿須倫閼叉鬼神耶。答曰。人道於諸趣最尊最妙。專心一意便能斷漏盡結越次取證。人道堪受賢聖道教故說人也。乃來自歸佛者。云何名為自歸。何以故說自歸。答曰救護為歸義。復次無畏為歸義。脫難為歸義。是故說乃來自歸佛也。是故當晝夜一心當念佛者。人心所念流馳萬端。彈指之頃造行無量。晝夜所思無有停息。於中自拔迴意向善。一心念佛。永無衆想。

是故當晝夜一心念佛也

夫人得善利 乃來自歸法
是故當晝夜 一心當念法

所謂法者。滅盡泥洹有恐懼者。今至無為。無恐懼者取道有何難乎。有為法者。為生老病死所見逼迫。滅盡泥洹無生老病死者。是故說夫人得善利乃來自歸法也。晝夜一心念法者。夫言法者。現在獲祐除諸熱惱。智者所習非愚所行。是故說晝夜一心念法者也。

夫人得善利 乃來自歸衆
是故當晝夜 一心念於衆

夫人得善利乃來自歸衆者。問曰無畏為歸義。於大衆中有恐怖者。何以故說自歸於衆。答曰。或有大衆。已離五難無復恐懼。云何五難。一為生難。二為老難。三為病難。四為死難。五為不樂衆難。離此五難乃可自歸。云何名為衆。衆諸有異衆外道。裸形從一至十乃至無數。如來聖衆在諸衆中為尊最上。是故說夫人得善利乃來自歸衆。是故當晝夜一心念衆也。

能知自覺者 是瞿曇弟子
晝夜當念是 一心歸命佛

能知自覺者。初自歸法其義不定。今此念佛乃名為定。向佛牢固不可移轉。是故說能知自覺者。是瞿曇弟子者。如來出瞿曇姓。觀察將來未然事故說此義。於將來世當有衆生。姓瞿。嗟無父母。忽然而生豪尊自貴在世自誇。如來欲止彼謗故。說瞿曇弟子也。晝夜當念是一心念於佛。一心念佛者。邪惡鬼衆不敢侵近。是故說晝夜當念是。佛一心念於佛也。

念於佛也

善覺自覺者 是瞿曇弟子
晝夜當念是 一心念於法

善覺自覺者。佛告諸比丘。當自觀察於諸法要除去亂想。是故說善覺自覺者。是瞿曇弟子晝夜當念是一心念於法也。

善覺自覺者 是瞿曇弟子
晝夜當念是 一心念於衆

善覺自覺者。佛告諸大衆。汝等皆見一切大衆。以智而見非為無智。以觀而觀非為無觀。亦知我衆清淨不清淨。是故說善覺自覺者是瞿曇弟子。晝夜當念是一心念於衆也。

念身念非常 念戒布施德
念天安般死 晝夜當念是

彼修行人持戒完具清淨無穢。猶如金剛不可沮壞。猶如須彌不可移動。是故說念身念非常念戒布施德念天安般死晝夜當念是。所謂念施者施有二種。財施結使施。結使施者名曰究竟施。不變悔。財物施者非至竟施。施已還悔。是故說念施也。所謂念天者。賢聖弟子晝夜念天。於此持戒得生彼處。習行功德不斷信根。具衆德本成就禁戒。是故說晝夜當念天也。當念身者常觀此身。成諸不淨瑕穢充滿。是故說當念身也。至死亡念亦復如是也。

善覺自覺者 是瞿曇弟子
晝夜當念是 一心念不害

善覺自覺者。是瞿曇弟子者。一切衆生皆念其命。愛戀妻息貪著家業。身口意所修。不

害人者乃稱明智之士。是故說晝夜當念是

一心念不害也。晝夜當念是不起瞋恚者。夫
人瞋恚多起亂想心。如劍戟難制難持。生恚
者不獲其果。是故說晝夜當念是不起瞋恚
也。晝夜當念是。願欲出家不樂在家食著五
欲。彼修行人雖在家內。觀欲如火意常厭患。
晝夜思惟夢想出家。是故說晝夜當念是常
念欲出家也。晝夜當念是坐禪一意定。初學
三禪定爲首。禪以攝意不與結使。衆想寂定
念不流馳。是故說晝夜當念是坐禪一意也。
晝夜當念是念持不受塵。常樂寂靜不處人
間。羣衣惡食不著文飾。趣自支形自足修道。
是故說晝夜當念是念持不受塵也。晝夜當
念是空不願無。想恒觀五陰身虛而不真不
可恃怙。爲變易法不得久停。計我無我況有
身耶。是故說晝夜當念是空不願無。想晝夜
當念是去離願求意。彼修行人。志求道德不
自爲己。亦不願男相女形。亦不願色聲香味
細滑法。是故說晝夜當念是去離願求意也。
晝夜當念是習學無。想心。學人得無。想定
具足賢聖法律。問曰。學人在諸地不見有我
無我。何以故。不說具足賢聖法律。獨說無
想定耶。答曰。無。想定者賢聖之奧室。入此
室者不聞凡夫雜穢之行。是故說晝夜當念
是習學無想心也。晝夜當念是入室而思惟。
彼修行人初入行時學二思惟。一者斷結。二
者於現法而自娛樂。是故說晝夜當念是入
定而思惟也。

晝夜當念是 意樂泥洹樂

所謂泥洹者。終始無憂亦復不見起當有盡
永離衆患亦無熱惱。無求無想無復五陰名
色。不我有我不見名色。取要言之虛無想像
智者教習。是故說善覺自覺者。是瞿曇弟子
晝夜當念是意樂泥洹樂也。
出曜經。雜品第十。七。

當念自覺。寤 慎莫損其行

行要修亦安 不行行受報
當念自覺寤者。夫人有施爲先。當內思惟校
計熟思

善思而思行 慎勿失其所

慮不失所者 失所懷痛憂
是故說當念自覺。寤也。慎莫損其行者。夫
人有所施爲。事情已彰復還憊慢。不究其理
不禪思惟。或時諷誦亦不通利。隨欲試時捨
衆逃亡。是謂於學有損。習禪之人念不在
定。流馳萬端如彼猿猴捨一趣一。於賢聖法
律乃有大累。是故先達之人教彼後生。卒成
其道不使漏失。是故說慎莫失其所也。慮不
失所者或有誦人。日誦千解義百千。晝夜
諷誦不失上下文句。一一分明理不遠義入
禪之寂。天雷地震萬響俱作不能動其神。是
故說慮不失所者也。失所懷痛憂者。行不專
已俱興嫌意自墜於淵。皆由行不正故。是故
說失所懷痛憂也。

人當求方便 自致獲財寶

彼自觀其義 意願卽果之
人當求方便者。世人多慕周旋四方。孜孜而
求。級求救形命皆貪財貨。諸比丘等復求方便。

級求救形命皆貪財貨。諸比丘等復求方便。

誦契經律阿毘曇及諸難處。坐禪比丘禪定
入微。小七大七不失其次。耳鑒法財已得功
德增益其行。是故說人當求方便自致財寶
也。彼自觀其義意願卽果之者。世人思惟誰
有富貴積財千萬者。隨其所意念費耗財寶
學道之人捐捨妻息去離榮寵。自知功德具
滿。分別義理問則能答。彼坐禪人復自觀見
禪定寂靜。得六神通飛騰虛空。作十八變
勇沒自由。不信道者觀已則信已。信道者遂
進不退。是故說彼自觀其義意願卽果之也。

坐起求方便 自求於定明

如工練真金 除去塵垢冥
不爲閑所蔽 永離老死患
坐起求方便自求於定明者。所謂坐起者諸
疑結使。是人懷憊慢不究其業。彼憊慢人雖
言起立與坐無異。精勤之人雖言坐臥與立
無異。是故說坐起求方便自求於定明也。
常當專意求於定明。光無盡無處不照。是故
說求於定明也。如工練真金除去塵垢冥者。
彼大衆中工師巧匠集在彼衆。猶如塵垢物
爲塵所蔽。未被剷除遂增污穢。今此人心
亦復如是。爲輕惡癡垢所染。亦無精光不得
照耀。是故說曰如工練真金除去塵垢冥也。
不爲閑所蔽永離老死患者。彼修行人。刈治
塵垢無諸結使。終不爲生所屈不爲老所困
不爲無常所召。是故說不爲暗所蔽永離老
死患

不羞反羞 羞反不羞 不畏現畏

善覺自覺者 是瞿曇弟子

○三十(初)○ ○想二相○ ○也二已○ ○第十一終○ ○出曜經一○ ○第十二首○ ○七二六○ ○意一悟○ ○機
二慎○ ○教二汲○ ○所意二意所○ ○男二羅○ ○定二義○ ○二二○ ○二二○ ○刈二割○

●鹹一咸◎ ●夏一反◎ ●現一反◎ ●火一本◎ ●中一次◎ ●眞一眞◎ ●扶一住◎ ●廣一零◎ ●鹹一味◎ ●歸一紀◎ ●新
二角◎ ●地二克◎ ●落二茶◎ ●梨二繁◎ ●追二蓮◎ ●固二固◎ ●徑二經◎ ●因二國◎ ●露二德◎ ●刀二
刃◎ ●士二比◎ ●令二今◎ ●顧一傾◎ ●不分卷及品(出曜之一二)二十八字一

出曜經卷第十八

姚秦涼州沙門竺佛念譯

雜品之二

自歸大聖雄 欲觀沙門

今欲自悔過 久來所作罪

爾時世尊還現色相威神炳著。手執指鬘詣

祇。洎精舍告諸比丘。汝等將此指鬘度爲比

丘。卽如佛教得爲道人。清旦著衣持鉢入舍

衛城分。越。爾時城門裏有一。化象。懷妊欲

產不時得產。象主遙見比丘來卽起迎逆。比

丘若能使象時產者。可得入城乞。不能使象

產者不得入城分。越。比丘答曰。吾先不誦

此呪。且小停住須吾還至世尊所受誦神呪。

還當呪之。使得產。時指鬘比丘卽至世尊所。

頭面禮足白世尊曰。向者入城分。越。值城

門裏有象欲產責我呪術。象得產者然後得

乞。唯願世尊願受神呪。使象得產使得分

越。佛告指鬘。汝往彼所當以此言呪之。今

至誠呪。自生以來初不殺生。持是至誠語

使象得產無他。爾時驚。掘魔。從佛受呪術。

卽往呪象安隱得產。時諸人民皆稱善哉。世

間乃有此奇怪之事。此指鬘前後殺生不可

稱計。今方自呪從生以來初不殺生。持是

至誠語使象得產無他。便得入城街巷人民

見指鬘來。其中。或父母兄弟妻息。爲指鬘

所殺者。皆前報怨。或以刀杖瓦石打指鬘極

使牢熱。破頭傷體裂壞。衣被鉢盂亦破。卽

走出城竟不乞食。還至世尊所頭面禮足自

說緣本。佛知其意指鬘受緣報何其速哉。爾

時世尊漸與說法。卽於坐上得須陀洹果乃

至羅漢六通清徹。爾時波斯匿王。卽集四種

兵。馬兵象兵車兵步兵。欲往詣彼國與驚

*掘魔共闘。出舍衛城中。道聞行人說。驚。掘

魔大賊受如來教得爲比丘。卽停兵衆入祇

洎精舍。與如來相見。爾時世尊知王當來。

卽以神足隱翫。掘魔形使不顯露。時王波斯

匿至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊

卽知而問曰。王嚴備戰具集四種兵爲欲何

至。王白佛言。界內有賊。名驚。掘魔依嶮作

賊暴虐無道。故集兵衆欲往攻伐。中路聞人

說。驚掘魔受佛來化得爲道士。不審其人

今爲所在。佛知王意卽攝神足。使王見驚

*掘魔。王見恐懼面投於地。諸臣扶起以水

灑之。佛告王曰。是王幸遇此小恐。其人

已得阿羅漢果。設當王詣彼深園見其本形。

頭戴指鬘人血塗體。身執利劍顏色隆怒。王

當見者心肝摧碎卽喪命根。王白佛言。如來

今日未降者降未度者度。云何世尊其人乃

殺無央數人。云何得成羅漢果。佛言。無苦

行有前後有熟不熟有初有終。爾時世尊觀

宿因緣。便於大衆而說斯頌

人前爲惡 以善滅之 是照世間

如月雲消

人前爲惡以善滅之者。如彼指鬘。殺害無數

千人。以寶璽八品道而滅其惡。諸惡已盡永

無根本。究竟清淨得不起法。是故說人前爲

惡以善滅之也。是照世間如月雲消者。世間

者其義有三。一名衆生世。二名器世。三名

陰世。猶如秋月衆星圍繞。於中獨明光照遠

近。弊惡比丘諸惡已盡。修清淨行。便於大

衆廣有淨度。是故說是照世間如月雲消也

人前爲惡 以善滅之 世間愛著

念空其義

人前爲惡以善滅之者。夫作惡皆由愛著。彼

梵志妻。與惡向無害皆由愛心。是故說人前

爲惡以善滅之也。世間愛著念空其義者。愛

心深固流轉三界。受四生分迴趣五道。皆由

愛著不能捨離。行人分別虛而不真知。皆空

寂不可恃怙。是故說世間愛著念空其義也

少壯捨家 盛修佛教 是照世間

如月雲消

佛契經說。因象師喻。時象師教訓少壯象。

樂於曠野不被調御。卽於曠野命終。復有中

象不被調御於彼取命終。少壯比丘此亦如

是。不被教訓而取命終。長老比丘不被教訓

而取命終。比丘當知此亦如是。少壯象調御

而取命終。中年象被調御而取命終。少壯比

丘被教訓而取命終。長老比丘被教訓得賢

聖法而取命終。少壯比丘盛修佛教無所漏

失具足佛法。云何爲具足。越次取證成無上

果。是故說少壯捨家盛修佛教也。是照世間

如月雲消者。猶如秋月光明遠照也

少壯捨家 盛修佛教 世間愛著

念空其義

少壯捨家者。欲斷愛著諸天阿須倫所見敬

●道一相● ●越二南● ●北二壯● ●越二南● ●日二首● ●使十(象)● ●以二已● ●無二城● ●或十(有)● ●雲
二多● ●乞二得● ●國二國● ●道二相● ●佛二如● ●濟度二利濟● ●象十(被)●

正使有法離於生死得出要者。亦名清白法。是故說學。惟清白也。渡淵不反者。何以故名爲淵。所謂淵者。流在界超轉增生死。由此淵故。流轉生死不可稱記。墮三塗八難。是故世尊說當滅四淵求無上道。是故說。渡淵不反也。棄。猗行止者。云何爲猗。所謂猗者。

猶如穢惡田隲悲滋蔓生者。何以故名爲穢惡。所以名穢惡者。亦自毀己復毀他人。所以自毀者。隲悲熾盛顏色變易本性改異。是謂自毀。復毀他人者。隲悲熾盛毀損他人。乃

從今世命終。當生六趣中。鷄猪狗狼驢五泥
犁六○施彼人者不獲其報。是故說猶如穢惡
田。憍慢爲滋多也。是故當離慢。獲報無有量
者。於如來大法中除去憍慢。或時著衣持鉢
入村乞食。下意自卑如旃陀女。身被賣衣
價直百千。若詣他舍倚門侍立。不敢入舍。侮

優比丘亦復如是。本出豪族自苦其形修乞士法。御心調意如執利劍。手執鉢孟如世窮人。聞淨利人以髮為飾。我沙門便取剃之。聞淨利人衣裳多貪。白淨沙門染汚為色。聞淨利人諸犯罪者逐著深山。沙門山藪為家。無欲之人執行如是。況得向果者心可移乎。是故說當離憍慢獲報無有量也。

猶如穢惡田 貪欲為滋蔓

是故當離貪 獲報無有量

猶如穢惡田貪欲為滋蔓者。人懷慳貪至死不改。或由慳貪傷天命根。是故智者去離慳貪。是故說猶如穢惡田貪欲為滋蔓。是故當離貪獲報無有量也。

六增上王 染為染首 無染則離

染者謂愚

六增上王者。所謂王者何者是。曰意也。以次數者則名六。逆數者亦為六。增上者。意動則五隨走作五情。設使諸入盡意所造。如佛契經說。猶如五根各有境界不相錯涉。亦不相侵。意者。至此五處最為原首。侵彼五界。設使五情不得停住。於五事中。最勝最妙。是故名為王。是故說六為增上王也。染為染首者。云何為染。所謂染者。染色聲香味細滑法。是故說染為染首。無染則離者。云何名無染。所謂無染者。阿羅漢是。雖言須陀洹諸塵垢盡得法眼淨。不永得淨。羅漢者。永已得淨。是故說無染則離也。染者謂愚。愚人所習習。著色香味細滑法。應思惟者。然不思惟。不應思惟者。反更思惟。是故說染者謂

愚也

骨幹以為城 肉血而塗之

根門盡開張 結賊得縱逸

骨幹以為城。肉血而塗之者。所謂城者。以五陰身為牆。骨幹垣壁以血染之。若當以內物現露於外者。便生惡露觀。不染著身與不可樂想。以其皮膚覆骨莊飾為形。智者觀察無一可貪。是故賊骨幹以為城。肉血而塗之。根門盡開張。結賊得縱逸者。眼根開張。受於外色。曰離開乎。答曰。由不思惟故。使結賊得入。却善根財貨。耳鼻口身心亦復如是。意根開張。結賊得入。是故說根門得開張。結賊得縱逸也。

有緣則增苦 觀彼三因縛

滅之由賢眾 不從外愚除

有緣則增苦者。前有因緣後生增苦。前無因緣苦何由生。猶如泉源出水成江河。此亦如是。因前有緣則有苦際。漸漸增長至四百四患。是故說有緣則增苦也。觀彼三因縛者。猶如。遇事人閉在作坊役使不住。此亦如是。五盛陰身以結使為縛。憂愁苦惱役使心識不得停住。復當經歷四百四病。是故說觀彼三因縛也。滅之由賢眾者。夫欲信施當詣大家。施少獲福多。猶如勇健丈夫能却外敵。摧敗彼眾。乃名勇健。加得賞賜過出眾人。如來賢眾亦復如是。如海納萬川不拒細流。有來供養者不存用喜。不供養者亦不憂感。是故說滅之由賢眾也。不從外愚除者。世愚惑人顛倒來入。計著吾我。著五陰身。計為實

身。猶如有人曾不被毒蛇螫而不避之。曾不被結使縛者而造其行。為外愚所染。是故說不從外愚除也。何以故名為難。所以言難者。偈義種種演說不同。餘偈單義不與此同。是故說難也。
出曜經水品第十。八

心淨得念 無所貪樂

已度癡淵 如鴈棄池

心淨得念無所貪樂者。係心於淨恒求巧便欲得出要。觀此生死如幻如化。常懷恐懼心。如熾火。是故說心淨得念無所貪樂也。如鴈棄池者。知彼池水多諸畏懼。又為獵者數來驚怖。鳥即棄池。高翔避此眾難。是故說如鴈棄池也。已度癡淵者。癡淵所蔽入骨微髓。便求方便永滅無餘。是故說已度癡淵也。譬如鴈鳥從空暫下。求出惡道至無為處。譬如鴈鳥者。畏諸眾鳥飛在虛空。避此諸難。自求無為。是故說譬如鴈鳥也。從空暫下者。身能飛行遠近無礙。去危就安。是故說從空暫下也。求出惡道到無為處也。賢聖弟子如來等正覺。為人除惡。求出惡道。修於善業。離一切結。是故說求離惡道至無為處也。亦名滅盡泥洹無生滅著斷。恒不變易亦不磨滅。彼得定修行人為老病所逼。四百四病恒切己身。厭患四大身。捨五陰形入無為處。不修梵行 少不積財 愚者睡眠 守故不造
昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊到時著衣持鉢。將侍者阿難見閻浮界。二人者

●果二愚●●設二役●●(之)一●●遇二愚●●賢一聖●●者一主●●(雜品一竟)一●●(出曜經)一●●八二七者●●七
●四又二八●●四滿二眾●●四(譬如處)十六字作偽●●修於二障不●●

老形變色衰慢步而行。見已世尊便笑。爾時阿難更整衣服。右膝著地長跪叉手白佛言。佛不妄笑。笑必有以。願說其意。爾時世尊告阿難曰。汝頗見此二者舊長老不形變色衰若此二人。於此舍衛國從少積財者。於舍衛國第一豪富。若當捨妻子棄捐居業。出家學道。即成阿羅漢。若小積財至足。今日於此舍衛城。復在第二家。若出家學道。得阿那含果。此二人若在中年積財至今日。足在第三家。若出家學道者。得斯陀含果。際此二人違前所願。捨本隨末。飢寒動苦萬患并至。爾時世尊觀察此義。為後來生敷演大明。在於大眾而說斯偈

不修梵行 少不積財 如鶴在池 守故何益

猶如老鶴伺立池邊望魚上岸。乃取食之。終日役思不果其願。用意不息自致亡軀。老有老法壯有壯力。鶴以老法行於壯力終日不果。但念少壯捕魚。不覺耆年已至。今此耆年長老亦復如是。自念力壯歌舞戲笑博奕戲樂。不慮今日年邁者矣。抱膝踰蹠憶彼所更。不行老法但念少壯欺詐萬端。是故說如鶴在池守故何益

莫輕小惡 以為無殃 水滯雖微 漸盈大器 凡罪充滿 從小積成

莫輕小惡以為無殃者。人為惡行雖小不可輕。蛇雖小螫喻人身。毒遍其身以喪命根。毒藥雖微人。來得食見毒便死。此亦如是。為惡雖小妨人正行。不至究竟不慮於後

當受其報。日復一日不肯改更不念遠離惡遂滋長。是故說莫輕小惡以為無殃也。水滯雖微漸盈大器者。猶如大器仰承水漏。滯滯相尋溢滿其器。是故說水滯雖微漸盈大器也。凡罪充滿從小積成者。愚人習行從小至大。日日習不覺殃至。是故說凡罪充滿從小積成

莫輕小善 以為無福 水滯雖微 漸盈大器 凡福充滿 從纖纖積

莫輕小善以為無福者。如有善人詣彼塔寺禮拜求福。或上明燈燈燒香掃灑。作倡伎樂懸綸幡蓋從一錢始。復勸前人使發施心。一博已上供養聖眾。或以楊枝淨水供給清淨。或脂燈續明。如此小小亦不可輕。依彼心誠獲報無量。如然一燈除舍闇冥不知冥之蹤跡。如燒極微妙香盡除臭穢不知所在。利劍雖小能斷毒樹。此亦如是。善行雖微能除重罪。往來人天不更苦惱。從此適彼受福無量現在可知。滯滯不絕遂滿大器。勇者行福漸漸成就。是故說凡福充滿從纖纖積

猶如人渡河 縛筏而牢固 彼謂渡不渡 聰叡乃謂渡

縛筏而牢固者。猶彼衆生欲渡深淵。或筏而渡或腰船而渡。或浮瓠或載小船。或草木為筏。皆得至岸而無罣礙。是故說猶如人渡河縛筏而牢固也。彼謂渡不渡者。謂愛淵猶如深淵流出成河。彌滿世界流向三界。趣四生遍五道。復流至色聲香味細滑法。是故說彼謂渡不渡也。聰叡乃謂渡者。所謂

聰叡者佛辟支佛是。雖渡世淵不足為奇。何以故世淵無盡。渡愛欲淵者。乃謂為奇。是故說聰叡乃謂渡也

佛世尊已渡梵志渡彼岸。比丘入淵浴。聲聞縛牢筏。昔有兩師大梵志。造立波羅利弗多羅大城。功夫已畢莊飾成辦。便請佛及衆僧入城供養。未與諸門立號。梵志內心作是念。若沙門輩從所門出。當名為瞿曇門。若復如來渡恒伽水。當名彼渡為瞿曇渡。爾時梵志復生是念。不審如來為欲載筏渡。屢船浮瓠小船為載河渡。爾時世尊知彼梵志心中所念。即以神力及比丘僧忽然而渡。在彼岸立。爾時世尊在大眾中。而說此偈

佛世尊已渡 梵志渡彼岸 比丘入淵浴 聲聞縛牢筏 說此偈已各還精舍 梵志聞佛所說 歡喜奉行

是泉何用 水恒停滿 拔愛根本 復欲何望

是泉何用水恒停滿者。三有者假謂為泉。愛亦名為泉。水恒停滿。一切諸結皆集愛泉。是故說是泉何用水恒停滿也。拔愛根本復欲何望者。行人以能拔愛根本無復生死。猶如毒樹究盡其根。無復出生亦無枝葉。愛亦如是。無復枝葉拔其根本。復欲何望者。更不受有更不復生。是故說復欲何望也

水人調船 弓師調角 巧匠調木 智人調身

水人調船者。治牢固繫。治諸孔不使漏水。

○里二家○ ○食二舍○ ○壯力二力壯○ ○滯二滿○ ○蛇二蛇○ ○未二未○ ○者二者○ ○佛二佛○ ○持已二持○ ○者二者○
十(度不度者)○ ○說二說○ ○(佛世二後)二十字作偶○ ○洋二渡○ ○(情二情)○ ○河二河○ ○岸二渡○ ○教二渡○

使衆生類從此岸得至彼岸。弓匠修治筋角調和。得所火炙筋被用不知折。是故說水人調船弓師調角也。巧匠調木者。墨線。拼直高下齊平。意欲造立宮室成就。是故說巧匠調木。智者調身者。恒以正教不毀法律。搜求義味。求上人法。是故說智者調身也。

猶如深泉 表裏清徹 聞法如是

智者歡喜

猶如深泉表裏清徹者。所以說偈。智者以譬喻自解。或有深泉不清恒濁。或復有泉深而且清。於彼自照。面像悉現。是故說猶如深泉表裏清徹也。聞法如是智者歡喜者。昔有國王。厭世典疲倦俗業。往至塔寺欲聽正法。時象力比丘得阿羅漢道。當次說法。時彼國王以巾覆頭。著履屣入衆聽法。羅漢比丘告彼王曰。昔佛有制。不得爲著。履者說法。王內悲盛。即脫履屣。羅漢比丘復告王曰。昔佛如來亦說此限。不得與覆頭者說法。王聞是語。遂與願志。內自思惟。咄今爲此比丘所辱。此比丘故當見我頭白禿。故欲辱我耳。若此比丘說法不入我耳者。當取祈願。爾時國王即却頭覆。沙門速爲我說法。比丘報曰。如來至真等正覺。亦說此教。不得爲瞋恚者說法。王今瞋恚何由得說法。王當正意聽說譬喻。猶如濁泉涌沸不停。王今如是。心意倒錯何由聞法。爾時國王內自慚愧。即興敬心。此比丘必是聖人。乃能玄鑒通達人心。即從坐起。右膝著地。頭面禮足。白比丘言。唯願聖尊與我說法。使此穢形永蒙蔭覆。王即

就坐欲得聞法。爾時比丘便以此偈。向王說曰

猶如深泉 表裏清徹 聞法如是

智者歡喜

爾時比丘重與王說法。令彼王心歡喜踊躍。道根信心而不傾動。是故說聞法如是智者歡喜也

忍心如地 不動如安。明

澄如清泉 智者無亂

忍心如地者。猶如此地亦受於淨亦受不淨。地亦不作是念。我當捨是受是。智者執行亦復如是。若人嘆譽不以爲歡。有毀辱者不懷憂感。見善不喜聞惡不怒。是故說忍心如地也。不動如安明者。猶如安明獨處衆山。不爲暴風所傾動。賢聖之人亦復如是。不爲闕四事心有增減。是故說不動如安明也。澄靜如清泉智者。無亂者猶如澄靜泉表裏清徹。不爲小流所燒濁。智者如是。內既無非外姦不入。心如金剛不可沮壞。是故說猶如澄泉智者不亂也。本品第十八竟

出曜經卷第十九

出曜經卷第十九

姚秦涼州沙門竺佛念譯

華品第十

執能擇地 捨鑑取天 唯說法句

如擇善華

如來所以演此偈者。欲以生言致難。然無能致詰者。佛還自說。執能擇地捨鑑取天。唯說法句如擇善華。佛以偈報曰

學者擇地 捨鑑取天 善說法句

能採德華

學者擇地者。所謂向阿羅漢。云何名爲地。所謂地者。愛種是也。學者執信擇選善地。除愛根本自致成道。是故說學者擇地也。捨鑑取天者。學人修行從此世間。上至諸天。披求愛本。永斷無餘。天龍鬼神。八部將軍。其有愛者皆能除斷。是故說捨鑑取天也。善說法句能採德華者。句身味身分別義理。一一剖判以無礙智。解諸縛著。猶如學人採致衆華以爲鬘飾。賣既得價。觀者無厭。善說法句亦復如是。敷演玄微廣採衆妙。是故善說法句也

斷林勿斷樹 林中多生懼

斷林滅林名 無林謂比丘

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。與無央數衆說法前後圍繞。時有一人。信心堅固。捨家妻子捐棄五親。出家學道求爲沙門。爾時彼人在大衆中。心念宿舊五欲自娛。憶女顏貌如現目前。陰便動起心懷慚愧。即詣靜處以刀斷之。血流溢出血迷悶不自覺知。爾時世尊告大衆曰。汝等觀此愚人。應獲而不獲。不斷而便斷之。夫欲斷者當斷結使諸縛。何乃斷此形相。由是如來頻說三偈

斷林勿斷樹 林中多生懼 未斷林頃

增人縛著 斷林勿斷樹 林中多生懼

昔佛在舍衛祇樹給孤獨園。爾時世尊一日一夜六時觀察。頗有衆生。應從佛度。反更墮他凡夫地。則於佛法有大闕滅。以天眼見舍衛城裏。有一旃陀羅兒客。除糞以自存命。爾時世尊。到時著衣持鉢入舍衛城分衛。以大漸漸至彼旃陀羅家。時客除糞者。遙見世尊來。內懷慚恥。即避世尊更詣餘巷。如來忽然復往逆之。其人自念。吾擔糞穢。臭惡不淨。今日何由得親世尊。復欲避走詣一澤地。索斷瓶破穢汚淨地。恐地主瞋意欲馳走。佛遙喚曰。吾今故爲汝來復欲何趣。其人報曰。身體穢汚不敢親近尊顏。是故欲避之耳。尊今當知早喪父母。五親凋落無有妻息。孤窮單立客除糞以自存活。不審世尊何所教誡。乃能慈愍與罪人共語。爾時世尊告曰。汝隨我來欲度卿爲沙門。其人白佛言。云何世尊。地獄餓鬼畜生亦得爲道乎。爾時世尊告彼人曰。吾今永世以來修無數行求成佛道。正爲罪苦人耳。爾時世尊即以神力。手執其入上昇虛空。往至恒水側沐浴彼人身體香潔。復以神力接至祇洹精舍。勸諸比丘。將此人度爲沙門。受教即度爲沙門。其人已得爲道。內自思惟。吾出寒賤幸有微福得染道味。今不自求求於道者。後墮凡細復劇於今。即自勸勵精勤日新。未經旬日便得須陀洹果。斯陀含果阿那含果阿羅漢果。六通清徹漏沒自由。即詣一大方石。當中央坐。納故衣。爾時王波斯匿。聞佛度旃陀羅兒客除糞者。王自思惟。佛出釋種豪族姓家。

左右弟子皆出四姓。長者種婆羅門種利種。來入宮室受人供養信施。五體投地接足而禮。今聞如來度旃陀羅種。我等云何屈伏禮敬。吾今當往責數如來。王自嚴駕出詣如來所。未到之頃。見一比丘坐大方石桶。納故衣。有五百淨居天圍遶禮觀。王直前語比丘曰。今煩比丘往白世尊。王波斯匿在外欲觀世尊。比丘聞已即沒入石中。從如來精舍地中出。前白佛言。王波斯匿在外欲見世尊。佛告比丘。汝今還從此地入。從彼石出。告王曰。宜知是時。即如佛教。從石涌出告語王曰。如來有教。大王宜知是時。波斯匿王復作是念。我今所以來者。欲問彼除糞人。今且捨置先問。此比丘云何得入是剛。鞭石裏涌沒自由。亦當問此比丘爲何人。爾時波斯匿王。即除王飾前至佛所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐前白佛言。向者比丘爲名何等。乃能有此神力。石裏往反無有罣礙。佛告王曰。此是客除糞人。今有神力如是。爾時世尊以此因緣便說二偈。猶如穢汚惡地田溝深。坑生香潔蓮華。云何大王有目之土當取此華不平。王白佛言。唯然世尊。華極香潔當取莊飾。穢汚當觀如母胎。於彼胎中。生功德華。時波斯匿王叉手合掌前白佛言。唯然世尊。彼人快得善利。蒙聖垂教得在道次。既得爲道神足變化不可思議。自今以始。終身請爲佛弟子。此比丘供養四事不闕。是故說慧者樂出家。如有採華 專意不散 村睡水漂

爲死所牽 如有採華專意不散者。昔有衆多人在野採華。採擇妙者就取好者。是故說如有採花專意不散也。村睡水漂爲死所牽者。時彼人民採華疲倦歸家睡眠。客水暴溢盡漂殺之。是故說村睡水漂爲死所牽也。如有採華 專意不散 欲意無厭 爲窮所困 如有採華專意不散者。是時人民採致妙華。競取好者奔趣東西。要獲妙香以用歡慶。是故說如有採華專意不散也。欲意無厭爲窮所困者。所以採取華者。欲以五欲自娛快白縱恣。莫知來變不觀未然。來變進趣死日逼至。乃知爲困。是故說欲意無厭爲窮所困也。如有採華 專意不散 未獲財業 爲窮所困 如有採華專意不散者。是時人民窮儉多乏。採華往賣用自存濟。是故說如有採華專意不散也。未獲財業爲窮所困者。其人慳慙所求財。不稱其願不充希望。便爲窮所逼。捨此形當更受身。皆由無慮故捨形受形。是故說未獲財業。爲窮所困也。觀身如坏 幻法野馬 斷魔華敷 不親死王 觀身如坏者。猶彼坏器危脆不牢必當敗壞。爲磨滅法不可恃怙悉當歸盡。漸漸積聚乃成堆阜。此四大身亦復如是。不可恃怙皆當歸盡。爲磨滅法如是不久當捐棄塚間。是故

設觀身如坏也。幻法野馬者。猶如野馬光焰。燦明幻人眼目。人欲往就尋究。不知所在。徒自疲勞。無所剋獲。解知諸法皆悉如是。無強無半不可恃恃。是故說幻法野馬也。斷魔華數者。所謂魔者。稱為自在天子。彼所著結髮。以見諦思惟道往斷。斷已斷當斷。剎已剎當剎。打已打當打。是故說斷魔華數也。不覩死王者。見諦思惟道所應斷結已盡無餘。不復進趣向於自在天子。亦復不為天所牽連。是故說不覩死王也。

此身如沫 幻法自然 斷魔華數
不覩死王

此身如沫者。猶如聚沫不得久停不可恃恃。捉便消滅不可護持。此四大身亦復如是。無力無強亦無堅固。是故說是身如沫也。幻法自然者。猶如幻化之物誑惑他人。非真非實。愚人染著謂為已有。智者觀察無一可貪。是故說幻法自然。斷魔華數者。見諦思惟所斷結使永盡無餘。更不適彼言而親近之。是故說斷魔華數也。不見死王者。見諦思惟結已盡。獨王三千。存亡自由。更不為自在天子所拘錄。是故說不見死王也。解身與貪。一而不異。學能捨半有。如選憂曇鉢。比丘度彼此。如蛇脫故皮。學能捨半有者。有中牢者何者是。可謂五欲是。心意識著不能捨離。令此衆生與意染著。流轉五道周而復始。一形毀壞復受一形。世間復有何者半。所謂五盛陰身是。復使衆生類終日翫習不能去離。然彼學人執意牢固。能捨此半有者。可謂

賢聖能捨五盛陰身及五欲者。是謂應賢聖行。是故說學能捨半有也。如選憂曇鉢者。善別之人選擇妙華求憂曇鉢。形神疲勞不能剋獲。意便疲厭即捨而去。是故說如選憂曇鉢也。比丘度彼此者。所謂比丘者。破諸結使毀辱形體。著衣持鉢行乞度人。度彼此者。謂內外六情內六入外六塵。是故說比丘度彼此也。如蛇脫故皮者。賢聖人。三有牢者。為賢聖之道也。聖人能捨賢聖道。入無為泥洹城。是故說如蛇脫故皮也。

出曜經馬喻品第二十

如馬調軟 隨意所如 信戒精進
定法要具 忍和意定 是斷諸苦

如馬調軟隨意所如者。如有善調馬之士。以策御馬隨意所如不失本轡。馬性剛直復惡鞭捶。恒自將護以慮為失。是故說如馬調軟隨意所如也。信戒精進定法要具者。比丘執行人來見呵責。信心向佛法僧。精進牢固不可沮壞。意常入定分別諸法亦不漏失。是故說信戒精進定法要具也。忍和意定者。學人進行調御諸根不令放逸。於諸根門悉得自在忍力具足。若人毀譽稱讚苦樂。不興恚心亦無是非。是故說忍和意定也。是斷諸苦者。有中有餘無餘盡能斷入泥洹中。是故說是斷諸苦。
從是住定 如馬調御 斷患無漏
是受天樂
從是住定者。彼習定人收攝諸根執意不亂。是受天樂。

心無他念心所念法亦不流馳。是故說從是住定也。如馬調御者。如彼調馬人。見彼惡馬憊悞不調。著之羈絆加復策撻。然後乃調隨意所如無有疑滯。是故說如馬調御也。斷患無漏者。諸患已盡無復諸漏。更不受當來有後不復生。是故說斷患無漏也。是受天樂者。諸天晝夜衛護羅漢說功德。捨天重位來至人間。稱譽賢聖功德。展轉遠布無不聞者。是故說是受天樂也。

不恣在放恣 於眠多覺寤
如羸馬比良 棄惡乃為賢

不恣在放恣於眠多覺寤者。如彼修行人。心無放逸。歎說不放逸之德。樂於閑靜不處慣亂。見放逸者勸使除貪。夫放逸人不獲善本多失財寶。於眠多覺寤。憶佛契經如來所說。若人睡眠多有所損。應成之物反更壞敗。不應成物反更成立。皆由睡眠而有此變。是故說不恣在放恣。於眠多覺寤也。如羸馬比良棄惡。乃為賢者。猶如兩馬同趣一向。一馬肥良走速。一者羸劣走不及伴。然彼羸者先得正道垂欲究竟。後良馬以進超過於劣馬。此衆生類亦復如是。有利根人貪著睡眠不肯修學。有鈍根人意勤修學不著放逸。是故說如羸馬比良棄惡乃為賢。
慚愧之人 智慧成就 是易誘進
如策良馬
慚愧之人智慧成就者。如人習行恥不及衆。得一望一轉欲前進。於行闕一者便自羞恥。吾宿有何緣習行而不果獲煩愧自責如喪二

親意常欲離惡不善法。是故說慚愧之人智慧成就也。是易誘進如策良馬者。盡能滅一切諸惡。永拔根原無復塵。斯之人易進為道。是故說是易誘進。良馬者彼御馬人。調御惡馬能令調良。豫知人意之所趣向。是故說如策良馬。

譬馬調正者。可中王乘。調為人尊。乃受成信。

譬馬調正者。如彼王厩有三種馬。一者上二者中三者下。餒食養育盡無差別。上馬者王數觀視。中馬者遣人看視。下馬者遣奴看視。是故說譬馬調正也。可中王乘者。金銀按其種種纓絡。乘有所至行步安庠。如王所念終不違錯。是故說可中王乘也。調為人尊者。處眾人中為尊為上無有過者。最為第一無以為喻亦無僂匹。是故說調為人尊也。乃受成信者。聞彼讚謗不懷愛感逆惡其人。後當受殃已終不瞋亦無恚怒。不生惡心向於前人。是故說乃受誠信也。

雖為常調。如彼新馳。亦最善象。不如自調。

雖為常調者。猶如調馬人少來知馬進趣。良善驚鈍悉皆了知。某者易調某者難調。某者性急某者性緩。能別此者乃謂善察。是故說雖為常調也。如彼新馳者。復知惡馬不可調御。方始教習乘走東西。未經旬日復得調良。若志固不可調者。即付外人馱薪負草。是故說如彼新馳也。亦最善象者。最善象者意伏心調身體穩。遊戲中最大。為人所愛觀。

者無厭。是故說亦最善象也。不如自調者。人能自調御除非去邪。為諸天世人諸佛世尊神通得道者所見敬。是故說不如自調也。彼不能乘。人所不至。唯自調者乃到調方。

彼不能乘人所不至者。不能乘此乘至無畏境。亦復不能乘此乘至安隱處。復不能乘此乘至無災患處。是故說彼不能乘也。唯自調者乃到調方者。人能自調御識神速到安隱處。不調者能使調。不正者能使正。永處無為。不復經歷憂悲喜怒。是故說唯自調者乃到調方。

彼不能乘人所不至。唯自調者。滅一切惡。彼不能乘人所不至者。不能乘此乘去離地獄餓鬼畜生。亦復不能超越八難。是故說彼不能乘人所不至也。唯自調者滅一切惡者。人能自調乘善普會。於諸結使最得自在。盡能滅地獄餓鬼畜生蹤跡。是故說唯自調者滅一切惡。

彼不能乘人所不至。唯自調者。脫一切苦。彼不能乘人所不至者。乘此乘不能盡苦原本從此岸至彼岸。何以故。乘者非至竟乘非第一義乘。是故說彼不能乘人所不至也。唯自調者脫一切苦。永盡於苦無復生死。是故說唯自調者脫一切苦也。彼不能乘人所不至。唯自調者得至泥洹。

彼不能乘人所不至者。不知蹤跡。況當知泥洹有可見耶。此事不然。是故說彼不能乘人所不至也。唯自調者得至泥洹。解知泥洹亦自虛寂專意一向無他異念。是故說唯自調者得至泥洹。

常自調御。如止奔馬。自能防制。念度苦原。

常自調御者。念自調御去惡即善。如契經說。佛告呪那曰。自不調御意不專一故。調御餘者此事不然。欲得調人先當自調。是故說常自調御也。如止奔馬者。如彼調馬人。調和奔逸馬避危就安。是故說如止奔馬也。自能防制念度苦原者。衆行已具便不履苦越過苦表。何者苦表。滅盡泥洹是。彼無復衆苦熱惱。是故說自念防制念度苦原也。

自為自衛護。自歸求自度。是故躬自慎。如商賈良馬。

昔佛在羅閱城竹園迦蘭陀所。爾時耆城藥王諸佛及比丘僧。又除般特一人。所以然者。以彼般特四月之中不能誦掃帚名得。爾時如來及比丘僧。往到彼家各次第坐。耆城即起行清淨水。如來不受清淨水。耆城白佛。不審如來以何因緣不。受水佛告耆城。今此衆中無有般特比丘。是故不受水耳。耆城。白佛此般特四月之中不能誦掃帚名得行道放牛牧羊人。皆誦得此偈。何故請此人。佛告耆城。汝不請般特者。吾不受清淨水。時耆城承佛教誡。即遣人往喚般特。佛告耆者阿難。汝授鉢與般特。佛復告般特。

莫起于坐。遙授鉢。孟若如來手中。爾時者
域見神力如是乃自悔責。咄我大誤毀辱賢
聖。今日乃知不可犯其口言。即生恭敬心向
般特比丘。乃不慙懣於五百人許。爾時世
尊廣說曩昔因緣。過去久遠無數世時。爾
時者域身躬為馬將。販賣轉易。時驢千疋馬
往詣他國。中路有一馬產駒。其主即以駒
與人驅馬進路。尋進他國與國王相見。王問
馬將吾今觀此千疋馬。是凡常馬。然其中有
一馬悲鳴聲不與常馬同。此馬必生。駭駒
其駒設長大者。價與此千疋馬等。若我得此
駒者諸馬盡買。不得駒者吾不買馬。馬將報
曰。自涉路已來。不憶馬產駒。王告彼人
吾語馬相聞馬母聲。必知其駒好惡。馬將追
憶退還自念近於道路此馬母如產。駭駒即
與中路主人。其駒未經旬日便作人語。語
其主曰。若使馬將來索我者。得五百疋馬持
我身與。不得五百疋馬莫持與之。數日之中
馬將自至。近留馬駒以相付託。君有養活勞
苦。今以一疋好馬贖之。願見相還。其人答
曰。吾本不強從君索駒。自君去後勤苦養活
若今以五百疋馬贖爾乃相還。即如其言以
五百疋馬贖乃得本駒。佛告者域。汝昔先薄
賤馬駒用。持乞人。後以五百疋馬贖取。先賤
而後貴。今亦如是。請五百比丘。留般特一
人。今反貴重般特。薄賤五百人斯緣久矣
非適今日。是故說如商賈良馬也。馬品第二十竟

出曜經卷第十九

出曜經卷第二十

姚秦涼州沙門竺佛念譯

●●●品第二十一

除患去憍慢

超度諸結使

不染著名色

除有何有哉

除患去憍慢者。夫人願患敗善行人。所以競
利多少亡家破國種族滅盡皆由患。以憍慢
滅已滅當滅。是故說除患去憍慢也。超度諸
結使者。願患憍慢結使為本。除本則無有枝
葉。是故說超度諸結使。不染著名色者。盡
除雖有名色存衆生有樂想。皆由名色與共
相毀譽。我色像名望勝卿。卿色像名望不勝
我。是故說不染著名色。除有何有哉者。所謂
有者結使名號。未能度有至無。為使所使為
結所結為縛所縛。彼修行人以虛寂止觀。永
盡無餘度有至無。是故說除有何有哉也

降患勿令起

欲生當制之

漸斷無明根

修諦第一樂

降患勿令起者。患熾如火當念速滅。若令滋
長者多所傷敗。患生則禍至。猶人把火逆風
自燒身。是故說降患勿令起也。欲生當制之
者。欲心適生即求方便令不生。如彼毒蛇方
欲出穴。即當制御令不暴逸。欲心如是。即
生便滅使不滋長。是故說欲生當制之也。漸
斷無明根者。無明者世間之大冥。覆蔽心識。
不得開舒。當求方便以勇猛心斷根不生。是
故說漸斷無明根也。修諦第一樂者。行者所

以不速成道。猶其姪怒癡染汚身心。此三結
使由四諦斷不獲諦。人不能除此三事。從無
數世以來未曾獲無為樂。得四諦者爾乃為
樂。是故說修諦第一樂

斷患得善眠

患盡不懷憂

患為毒根本

甘甜為比丘

賢聖能悉除

斷彼善眠睡

斷患得善眠者。夫人願患晝夜不睡。如遇蛇
噬如病發動如失喪財貨。此患之相貌。人無
願患不見衆惱。安臥睡眠天曉不覺。如服
甘露心識恬然。是故說斷患得睡眠也。患盡
不懷憂者。人懷患怒現在前時。晝夜愁惱如
喪親親。如失財寶。患已得除無復愁憂苦惱
是故說患盡不懷憂也。患為毒根本者。毒中
根者莫過於患。人當患惡覆諸功德不得露
現。是故說患為毒根本也。甘甜為比丘者。
已拔毒根本無復毒栽更生美藥。如彼甘露
去諸穢惡。是故說甘甜為比丘也。賢聖能悉
除斷彼善睡眠者。所謂賢聖者諸佛弟子。衆
惡悉除諸善普會。滅患生本更不造新。意不
與念念此患想。善得睡眠無復憂慮。是故說
賢聖能悉除斷彼善睡眠也

人與患怒

作善不善

追念昔事

如火熾然

人與患怒作善不善者。如人為患怒所纏。心
意倒錯無所識知。猶如盲者不視高岸平地。
彼患怒人亦復如是。為患怒所纏。不見善與
不善好之與惡。是故說人與患怒作善不善
也。後患已除追念昔事如火熾然者。猶如失

●五二持●●與二七●●一十(正)●●數一●●已二以●●(彼)一●●主二仕●●持二持●●反二乃●●(馬)品第
二十竟)一●●●●不分卷(用)一●●(一)一●●●者二名●●除者●●
●●(追念昔事)一●●

若愚勝智。言惡說者。常惡同友。壞敗良善。發言惡至終日無善。惡惡相隨。積罪如山。同類歎譽各諍勝。如此名穢濁不至究竟。是故說若愚勝智。言惡說也。欲常勝者於言宜默者。賢聖默然。智者所默。惡來加己。不以為感。若得榮寵。不以為歡。罵不報罵。行忍為業。若過捶者默受不報。是故說常欲勝者於言宜默也。

當習智者教 不與愚者集 能忍穢濁言 故說忍中上

當習智者教。戰勝己人。慎莫違彼教。猶向不與卑賤共諍。況復與勝己者諍乎。此事不然。何以故。智者之人。為尊為上。無有過者。是故說當習智者教也。不與愚者集。以類相從。善入善聚。惡入惡。友善者。聞惡見則避之。惡者聞善便欲毀蔑。諸佛賢聖及諸得道者。歎說不聞諍之德。是故說不與愚者集。能忍穢濁言者。弊惡之人。不自惜身為人所憎。性行卒暴。與彼諍者。為人所嗤。既自毀辱。朋友不歡。為人所責。云何以金寶身。貿彼瓦石。是以智者以忍為默。是故說能忍穢濁言也。故說忍中上者。賢聖之人。具足衆業。善本無漏。皆悉成就。見彼穢行。自攝其心。我今何為復與彼同。遇事無數。由忍得成。晝夜防備。如處熾然。意念修善。日欲增多。若復過惡。日損使滅。是故說忍中上。

患者不發言 處眾若屏處 人患以熾然 終已不自覺

患者不發言者。受此人形。積無數行。乃得成。

辨。既得人身。舌根具足。常當默說佛法聖業。承事二親。敬奉師尊。晝夜誦習深妙契經。何以故。佛亦引喻。舌為劍戟。招致殃禍。由舌。當言與滅門族。舌有十號。言為殊異。為人重任。未始離舌。是故說患者不發言也。處眾若屏處者。夫習學人。常自謹慎。謹口過失。若在大眾及在屏處。出言柔軟。不傷彼意。前言覆後。理不煩重。是故說處眾若屏處也。人患為熾然。終已不自覺者。如彼惡人。喜怒發動。患蓋所覆。不自照見。但自損辱。無益於世。垢膩自纏。不自拔。一日為惡。乃積億劫之殃。況復終身行惡。望欲得道。終已不可得。是故說人患以熾然。終已不自覺也。

誦說不瞋患 乞者念以施 三分有定處 自然處天宮

誦說不瞋患者。人行至誠。人所恭敬。為數千萬人所見。念待。斯由不瞋。致斯德也。乞者念以施。不懷慳吝。有來乞亦不逆意者。此乃名曰開泰人也。乞者不為貪求。欲後世緣緣積善。滿自然得聖道。是故說乞者念以施也。三分有定處。自然處天宮者。三業是行。不枯朽。必生天上人中。往反周旋。不處卑賤。猶如有人從觀至觀。從園至園。五樂自娛。終無憂感。便能閉地獄。餓鬼畜生門。開天人徑路。轉進功業。便至無為。是故說三分有定處。自然處天宮也。

息意何有患 自檢壽中明 等智定解脫 知已無有患

息意何有患。學人息心降羣弊意。心如死灰。身如朽木。見前患。樂不以經懷。心如安。

明不可移動。是故說息意何有患也。自檢壽中明者。學人自檢自養其壽。恒以無漏而自榮護。不貪世榮。有希望。是故說自檢壽中明。等智定解脫。知已無有患者。彼修行人。平等解脫。不以無等。無等解脫者。斯是世俗斷欲人也。平等解脫人。終無患。所有患。結使之垢。永已除盡。是故說等智定解脫。知已無有患也。

夫為惡者 怒有怒報 怒不報怒 勝彼閻負

夫為惡者。怒有怒報者。行惡之人。彼此受殃。猶野火行。植前被然。先志怒者。令生志怒。先惡心者。令生惡心。是故說夫為惡者。怒有怒報也。怒不報怒。勝彼閻負者。昔波斯匿王寵養諸奴。遣使攻伐他國。善解戰法。所往皆伏。後諸妻婦。請道人供養求願。復為說微妙法。皆得須陀洹道。後征人還。婦等語諸夫曰。君征去後。我等請諸道人。供養求願。願君安隱。早歸。為我說法。我等已得須陀洹道。君等更可請之。即如婦言。請諸道人。供養說法。諸夫復得阿那含道。彼界復有賊寇。王教召諸群奴。令往攻擊。奴輩聞之內自思惟。我等各各皆得道。諸惡一切不害生類。云何當往攻伐彼敵。復重思惟。說不應命。受王教者。身自喪滅。殃及妻息。事就彼死。不在存此罪。及妻息。即皆解脫。往向彼敵。諸天龍神。咸應摧破。彼衆安隱還家。國主歡喜。四遠奉奉。是故說怒不報怒。勝彼閻負也。

忍辱勝怨 善勝不善 勝者能施

忍辱勝怨。善勝不善。勝者能施。

真誠勝欺

忍辱勝怨者。昔阿闍世王集四種兵。往攻舍衛城。時波斯匿王復集四種兵。出外戰。闍世破大眾。生擒阿闍世。身將至如來所。自世尊曰。姊子阿闍世。叛逆無道。橫興惡意。攻伐我國。本無怨讎。自生怨讎。本無鬪爭。自生鬪爭。今原赦其罪。放還本國。何以故。爲我大姊見放之。是故說忍辱勝怨也。善勝不善者。無功德人。喜自稱說。吾所知多。彼所知少。實無。技術稱言有之。實無。方略自言多方。臨事之際。攝腹如步屈之蟲。若見智者。無然獨立。如死肉聚。無復神識。是以智者勸人積學。學者寧神之寶宅。心意自在。通達四遠。由學得成。營家立國。法度邪非。斯由學也。是故說善勝不善也。勝者能施者。所謂勝者。勝彼慳貪。人不立德。本者嫉彼妬賢。見人惠施。代惜財貨。恒作是念。我施彼者。後何所望。唯有立信之人。乃能惠施。亦不選擇。不顧果報。乞者填門。不立禁限。四遠雲集。不。距微細。是故說勝者能施也。真誠勝欺者。真誠行人。宗室眷屬。所在稱揚。無不聞者。妄語之人。人見不歡。人所憎嫉。是故說真誠勝欺。

無害亦不害 恒念真誠行

愚者自生害 結怨常存在

無害亦不害 恒念真誠行

知法。可避知避。可就知就。所說真誠爲世人所敬。不誑惑人。是故說無害亦不害。恒念真誠行也。愚者自生害。結怨常存在者。愚人所習。愚爲首。存在心懷。未始捨離。猶如鑿石。

作字文章分明。不爲暴風所滅。是故說愚者自生害。結怨常存在也。

悲能自制 如止奔車 是爲善御

去冥入明

悲能自制。如止奔車者。悲怒即生。還能制者。此名人中雄也。猶如馬車奔逸。御者能止此名善御。是故說悲能自制。如止奔車也。是爲善御。去冥入明者。此善御者。非御車御。亦非象馬御。所謂御者。能自攝意念。不分散。息心不起。志趣無爲。不著世累。爲人重任。作良祐福田。可敬可貴。爲供養最。是故說是爲善御。去冥入明也。

沙門及道 行斯愛念 新水華香

馬惠爲十。

出曜經如來品第二十二

最正覺自得 不染一切法

一切智無畏 自然無師保

最正覺自得者。昔六師在世。貪著利養。競自稱己。獨謂爲尊。聞佛出世。神德過人。六師雲集。各共結誓。我等六人。世無等倫。近聞有佛出世。神德威力。踰越我等。宜可同議。心齊意等。語不相違。然後乃得勝彼瞿曇。即遣一人往觀如來。顏色視瞻。爲如人不。即往觀見。視無厭足。還白六師。如其所見。瞿曇顏貌。世之希有。威神光明。踰於日月。如我所見。無譬可喻。六人復念。其人出於王種。理應端正。何足復怪。今且更遣一人往觀。瞿曇容儀。無畏。爲躁疾。屈促耶。即往觀相。如師子王在群獸中。無所畏難。還告六師。瞿曇在衆。如獸中。

王。無所畏難。六人復念。愚人希更事故。貪彼光明。故圍繞之耳。此是常宜。何足復怪。彼瞿曇者。出自王宮。六萬姝女。晝夜娛樂。未更師法。曾不造學。更可遣人往聽所說。頗有經理。爲如凡夫耶。即遣明達一人往觀。視之具聞所說。還白六人。彼瞿曇所演。達古知今。前知無極。却觀無窮。判義析理。不煩重。六師聞已。復作是念。世多有人。辯辭捷疾。悅可人心。然不存理。不可尋究。復可遣人往觀。瞿曇。衆人聞其所說。寂然聽受。爲憤亂不聽耶。即往觀聽。見諸大衆。渴仰聞法。專一心意。渴仰如來。目未曾瞬。還白六師。瞿曇所演。味如甘露。衆人渴仰。聽無厭足。六人復作是念。人集徒衆。初心極猛。久必退散。復何疑怪。更遣一人往瞻瞿曇。義理深遠。爲淺薄無緒耶。即遣高勝一人往觀。瞿曇具聞所說。還白六師。瞿曇所演。如海無岸。我等所見。如牛蹄水。今我一人。且欲就彼。求爲弟子。焉知其餘者。前後使人各共相將。詣如來所。復有無數衆生。雲集競至。到如來所。即聞佛說。此偈曰。

最正覺自得 不染一切法

一切智無畏 自然無師保

最正覺自得者。覺悟一切諸法。無細不入。無微不察。以神通力。如實知之。是故說最正覺自得也。不染一切法者。利衰毀譽。稱讚苦樂。不爲此八法所染。是故說不染一切法也。一切智無畏者。離一切患。無復染惱。不爲水火惡賊所見。陷溺。超越厄難。獨善無憂。是故

說一切智無畏也。自然無師保者。獨王三千大千國土。無有伴侶。等者猶無。況欲出耶。是故。說自然無師保。

志獨無等倫 自獲於正道
如來天人尊 一切智力具

志獨無等倫者。我以天眼觀三千大千剎土。頗有斯類與我等耶。遍而觀之。無有等者。況欲出耶。此事不然。是故說志獨。無倫也。自獲正道者。吾求於道無師教授自然獲之。亦無伴侶獨步無畏。是故說曰自獲於正道也。如來天人尊者。何故名爲如來。如過去等正覺來。吾從彼來。於三阿僧祇劫執行勤苦。或施國財妻子頭目髓腦能自拔濟。從中來故名如來。復從如來法性。就世間義故。謂如來如過去諸佛世尊。具足十力四無所畏十八不共殊勝之法大慈大悲。廣度一切不離如性。我今亦爾故謂如來。何以故名爲天人尊。曰所以稱天人尊者。天人緣彼得修善本。越次取證成於聖道。盡有漏成無漏。三達神通無所罣礙。是故說如來天人尊也。一切智力具者。如來遺體力者。體有百二十節。一節有百二十八臂。神力是乳哺力非神通力。是故說一切智力具也。

我爲世尊 斷漏無姪 諸天世人
一群從心

我爲世尊者。世者有三。一者陰世。二者器世。三者衆生世。何以故名爲無著者。三義故名爲無著。一者斷結故謂無著。二者堪受人施故謂無著。三者三界無種。亦無根本亦不復

生故謂無著。是故說我爲無著也。斷漏無姪者。謂無上義無有過上者。亦無僞匹。覺悟一切諸法。無微不入無細不達。復爲坐中衆生解狐疑故說無上義。過去無數恒沙諸佛壽命極長。弟子徒衆不可稱計。國土清淨無有瑕穢。謂爲過佛神力多。我今日莫作斯觀。所以然者。神通智力一而不一。但衆生心自有增減。是故說斷漏無姪也。諸天世人一群從心者。諸天世人沙門婆羅門魔。若魔天釋梵四王。吾爲獨尊獨悟無與等者。是故說諸天世人一群從心也。爾時六師弟子。聞佛說此偈已。心堅固者即求爲道。心懷猶豫者。還至師所具白所聞。三界獨尊典領十方實無等倫。宜各馳散各求所安。

我既無師保 亦獨無伴侶
積一行得佛 自然通聖道

爾時世尊於樹王下。爲梵天所請即從坐起。詣波羅。憍國。爾時憂毘梵志。遙見世尊來便作是念。瞿曇今日顏色容悅內外清徹。將有何故。師爲是誰從誰學道。爲學何法修何技術。爾時世尊即向梵志。而說此偈。

我既無師保 亦獨無伴侶
積一行得佛 自然通聖道

我既無師保者。如來至真等正覺。觀達三世無事不知。爲後衆生未覺悟者而說斯偈。吾善逝後當有比丘。一名摩訶僧祇。二名婆蹉。審禪。稱言文殊師利。釋迦文師欲除彼猶豫故。是故說此偈也。復有說者。諸外道異學各作是論。沙門瞿曇。從阿蘭迦闍闍法。

然後成道。欲除彼猶豫故說我既無師保也。亦獨無伴侶者。如來等正覺。觀達三世當來過去現在。無事不察。當來二部比丘。一名摩訶僧祇。二名婆蹉。審禪。捨本就末有人界土則佛出世。下方地獄畜生餓鬼。上方天樂自娛終不出佛。如來所化無處不通。若一處不遍不名爲佛。彼二部者謂爲不遍。如來神力登一須彌頂。如是所經歷教化周旋無有窮極。是故說亦獨無伴侶也。積一行得佛者。於此三世成最正覺。佛與出世要在閻浮利地。生於中國不在邊地。所以生此閻浮利地者。東西南北億千閻浮利地。此間閻浮利地最在其中。土界神力勝餘方。餘方利土轉不如此。是故說積一行得佛也。自然通聖道者。捨熱惱結使冷而無煩。人有憂心願常不歡。無憂心者願常和悅。如來世尊亦復如是。衆患已盡無復熱惱。是故說自然通聖道也。爾時有憂毘梵志前白佛言。君今自稱爲最勝耶。爾時世尊以偈報梵志曰。

已勝不受惡 一切勝世間
寂智廓無量 開蒙我爲勝

已勝不受惡者。一切勝世間。能勝怨世稱曰勝。此勝非爲勝。斷漏盡諸使。衆結永盡乃稱爲勝。獨王世界無能及者。是故說已勝不受惡一切勝世間也。寂智廓無量開蒙我爲勝者。世間惡法墮墮罪惡者。吾已永滅得不起法忍。當來受有生愛十二牽連永滅無餘。是故說寂智廓無量開蒙我爲勝也。爾時憂毘梵志前白佛言。瞿曇今日爲欲何趣。爾

◎說十(口)◎ ◎無十(等)◎ ◎獲十(於)◎ ◎來二(諸)◎ ◎就二(說)◎ ◎神十(力)◎ ◎者二(曰)◎ ◎因◎ ◎但二(俱)◎ ◎條二(衆)◎
* ◎師二(佛)◎ ◎〔者〕一◎ ◎惡二(惡)◎

時世尊復以偈報曰

今往波羅樹 欲擊甘露鼓

當轉於法輪 未曾有轉者

梵志問佛爲審爾不。佛告梵志。如來言無有二。梵志聞已。領頭歎吒而去。

智人不處愚 觀世隨而化

說於無垢迹 永息無有上

智人不處愚觀世隨而化者。謂佛及諸弟子先觀世間。誰應得度。誰不應度。周遍觀察。誰堪受化。誰不受化。誰種解脫根。我誰不種解脫根。我。是故說智人不處愚觀世隨而化也。說於無垢迹永息無有上者。無垢迹者。賢聖八道。永息者。滅盡泥洹。聖人降世接度群生。恒以賢聖道。初不離無漏行。是故說說於無垢迹永息無有上也。

勇猛大吼 正法如來 法說義說

覺者永安

勇猛大吼正法如來者。勇猛者佛及諸弟子。釋迦文佛勇猛超越九劫。是故名爲勇猛。六師縱逸好修非法。不。按正律。如來所演如法所行。越過世法。是故說勇猛大吼正法如來也。法說義說覺者永安者。人法非爲法人所嗤衆所憎惡。如來所說法說義說聞者歡悅。除憂熱惱永無苦患。常得安隱心識。淡然。是故說法說義說覺者永安也。

勇健立一心 出家日夜滅

諸天常衛護 爲佛所稱記

勇健立一心者。彼修行人定意一心無他餘念。衆德具足意不可壞。入定之人所願必果。

是故說勇健立一心也。出家日夜滅者。所謂出家不但捨妻息離五欲。求出欲界修上界道。初禪休息行無起滅。是故說出家日夜滅也。諸天常衛護者。入定之人諸天衛護承事禮敬。欲使增其功德。是故說諸天常衛護也。爲佛所稱記者。從此世界上至淨居天。歎說立根人。閻浮利地衆生快得善利。如來現在廣說法味。所度衆生不可稱限。是故說爲佛所稱記也。

彼於天人中 歎說等正覺 速得而自覺 最後離胎身

彼於天人中歎說等正覺者。諸天世人恒詠佛功德。各獻善心。至于成佛未會遠離。是故說彼於天人中歎說等正覺也。速得而自覺者。人民之類歎未曾有。如來功德甚奇甚特。我等衆人謂爲如來在於斯坐。何圖如來遊於無量百千世界。教化衆生不以爲倦。是故說速得而自覺也。最後離胎身者。最後受身臨欲泥洹。佛自歎說告諸阿難。如來此身更不受生。無爲永寂不復起滅。阿難當知。吾觀方域及上空界。更不受之生分畢矣。阿難我更不染俗。俗中躁擾吾不復更。是故說最後離胎身。

諸謂過去佛 及已當來者 現在等正覺 多除衆人憂

彼無阿。銘契經所說。昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世人共會不相恭敬甚爲苦哉。我恒發此念。世頗有人沙門婆羅門有勝我者。我當承事供養禮敬。然我

觀察沙門婆羅門。可恭敬者乎。時比丘我復作是念。昔我成佛由四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行。我今承事供養如敬尊長。過去恒沙諸佛世尊。亦由此法成最正覺。當來恒沙諸佛。亦緣此法而得成道。我今現在如來至真等正覺。亦緣此法成於道果。我今躬自思惟分別此法。是故說諸過去佛及已當來者現在等正覺多除衆人憂也。

盡共敬重法 已敬今敬者 若當市恭敬 是謂佛法要

欲引三世恭敬故說此偈 正身爲第一 恭敬於正法 憶念佛教誠

若欲自求要正身爲第一者。人欲成道必自求要。進趣於道恭敬於諸法。追憶過去恒沙諸佛所說教誠。如現在前亦不漏失。是故說若欲自求要正身爲第一恭敬於正法憶念佛教誠也。

出曜經卷第二十

出曜經卷第二十一

姚秦涼州沙門竺佛念譯

如來品之二

諸有不信佛 如此衆生類

當就於厄道 如商遇羅刹

諸有不信佛者。閻浮利地有衆多賢客。共相率合入海採寶。正值迴波惡風吹壞大船。復

有諸人乘擊壞船。順風流。進墮羅刹界。衆多羅刹女輩。顏貌端正。衆寶自璣。珞身前迎。賈客。善來男子。此間饒財多寶。隨意明珠。無價難珍。恣意取之。無守之者。我等既無夫主。汝無妻妾。可止此間。共相娛樂。後得善風。良伴歸家不遠。又諸君當知。海水晝夜迴波。無有定方。若見左面有道者。慎莫隨從。設於夢中。左面道亦莫陳說。時商客中有一智達者。內自思惟。此諸婦女所說左道事。不徒爾會當有緣。即設權詐。竊爲陰謀。向暮與女共臥交接。伺女已睡。竊即起。進涉左道行數里。中聞一城。裏數千萬人。稱怨喚呼。或呼父母及已兄弟姊妹妻息。云何捨閻浮利地。就此命終。賈客聞已。衣毛皆豎。還攝心意。直前詣城。周匝觀察。見城鑄鐵垣墻。亦無門戶。出入處所。去城不遠。戶梨樹樹高廣且大。即往攀樹。見城裏數千萬人。啼哭號喚。遙聞城裏人曰。何爲稱喚父母兄弟耶。城裏人報曰。我等入海採寶。物爲風所漂。又爲羅刹女所誑。墮此鬼界。閉在牢城。前有五百人。漸漸取殺。今有一百五十人在。君莫呼此女。謂爲是人。皆是羅刹鬼耳。其人聞已。即還下樹。詣彼女村。竊就女臥。明日晨旦。語諸同伴。吾有匿事。欲共論說。各往。閑靜處。慎莫男女自隨。諸人響應。各詣隱處。即便告曰。卿等知不。昨夜吾歎生此念。斯女人等何故惡。勸說莫從左面道。見女睡。眠竊起。往觀見大鐵城。閉數百人。呼。哭喚呼。吾上樹頭遙。問意故。衆人報我爲摩竭魚所見。壞船。惡風吹浪。墮此鬼界。

閉在鐵城。高數十丈。勸我還家。善求方計。卿等今日。意欲云何。衆人答曰。卿昨夜何不重問。彼人頗有權宜方計。衆人及我身得安隱。歸家不乎。人即報曰。我昨夜不問此事。今暮竊起。當往重問之。說此語已。各還所在。彼智達人向暮與女交接已。相女睡。眠竊起。詣彼樹上。問城裏人曰。頗有權宜方計。卿等諸人。復及我身。得還閻浮利地不耶。城裏人報曰。我等適生念。欲還閻浮利地。此鐵城便作數重。不可敗壞。死者日次。無由得免。唯卿外人。少有權宜。可得度脫。還至本土。十五日清旦。有一馬王。從齋單。越食自然粳米。來至此鬼界。住高山頂。三自喚呼。誰欲還歸閻浮利地。卿等若聞馬王聲者。皆往禮敬。求還本鄉。其人聞是語已。即還伴中。具陳情狀。衆人報曰。今可去不。智者答曰。須十五日。至馬王當來。乃得去耳。未經數日。馬王便至。在高山頂。三自喚呼。誰欲還歸閻浮利地。聲極遠震。商客聞已。皆往至馬王所。前白王言。我等咸欲還本鄉里。願見將接。得歸無爲。馬王告曰。卿等事意。聽我所說。各欲歸家。還本鄉者。心意專正。便得歸家。心不專正。不得歸也。此諸婦女。各抱男女。追逐卿後。啼哭喚呼。其中諸人。興慈慕心。正使在我背上。猶不得去。若能捨恩愛。正心一意。無所戀著。至心捉我一毛。便得歸家。如其所語。諸婦女至。各語夫曰。誠可捨我賤身。何爲捐棄兒女。先教兒女往抱父頸。啼哭喚呼。捨我等爲欲何去。心意戀著者。便不得還。唯有大智師子。一人即

安隱還歸。是故說諸有不信佛。如此衆生。類當就於厄道。如商遇羅刹。諸有信佛者。如此衆生。類安隱還得歸。皆由馬王度。唯有師子。一人安隱得歸。餘者由慈慕心。皆墮厄難也。時羅刹婦抱其男女。往逐師子。商客在在處處。告諸村落。師子身者是我夫主。共生男女。捨我逃走。不知所趣。諸人聞已。問師子曰。觀卿婦女。體性容貌。人中英妙。兒女可愛。何爲捨之。師子報曰。此亦非人是羅刹鬼耳。住海濱中。殺瞰商賈。不可稱數。吾伴數百。閉在鐵城。唯我一人。幸得免濟。今此鬼女復逐我後。規欲害我。恐不免濟。說此語已。轉復前行。還至本國。鬼亦逐後。到其國土。鬼往白王。我與師子共爲夫婦。生此男女。後望得力。非圖今日。永已見捨。師子意不用我。身當錄取男女。我故年少。豈更能適適趣耶。王召師子。問其情實。卿婦幼少。顏貌端正。男子女子。殊異有君子相。何爲捨之。不肯納受。師子白王。此非人形。乃是瞰人羅刹鬼。化作男女。追逐我後。望人得意。欲取我殺。前將五百賈客入海採寶。盡爲羅刹所瞰食。唯我一人得免濟耳。今復見逐。將知如何。王告師子。設卿不用可持與我。師子報曰。此實非人是羅刹鬼。備有怨咎。後莫見怨。師子復語左右諸臣。斯鬼至此。間必有傷害王。今不信欲內深宮。如是不久。王及內宮盡當灰滅。王復喚志語師子曰。女中恣容。如天玉女。何緣復稱爲羅刹鬼耶。速出在外。吾自觀察之。王將鬼女入內宮中。牢固門。閉已入一宿。明日食時。宮門

●迷二迷● ●真二真● ●父二公● ●啼二涕● ●又二八● ●閉二閉● ●歸二歸● ●哭二哭● ●問二問● ●丈二里●
●意二意● ●迷二迷● ●作二化● ●(許)一● ●喚呼二喚● ●諸二諸● ●鬼二鬼● ●身二身● ●鬼二鬼●
●安● ●子二女● ●根二根● ●問二問●

不開。諸臣共議王新納妻。意相貪樂故門不開耳。師子說曰。不如來議。王及夫人并諸姪女。必為羅刹所食。噉盡故門不開耳。即施高梯。梯墻入內。見死人骸骨滿數間舍。復見坑孔新出土壤。諸臣問師子曰。王今已死內宮喪亡。骨成於積。不可識別。云何葬送王身。師子報曰。盡聚諸骨一處焚燒。但言葬王餘者不在其例。葬送已訖。諸臣責師子曰。正坐汝身將羅刹鬼。殺王喪國宮殿滅亡。卿今意欲云何。師子答曰。吾先有言契。此非人身是羅刹鬼。備有怨咎後莫見怨。卿等何為復見責數。諸臣人民前白師子。王今已死更無胤嗣。唯願師子當登王位。統理人民永得康寧。使我諸臣尊奉有處。師子告曰。若欲舉我為王者當隨我教。設不從我教盡為羅刹所噉。諸人異形同響咸皆稱善。即隨王教。王告諸臣。彼羅刹子女。睡眠有時當共集兵乘船入海攻擊。即往攻擊殺羅刹男女。大小不可稱數。無有遺在。復往破壞鐵城出其中人。因彼住止人民。熾盛富樂自然。珍奇異物不可稱量。因名彼城號曰師子。迷落諸羅刹鬼不在例者。移在山西。鐵圍東垂土俗常法。若一人不事佛者。當送山西付鬼噉之。自爾已來佛法熾盛得道無數。是故說諸有信佛者如此。衆生類安隱還得歸皆由馬王度。又彼國常儀國王生子。若十若百若至無數。盡出作道誦習佛經。三藏備舉還復能道。登陟王位。梵語不通經籍不舉。則不得陟王位也。住在外渚故。稱師子渚國。

如來無等倫 思惟二觀行
善觀二*閑靜 除冥超神仙
如來無等倫者。如來處世神德無量。行過虛空所化無限。普引衆生導示慧明。四等育養見者得度。是故說如來無等倫。思惟二觀行善觀二*閑靜除冥超神仙也。
善獲獲自在 愛盡無所積
解脫心無漏 恩惠天世人
善獲獲自在者。衆生處在。茶炭。流轉五趣迴波七使。欲趣於道不知何路得至。是故如來不捨弘誓之心。拔濟苦難普處衆生類指示自在。是故說善獲獲自在也。愛盡無所積者。得四無畏永盡於愛。是故說愛盡無所積也。解脫心無漏者。心永得解脫無所罣礙。復獲無漏永除諸垢。是故說解脫心無漏也。思惠天世人者。一切衆生皆來歸仰。是以聖人應時適化救濟無乏。是故說恩惠天世人也。
猶人立山頂 遍見人村落
審觀法如是 如登樓觀園
人憂除無憂 令知生死趣
猶人立山頂遍見人村落者。如有目之士遍見村落。行者坐者出入行來。啼哭歌舞喜笑皆悉觀之。如來世尊亦復如是。立智慧山頂。觀五趣衆生。點者愚者有至無至。皆能分別而往化之。是故說猶人立山頂遍見人村落也。審觀法如是如登樓觀園者。如來天眼一切遍見乘高樓觀一一分別難度易度可與言者與言不可與言者。而自默然。隨其前人所念成道。是故說審觀法如是如登樓觀園也。

也。人憂除無憂令知生死趣者。如來觀察有憂無憂有少智多智。皆悉分別。教示衆生令知生死之趣。是故說人憂除無憂令知生死趣也。
出曜經聞品第二十三
善聞好行 善好閑靜 所行不左
安如沙門
善聞好行者。多聞學士為人所譽善哉善哉。人之有聞所行必善。是故說善聞好行也。善好閑靜者。求出欲界色界無色界。不樂憤亂無所繫縛志趣閑靜。是故說善好閑靜。所行不左者。身口意所行常順正理終不左也。最勝最妙無有出者。是故說所行不左也。安如沙門者。順沙門行不違沙門行。如彼所行所修。是故說安如沙門也。
愚者不覺知 好行不死法
善解知法者 病如芭蕉樹
愚者不覺知好行不死法者。愚者所習恒習弊行。不別善法惡法。若好若醜盡不覺知。不計無常變易之法營一身之資謂千年不盡保物久常無有耗滅。是故說愚者不覺知好行不死法也。善解知法者病如芭蕉樹者。雖善解於法經耳便過。如芭蕉樹遇風則葉落。病者頓極加以毒湯。是故說善解知法者病如芭蕉樹也。
猶如蓋屋密 闇冥無所觀
雖有衆妙色 有目不見明
猶如蓋屋密闇冥無所觀者。猶如造屋舍閉塞密牖。內外緘密冥然不見明。是故說猶如

○積二結○ ○進二道○ ○修二法○ ○一染○ ○來二求○ ○哭二喚○ ○故一○ ○者一○ ○設十(日)○ ○夾註(如來
一)八字一○ ○(出曜經)一○ ○三二二○

蓋屋密闔冥無所觀也。雖有衆妙色有目不見明者。被屋舍裏雖有衆妙色羅列殊好。有目者入中永不見色。是故說雖有衆妙色有目不見明也。

彼如有一人 智達廣博學
不聞則不知 善法及惡法

彼如有一人智達廣博學者。世儒有人優婆塞優婆夷利長者居士。及諸庶人。心慧意明。先不聞者則知善惡之法。極智慧人。先不聞法者則無所別知。是故說不聞則不知善法及惡法也。

猶如人執燭 悉見諸色相
聞已盡能知 善惡之所趣

猶如人執燭悉見諸色相者。猶如智達之人手執明燈。盡能分別好惡諸色。是故說猶如人執燭悉見諸色相也。聞已盡能知善惡之所趣者。彼知學人聞法即知善惡諸法。近法遠法有記無記盡能了知。是故說聞已盡能知善惡之所趣。

雖稱爲多聞 禁戒不具足
爲法律所彈 所聞便有闕

雖稱爲多聞禁戒不具足者。多聞博智善分別法。於禁戒不大。慳慳觸有所犯戒律不具。是故說雖稱爲多聞禁戒不具也。爲法律所彈於聞便有闕者。戒律之人以法彈舉。斯人犯律不行正法爲人所譏行慚愧事。是故說爲法律所彈於聞便有闕也。

行人雖少聞 禁戒盡具足
爲法律所稱 於聞便有闕

行人雖少聞禁戒盡具足者。持戒完具無有缺失不廣學習。是故說行人雖少聞禁戒盡具足也。爲法律所稱於聞便有闕者。彼持戒人爲人所稱。某甲某村有持戒人可敬可貴。晝夜精勤行道不廢。不廣博學達古知今於聞便有闕。是故說爲法律所稱於聞便有闕也。

雖少多有聞 持戒不完具
二俱被訶責 所願者便失

雖少多有聞持戒不完具者。既自少聞戒律不具。爲衆多人民所見嗤笑。人修人本必全一行。云何斯人盡拔善本。或有與念憐愍彼人。身後長夜受惱無量。是故說雖少多有聞持戒不全具二俱被訶責所願者便失也。

智博爲多聞 持戒悉完具
二俱得稱譽 所願者盡獲

多聞戒具足不犯於衆惡。便爲天世人龍鬼神阿須倫真陀羅摩休勒等。悉見恭敬承事尊奉。是故說智博爲多聞持戒悉完具二俱得稱譽所願者盡獲也。

多聞能奉法 智慧常定意
如彼閻浮金 孰能說有瑕

多聞能奉法者。思惟正法無所缺漏。分別一句義演出無量。復能略說還至一句。是故說多聞能奉法也。智慧常定意者。分別慧明欲盡有漏至無爲處。亦無造作成就賢聖無漏智。心常寂寂而無亂想。是故說智慧常定意也。如彼閻浮金者。餘弊惡金多有瑕者。此閻浮金內外無瑕亦無塵垢。是故說如閻浮金也。孰能說有瑕者。猶如戒行清淨人。內

外清徹行無玷缺無所違失。無有能譏彼行人者。是故說孰能說有瑕也。

諸有稱己色 有歎說名德
斯皆謂貪欲 然自不覺知

佛契經說。如來世尊先當成二業。一眼知色二耳知聲。愚者錯聞一者謂如來著色。二者謂如來貪聲。如來聲者如梵羯毘鳥。佛言不爾。吾所說異義不如此。智者分別解如來義。如來積行於阿僧祇劫。先淨眼耳聲。然後方修餘行。是故說諸有稱己色有歎說名德斯皆謂貪欲然自不覺知也。

內無自知 外無所見
便隨聲往 內不見果

昔王波斯匿集四種兵。夜非人時出城遊行時有一比丘名羅婆那拔提。寂然閑靜。清徹。令四種兵莫不聞者。時波斯匿王於彼衆中便生此念。若我明日見此唄比丘者。當賜三百千兩金。王復漸近內自思惟。聲音如似近然復不見。轉復前進見其人。身在一函裏。便賜三貝珠。是故說。

內既知之 外無所見
便隨聲往 內既不知 外有所見

二果俱成 內有所知 外有所見
便隨聲往 內有所知 外有所見

彼有朗智 不隨聲往
時波斯匿王前白佛言。向頃道人今爲所在吾欲觀之。佛告王曰。欲見者勿與憍慢。佛即遣信喚比丘來。王尋見之生變悔心。悔夜所許極爲奢侈。尋與三枚貝珠意猶欲悔。王

所修邪見之業。復以己智授彼使學此。則墮
墮不至無爲。如復有人己身專正習正受行。
以己所見教訓前人。受者信解不唐其功。是
故說曰爲己或爲彼多有不成就也。其有覺
此者。明人所習當究本行如佛所說。不能自
利焉能利人。習行之人當念觀察思惟非常
苦空非身。悉解非有彼無我。空。豈有身也。
是以聖人示人軌則。導以微教布見切禁。是
故說曰其有覺此者正己乃訓彼也。

身全得存道 爾時豈容彼
已以被降伏 智者演其義

身全得存道者。由彼習行之人專精剋己。爲
尊爲貴爲無有成。進止行來不逢凶岸。恒爲
諸天世人龍鬼神健者和阿須倫旃陀羅摩
休勒。所見供養衛護其身。便不遭患。是故
說曰身全得。道存爾時豈容彼也。已以被降
伏智者演其義者。如人慕修深奧之法。得
第一義越過三界。便得成就四意止四意斷
四神足五根五力七覺意賢聖八品道。是謂
如來甘露法門。所願者得四事供養。衣被。飲
食床臥具病瘦醫藥。是故說曰已以被降伏
智者演其義者也。取要言之。偈成三句。其文
一同。但益智者獲其法一句也。法謂二義。
一名字禮義體。第二者。所謂第一義四沙門
果是也。智者得其戒此二句也。戒有二種。
一名二百五十戒。二名無漏身戒。智者被教
譽此三句也。此亦二義。一者俗所教譽二者
爲內藏所教譽。所謂俗者。言語辯才和顏悅
色不傷人意。其聞法者歡喜承受樂聞其法。

無漏身戒者。所行不左常遇賢聖。離八不閑
處。其有見者心開意解。共相告令歡說其德。
智者聞其名此四句也。或有學人俗聞其名
道聞其名。智者獲其樂。樂有二種俗樂道樂。
在俗受其福德。爲檀越施主所見念待受其
供養。衣被飯食床臥具病瘦醫藥。道樂者。
受禪定福根力覺意賢聖八道。智者獲其慧。
慧有二種。或有俗慧。或有道慧。所謂俗慧
者。分別名字衆不滯礙。所謂道慧者。得須
陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道。得諸
根具足空無相願。是故說曰智者獲其慧也。

智者獲其心。心者衆行之本。若心不正流馳
萬端。外著色聲香味細滑法。若能降伏攝心
不亂。便能成就無爲道果。然後行人服其心
意思惟。曩昔爲心所惑。劫數難量經歷生死
皆由於心。然我今日覺心所爲。更不造新爲
心所使也。智者獲其道。衆生流轉從劫至劫
不可稱記。如契經所說。衆生入地獄者。多
於大地塵土。如我今日越過三界。以天眼觀
衆生之類。蜎飛蠕動共相傷害無有竟已。由
如陶家脚蹴輪轉成其坯器。或輪上壞者。或
在地壞者。或入陶壞者。人亦如是。是故學
人當念慕修。又復引經。吾以天眼觀衆生。
生天者如四爪上土。蓋不足言。是故說曰智
者獲其道處天久遊觀。若有衆生久生天者。
勝後生天三事。何謂三事。一者天壽二者天
色。三者福祿。是故說曰處天久遊觀也。處
天久受福共相娛樂觀東忘西。是故說曰處
天久受福也。處在宗族中如日貫雲。出爲父

母兄弟姊妹。中外所見愛敬。斷諸一切縛。
盡能斷一切。諸結使永盡無餘。縛著愛染悉
皆除棄。是故說曰盡能斷一切諸結使處愛。
不已憂心解是非解知無常。恩愛別離世之
常法。有樂必苦生當有死不生則無死豈可
避。以是義推愛爲是誰樂所從來。是故說曰
處愛無憂心如死灰澹然。無爲盡滅一切惡
趣。所已惡趣者。地獄餓鬼畜生。邊地夷狄
之中。亦名惡趣。是故說曰滅一切惡趣也。
脫一切苦惱脫八苦根。生苦老苦病苦死苦
怨憎會苦恩愛別離苦所欲不得苦。取要言
之五盛陰苦。行者於中脫此衆苦。泥洹爲第
一。無爲無作無有衆變。是故名爲泥洹也。

出曜經卷第二十一
我品第二十四竟

出曜經卷第二十二

廣演品第二十四五
姚秦涼州沙門竺佛念譯

雖誦千章 不義何益 事解一句
聞可得道

雖誦千章不義何益者。夫人在世多誦廣學
不曉義理。亦復不了味義句義。猶如有人多
負草木至百千擔。正可勞苦無益時用。是故
說曰雖誦千章不義何益也。寧解一句聞可
得道者。如昔有士多貯財貨饒諸穀食。意
欲遠遊便以家穀糶之易資積珍無量。後復

○由二天○ ○大二十○ ○(衆生入地獄)五字十者○ ○(我品)七字一○ ○(也)一○ ○(也寧解一句聞可得道)九字十者○
○(於)十瓜○ ○(已)以○ ○(老)者○ ○(我品)一○ ○(也)一○ ○(也寧解一句聞可得道)九字十者○
○(少)二○ ○(便)二○ ○(道)存○ ○(意)二○ ○(放)一○ ○(更)二○ ○(衆生入地獄)五字十者○ ○(我品)七字一○ ○(也)一○ ○(也寧解一句聞可得道)九字十者○
○(於)十瓜○ ○(已)以○ ○(老)者○ ○(我品)一○ ○(也)一○ ○(也寧解一句聞可得道)九字十者○
○(少)二○ ○(便)二○ ○(道)存○ ○(意)二○ ○(放)一○ ○(更)二○ ○(衆生入地獄)五字十者○ ○(我品)七字一○ ○(也)一○ ○(也寧解一句聞可得道)九字十者○

雖誦千章 法義具足 聞一法句 可從滅意

雖誦千章法義具足者。人多修學義味成就。然復不能思惟義趣。便自墜落不至究竟。是故說曰雖誦千章法義具足也。聞一法句可從滅意者。世多人博學多聞。能思一句至百千義。義義相次不失其緒。以漸得至無爲大道。是故說曰聞一法句可從滅意也。雖復壽百年毀戒意不定。不如一日中供養持戒人。雖復壽百年毀戒意不定者。夫犯戒之人不護三事。坐禪誦經佐助。如斯之類不可親近。雖久在世積惡無量。死入地獄受無數苦。火車爐炭刀山劍樹。畜生餓鬼亦復如是。是故說曰雖復壽百年毀戒意不定也。不如一日中供養持戒人者。持戒之人。修行定意一日功德無數無量。不可以譬喻爲比。久處於世積德無量。若生於天自然受福。是故說曰不如一日中供養持戒人。

雖壽百年 無慧不定 不如一日
點慧有定

雖壽百年無慧不定者。世多有人不知慚愧。與六畜不別。猶如駱駝驢象馬猪犬之屬。無有尊卑高下。人之無智其譬亦爾。愚闇纏裹莫知其明。是故說曰。雖壽百年無慧不定。

也。不如一日黠慧有定者。黠慧之人深入法典。從一句義至百千義。思惟反覆不以爲難。是故說曰不如一日黠慧有定也。

雖復壽百年 懈怠不精進
不如一日中 精進不怯弱

雖復壽百年懈怠不精進者。如世有人意恒懈怠所願不成。既自墜落復使他人沒在生死。自陷溺者失五分法身。不至無爲大道之處。自迷於道轉教他人沒在生死。若受檀越飯食床臥具病瘳醫藥。不能消化。從生至死墮于地獄餓鬼畜生。雖得爲人邊地佛後世智辯聰八難之處。所以然者。皆由前身不積德也。是故說曰雖復壽百年懈怠不精進也。不如一日中精進不怯弱者。或有世人勇猛精進解世非常。人身難得佛世難遇。生值中國亦復難遭。諸根完具亦復難得。於賢聖法中求作沙門。亦不可得聞真法言。復不可得有智之人。能解此者當念精進求於道果。得至泥洹亦復不難也。已以辦具便能成就無漏法身。是故說曰不如一日中精進不怯弱也。

雖復壽百歲 不知生滅事
不如一日中 曉了生滅事

雖復壽百歲不知生滅事者。人在世間無明自纏不能得解。計百年之中積罪無量。亦復不知生者滅者。雖得出家爲道。在如來法中不了生滅。恒在凡夫之地不至無爲也。斯非比丘沙門之業。遠如來藏不近佛饒。是故說曰雖復壽百歲不知生滅事也。不如生一日

曉了生滅事者。人之在世觀達諸法。一一虛無。生者不知所以生。滅者不知所以滅。一別之能知根本。臨死之日亦不畏懼無所怖難。所生之處神識不錯。遭賢遇聖聞法得度。是故說曰不如。一日中曉了生滅事也。

取要言之。觀痛所從生。夫人處世不知痛滅。所與。雖爲比丘。不達沙門之行。是故說曰。觀痛所從生也。當觀有漏盡。人之習行不達。有漏。便當留滯三界五趣。流轉生死無有出期。智者習行觀此有漏。知所從生知所從滅。生不知所。以生。滅不知所。以滅。漸漸得至無漏境界。復當觀察不動行跡。若復有人不能觀察不動行跡者。便自墮落墜乎生死。雖處沙門非沙門行。雖處婆羅門非婆羅門行。由四事因緣雖深奧法者。若復學人。觀察了知不動行跡。意不傾動亦不移易。漸漸得至登無爲岸。復當觀察不死行跡。如人在世不知死生。死爲神。徒風去火。次魂靈散矣。身體低直無所復中。然此習道之人。荷服法衣。剃除鬚髮著三法衣。不能觀察死之爲死生。之爲生。亦復不能修清淨梵行。所謂不死行跡者。滅盡泥洹。是以得入中無爲之處。不生不老不病不死澹然快樂。是故說曰當觀不死行。復當觀察清淨行跡。道之清淨非穢濁。所學道能去垢。非習垢所學次當觀察天形。像法不可覩見習上人跡。於一切諸法最上最尊無能及者。所謂滅盡泥洹是也。行人觀察甘露行跡無飢渴想無煩熱想。其不觀者永墜生死不達本。無獲甘露者。福業具足。

以己施彼。無所吝惜也。

雖復壽百歲 山林祭祀火

不如須臾間 執行自修慕

雖復壽百歲山林祭祀火者。昔有梵志勞形苦體。在於曠野深山之中祭祀火神。隨時瞻拜不違其文。選擇淨薪採取好葩。燒種種香以用供養。望得恩福。時彼梵志退自念言。我在此山習學奇術。念事此火以經百年。今當自試知火恩福。若誠恩養證驗當見。設不爾者復祭祀焉。時彼梵志意不遠慮。即以兩手前探燄火。尋燒手背疼痛難言。梵志自念。吾祭祀火經爾許年。唐勞其功損而無益。將是我身招此患苦。爾時彼山有學道比丘相去不遠。知而問曰。梵志當知。火者體熱不別恩養尊卑高下。卿欲知者。吾有聖師三界獨尊。行則隨處無所罣礙。坐則揚光照徹十方。寧可與卿往彼觀。備得聞其深奧之法。從此岸得至彼岸。梵志聞已心開意解。便與道人往至佛所。頭面禮足在一面立。爾時世尊觀彼梵志應得度脫。在大衆中而說斯偈。

雖復壽百歲 山林祭祀火

不如須臾間 執行自修慕

爾時梵志豁然心解。諸塵垢盡得法眼淨。佛告梵志。卿前在山百年事火祭祀諸神。唐勞其功不至究竟。汝今乃知真道之處。不如須臾間執行自修。慕世人執愚至死不剋。百年事火不自覺。猶抱愚投冥不能自改。若能自覺知之非真。恒常思惟。知病所與爲所從來。

爲所從去。悉了非真實法。若復受他衣被飯食床臥具病瘦醫藥。便能消化不令有失。承事供養名華。燒香雜香。綵幢幡。如是之福不可稱計。百歲事火。不如須臾彈指之頃一行慈心。其福最尊爲無有上。難稱難量。不可以譬喻爲比。猶如芥子仰比須彌。牛跡之水與海。擲量。爪上末塵自稱勝地。螢火之蟲與日競明。慈心之德其事如此。況復百年修德具足乎。乘此之福經百千劫。未曾墜墮在凡夫地。衆人仰望莫不敬奉。皆由前世積行所致。是故說曰。不如須臾一行慈心也。

從月至其月 愚者用博食

彼不信於佛 十六不獲一

從月至其月愚者用博食者。或有生類貪著飯食以養其形。不慮後世殃禍之災。四大之體其性不同。神處其中。識別是非。智者識真愚者倒見。不知今世後世。善惡之行展轉三塗八難。無有出期。是故說曰。從月至其月愚者用博食也。彼不信於佛十六不獲一者。若有衆生一日半日。一時半時彈指之頃。篤信於佛。意不移易。其福難量。不可稱計。不可以譬喻爲比。福至冥報無形無像。忽然自至。功祚無窮。是故說曰。彼不信於佛十六不獲一也。取要言之。彼不信於法十六不獲一。億千萬劫時聞法聲。所謂法者滅盡泥洹是也。如契經所說。告諸比丘。今當與汝說三第一之尊。一者佛爲第一之尊。二者法爲第一之尊。三者僧爲第一之尊。彼云何佛爲第一之尊。諸有衆生之類。無足有足。一足二足四足

至衆多足。有色無色有想無想。乃至非想非無想。如來於中爲尊。爲最爲無有上。是以比丘其有衆生篤信佛者。爲信第一之尊。以信第一之尊。便受第一之福。以受第一之福。便生人天第一豪尊。是謂名曰佛爲第一之尊。彼云何法爲第一之尊。所謂法者。有爲法無爲法。滅盡無欲。無生滅法泥洹法者。爲尊。爲最爲無有上。其敬法者。爲敬第一之尊。以敬第一之尊。便獲第一之福。以獲第一之福。便生天。上第一豪尊。是謂名曰法爲第一之尊。彼云何僧爲第一之尊。諸有大衆大聚大會。翼從之徒。如來聖衆。爲尊。爲最爲無有上。是以比丘其有衆生篤信僧者。第一之尊。以信第一之尊。便受第一之福。以受第一之福。便生天人第一豪尊。是謂名曰僧爲第一之尊。不以慈心者十六不獲一。衆生之類晝夜含毒。瞋恚所纏。共相茹食。由懷忿怒。向乎二親。豈當有慈加被衆生乎。此事不然也。是故說曰。不以慈心者十六不獲一也。不慈衆生者十六不獲一。由如境界方域。其中衆生名號姓字不可稱計。若有入慈定之士。於中教化周窮濟乏。不擇好醜亦不異想。斯可施與。斯不可與。平等無二。一而不異。乃謂真施。是故說曰。不以慈心者十六不獲一也。或有國土稱其衆生名曰蠕動之類。於中勇猛不辭勤勞。適彼國界供給所須。不令闕減。是謂施心。蠕動之類不以神祇故。十六不獲一。不以正法故。衆生自墜墮外道異學尼健子等。自稱爲尊。以鐵鉢腹跨行世間。自相

○一三二集○* ○文二六○ ○美二福○ ○探二祥○ ○川二時○ ○宿二福○* ○常二當○ ○持二校○ ○上二八○ ○受二具○
○一○由二觀○

謂曰。此諸釋種沙門道士世之狂夫。露頭左衽。自稱為尊。我等觀察。正是不祥之應。世人狂惑。何為尊事。若有衆生施此人者。後得穢惡不淨之報。夢想見之。寤則遇惡。況當行道與共相見。是故世尊告諸比丘。能於正法信心不斷。遭遇百千。艱苦衆難。心不變易。一意信向。不習倒見。爾乃名曰如來正法。其不信者。於十六分未獲其一。其有信心向正法者。其福無量。不可稱計。百倍千倍萬倍。巨億萬倍。不可以譬喻爲比。何以名曰十六分不獲一也。所以論十六者。謂十六者。謂十六大國也。此閻浮提仁義所居。無有出此十六大國。博古。攬今。敷演深奧。隨時決斷。永除狐疑。使無猶豫。十六國名。共號一爲。蓋伽。二者。默伽陀。沙王。三者。迦師。四者。拘薩羅。波斯王。五者。素摩。六者。須羅吒。七者。惡生王。拔提。八者。拔羅。愛填王。九者。遏波。十者。阿婆提。提愛陀羅延王。十一者。鳩留。十二者。般遮羅。阿拘嵐王。十三者。祿難。十四者。耶般那。十五者。劍梓。十六。此十六大國。包識萬機。衆事不惑。衆辯捷疾。學不煩重。暢達妙義。尋究本末。演布無量。尋之難窮。斯出十六大國之中。夫修行人不能施。心仰。慕妙義者。但當遊行。歷十六國。威儀禮節自然。修成。不加於師。無有損則也。

若人禱神祀 經歲望其福 彼於四分中 亦未獲其一

若人禱神祀。經歲望其福者。想外道。異學。顛倒邪見。執愚不。祭祀神祠。乃經一歲。其

中費耗生民之貨。亦不可計。以若干種甘饌。飲食焚燒于火。謂爲獲福。反更遇禍。斯由執愚不自改更。至令死後入于閻冥。不覩大光智慧之明。是故說曰。於四分中。亦不獲其一也。是故聖人訓之以漸進之道。以路。獲誘愚惑。至安隱處。須臾行善。勝彼一年也。廣演品竟

出曜經親品第二十六

無信懷憎嫉 鬪亂彼此人

智者所屏棄 愚習以爲樂

無信懷憎嫉。鬪亂彼此人者。夫人在世。信心不固。亦復不信佛法。聖衆真如四諦。苦習盡道。積財至天。猶不可恃。捨壽之日。財不自隨。皆由今身不惠。施故不造功德。畢故不造新。猶如有鳥。素食肉食。山樹有集。其像肉色。晝夜伺捕。延頸仰望。在樹像肉。墮即爲棄。迷惑所纏。不自覺寤。如是不息。喪命於彼。所以然者。皆由貪心。不自改更。故。此間聞語。傳至於彼。設從彼聞。復傳於此。鬪亂彼此。使不成就。意中與嫉轉生塵垢。是故說曰。無信懷憎嫉。鬪亂彼此人也。智者所屏棄者。智人知禮節。避嫌遠疑。不處惑亂之中。彈指之頃。不與從事。況當至竟。與共遊乎。所謂智者。明古知今。博通衆事。防患未然。所行不左。心口相應。言無有失。分別深義。意不倒錯。從一句義。演布無數。愚者所惑。是故說曰。智者所屏棄也。愚習以爲樂者。設復有人。善心勸諫。誘進童蒙。訓之以道。使見道門。不從其教。反更疑惑。以地獄爲堂室。不慮後世殃禍之根。

教行惡業。不從善教。轉復墮落地獄。餓鬼畜生之中。是故說曰。愚習以爲樂

有信無憎嫉 精進信多聞

智者所敬待 賢聖以爲樂

有信無憎嫉者。如復有人。篤信佛法。聖衆。至意信解。苦習盡道。不懷諛諂。心意柔軟。承事敬待。諸梵行人。晝則勤受。夜則經行。孜孜汲汲。不失威儀。和顏悅色。先笑後言。不傷人意。是故說曰。有信無憎嫉也。精進信多聞者。人之修行。精進爲上。況復廣學。採取多聞。戒聞施慧。廣布一切。安處無爲。寧處道場。以己所見。演示前人。是故說曰。精進信多聞也。智者所敬待者。常當親近。承受。不及戒身。不具足者。令使具足。是故說曰。智者所敬待。賢聖以爲樂者。夫人修行。追賢逐聖。不辭勞苦。正使遭遇。七千億難。能捨身命。雖遭斯苦。不。分其意。是故說曰。賢聖以爲樂

不親惡知識 不與非法會

親近善知識 恒與正法會

不親惡知識者。彼修行人。遭惡知識者。日增惡行。墮入地獄。餓鬼畜生。正使行清意潔。隨惡染其素。由若有人。愛犬猪羊。心不遠離。猪犬隨逐。亦不相離。猪犬所樂。糞除爲上。則溺爲浴池。共相染污。親惡知識者。亦復如是。共相追逐。終以無善。是故說曰。不親惡知識也。不與非法會者。非法者。五無救罪。無戒。無信。無聞。無慧。無施。如此之人。不可親近。其有追逐。以爲伴者。墮入惡趣。不至善處。是

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

故說曰不與非法會也。親近善知識者。學有日新出言柔和心意相應。設有之造不傷人意。先笑後言文句相應。是故說曰。親近善知識。恒與正法會者。所謂正法會佛辟支佛聲聞是也。更無衆生出於佛者。除佛以無衆生出於辟支佛者。除佛辟支佛更無衆生出於聲聞者。其有信心向此三者得至究竟。不墜三塗厄難之處。是故說曰。恒與正法會也。

行路念防慮 持戒多聞人

思慮無量境 聞彼善言教

各各知差別

行路念防慮者。群徒在途出言防慮。曠野之中多諸鬼神。若論惡語神即得便。論說善者鬼神營護。所至到處不遇惡人。亦復不逢劫盜人者。是故說曰。行路念防慮。持戒多聞人。受佛言教不去心首。如佛所說。告諸比丘當修三昧正受定意。若行若坐無令違失。便爲諸天神所見營護。所以然者。皆由承受正佛言教。是故說曰。持戒多聞人也。思慮無量境者。晝夜思慮坐禪誦經戒聞施慧。是故說曰。思慮無量境也。聞彼善言教各各知差別。如彼學人聞彼善教意不錯亂。文句相應便成道果。須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。增益善根至無爲道。是故說曰。聞彼善言教各各知差別。

近惡自陷溺 習善致名稱

妙者恒自妙 此由身真正

近惡自陷溺者。如復有人親近惡友。但有日損不至究竟。猶若半月日有闇冥無有大明。

親近惡友亦復如是。日損善根增益惡法。是故說曰。近惡自陷溺也。習善致名稱者。勝人所習日有名稱。猶如月欲盛滿日有光明遠照無外。修善之人亦復如是。善名廣著名稱遠布。是故說曰。習善致名稱也。妙者恒自妙。所行專正修無上道。猶如須陀洹家仰修斯陀含道。斯陀含家仰修阿那含道。阿那含家仰修阿羅漢道。阿羅漢家轉自增益諸善功德。是故說曰。妙者恒自妙也。此由身真正者。當求巧便求諸功德瓔珞其身。意中欲得名稱廣布者。欲得諸天世人敬待。當自謹慎不與塵勞懷來道故。是故說曰。此由身真正也。

善者終以善 斯由親近善

智慧爲最上 禁戒永寂滅

善者終以善斯由親近善者。智人求於智以成其聖道。猶如紫磨真金內外清徹。造作器皿無不成就。智者亦爾。賢聖相習智教在世永世不朽。是故說曰。善者終以善斯由親近善也。智慧爲最上禁戒永寂滅者。夫人習行先當求上人之法。是故說曰。智慧爲最上。禁戒永寂滅者也。

如魚湍聚湊 人之貪著取

意著不覺臭 習惡亦如是

如魚湍聚湊人之貪著取者。猶如群魚集聚一處穢汚難近。人意貪著不顧臭穢。愚人執意謂爲甘美。不知久久不便於身。臭氣流溢布見於外。習惡之人亦復如是。與親近者即成其惡。損減善根增益惡部。是故說曰如魚

湍聚湊人之貪著取意著不覺臭。習惡亦如是也。

木槿葵霍葉 衆生往採取

葉薰香遠布 習善亦如是

木槿葵霍葉衆生往採取者。如有善察之人往採其香。雖不得根。而獲香葉香氣芬芳。正使拾彼故處猶香。善知識從事者亦復如是。成人之德功德日積。是故說曰。木槿葵霍葉衆生往採取葉。薰香遠布。習善亦如是也。

已自不習惡 親近習惡者

爲人所誣笑 惡名日增熾

已自不習惡親近習惡者。世多有人不行惡事姪姪盜竊。性不飲酒不博弄戲樂。然彼衆生或在酤酒家坐。或入姪種村中。或在博弄家坐。爲主人所見。謂爲斯人習此非法與猶豫想。此人先自貞潔清淨。今日何爲習此非法。惡聲遂顯流聞四遠。百千衆生共相告語。誹謗之名從是日滋。是故說曰。已自不習惡親近習惡者爲人所誣笑。惡名日增熾也。

觀習而習之 知近而親近

毒箭在其束 淨者被其汚

勇夫能除汚 去惡不爲伴

觀習而習之知近而親近者。世多有人未之道檢。意不堅固與惡從事。不被教訓見物而習。見惡習惡見善習善。以已所見示見於人。身自不正焉能正人。猶如毒箭汚染餘者。已身行惡教人習之。智者觀察此已終不行其

●是二親● ●德二親● ●(德)一● ●而二復● ●二動● ●(者)一● ●與二與● ●復二而● ●注二從● ●●
●二選● ●

惡。是故說曰。觀智而習之知近而親近。毒箭在其束縛者被其汚。勇夫能除汚去惡不為伴也。

是故知果報 智人悉分別

非親慎莫習 習當近於賢

比丘行於道 忍苦盡諸漏

是故知果報智人悉分別者。衆生造行果報不同。或覺輕而藥妙。或罪重而易療。唯有覺者能消滅耳。智人所習自審明矣。設有愆咎即能悔過。猶馬蹶墮加之杖策然後調伏。智人習行亦復如是。尋隨所生自悔不及。是故說曰。聖人。知果報智者悉分別也。非親慎莫習當近於賢者。所謂非親所行非義。口吐言教終無善響。布毒於人以為快樂。其有衆生親習此者。便為長夜流轉生死受惱無量。神識倒錯心意煩熱。所謂賢者包識衆事萬機不惑。為人師範辯才無礙。以己明慧演示衆生。其聞音者斯蒙度脫。是故說曰。非親慎莫習當近於賢也。比丘行於道忍苦盡諸漏者。行人執意衆業備具。賢聖八品如來聖道諸佛世尊常所修行。復以賢聖苦忍之法。盡諸有漏成乎無漏。是故說曰。比丘行。道忍苦盡諸漏也。

愚者盡形壽 承事明智人 亦不知真法 如瓢斟酌食

愚者處世雖受百年與智者同俱然意。矇矓不別真法。是以聖人以瓢為喻。終日酌物不知鹹酢。喻彼愚者雖遇賢聖意迷心惑不達正教。寄生於世無益於時。是故說曰。愚者

盡形壽承事明智人亦不知真法。如瓢斟酌食。

智者斯須間 承事賢聖人

一一知真法 如舌知衆味

智人所學意志捷疾。聞一知萬豫達未然。隨時之行亦不錯謬。悉能分別亦無滯礙。猶舌嘗味甜酢鹹淡悉能知之。學人所習究暢本末別白黑法。知病所與知病所滅。斯非顛倒斯是顛倒。皆能別了投之聖藥。是故說曰。智者斯須間承事賢聖人一一知真法如舌知衆味也。略說其事。彼不解慧愚人所習。唯有智者能究其事。彼無眼目。所謂愚者是也。眼目者賢聖眼目是也。唯有智者而有此耳。彼不知真法三耶三佛說。所謂不知真法者愚者是也。

智者尋一句 演出百種義

愚者誦千句 不解一句義

智者尋一句演出百種義者。智者執意明達道術。神不亂練精神識。永無塵垢四辯具了。問一句之義達百千之章。是故說曰。智者尋一句。演出百千義也。愚者誦千句不解一句義者。愚者意迷從冥至冥不視大明。雖誦千章不解一義。是以智人常當遠之。不與從事。是故說曰。愚者誦千句不解一句義也。

一句義成就 智者所修學

愚者好遠離 眞佛之所說

昔有比丘往至佛所。前白佛言。唯然世尊大慈垂慈。開悟未及願為說法應適人意。我聞

法已心意開悟得蒙度脫。爾時世尊略說其義告比丘曰。非汝則捨。比丘白佛。我當以知矣。佛告比丘。我義云何汝以知乎。比丘白佛。色非我有我。以捨矣。佛言善哉如汝所說。是故說曰。一句義成就智者所修學也。愚者好遠離眞佛之所說。聖人處世教誡衆生平等大道。愚者意迷神識難革。或見如來而掩目者。或聞說法而塞耳者。或見如來行跡輪相在地而踴躍者。斯等之類罪垢深固難可改更。過去恒沙諸佛世尊。終訖說法於無餘境。然衆生類執愚積久。甘露滋降不覩不聞。捨形受形輪轉生死無有出期。斯由愚惑無明所纏故也。

怨憎有智勝 不隨親友義

愚者訓非道 漸趣地獄徑

怨憎有智勝者。怨憎之人自知隙咎。本性明達防慮未然恒自思惟。設我今日行非法者。便自陷溺不毀彼人也。如有怨讎衆多。思欲報怨力所不至。知當如何。不如行慈乃可得勝。是故說曰。怨憎有智勝也。不隨親友義者。親友之人心意惡欺到。意之所好教授前人與共同歡。惡則同惡好則同好。後受報對入地獄中。是故說曰。不隨親友義愚者訓非道漸趣地獄徑。

愚者自稱愚 當知善點慧

愚者自稱智 是謂愚中甚

愚者自稱愚。當知善點慧者。愚自思惟悔本不及。我本所行實為非法。種種罪根開地獄門。塞泥洹路晝夜懸責。我今處世衆結自纏

三

求出難尅無以爲喻。是故說曰。生死數流轉長沒無出期也。

若不自煩惱 猶器完牢具
如是至泥洹 永無塵垢翳

若不自煩惱猶器完具者。若能自專不興
誣著去諸縛結。便當獲致無漏慧根四意止
四意斷四神足五根五力七覺意賢聖八品
道。猶如完器堪任受盛。衆人見者莫不愛樂。
是故說曰。若不自煩惱猶器完具也。如是
至泥洹永無塵垢翳者。人無此瑕滓得至滅
盡泥洹之處。永寂永息無所起滅。是故說曰
如是至泥洹永無塵垢翳也。

無病第一利 知足第一富

知親第一友 泥洹第一樂

無病第一利者。世多有人宿少疹患。皆由前世報應之果。昔有二商客冒涉危嶮。他國治生未經幾日。積財無數。一人緣至卒遇重患。所有財貨瘳患亦盡。窮困頓篤不蒙想。除一人無病不費財貨。雖獲大利猶懷怨訴。我今所得。蓋不足言。安隱歸家無所損失。晝夜怨訴不獲財利。親族勸諫語商人曰。卿今無病安隱至家。何爲嗥叫言不獲利。有身全命寶中之上。是故說曰。無病第一利也。知足第一富者。如佛律藏所說。世有二人難可厭足。云何爲二。一得財而費耗。二者得財而深藏。若使閑浮地內。天降七寶滿此世界。與此二人者猶不知足。未斷欲之人貪著財貨。得而復求不知厭足。唯有厭道之人。明知非常解釋非真不顧其珍。解知幻化

不得久停。猶若琢石見火電之過歷目。如斯

之變遷轉不住。是故說曰。知足第一富也。知親第一友者。人共知親以。歎到爲本。先信後義乃可同處。猶昔有一人情愛至深。但與朋友從事。不與兄弟言談。官遣禁防來召此人。其人醉酒殺官來使。尋走奔向歸趣朋友。以己情實具向彼說。我今危厄投足無地。唯見容受得免其因。朋友聞之皆共愕然。卿卿大事難可藏匿。直可時還勿復停此。設事顯露罪我不少。卿有兄弟宗族昌熾。何爲向我叛於骨肉。其人聞之尋還歸家投歸兄弟。五體歸命以實自陳所作愆咎。宗族聞之皆共慰勞。勿爲懼怖當設權計使免此難。五親雲集嚴駕行調。各各進路適他國界。更立屋宅共相敬待倍勝本國。財寶日熾僕從無數。是故說曰。知親第一友也。泥洹第一樂者。泥洹之中終無患苦。塵勞業結永無復有。有休息滅盡。是故說曰。泥洹第一樂。

飢爲第一患 行爲第一苦

如實知此者 泥洹第一樂

飢爲第一患者。昔濟沙王爲兒。阿闍世閉在深牢。人信斷絕糧餉不通。在彼飢困告訴無所。王歎思惟念佛在心憶本所說。尋於獄中而說斯偈。

最勝言教	世共傳習
實無有厭	如無等倫
身苦所逼	何過飢患

患中之苦者莫過於飢。是故說曰。飢爲第一患也。行爲第一苦者。夫人處世志趣不同所

習各別。飢寒勤苦切身之酷。若人受_田形當有

處胎冥室之患。認復降形有受持體之懺。諸情具足。當有衰喪老病所困。因形受神。從便當受彼善惡之報。斯由造行之所致也。是故說曰。行爲第一苦也。如實知此者。泥洹第一樂。人之修行。求於永寂永離衆患。安處無爲。無復衆惱苦痛之患。是故說曰。如實知此者。泥洹第一樂也。

趣善之法少 趣惡之法多
如實知此者 速求於泥洹

人在世間修善者少。雖復行善願不從意。設當衆行具足。是時諸天唯人爲善處。人以天爲福堂。猶如雜契經所說。佛告比丘。諸天自知五瑞應至皆共雲集。語彼天子曰。汝從此沒願生善處。至彼至是快得善利。以得善利安處無爲。爾時比丘前白佛言。云何世尊。諸天善處快得善利安處無爲。此三句義何者是也。佛告比丘。道根具足。於正法中剷除鬚髮著三法衣。不樂家屬出家學道。是謂比丘諸天之善處。云何安處無爲。佛告比丘。得四聖諦思惟分別。是謂比丘諸天安處無爲。在世行道修善者少趣善之徒少也。趣惡之徒多者。所以然者。衆生之類修惡者多不識佛不識法不識比丘僧。亦復不分別善惡好之與醜。但種地獄餓鬼畜生之根栽。從冥入冥無復出期。猶盲執燭照彼不自明。是故說曰。趣惡之徒多也。如實知此者速求於泥洹者。人有利疾俱瘳不同。或有聞而自瘳。或有覩形而解者。是以聖人布教若干。

應病適前投藥不虛。其中利根之徒。觀世萬變難可同處。上求無爲如救頭然。所以者何。彼處虛寂。閑靜安樂。永合虛表澄神不動。是故說曰。如實知此者速求於泥洹也。

有因生善處 有緣生惡趣

有緣般泥洹 如斯皆有緣
有因生善處者。云何爲緣。所謂緣者施戒聞慧思惟。清信士威儀。出家威儀。大道人威儀。捨善行跡。是謂因緣趣道之基。是故說曰。有因生善處也。有緣生惡趣者有何因緣。喻如有人內懷情嫉施心不開。犯戒殺生不與取。如此十惡之行不能改更。遂致墜墮趣於三塗。是故說曰有緣生惡趣也。有緣般泥洹者。所說泥洹皆用賢聖異道。斷諸結使前趣無爲。離此聖品則不可獲。猶如外道梵志自相謂言。世無因緣亦無本末。有者自然而有。無者自然而無。何以知其然。猶若曠野荆棘生其棘。鹹豈有巧匠削利鹹乎。如鹿百獸群鳥樹栖衣毛雜色形像不同。豈復有人彩畫其體乎。論其品類受性不同。地性寒。更石性素堅。豈復有人造堅。天耶。斯皆無因緣而自然生。如此之類執迷來久。共相教授至今不絕。是故世尊說曰。其事有緣不唐苦爾復何因緣。衆生修行十善。衆生所處其地平正。爾時坑坎高岸荆棘逆草自然平整。其有衆生修行惡者。是時普地盡生荆棘高岸絕坑。蛇蛇毒蟲半乳滋多。皆由先身積惡所致。是故說曰。如斯皆有緣也。

鹿歸於野 鳥歸虛空 義歸分別

真人歸滅

昔者。世尊在摩竭。界甘果園側因帝石室。爾時世尊以天眼清淨寂然無塵垢。見有衆群鹿過彼獵師。懷驚愕馳奔險。岨之中。爾時世尊復以天眼。見有群鳥避羅高翔馳趣虛空。如來天眼復見比丘言辯義趣柔和暢達。尋即其夜思惟十二因緣。反覆究悉逆順本末。如來天眼亦復觀之。復見異比丘。通夜之中反覆思惟。入解脫禪定。夜將欲曉闌復欲盡。於無餘泥洹界。而般泥洹。復是如來神眼所照。爾時世尊觀此義因緣所起。欲使弟子演布其教。復使正法久住於世。使後群生親其大明。爾時世尊便說此偈

鹿歸於野 鳥歸虛空 義歸分別 真人歸滅

不以懈怠意 怯弱有所至 欲求至泥洹 焚燒諸縛著

不以懈怠意怯弱有所至者。如佛契經中阿鉢所說。佛告比丘。此法精進者所修非懈怠者。所修然性懈怠不能自進。焉能巧便得至泥洹。猶如有人素性怯弱素無兩目。豈能設意露宿曠野。多諸盜寇路難得越。欲求度彼險難處者。以有健夫勇猛之士。乃得自濟。安身無爲。懷愚性邪意信倒見。終不得越險難之處。要有智慧之目賢聖之術。然後能到無爲之場。是故說曰。不以懈怠意怯弱有所至欲求至泥洹焚燒諸縛著也

比丘速抒船 以抒便當輕 永斷貪欲情 然後至泥洹

昔有比丘欲渡江河。值有弊船朽故不治。是時船師報比丘曰。道士欲有所之。可以己功抒此儲水。船輕身全何往不尅。爾時比丘盡其乳哺之力。抒其船水窮乃得越至彼岸。收攝衣服整頓威儀。漸漸往至親近世尊。到已頭面禮足在一面。坐。如來知彼應得濟渡。是以顧盼熱視而已。非是辟支羅漢之所及也。爾時世尊便說此偈

比丘速抒船 以抒便當輕 永斷貪欲情 然後至泥洹

爾時世尊告諸比丘。汝今乃慮目前之難。乃更反懼後世之忌。船者危嶮世之常法。權渡群生不以爲憊。形如真器純盛不淨何不遺棄。抒穢漏病斷疑惡癢。乘賢聖船得至泥洹者也

我有本以無 本有我今無 非無亦非有 如今不可獲

我有本以無本有我今無者。外道異學所見不同各自爲正。我本姓某字某雖有而無。雖無而有。無有而自生。是故說曰。我有本以無本有我今無也。非無亦非有者。非無者過去也。亦非有者當來也。如今不可獲者現在也。執愚之士豈離沙門梵志。行此邪徑不自改更。所以爾者。不解第一之義泥洹之道。信於邪見不信泥洹。是故說曰。我有本以無本有我今無非無亦非有如今不可獲也

難見諦不動 善觀而分別 當察愛盡原 是謂名苦際

難見諦不動善觀而分別者。滅盡泥洹極爲

●聞二問● ●也十(事是故說曰愚者謂千句不解一句義也一句義成就一地獄經)四百三十六字●但同一文有於卷二十二後半及三本卷十五 ●與二漢● ●(佛)十世● ●(東)十界● ●唯二阻● ●末二未● ●終二合● ●(住)十坐● ●抒二抒● ●(者)一● ●無十(也)●

微妙。無形而不可見。有爲之法動轉不停。無形法者不可移轉。唯有如來辟支佛及聲聞等。以智慧眼善觀而分別一一決了。是故說曰。難見諦不動善觀而分別者也。當察愛盡原。是謂名苦際者。知愛根本與病若干。於中自拔永斷無餘。是故說曰。當察愛盡原是謂名苦際也。

斷愛除其欲 竭河無流兆
能明此愛本 是謂名苦際

斷愛除其欲者。愛之爲病衆患之本。以拔愛本枝葉不滋。於中自拔永斷無餘。欲本自滅更不復生。由愛生欲流。猶如駛河漂溺生類。億千萬衆喪其命根不得全濟。河竭之後衆生往來無形傷害。是故說曰。斷愛除其欲竭河無流兆也。能明此愛本。是謂名苦際者。愛爲形質欲爲枝葉癡爲潤津。若彼學人思惟妙觀。能斷此者超越苦際。是故說曰能明此愛本是謂名苦際也。

見而實而見 聞而實而聞
知而實而知 是謂名苦際

何以故。說見而實而見。何以故。非見實而非見。如復有人若眼見色分別色本。思惟識緣不起想著。非見實而非見者。如彼愚惑之人。眼見色而生眼識。此雖見不如非見。何以故。由其眼見而與眼識故也。是故說曰見而實而見也。聞而實而聞者。若人聞微妙之聲。不與識著。是故說曰聞而實而聞者也。知而實而知者。如復有人分別識身。採取善根捨棄不善根。諸垢永盡更不造新。是故說

曰知而實而知。是謂名苦際也。

伊事彌泥 陀俾陀羅俾
摩屑。垢屑 一切毘。羅梨
是謂名苦際

昔佛世尊與四天王說法。二人解中國之語。二人不解。二人不解者與說。密羅國語。宜暢四諦。雖說密密。羅國語。一人解一人不解。所不解者。復與說彌梨車語。摩屑。垢屑一切毘。利羅。時四天王皆達四諦。尋於坐上得柔順法忍。

無身滅其想 諸痛得清涼
衆行永休息 識想不復興
是謂名苦際

無身滅其想者。是身無半爲磨滅法。是身不堅必當離散。唯有五分法身乃謂牢固。意從想生想與萬病。能滅其想乃應道真。是故說曰無身滅其想也。諸痛得清涼者。此衆生類流轉生死之海江湖四潰投之。無厭斯由痛本以受其因。衆生相殘共相殺害。皆由於痛而致此患。唯有智者不造其痛。是故說曰諸痛得清涼也。衆行永休息者。人之受識由行而生。行以滋長以成萬病。善行趣善惡行趣惡。智人習行不造行本。是故說衆行永休息也。識想不復興者。識想流馳與病萬端。是以聖人攝識不散。人之興識多起癡根。以三百藥滅百識。晨用百藥。中用百藥。暮用百藥。而滅識想。復以無漏聖行頂忍之法而滅識想。是故說曰識想不復興也。有依便有動。有動便無滅。已無滅則知無厭。以知無滅則不見

去來今。以無去來今則無生死。以無生死愁憂苦惱。由此苦陰生諸衆病。斯由習與衆結。纏裹人之修行。必有所依。所謂依者山河石壁有形之類。目所親者皆謂依也。能滅此者乃應第一義。於第一義。不見來往周旋。以無來往周旋則無生死。不解此者則與塵勞。生老病死日日滋長。從是生憂。愁惱萬端。尋之不見其緒。展轉相生成其五陰苦形。能滅此者唯有泥洹之道也。或有比丘有生有實有爲。或有比丘無生無實無爲。比丘不爲無爲者亦不有生。設不有生不有實不有爲者。則因生因實因有爲而說無爲也。設當衆生無此患者。如來終不說滅盡泥洹之樂。

知生之本末 有爲知無爲
生。老所纏裹 衰者其難制

知生之本末者。如彼契經中阿。鉢所說。大愛之本末所說。佛告阿難。若生無有生者。則不告人說生之法。下。至群徒魚水之類。設龍有龍性鬼有鬼性。天有天性。人有天性。如是阿難。我知有生故說生矣。是故說曰知生之本末也。有爲知無爲者。無形無像不可觀察於變易法。是故說曰於有爲知無爲也。生老所纏裹者。人之處世衰老則知死。二事見逼不免其患。是故說曰生老所纏裹也。衰者甚難制者。斯由衆行煙欲瞋恚愚癡憍慢嫉妬悲癡。爲老病所使。由此而起。是故說曰衰者甚難制也。

非食命不濟 孰能不圖揣食
夫立食爲先 然後乃至道

地種及水火 是時風無吹
光焰所不照 亦不見其實
應化之人或遷所豪。或因有所濟。應豪貴度
者。不加言聲。所遷度者。豁然自寤不須師
匠。謙恭卑下者自然得寤。是故說曰光焰所
不照亦不見其實也。

非月非有光非日非有明者。猶如日月之光。衆塵自蔽不能廣布宜其敎命。猶若忉利天上及一究竟天。光光自照無有日月光明。皆由曩昔積行所致。是故說曰非月非有光非日非有明也。審諦觀此者乃應梵志行者。所

彼諸家想亦盡無餘。亦不興想念彼欲意。所
說言句終不錯謬。所以然者。行有究竟有不

者。昔有隣國之王。興兵起衆往攻敵國。左

日二日^①自^②。二相^③。二失^④*。二集^⑤。(於)十^⑥。二^⑦。二^⑧。(一)。^⑨心正止正^⑩止止^⑪。結
 其^⑫。重十(振)^⑬。口十(無端無頭而不可復)八半^⑭。自二^⑮。二^⑯。二^⑰。二^⑱。由二^⑲。形二
 所^⑳也三^㉑。

右諸臣語其王曰。隣國與兵今來逼近。願王自備共相攻擊。王語諸臣曰。是。閑事。何必須吾公自臨敵。賊以逼近攻伐城門。諸臣啓王賊今在外。明王宜當深慮斯理。王告諸臣。賊雖在外不足遠慮。但自營私何慮公務。時賊暴虐轉入城裏。左右啓曰。賊今逼近。不審明王竟何備慮。王告諸臣。此事微細何足上聞。隣國大王轉進至殿。諸臣啓曰。隣國之王今以見逼。不審聖尊有何思慮。其王告曰。我今處世變易不停。與者必衰合會有離宜可脫服。更改形容如乞士法。磨何自退往適深山。思惟道德可以自娛。設此暴王欲獲我身。殺形體者不辭其怨。所以然者。亡國失土皆由一人。我今受死萬民無患。豈不於我有大幸乎。時彼敵國之王歎未曾有。舉聲唱言。善哉善哉大王。自古迄今未有斯比。我雖得勝未如王比。開懷大通不顧世榮。自今已往還治本國。與王治化共相接待。如己無異。是故說曰。衆力忍力最。愛盡苦諦妙者。愛之爲本衆結之本。學人習道先斷愛結。然後漸進無漏道檢。是故說曰。愛盡苦諦妙也。二十七竟

出曜經卷第二十三

出曜經卷第二十四

姚秦涼州沙門竺佛念譯

觀品第二十

善觀己瑕隙 使己不露外

彼彼自有隙 如彼飛輕塵

善觀己瑕隙者。人但見彼惡不見己惡。互相是非共相誹謗。由如典場之人抄殺高揚。輕者在遠重者在近。是故說曰。善觀己瑕隙使己不露外。彼彼自有隙。如彼飛輕塵。

若己稱無瑕 二事俱并至

但見外人隙 恒懷危害心

遠觀不見近

夫人在世多自矯譽。自稱功德與世無雙。我之所行戒聞施慧。爲尊爲特爲無偶匹。是故說曰。若己稱無瑕。二事俱并至者。此自博掩之人。逆者得勝順者恒負。執行之人修德亦爾。自知己愆不露見彼。是故說曰。二事俱并至。但見外人隙恒懷危害心者。人不自審但見外事諸不善法弊惡之患。墮入惡趣不至善處。種地獄畜生餓鬼之苦。是故說曰。但見外人隙恒懷危害心也。虛空與地各各離別。不見眞法不見非眞法。是故說曰。遠觀不見近也。

知慚壽中上 爲以貪製搏

力士無畏忌 斯等命促短

知慚壽中上者。人之處世不知慚愧無所畏難。猶如暴逸之牛無所畏難。彼愚騷人亦復如是。出意造行無所畏忌。是故說曰。知慚壽中上也。爲以貪製搏者。猶如飛。貪食養無厭。製搏人物無有忌度。衆生之類亦復如是。貪著財色無有厭足。是故說曰。爲以貪製搏。力士無畏忌者。如彼力士無所畏難。在大衆中恣意所作無有及者。其有呵諫來勸喻者。尋懷瞋恚斷其命根。是故說曰。力士無畏忌也。斯等命促短者。夫人處世輕人貴己。但執顛倒迷惑不寤。侵三尊物強梁自恃。如斯之類命不久停。是故說曰。斯等命促短也。

知慚不盡壽 恒求清淨行

威儀不缺漏 當觀眞淨壽

知慚不盡壽者。彼慚愧之人。於諸衣食不大奢慳。所得財貨分布與人。蠶衣惡食不著莊飾。唯存命於世無所榮翼。是故說曰。知慚不盡壽也。恒求清淨行者。所行清淨不造邪部。身口意淨應無上行。亦知外淨出言適前無所傷害。是故說曰。恒求清淨行也。威儀不缺漏者。收攝諸根不使流逸。是故說曰。威儀不缺漏。當觀眞淨壽者。進止行來出口言語。飲食取以養其壽。是故說曰。當觀眞淨壽也。

世間普盲冥 有目眇眇耳

群鳥墮羅網 生天不足言

世間普盲冥者。猶如盲人。不見善色惡色平地高岸。此衆生類亦復如是。爲姪怒癡所覆。不見善惡之行。不知好醜。亦復不知白黑之法。意自迷惑不求善處。是故說曰。世間普盲冥也。有目眇眇耳者。猶若長阿。給契經所說。佛告長爪梵志。世皆脩善其少少。

◎摩二摩◎ ◎土二生◎ ◎言二日◎ ◎次註(泥泥...竟)八字一◎ ◎二十三二十六◎ ◎二十四二十七◎ ◎ (尊者法教造)十號◎
 但◎有譯說前行◎ ◎涼州沙門三藏◎ ◎八二七◎ ◎由二結◎ ◎ (遠觀不見近)一◎ ◎ (二)◎ ◎人二八◎ ◎ 二鳥
 ◎* ◎ 慈融二股動◎ ◎ 莊二黃◎ ◎ 終二合◎ *

取要言之。懷倒見衆生多於大地之土。不識佛不識法不識比丘僧不識父母。亦復不別尊卑高下。懷正見衆生者如爪上土。見雖不錯願求不同。猶如外道梵志尼隄子等。出家學道各自謂尊。書籍別異求於解脫。執愚意迷不達大道。正見之人蓋不足言。是故說曰有目眇眇耳。群鳥墮羅網者。猶如獵者施張羅網懸。踴捕鳥。則獲無數鳥獸之屬。其得脫者若一若兩。生天之衆亦復如是。若一若兩得受天福。如難阿*銘。契經所說。佛告比丘。衆生入地獄者多於地土。從地獄終還生地獄。餓鬼畜生亦復如是。生天衆生如爪上土。是故說曰群鳥在羅網生天亦復爾。

觀世衰耗法 但見衆色變
愚者自繫縛 爲暗所纏裹

觀世衰耗法但見衆色變者。夫人處世千轉萬端所行不同。世有三事。一者器世。二者陰世。三者衆生世。所謂器世者。三千大千利是也。衆生世者。三界衆生四生五趣。是陰世者。色陰無色。陰。於三世中取衆生界。何以故說衰耗之法。所謂衰耗法者。爲姪怒癡所衰耗。猶如商賈遠涉塗路。遇賊亡失所獲財寶爲賊所劫。此衆生類亦復如是。爲姪怒癡所劫。劫斷善根財貨。衆人皆見知其衰耗億千萬衆。時有脫者。是故說曰觀世衰耗法但見衆色變也。愚者自繫縛爲暗所纏裹者。世多有人行跡不同。恒爲二縛所繫。一者結使二者陰縛。爲此二事所縛無明所障。蓋亦不堪任越次取證盡有漏成無漏。猶若

有罪之人。閉在牢獄不觀日月光明。此衆生類亦復如是。以無明暗室所見纏裹。夫爲欲怒癡所繫縛。欲求解脫難可得也。是故說曰愚者自繫縛爲暗所纏裹也。亦不見於行觀而無所有。以性觀察。都不見功德之本。復以知他人心智。欲免此難者。無一善根可濟免也。猶若有人。沒溺深淵糞除所汚。復有慈愍之人。欲得免濟彼難。求覓淨處欲往手捉。遍悉觀之無一淨處便捨而去。無漏之人觀察衆生。頗有毫釐善本可療治乎。遍觀察之無有善本可療治者。聖人自念唯曉衰耗群徒。罪重乃至於斯。是故說曰亦不見於行觀而無所有。

衆生皆有我 爲彼而生患
一一不相見 不觀邪見刺

衆生皆有我爲彼而生患者。世多有人性懷顛倒。衆生之類。我所造爲從我而生。復有說者。從他而生從他而有。是故說曰衆生皆有我爲彼而生患也。一一不相見不觀邪見刺者。一二者所謂外道梵志是。不思惟正見信邪顛倒。是故說曰一一不相見不觀邪見刺。

觀此刺因緣 衆生所染著
我造彼非有 彼造非我有

觀此刺因緣者。所謂刺者邪見之刺也。因緣者。地獄餓鬼畜生人道。人天各各別異所種不同。是故說曰觀此刺因緣也。衆生所染著者。外道異學晝夜孜孜汲汲。各自謂真信邪倒見。不能捨離就於正路。是故說曰衆生所染

著我造彼非有彼造我非有者。各自謂正共相于錯衆生之類。我作我造非彼所有。復自思惟。彼造彼作非我所有。是故說曰。我造彼非有彼造我非有也。

衆生爲慢纏 染著於憍慢
爲見所迷惑 不免生死際

衆生爲慢纏染著於憍慢者。彼人自念意性憍豪。我今在衆最尊最上。宗族姓望屋宅田業。僕從家產無及我者。心意堅固不能捨離。是故說曰衆生爲慢纏染著於憍慢也。爲見所迷惑不免生死際者。計常見不與斷滅見相應。斷滅見不與計常見相應。不免免此生死至無爲岸。是故說曰爲見所迷惑不免生死際也。

以逮及當逮 二俱受塵垢
習於病根本 及學諸所學

觀諸持戒者 梵行清淨人
瞻視病瘦者 是謂至邊際

世有衆生邪見心盛。貪著愛欲不能捨離。潔欲清淨而習之。於中興起憍慢不自改更。是謂第二邊際。是謂諸賢增益諸著。以逮及當逮者。得陰持入。或有不得陰持入者。此二俱受塵。一者邪見塵。二者愛欲塵。爲結所使不能捨離。是故說曰二俱受塵垢也。習於病根本者。外道異學是。習彼技術而自榮己。及學諸所學者。諸有衆生學其技術。乘馬御車造作無端皆能備悉。具此行者乃得解脫。是故說曰及學諸所學也。觀諸持戒者。或有梵志奉持禁戒。或持烏戒學聲似鳥。

◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎
◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎
◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎ ◎以二日◎

愚者以爲緣 亦不自求度
分髮爲八分 雙部眼耳瑇

愚者所染著 亦不自求度

爾時比丘說此二偈已。便從坐起而去。時彼長者及諸婦女善心自生。恭敬三寶。後日各各成其道跡。

著欲染於欲 不究結使緣

不以生結使 當度欲有流

著欲染於欲者。群徒在世志趣不同。或有少欲或欲意偏多。欲偏多者不達實之法。是故說曰著欲染於欲也。不究結使緣者。貪嫉慳結病中之重者。入骨徹髓醫所不療。積財億萬不肯惠施。至其壽終不能持一錢自隨。其有衆生修行貪嫉者。身無威神遂致貧窮。宗親不和爲人所輕。是故說曰不究結使緣也。不以生結使當度欲有流者。流有四品。其事不同。云何爲四。一者欲流。二者有流。三者無明流。四者見流。衆生之類沈溺生死。皆由此四流浪。四使不能自免。方當涉歷流轉五道。是故說曰不以生結使當度欲有流也。

上一切無欲 當察此大觀

如有解脫 本所未度者

上一切無欲者。上者色界無色界。欲者欲界也。於此三界無復三毒。於中永得解脫。是故說曰上一切無欲也。當察此大觀者。無欲之人是佛第一弟子。佛有四弟子。羅漢爲勝。爲尊。爲貴。爲無有上。是故說曰當察此大觀也。如有解脫者。聖人。執行不自爲己。於諸四。默永得自在。更不著有在身口行。是故

說曰如有解脫也。本所未度者。昔所經歷生死之難。未曾爲度。當求方便度此。三有。更不受有造四大身。是故說曰本所未度者。

非國脫於園 脫園復就園

當復觀此人 脫縛復就縛

昔佛在釋迦迦維羅國尼拘樹園中。爾時世尊到時著衣持鉢。將侍者阿難入迦維羅城乞食。爾時童子難陀。在高樓上。遙見世尊入城乞食。速下高樓至世尊所。頭面禮足。啓世尊言。如來之姓國中豪族。轉輪聖王所至之處。何爲自辱持鉢乞食。爾時難陀取如來鉢。入內盛。甘饌飲食。佛見難陀入舍之後。告阿難曰。我今向尼拘樹園。難陀出者勿復取鉢。汝語難陀。躬自送鉢還于如來。難陀受教從後送鉢。婦復隨後語難陀曰。速還勿久須來乃食。前進未久。婦重遣信時還勿停。所以鄭重者。恐捨家學道。難陀持至世尊所。手自擎鉢授與如來。唯願時受。今欲還家。佛告難陀。卿以至此。今宜還家。剃除鬚髮著三法衣。何爲復辭欲還到家。是時如來以威神力逼迫難陀。出家爲道。閉在靜室。不使還家。如是經歷日月之數。次第當直逐至難陀。難陀聞之內自歡喜。我今當直事得從容。因此。閑暇逃走還家。是時難陀受直使辦水掃地事事不闕。是時天神侍衛難陀。汲水至滿自然灑灑淨地之中。草土更無。關閉門戶自然開。難陀思惟。我家王者之種。饒財多寶無所乏短。我今逃走向家。設有漏失以物償之。今當竊逐細徑。按大。途者備

值如來。爾時難陀脫三法衣。更被白服。磨何而去。行未經時正值如來從彼而進。難陀見已奔趣大樹欲自隱形。如來神力反使大樹在難陀後。難陀周憐安身無處。爾時世尊復以神力。拔彼大樹懸在虛空。爾時難陀入樹根處隱形自蔽。如來尋往與共相見。難陀何爲乃來至此。難陀默然慚愧不對。如來再三告難陀曰。汝欲何趣默然不對。難陀言還家與婦相見。佛告難陀。夫人學道心不自專。貪著欲心不願後世燒身之禍。爾時世尊便說偈言。

非國脫於園 脫園復就園

當復觀此人 脫縛復就縛

我今將汝天上遊觀。宜當自專勿懷恐怖。是時世尊以神足力。手接難陀將至天上。見一宮殿七寶所作。金銀刻鏤玉女營從不可稱計。純女無男亦無夫主。是時難陀前白佛言。是何天宮殿快樂無比。七寶殿堂彈琴鼓瑟。作倡伎樂共相娛樂。昔所未聞。然此天女無有夫主。唯願世尊解我狐疑。爾時世尊告難陀曰。汝自往彼問其情實。天女自當與汝說之。難陀受教至彼天宮。以其情實問天女曰。汝等天女自然受福。七寶殿堂五樂自娛。汝等夫主竟爲所在。天女報曰。汝不知乎。閻浮利地迦維羅國。釋迦文佛並父弟名曰難陀。命終之後當來生此處在天宮。彼人即我等夫主。難陀聞之密自歡喜。今所論者正是我也。即還佛所具以此情白世尊言。此諸宮殿玉女營從盡是我許。佛告難陀。快修梵

觀而不重觀者。彼修行人思惟妙觀。道者觀
察知彼行人。亦無妙觀得思惟。定者有二種
人。一人得觀一。者不得觀。復更有導師觀
察行人。頗有應於聖諦者。不遍思觀之不應
聖諦。是故說曰觀而不重觀也。觀而亦不見
者。多有思惟修。集道行。復觀久遠過去世
事。或有達者。或有不達者。一一分別亦不
錯亂。是故說曰觀而亦不觀也

云何見不見 何說見不見
因何見不見 因爲出何見

云何見不見者。行人修法計有。是常清淨之
法。所謂不見者。不見苦。習盡道。是故說曰
云何見不見也。何說見不見者。行人唯見一
緣。或緣色或緣色聲香味。或有思惟或不思
惟。是故說曰何說見不見也。因何見不見者。
猶如二人衆行以具功德備悉。雖在生死不
懷怯弱。意求斷結亦無疑滯。一人意偏不達
究竟。一者不見斷諸有漏。一者不見在諸生
死。是故說曰因何見不見也。因爲出何見者。
由賢聖法自見出要義。所願必剋無所畏忌。
是故說曰因何出何見也

猶若不觀苦 常當深自觀
以解苦根源 是謂明妙觀

猶若不觀苦者。如彼學人不見苦空非身無
我。亦不分別於諸行。陰。便爲墮落。自觀身
中污穢不淨。從頭至足無一可貪。我自我有
色自我色。亦不分別色之本末。是故說曰猶
若不觀苦。常當深自觀也。以解苦根源是謂
明妙觀者。所解苦空無常非身之義。身之爲

患流溢萬病。行人思惟意不亂錯。深知病之
根源。身寄於世四大合成。從無數劫。以來
不觀大明。斯由癡惑所纏裹故。我今以脫不
造彼緣。是故說曰以解苦根源是謂明妙觀
也

誰令凡夫人 不觀衆行本
因彼而觀察 去冥見大明

誰令凡夫人不觀衆行本者。世間盲冥不觀
大明誰之所造。衆生。遊遊不識正路。現有
四大陰持入苦。愚者染著不信爲患。與諸邪
見遂增塵勞。因彼行人而自觀察。晝夜思惟
斷結爲業。去冥見大明。大明之本無冥根。
是不識佛不識法。不識比丘僧。亦復不識眞
如四諦苦。習盡道。不修境界清淨之行。是
故說曰誰令凡夫人。不觀衆行本也。（觀品第二十八）

出曜經卷第二十四

出曜經卷第二十五

姚秦涼州沙門竺佛念譯

惡行品第二十九

諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意
是諸佛教

諸惡莫作者。諸佛世尊教誡後人三乘道者。
不以脩惡而得至道。皆習於善自致道跡。是
故說曰諸惡莫作也。諸善奉行。彼修行人
普脩衆善。唯自瓔珞具足衆德。見惡則避恒

脩其善。所謂善者。止觀妙藥燒滅亂想。是
故說曰諸善奉行。自淨其意者。心爲行本招
致罪根。百八重根難解之結。纏裹其心。欲怒
癡盛憍慢慳嫉種種塵垢。有此病者則心不
淨。行人執志自練心意使不亂想。如是不息
便成道根。是故說曰自淨其意也。是諸佛教
者。如來演教禁戒不同。戒以檢形義以攝心。
佛出世間甚不可遇。猶如優曇鉢花億千萬
劫時時乃有。是故如來遺教誡化。聖聖相
承以至今日。禁。誠不可不脩。惠施不可不
行。吾所成佛王三千者。皆由禁。誠惠施所
致也。是故說曰是諸佛教

惠施獲福報 不藏悲怒懷
以善滅其惡 欲怒癡無餘

昔日大目犍連同產弟。饒財多寶七珍具足。
金銀珍寶車乘馬。瑞真珠琥珀。庫藏盈溢僕
從奴婢不可稱計。是時目連往到弟家。而告
弟曰。聞卿優。嫉。不好惠施。佛常演說。夫人
惠施獲報無數。卿今施者得福無量。弟聞兄
教開藏惠施。更新立庫藏欲受其報。未經旬
日財寶竭盡。故藏悉空新藏無報。甚至懷
惱向兄說曰。前見告勸施獲大報。不敢違教
竭藏惠施。當來過去諸貧窮者靡不周遍。然
財寶盡盡舊藏空竭新藏無報。將無爲兄所
疑誤乎。目連告曰。止止族姓子。莫陳此語。
無使異學邪見之士聞此露言。若使福德當
有形者。虛空境界所不容受。吾今權且示汝
微報。若欲見者隨從我來。爾時目連以神
足力。手接其弟至於六天。彼有宮殿七寶合

●者二人●●集一百●●何一爲●●除二既●●當一諸●●以一已●●遊遊一底格●●(觀品一寬)一●●不分卷[出曜
一(觀)一(出曜經)十惡●●九二八●●試二成●●聖一寶●●族二衆●●(觀品一寬)一●●隨從二從隨●

爲難矣。是故說曰當服於法味也

人不損其心 亦不毀其意

以善永滅惡 不憂墮惡道

人不損其心亦不毀其意者。人初立行先習

善法。初意猶豫乍信乍不信。其意勇而聞輒

信解。意狐疑者不達於法。此人必當經歷生

死。僥倖超過不蒙得度。設損其心不毀其

意。欲得至道取之甚易。人欲修學專意乃獲。

如匹夫聞彼有法。中路多難無由經過。一意

念彼形意以達。何以故知。如彼得通之人心

念形以隨。是故說曰人不損其心亦不毀其

意也。以善永滅惡不憂墮惡道者。夫人習行

軟崇道業。世俗見根而現在前。雖有善根。斯

是世俗有漏之行。不與想著求於上及。斯人

終不憂墮惡趣。是故說曰以善永滅惡不憂

墮惡道也

人欲練其神 要當數修琢

智者易彫飾 乃名世之雄

能親近彼者 安隱無憂惱

人欲練其神要當數修琢者。舊學之人外虛

內實。或有潛隱山藪。或有伴狂遊世。行雖

不同所濟等一。此不取形器。此純練精神定

意不錯。行人權現千轉百化。要設方便導引

衆生至百練室。所謂室者。泥洹虛寂無爲城

是。是故說曰人欲練其神要當數。彫琢也。

智者易彫飾乃名世之雄者。捷疾利根之人

出言成律。必欲所度得四辯才。義辯法辯辭

辯應辯。義辯法辯者此二攝內法。辭辯應辯

者。此二攝外法。是故說曰智者易彫飾乃名

世之雄也。能親近彼者安隱無憂惱者。人執

威儀進止去來周旋往返。皆執威儀不失其

節。猶如衆花競散香氣遠布。履行之人亦

復如是。戒聞施。德諸總持門定意不散者。

能親近此無所違失。便能成就無漏聖行。是

故說曰能親近彼者安隱無憂惱

永息無過者 柔和不卒暴

吹棄諸惡法 如風落其葉

永息無過者柔和不卒暴者。諸根具足無所

流溢。所說專正言不卒暴。威儀禮節無所漏

失。如斯之人無有僞匹亦無過者。是故說曰

永息無過者柔和不卒暴也。吹棄諸惡法如

風。去其葉者。行人執意鏗然不動。執信堅

固。毫釐不犯。去諸惡法日進其善。晝夜。按

飾不令有塵。如鐵生垢瑩治乃明。人心重垢

須慧乃照。是故說曰吹棄諸惡法如風。去其

葉也

無故畏彼人 謗毀清淨者

尋惡獲其力 煙雲風所吹

無故畏彼人謗毀清淨者。人之修學除穢爲

上。行人除垢唯修清淨功德充滿何懼不達。

心無慳嫉者。崇其道根豁然自。寤斯由通達

了深要故。清淨之人無有結使。愚者謗毀謂

爲不淨。謗毀聖者受無擇罪。斯由福報積行

所致是故說曰無故畏彼人謗毀清淨者也尋

惡獲其力煙雲風所吹者。世人執迷以惡爲

妙。由是殃禍漸入泰山。造地獄餓鬼難畜生

之罪。是故說曰尋惡獲其力煙雲風所吹也

人之爲行 各各自知 善之爲善

惡之爲惡

人之爲行各各自知者。人之修行志趣若干。

惡者自知惡善者自知善。雖爲善惡不自知

者受報一倍。善者受福無窮。惡者受罪一倍。

淨者受淨行。不淨者受不淨行。臨終之時善

惡然別若神來迎。見宮殿屋舍園觀浴池神

不錯亂。衣被服飾自然著體。天女圍遶共相

娛樂。還自見光所照無礙。積惡之人臨死之

日神識倒錯。但見大火劍戟。見蹲踞野狐羅

刹妖魅虎狼惡獸。復見刀山劍樹荆棘坑坎

惡鬼圍遶。是故說曰善之爲善惡之爲惡也

人之爲惡 後自受報 已不爲惡

後無所憂

人之爲惡後自受報者。夫人爲惡自招禍患。

非有父母兄弟宗族代受其罪。自不爲惡後

不受報。如此之人。生則遇聖當受其福。非

父母兄弟代獲其慶。意自清潔不累於人。自

行清淨自受其報。是故說曰人之爲惡後自

受報已不爲惡後無所憂也

達已淨不淨 何慮他人淨

愚者不自練 如鐵鑽純鋼

達已淨不淨何慮他人淨者。己自清淨亦能

使彼行清淨。己行不均焉能使彼得清淨行。

是故說曰。達已淨不淨何慮他人淨也。愚者

不自練。如鐵鑽純鋼者。愚人所習終日不窮。

一日所造墮墮永劫。雖遇賢聖不蒙濟度。猶

鐵鑽純鋼功至不可獲。是故說曰。愚者不自

練如鐵鑽純鋼也

若眼見非邪 點人求方便

智者善壽世 亦不為衆惡

若眼見非邪者。夫人習行專精為惡。若眼見色不起眼識。若好若醜意悉平等。設見好色不與染著。設見惡色亦不懷感。是故說曰。若眼見非邪。點人求方便者。見彼眼色知為非真。為磨滅法還轉不住。生者有盡常者亦滅。愚者既習智者所嗤。是故說曰。點人求方便也。智者善壽世亦不為衆惡者。智人所施教權化非一。防惡於無形。養福於自然。執行不累於世。言教不損於形質。在世周旋。未幾彼壽見短如有恥。見長不自稱。在世訖其壽終不為惡行。是故說曰。智者善壽世不為衆惡也。

商人在路懼 伴少而貨多 經過險難處 然有折軸憂

商人在路懼伴少而貨多者。昔有衆賈商人。冒涉途路。經過曠野險難之中。路多盜賊。無由自免。所齎財寶無有資糧。同伴行人無有器仗用自防備。行人既少財寶極多。心懷恐懼神識熾然。有一點者告其同伴勿生恐懼。吾當設計得免此難。衆人意正便得無他。是故說曰。商人在路懼伴少而貨多也。經過險難處然有折軸憂者。道路險難不遇良伴。捨其大道隨其細徑不達所至。中遇車壞前伴不顧後伴。共相捐棄。是以世尊借此為喻。欲使後生深識罪福。受化者無毫釐之礙。演教者不損其功。是故說曰。經過險難處然有折軸憂。

有身無瘡。瘡 不為毒所害

毒無奈何何 無惡無所造

猶如調達在羅閱城。與謀害心後事彰露舉國聞知。時王阿闍世語調達曰。汝宜出國不須住此。十六大國莫不聞知。云。何此有調達造作衆惡。起傷害心向於如來。調達聞已內懷憂感。心不自寧便還本國。宿怨不盡為毒結所纏。唐突菩薩宮內。語瞿夷曰。我今取汝拜為第一夫人。不審聖女為可耐不。瞿夷聞之語調達曰。前汝右手吾欲把之。調達尋舒手使把。扼腕骨碎五指血出。當時迷悶良久乃蘇。瞿夷語曰。除悉達力。更無有人出我。上者。設當與汝相把持者。身體碎爛劇於塵霧。猶如力人指壞千樹。隨意碎之有何難乎。是時調達轉進入宮殿坐菩薩床。宮人見之悉共嫌恨。即前就捉擲于床下。即傷左腕不墮行來。家人驚與還歸本舍。諸釋皆嫌皆來告語。汝今調達宜可改更向佛懺悔。調達聞之私設巧詐。密作鐵爪害毒塗之。外形柔和內懷瞋恚。爾時調達憶佛所說。瞿曇沙門恒陳此言。有身無瘡。瘡不為毒所害。毒無奈何何無惡無所造。我今當往伴如懺悔。以爪爪擗壞其脚。毒氣流溢自當取死。諸人整與往詣世尊。去世尊三七俱語左右人。下我在地吾欲步行。尋下在地尋時地中湧火沸出。纏裹其身將入地獄。是故說曰。有身無瘡。瘡不為毒所害毒無奈何何也。

多有行衆惡 必為身作累 施善布恩德 此事甚為難

多有行衆惡必為身作累者。世多有人布惡自侵不合聖諦。屠割魚獵養猪畜雞。張施惡藥以捕群鹿。為賊殺賊轉就獄卒。真陀羅種田絞索飛輪。如是惡行衆生不可稱說。如斯之類必為身作患。死入地獄受痛難量。是故說曰。多有行衆惡必為身作累也。施善布恩德此事甚為難者。人能自察前世後世善惡報應。廣施周窮侵肌之貨。以施於人。此事甚難。是故說曰。施善布恩德此事甚為難也。

善哉修善者 善哉為甚惡 惡惡自為易 惡人為善難

善哉修善者。善人修善行應自然。為惡之徒不可親近。為善之人諸佛衛護。諸天世人所可愛敬。所至之方終不離善知識。是故說曰。善哉修善者。善哉為甚惡者。人之為惡日增無損。猶如蔓草不種自滋。正使鍤其地淨故處。猶生不息。是故說曰。善哉為甚惡也。惡惡自為易惡人為善難者。猶如真陀羅種。恒猶死人捐棄塚間。心恒喜歡無所畏忌。心倍歡喜以自娛樂。猶若典獄之人守護枉桎。晝夜行惡自謂為尊。賢聖之人觀此衆變以為大患。應死之人將詣都市。舉足下足以近死地。三界酸楚何可貪慕。是故說曰。惡惡自為易惡人為善難也。

愚者自謂生 猶惡未成熟 惡以成熟滿 諸苦亦復熟 愚者自謂正猶惡未成熟者。愚人自念所行專正。餘者所作皆為非法。見行善者共憎嫉。

之。罪根。以其癡心純熟。然後乃知我所作非。今我造惡非父母為。亦非兄弟宗親所造。分受其罪悔無所及。非天非鬼非沙門梵志之所造。我今自知罪之根本。上不怨天下不尤地。甘心受罪知復奈何。是故說曰。愚者自謂正猶惡未成熟也。惡以成熟滿諸苦亦復受者。積罪之人入獄受報。十三種。焰纏裹其身。死而復蘇求死不得。要償故罪以盡無餘。然後乃出。若在畜生愚癡所蔽不識真道。領腫脊壞穿鼻。縛頭枷鎖手脚。若生饑鬼晝夜飢渴。腹若泰山。咽細若鍼。身長四十里。一寸千隔。若在人中貧賤困悴。衣不蓋形。食不充口。是故說曰。惡以成熟滿諸苦亦復熟也。

賢者見於惡 不為惡所熟
如惡以不熟 惡者觀其惡

賢者見於惡不為惡所熟者。彼執行人見其行惡隨時訓誡。此非妙行輪轉生死求出甚難。於三惡道造罪根本。是故說曰。賢者見於惡不為惡所熟也。如惡以不熟惡者觀其惡者。如人作惡後尋懷悔。咄我所作將非。其宜人之所嫉。我今習之將非是我執意誤乎。自今改悔觀惡穢汚。是故說曰。如惡以不熟惡者觀其惡也。

賢者觀其惡 乃至賢不熟
設以賢熟者 賢實自相觀

賢者觀其惡乃至賢不熟者。賢人守戒衆德具足。多聞辯慧言無缺漏。出言柔和常行真誠。行四等心慈愍一切。見小過隨便懷忍懼。

況當造無擇之罪。是故說曰。賢者觀其惡乃至賢不熟也。設以賢熟者賢實自相觀者。賢者自察自觀性行。我今所致供養者。皆由前身積學所致。宿不種福布恩施德。今日何緣得此福報。今不謹慎重行其德者。後更受形無福可遇。復當流浪經歷生死。方便積行久乃成就。其間艱難非度所知非算所籌。過佛恒沙不觀不聞。由行自墜至今不度。是故說曰。設以賢熟者賢實自相觀也。

人雖為惡行 亦不數數作
於彼意不樂 知惡之為苦

人雖為惡行亦不數數。作者人為惡行當自改更。備受三塗八難之苦。於中求出亦甚難得。是故智者。制以禁法防以未然。設受其報猶輕。若在地獄湯冷水微受苦無幾。斯由悔過知罪根本。若作畜生負擔不重。食以隨時不加苦痛。若為餓鬼。鬼有四種。生作豪尊。餓鬼衣食自然。若處人間豪富大族無所。渴乏。若生於天。微福之報。食以覆口自恥福少。是故說曰。人雖為惡行亦不數數作也。於彼意不樂知惡之為苦者。學人見惡意不願樂。自攝其意不使分散。罪雖微細報如泰山。猛火雖小焚燒山野。是以智者常當防慮知惡根源衆苦之首。是故說曰。於彼意不樂知惡之為苦也。

人能作其福 亦當數數造
於彼意願樂 善受其福報

人能作其福亦當數數造者。人生一世。所以致貧窮者。皆由前身慳結所誤。是以聖人觸

類所說。先以施惠為首。雖復貧窮。要當少多減損以補糴。雖無財貨當自役己出力作使。脩補神祠佐助衆事。不使日夜闕其福業。彈指之頃念善亦是。況復躬自行功德乎。是故說曰。人能作其福亦當數數造也。於彼意願樂善受其福報者。人之脩福多所潤及。見行善者代其歡喜。輒自出財勸助為福。見身獲祐善名流布。見者心歡靡不致敬。生輒遇聖不墮八無。閑處。是故說曰。於彼意願樂善受其福報。

先當制善心 攝持惡根本
由是與福業 心由樂於惡

先當制善心攝持惡根本者。善心具足勿令分散。執意在前如擊油鉢。戰戰兢兢如避劫燒。當以無常苦空非身。除心穢垢沐浴使淨。是故說曰。當先制善心攝持惡根本也。由是與福業心由樂於惡者。人行善作後世資糧者。命終燒身之患。日夜為惡不能自改。是故說曰。由是與福業心由樂於惡也。

為惡雖復少 後世受苦深
當獲無邊報 如毒在心腹

為惡雖復少後世受苦深者。人意不固所行無恥。少多為罪或覺不覺。要當受報不免其對。無慚無愧不求出要求度世道。是故說曰。為惡雖復少後世受苦深也。當獲無邊報如毒在心腹者。少多有隙塵垢染意。便當受於無邊之罪。或觸燒人使與惡行。由是自致墮無邊罪。或離別眷屬亂家室。如此之苦衆惱無數。是故說曰。當獲無邊報如毒在心腹。

此喜彼亦喜 福行二俱喜
彼喜彼受報 見行自清淨

爾時世尊復與琉璃王而說斯偈

此煮彼亦煮 罪行二俱煮
彼煮彼受罪 見行自有驗

爾時世尊以天眼觀見琉璃王處在地獄拷掠榜笞五毒酸楚是故世尊而說斯偈

作福不作惡 皆由宿行法
終不畏死徑 如船截流渡

昔佛先世未成等正覺時為菩薩身號曰一切施為婆羅門故自縛詣闕敵國王曰汝今畏吾爾時一切施而說斯偈

作福不作惡 皆由宿行法
終不畏死徑 如船截流渡

昔有敵人鬼在人中作王恒食人肉以為常宰隣國征伐得九十九王二十一人以為常則九十九王白羅刹王曰隣國有王名曰善宿好行施惠脩善薩德有所求索不逆人意大王設能擒獲彼者我等甘心受死萬無一恨爾時羅刹人王即起鬼兵往伺其便正值善宿大王在外園觀浴池遊戲有一梵志辭家外學夫梵志之法臨辭去時白父母言我今離家追伴學問計還之日且未有期設財貨窮乏從王舉貸我還償其人學問以得成就來至家中但見空屋不見人衆即問隣比我今父母兄弟姊妹竟為所在隣比報曰汝學之後舉王財賄無以償償為王所繫今在牢獄欲往看者宜知是時其人自念家窮事狹無有財寶設我詣獄親覲父母復

當拘執同受其苦不免王法宜令在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出身耳其人復念隣國有王號善宿脩行道德施心不絕當往至彼至誠告情必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索王言大佳當相供給須吾沐浴訖當惠施小停勿憂不負言信王詣浴池為鬼兵所擒王尋還願悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何為悲感王報鬼曰我生惠施未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王白王王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心不失誠信王得還宮開藏惠施悉從人意尋還就信詣鬼王所鬼王告曰汝不畏吾乎何為受死而來爾時善宿大王向彼鬼王而說斯偈

作福不作惡 皆由宿行法
終不畏死徑 如船截流渡

鬼王聞之內懷慚愧改心易行思脩善本即告善宿王曰今聞所說人中難有今放九十九王我捨此位願王統領以法治化我領鬼衆還歸本居住若俱健者自當數觀即共離別各還所在萬民稱慶國界清泰共行十善不脩惡業善宿積行不息後得成佛於樹王下復說斯偈

作福不作惡 皆由宿行法
終不畏死徑 如船截流渡

●惡行品第二十八竟

出曜經卷第二十五

出曜經卷第二十六

姚秦涼州沙門竺佛念譯

要品第三十

夜光照於冥 至日未出間
日光布大明 夜光便曉

觀此義已如來引喻欲使後生明達其事猶若夜光之虫處在幽冥布其光明遠有所照謂為已明無有及者值日天子放百千光明昇于東方爾時無復有夜光虫明顏色曉像如純曜是故說曰夜光照於冥至日未出間日光布大明夜光便曉也

察者布光明 如來未出頃
佛出放大明 無察無聲聞

外道梵志所行不同或有察而知者或有入定而知者或有聞教而信者此三種人在世路行各自謂尊所以然者蓋由如來未現於世說如來降神於世放大光明流敷布化爾時外道梵志自然消歇其道不行無復威神是故說曰夜光照於冥至日未出間日光有光明夜光便曉也

不牢起牢想 牢起不牢想
彼不至於牢 由起邪見故

不牢起牢想者此衆生類懸慕生死若自生念人處世間樂著五欲以自娛樂者乃為牢固是故說曰不牢起牢想也牢起不牢想者邪見之人執意來久其相指授乃與此論竊聞佛家稱說泥洹無生無滅無起滅想亦復

●喜二喜● 無有二又無● 失二喜● 今二全● 放二於● 本居住二寬● 惡行品第二十八竟● 註八字一● 二十五

二十七● 二十六● 十八● 四(釋者法救造)十姚● 但有譯步前行 涼州沙門三藏● 三十二● 二十九●

四二● 二●

出曜經卷第二十六

七四七

無有歌歡喜舞宗親五族。行來進止國觀浴池。都無此者有何牢固。佛言不爾。斯等顛倒邪心不滅。牢而固者莫過泥洹。反更毀皆以爲不牢。是故說曰牢起不牢想也。彼不至於牢。由起邪見故者。滅盡泥洹無有衆患。澄然無爲疑神不動。亦不變易。愚者不解以爲非真。是故說曰彼不至於牢由起邪見故也。

牢而知牢者 不牢知不牢 彼人求於牢 正治以爲本

若有衆生解滅盡泥洹無生無滅。亦不欺詐誑惑於世。諸佛世尊永息之室。其有衆生入此室者。龍位至不以增歡毀辱逼不以加威。與倒見異其辭。邪部殊其趣。冥然太虛永息不起。智者之所慕。非愚之所習。欲至彼室者。要涉八正之徑路。求度十二之洪崖。以渡生死之險岸。安神無爲之澹然。顧眄悠悠之梵酷。苦哉愚惑之滋甚。是故說曰牢而知牢者不牢知不牢彼人求於牢正治以爲本也。

愚意以爲牢 反被九結縛 如鳥投羅網 斯由愛深固

愚意以爲牢者。夫人在世意愚難革。或言。陰聚爲牢。或言結本爲牢。於中興想不別真僞。雖復出家學道反習邪行。是故說曰。遇意以爲牢也。反被九結縛者。人之修造要當捨家。遇惡知識指授邪徑。捨故結縛反被九結。如蛾投火不顧後慮。斯由愛深固。是故說曰。反被九結縛。如鳥投羅網。斯由愛深固也。

諸有懷狐疑 今世及後世 禪定盡能滅 無惱脩梵行

諸有懷狐疑者。彼脩行人。思惟惡露不淨之想。除去狐疑憎嫉之心。聞則得信不重思惟。是故說曰諸有懷狐疑也。今世及後世者。今者現身後者後身。今者現世後者後世。於中不與猶豫生狐疑者。乃應定意。是故說曰今世及後世也。禪定盡能滅者。入定之人心意堅固。盡能消滅不與想著。是故說曰禪定盡能滅也。無惱脩梵行者。不爲結使所煩惱。執意清淨常如一心。所脩德本超越人上。是故說曰無惱脩梵行。

無塵離於塵 能持此服者 無御無所至 此不應法服

人之脩道常懷染汚。姪怒癡垢不去于心。雖披袈裟不去三毒。此則不至於道。是故說曰無塵離於塵也。能持此服者。唯有賢聖之人。防塞衆惡。能服此真法之服。無有此者則不應服。是故說曰能持此服者。無御無所至。此不應法服。

若能除垢穢 修戒等慧定 彼應思惟業 此應服袈裟

若能除垢穢脩戒等慧定者。人之脩學除穢爲本。三毒結使永盡無餘。雖得羅漢不入定意。無記對至乃知謬誤。脩戒除垢穢不失其道心。是故說曰若能除垢穢修戒等慧定也。彼應思惟業。應此服袈裟者。入定之人必有利益。心有所念無事不果。諸天世人魔及魔天釋梵四天王。靡不宗奉而承事者。是故說曰彼應思惟業。應此服袈裟。不以柔和言 名稱有所至

人有善顏色 乃懷巧僞心

不以柔和言名稱有所至者。世多有人與人言談。內懷姦究外如現愚。是故說曰不以柔和言。名稱有所至也。人有善顏色。乃懷巧僞心者。往昔波斯匿王。圖觀遊戲見二梵志苦形學道。仰事日月祭祀水火。王見此人學道志苦。尋往佛所白世尊言。向行遊觀見二梵志。苦形學道至爲難及亦無儔匹。佛告王曰。人之脩德持戒完具欲得知者。要當同止觀察威儀尋省來語。然後乃知有成無戒。王聞斯語內懷慚愧。即從坐起頭面禮足辭退而去。還至宮殿告語傍臣。汝速詣彼喚二梵志在我後園。吾觀察之。審有苦行求於道德。爲虛稱詐逸行不合已。臣受其教即喚在園。王自樓上遙觀其行。知彼巧僞詐稱爲道。重懷慚愧思心自悔。信心隆盛貪樂佛道。即令園外人民之類。其有供事外學異道者。皆受誅戮不得從容。王至佛所頭面禮足。悔本不及。自今以往。四事供養恭敬三寶。盡其形壽不違此誓。是故說曰人有善顏色。乃懷巧僞心也。

有能斷是者 永拔其根本 智者除諸穢 乃名爲善色

有能斷是者。永拔其根本者。世人多懷姦究之心。雖披法服內行不真。能斷此者乃應道門。是故說曰有能斷此者永拔其根本。智者除諸穢乃名爲善色者。智人習法要應爲道。非法不行學者所貴。顏色怡耀衆人敬仰。是故說曰。智者除其穢乃名爲善色也。

○非二此也 ○人二入也 ○度二漢也 ○陰二應也 ○遇二愚也 ○遇二愚也 ○彼十(彼)也 ○與二與也 ○滅十(定)也 ○防二防也 ○者二也 ○應此二此也 ○十(也)也 ○之(之)也 ○從二從也 ○以二已也

不以色。從容。 聖觀知人意

世多違行人 遊蕩在世界

如彼虛偽論 其中純有銅

獨遊無畏忌 內穢外不淨

不以色。從容。聖觀知人意。世多有人顏色

從容。與人言談辭義辯美。然內心虛偽心

口相違。雖名為人性行不均。外如賢士內懷

毒行。雖暫相見賢愚不別。猶夜觀火遙見光

明。若當往捉便燒其手。此亦如是。雖有顏

色內懷熾焰。是故說曰不以色。從容。聖觀知

人意也。世多違行人遊蕩在世界者。當來愚

人巧詐滋繁。漸漸遂至誘賢毀聖。姦兇萬端

幻惑世人。與人言談顏色不正。出言成章辯

聰無礙。堪在大眾為無軌事。眾人觀者莫不

拭目。是故說曰世多違行人遊蕩在世界也。

如彼虛偽論其中純有銅者。巧詐之人多諸

方略。以烟熏銅色勝真金。誑惑世人貪取財

貨。是以如來引此為喻。如彼虛偽論世重利

姦兇之人亦復如是。甘言美辭誘進懷越。獲

致供養四事不乏。衣被飲食床褥臥具病瘦

醫藥。雖獲其供養。後當償之。報受洋銅。經

歷苦惱罪積未畢。是故說曰如彼虛偽論其

心純有銅也。獨遊無畏忌內穢外不淨者。如

彼姦兇之人。多將翼從人間遊處。眾人見者

莫不與敬。如賊暴虐多壞村落。然後乃知非

是真人也。是故說曰。獨遊無畏忌內穢外不

淨也

貪養不自節 三轉隨時行

如圈被養猪 數數受胞胎

貪養不自節三轉隨時行者。如彼愚惑之人。

為人標首受人供養。自養其形身體肥盛不

能轉側。檀越施主隨時禮觀。愚人。伴坐入

定思惟。由是自致得大供養。是以世尊假以

為譬。如被養猪臥食不動。不知久久當受屠

割。捨身受身無有休已。是故說曰。貪養不

自節三轉隨時行如圈被養猪數數受胞胎也

人能專其意 於食知止足

趣欲支其形 養壽守其道

昔佛與波斯匿王而說此偈。波斯匿王宿殖

德本福。壽自應。於後園中。自然生。甘蔗之

樹。流出甘漿晝夜不絕。於彼園中自然生一

株梗米。垂穗數百取之無盡。王受其福食之

無厭。身體肥重喘息苦極不能轉側。時往佛

所。低身揖讓在一面坐。爾時世尊便說此偈

人能專其意 於食知止足

趣欲支其形 養壽守其道

王聞斯語歡喜踊躍不能自勝。即從坐起辭

佛還宮。即勅厨宰作食之人。設汝擊食在吾

前者。先說斯偈爾乃得食。自是以始常以為

法。王轉減食身體輕便。進止行來無所患苦

觀淨而自脩 諸根不具足

於食無厭足 斯等凡品行

轉增於欲意 如屋壞穿漏

觀淨而自脩諸根不具足者。初履行人意不

堅固。內自思念髮毛。爪齒。愛著清淨興著欲

想。增益瞋患愚癡滋長。不攝諸情根門不定。

放逸自恣遂失道明。由火赫熾復益酥油。深

明此理。豈是滅火之兆乎。夫欲息姪而息癡

火永不生者。當與惡露不淨之想。是故說曰。

觀淨而自脩諸根不具足也。於食無厭足斯

等凡品行。彼修行人乞求無厭。得而藏

囊慳心不捨。若後命終受凡品行。是故說曰。

於食無厭足斯等凡品行也。轉增於欲意如

屋壞穿漏者。行人執愚不脩善根。欲意熾盛

不自改更。當復經歷生死之難。猶若蓋屋覆

治不牢。天雨則漏澆漬衣服淨者使汚。人

情如是意不堅固漏姪怒癡。是故說曰。轉增

於欲意如屋壞穿漏

當觀不淨行 諸根無缺漏

於食知止足 有信執精進

不恣於欲意 如風吹泰山

當觀不淨行諸根不缺漏者。行人御意不暇

食息。觀察此身漏出不淨一一分別。料簡身

中三十六物穢汚不淨。從頭至足無一可食

收攝諸根不使漏失。是故說曰。當觀不淨行

諸根無缺漏也。於食知止足有信執精進者。

行人執意得無漏信。多食四體勝不容入定。

信心勇熾堪行精進。超群獨過尋受其證。是

故說曰。於食知止足有信執精進也。不恣於

欲意如風吹泰山者。行人用意衆想不亂。欲

為禪根主生災患。見身神悅不受慧明。死則

對至燒身之痛。料別此理悉為苦患。制意不

與色聲香味細滑之法。外御六塵內攝六情

內外清淨不漏欲意。猶若泰山安峙堅固。不

為飄風之所吹動。心如金剛不可沮壞。是故

說曰。不恣於欲意。如風吹泰山也

空閑甚可樂 然人不樂彼

樂食者與意思著。如彼生牛之皮。意思食者如彼火聚。識想食者猶如劍戟。如彼博食之人觀食本末。或自手執或在鉢中。思惟翻覆食所從生爲從何滅。觀諸惡露不可貪樂。是故說曰知彼所貴食也。空及無。相顧思惟以爲行者。如彼衆生入三解脫門。思惟念道不。去心首。是故說曰空及無。相顧思惟以爲行也。

鳥飛虛空 而無足跡 如彼行人
說言無趣

鳥飛虛空而無足跡者。虛空飛鳥悉名鳳凰。虛空之中不見足跡。周旋往來都無處所。是故說曰鳥飛虛空而無足跡也。如彼行人說言無趣者。彼修行人觀此義理。都不知東西南北所趣之方。是故說曰如彼行人說言無趣也。

諸能斷有本 不依於未然
空及無相行 思惟以爲行

諸有行人斷有根本。所論有者。欲有色有無色有水盡無餘。更不復興。是故說曰諸能斷有本也。不依於未然者。不知未變之事與衰之變。是故說曰。不依於未然也。空及無相行思惟以爲行者。著三解脫滅盡之門。以自娛樂不能捨離。是故說曰。空及無相行思惟以爲行也。

希有衆生 不順其徑 有度不度
爲死甚難

希有衆生不順其徑者。希有衆生。生於中國者。復有衆生遇賢聖者。亦復少耳。是故說

曰希有衆生不順其徑也。有度不度者。多有衆生求度世者。亦復少耳。不知生死根栽有無是非。斯由鄙濁不達性行。是故說曰有度不度也。爲死甚難者。人之貪生但見目前。不知趣死衆苦之患。亦不思惟度世之業。是故說曰爲死甚難也。

諸有平等說 法法共相觀
盡斷諸結使 無復有熱惱

諸有平等說法法共相觀者。夫人處世觀察是非。法法成就無有高下。是故說曰諸有平等說法法共相觀也。盡斷諸結使無復有熱惱者。如彼行人思惟按計。斷諸結使去諸想著。無復熱惱之患。是故說曰盡斷諸結使無復有熱惱。

行路無復憂 終日得解脫
一切結使盡 無復有衆惱

行路無復憂終日得解脫者。履行之人脩德自然。舉衆苦惱不與塵垢。是故說曰行路無復憂終日得解脫也。一切結使盡無復有衆惱者。如彼行人執意牢固。結使永盡無餘。是故說曰一切結使盡無復有衆惱也。

無造無有造 造者受煩熱
非造非無造 前憂後亦然

無造無有造造者受煩熱者。人前爲罪深知非法。向人布現求改懺悔不自隱藏。若更生受形不受苦惱。是故說曰無造無有造造者受煩熱也。非造非無造前憂後亦然者。人前爲過尋時改悔。壽終之日神不錯亂。善神衛護不至惡道。是故說曰非造非無造前

憂後亦然也

造者爲善妙 以作不懷憂
造而樂而造 生天受歡樂

造者爲善妙以作不懷憂者。人脩善行衆德具足。衆人所敬莫不宗奉。壽終之後生善處天上。是故說曰造者爲善妙以作不懷憂造而樂而造生天受歡樂也。

亦復不知論 實聖不差別
若復知論議 所說無垢跡

亦復不知論實聖不差別者。如彼行人不解議論不別句義。若在大衆不知威儀禮節。賢愚不別。是故說曰亦復不知論實聖不差別也。若復知論議所說無垢跡者。無垢之論。去諸想著內懷歡喜稱慶無量。所聞法味充飽一切。不趣惡道餓鬼畜生地獄之惱。是故說曰若復知論議所說無垢跡也。

說應法議 說 當聖仙人幢
法幢爲仙人 仙人爲法幢

說應法議說。昌熾法味與人演布。文句具足展轉相教。仙人者諸佛世尊也。說名身句身一一分別無有錯謬。欲使正法久存於世。是故說曰說應法議。說當聖仙人幢法幢爲仙人仙人爲法幢也。

或有寂然屬 或有在衆屬
或有未聲屬 世無有不屬

或有寂然屬者。心內熾然。咀不息。欲使彼人遭水火盜賊。內心思惟不彰露在外。是故說曰或有寂然屬也。或有在衆屬高聲大喚不避尊卑。是故說曰或有在衆屬也。或有

出曜經卷第二十六

出曜經卷第二十七

姚秦涼州沙門竺佛念譯

樂品第三十一

勝則怨滅
負則自鄙
息則快樂

無勝負心

勝則怨滅負則自鄙者。如彼怨家晝夜伺察
彼人。於彼有大怨嫌。從世至世不捨罪。怨
如是經歷數百千身。報怨乃息負者自鄙。
是故說曰勝則怨滅負者自鄙也。息則快樂
無勝負心。一切結使永盡無餘。更不復起想
著之念。亦復無勝負之心。我勝彼不如彼勝
我不如。都無彼此之心。是故說曰息則快樂
無勝負心也。

若人^③ 嬈亂彼 自求安樂世

遂成其怨憎 終不脫苦患

若人。嬖亂彼自求安樂世者。世多有人執迷惑意。怨讎心深。觸嬖於人。自望快樂宗族蒙慶。如種苦栽。冀望甘菓。唐喪功夫。無益於時。是故說曰。若人。嬖亂彼自求安樂世也。遂成其怨憎。終不脫苦患者。卒闕殺人。猶尙可恕。懷毒陰謀。乃不可親。如斯之類。必趣惡道。所以然者。由其執愚不捨故也。是故說曰。遂成其怨憎。終不脫苦患也。

善樂於愛欲 以杖加群生
於中自求安 後世不得樂

善樂於愛欲者。一切衆生皆貪樂樂不樂苦惱。見苦則群心不願樂。已自行殺教人殺生。已自婬^四泆教人婬^五泆。已自妄言綺語。復教人妄言綺語。已自不與取。復教他人竊盜他物。是故說曰善樂於愛欲也。以杖加群生者。所行非法濫^四枉百姓。意之所存以傷爲本。是故說曰以杖加群生也。於中自求安後世不得樂。人作惡行皆自爲己。捨身受形遭諸苦惱。經歷生死沈漂五道。所生之處罪苦自隨。是故說曰於中自求安後世不得樂也。

人欲得歡樂 杖不加群牛

於中自求樂 後世亦得樂

人欲得歡樂杖不加群生者。一切衆生皆貪於樂不樂於苦。見彼苦者興慈愍心。四等平均視彼如赤子。初不起怨捶打衆生。處世皆求安身。設我今日觸嬖彼者。後世之中受對無數。是故說曰人欲得歡樂杖不加群生於中自求樂後世亦得樂也。

樂法樂學行 慎莫行惡法

能善行法者 今世後世學

夫人在世務行於法選擇善法。去其惡者周旋往來。追善知識採取善教。所至到處興有法事。是故說曰樂法樂學行慎莫行惡法能善行法者今世後世樂也。

護法行法者 行法獲善報

此應法律教 行法不趣頭

護法行法者行法＊獲善報者。能自擁護法不

使漏失後獲其福。是故說曰護法行法者行法＊獲善報也。此應法律教行法不趣惡者。彼

執行人以法自護，所生之中不遇惡災。從小至大悉受其對。①天受福②盡下生人間復重受福。是故說曰此應法律教行法不趣惡也。

護法行法者 如蓋覆其形

此應法律教 行法不趣惡

彼修行人擁護深法微妙之教。去諸陰蓋如猛赫熱而獲好蓋得蒙濟度是故說曰護法行法者如蓋覆其形此應法律教行法不趣惡也

惡行入地獄 所至墮惡道

非法自陷溺 如手把蛇筋

惡行入地獄所至墮惡道者。人爲惡行非父

母兄弟宗親所爲。皆由己身爲罪所致。作罪自受其殃。無能代者。外道異學所見不同。外

道所見己身作罪他人受報。是故說曰惡行

入地獄所至墮惡道也。非法自陷弱如手把

蛇玩者。猶如波人手把蛇玩。或以呪術而取

者。或以藥草而取者。或破誦數而手翫弄焉。

蛇。况龍之後爲蛇所齒。死人也試我鬼畜生。

生无有林口。是故說曰非去自留。

終期之死無不依已

女手打蟹螯七

不以法非法 二事俱同辨
非去人也 三去生今云

非注入地獄。正法生於天。

不以法非法二事俱同轉。此衆生類遺善惡

行不自覺知殃福之報。爲善者不知善之有

報。爲惡者不知惡之有報。如彼有人得難。

之食。得而享之。不知食中有毒。毒氣流

不便其身。行惡之人亦復如是。當時甘口後

受其殃。遂喪其命不至善處。有目之士觀食知之。斯是清淨其中無毒。便取食之後無苦患。是故說曰不以非法二事俱同報非法入地獄正法生於天也

施與戰同處 此德智不憂

施時亦戰時 此事二俱等

昔舍衛城內有一長者。名曰最勝。更有長者名曰難降。二人慳貪國中第一。饒財多寶。七珍具足。象馬車乘僕從奴婢。穀食田業不可稱計。二人門戶各有七重。勒守門者無令乞兒入我門戶中庭之中。鐵籠覆上恐有飛鳥啄拾穀食。屋舍四壁鑄鐵垣牆。恐鼠穿鑿嚙壞器物也。是時五大聲聞各以次第詣彼教化。從地踊出教以法施。長者二人聞之各不受化。後佛自往坐臥虛空放大光明。佛與長者說微妙法。長者雖聞心猶不達。內自思惟。佛來至舍。不可虛爾使還精舍。宜入藏裏取一白氈布施如來。即起入藏。還一惡者反更得好。捨而更取倍得好者。心意共諍不能自決。當於其日。阿須倫與忉利天共鬪。或天得勝。阿須倫不如。或阿須倫得勝。諸天不如。爾時世尊以天眼觀見長者心。或時慳心得勝。施心不如。或時施心得勝。慳心不如。爾時世尊便說斯偈

施與戰同處 此德智不憂
施時亦戰時 此事二俱等

長者遙聞內懷慚愧。如來所說正謂我身。即出好氈持用為施。難降長者出五百兩金持用惠施。心開意解各見道跡也

人遭百千變 等除憍慢怨

時施清淨心 健夫最為勝

人遭百千變等除憍慢怨者。學人在家戀著財業。衆事憤亂心不一定。人欲脩道當離家業。除去憍慢不與想著。乃得惠施不望其報。謙恭卑下脩德之本。輕人貴己殃禍之災。是以教人閑靜之處。然後乃得脩於道真。是故說曰人遭百千變等除憍慢怨也。時施清淨心健夫最為勝者。施有五時獲五功德。除去憍慢自大之心。意常清淨不懷穢濁。是故說曰時施清淨心健夫最為勝也

忍少得勝多 戒勝憍忘多

有信惠施者 後身受善報

忍少得勝多戒勝憍忘多者。多有衆生信心極少。瞋恚隆熾持戒忍辱亦復少耳。以能行忍則勝怨讎。持戒之人勝憍忘者。猶如阿那律一有施德與辟支佛。九十劫中未曾起惡道。後生釋種家。佛並父弟。出家學道成其道果。是故說曰忍少得勝多戒勝憍忘多有信惠施者後身受善報也

快哉大福報 所願皆全成

速得第一滅 漸入無為際

快哉大福報所願皆全成者。人之修福皆由前身立行所致。值良福田種子雖少獲報無量。若復前身觸。燒賢聖。施心不純無平等意。設受人形形狀醜陋為人所輕。作惡受惡作福受福。是故說曰快哉大福報所願皆全成也。速得第一滅漸入無為際者。衆結除盡諸德普具。淨如光明內外清徹。意欲所求第

三書

一義者尋時即獲。欲得永入虛無之處。尋時即得。無有疑滯。正使外邪弊魔之度。欲來毀壞為福之人。尋時自壞。無奈之何。猶昔魔王將十八億衆。百頭一身。形像可畏。虎狼師子毒蛇惡獸來恐如來。如來福力使魔斷壞。魔王退後爾時世尊便說斯偈

快哉大福報 所願皆全成

速得第一滅 漸入無為際

若彼求方便 賢聖智慧施

盡其苦原本 當知獲大幸

若彼求方便賢聖智慧施者。學人欲習賢聖法者。勇猛精進意不分散。然後乃應賢聖之法。是故說曰若彼求方便賢聖智慧施也。盡其苦原本當知獲大幸者。所謂苦者五盛陰是。能滅此者乃應道教。是故說曰盡其苦原本當知獲大幸也

愛法善眠 寤 心意潔清淨

賢聖所說法 智者所娛樂

學人習行達了深法。曉了分別義句。所趣心意澹然無餘異想。入定一意不為衆邪之所傾動。賢聖所言教。翫而習之不能捨離。智者所習非愚所論。是故說曰愛法善眠。寤心意潔清淨賢聖所說法智者所娛樂也

若人心樂禪 亦復樂不起

亦樂四意止 并及七覺意

及彼四神足 賢聖八品道

若人心樂禪亦復樂不起者。彼脩行人所以樂禪者。欲於無餘泥汨界而取滅度。不起不滅。是故說曰若人心樂禪亦復樂不起也。亦

無數。如來者為最第一。如來者中。有四
臺八輩十二賢士。諸有衆生之徒競來供養。
修敬聖衆者獲福無量。如斯福田出生道果。
為良為美為無早霜。隨意所願靡不剋獲。聖
衆所貴唯和為上。是故說曰衆僧和亦樂和
則常有安也。

持戒完具樂 多聞廣知樂

親見真人樂 解脫行跡樂

持戒完具樂者。其有衆生遇持戒者承事供
養。隨時瞻視後獲其報。安處無為快樂自由。
是故說曰持戒完具樂也。多聞廣知樂者。復
有衆生遇過多聞之人承受其教。一一不失
名身句身味身。義理通達尋究暢義。聞便即
* 惡不復重受。是故說曰多聞廣知樂也。親見
真人樂解脫行跡樂者。設有衆生宿。殖德
本。遭遇賢聖值彼羅漢。得滅盡定及空寂定。
其有衆生施與人者現身獲報。錢財集聚所
願從意無願不果。於諸結使永無所染。是故
說曰親見真人樂解脫行跡樂也。

飲水清涼樂 法財自集快

得智明慧快 滅慢無邪快

飲水清涼樂者。猶若駛河澄靜清涼。聲響微
細不傷害物甘甜味。學者所貪多所成就。
是故說曰飲水清涼樂也。法財自集快者。所
謂法財者。以法合集不。枉物理。不為縣官盜
賊水火災變所見侵欺。何以故。皆由正法獲
其財利。不枉人物故使其然。是故說曰法財
自集快也。得智明慧快者。如彼學人得世間
第一智。盡能分別一切衆法。普。放光明有

所接。痛是故說曰得智明慧快也。滅慢無邪
快者。人懷憍慢必。後度人。從永劫。以來。懷
善德不究竟皆由與怒。是故說曰滅慢無邪
快也。

得親諸賢樂 同會亦復樂

不與愚從事 畢故永以樂

得親諸賢樂同會亦復樂者。賢聖之人道果
以具衆德悉備。曩所修學積行乃致其有恭
敬。承事賢者後受其樂財業無數。家人和穆
宗族日熾。是故說曰得親諸賢樂同會亦復
樂也。不與愚從事畢故永以樂者。善人修德
慕求良伴。見惡知識終以遠離。所以然者惡
人所稟終無善行。墮人在冥不覩大明。是故
說曰不與愚從事畢故永以樂也。

如與愚從事 經歷無數日

與愚同居難 如與怨憎會

與智同處易 如共親親會

如與愚從事經歷無數日者。若彼行人與愚
從事。晝夜墮落墜在生死。億佛過去不蒙濟
度。是故說曰如與愚從事經歷無數日也。與
愚同居難如與怨憎會者。怨憎會苦難。皆由
無明故。不逐良師不與善知識從事。是故說
曰與愚同居難如與怨憎會也。與智同處易
如共親親會者。智人所學必當上及相見同
歡。先笑後語和顏悅色。內外清泰無有諍訟。
是故說曰與智同處易如共親親會也。

人尊甚難遇 終不虛託生

設當託生處 彼家必蒙慶

人尊甚難遇終不虛託生者。億千萬劫不可遭

遇。所謂人尊者諸佛世尊是。所謂生之處其
種清淨父母真正。其家饒財多寶七珍具足。
金銀珍寶車馬瑞異珠珀象馬車乘無所
渴乏。所生國土上下和穆共相順從。是故說
曰人尊甚難遇終不虛託生也。設當託生處
彼家必蒙慶者。眷屬成就處在中國不在邪
僻。是故說曰設當託生處彼家必蒙慶也。

一切得善眠 梵志取滅度

不為欲所染 盡脫於諸處

盡斷不祥結 降伏內煩熱

永息得睡眠 心誠悉清徹

昔佛成道未久。初度五人。次後五人。江村十
三人。賢士衆中三十七人。通佛六十一人。爾
時世尊告諸弟子汝等各四面教化。度閻
浮利地人。吾欲獨往詣江水側。度三迦葉師
徒千人。次度舍利弗目犍連。次度淨沙王。在
羅閱城迦蘭陀竹園所。爾時阿那那低長者。
有少俗緣來至羅閱城中。造大長者欲得寄
住。正值彼家男女僕從各各作役。或破薪然
火。或吹生熟食。或有布置坐具。或洗滌
是時長者躬敷高座懸繡幡蓋香汁灑地。是
時阿那那低長者問彼長者。貴家今日辦具
待賓之調亦非小節。為欲請國王過舍。為是
貴家男欲娶婦女欲嫁乎。願聞其意。其主報
曰我今所辦儲饌之具。亦非天及世人所能
測度。亦非國王群臣百僚。男不娶婦女不出
門。我所以辦具甘饌飲食者。清旦請佛及比
丘僧在家供養。阿那那低長者聞佛名號及比
丘僧衣毛悚慄悲而且喜。尋往佛所頭面禮足

○一○二○三○四○五○六○七○八○九○十○十一○十二○十三○十四○十五○十六○十七○十八○十九○二十○二十一○二十二○二十三○二十四○二十五○二十六○二十七○二十八○二十九○三十○三十一○三十二○三十三○三十四○三十五○三十六○三十七○三十八○三十九○四十○四十一○四十二○四十三○四十四○四十五○四十六○四十七○四十八○四十九○五十○五十一○五十二○五十三○五十四○五十五○五十六○五十七○五十八○五十九○六十○六十一○六十二○六十三○六十四○六十五○六十六○六十七○六十八○六十九○七十○七十一○七十二○七十三○七十四○七十五○七十六○七十七○七十八○七十九○八十○八十一○八十二○八十三○八十四○八十五○八十六○八十七○八十八○八十九○九十○九十一○九十二○九十三○九十四○九十五○九十六○九十七○九十八○九十九○一百○

之匠近是故說曰有變易不停也。除憂無有愁者。如彼脩行人。永拔愁憂之本。與樂根共相應。寂然觀世變。如彼幻野馬也。是故說曰除憂無有愁寂然觀世有也。

有樂無有惱 正法而多聞

設見有所損 人人貪於色

有樂無有惱正法而多聞者。如彼入定人。晝夜禪寂不離定意。空無相願以為遊觀。當時雖復身遭苦行。神寂無為無所傷損。如彼行人無瞋怒心。慈愍群萌與己無異。是故說曰有樂無有惱正法而多聞也。設見有所損人貪於色者。如彼學者。觀彼根。原姪怒癡病衆禍之首。皆起欲怒心意。共相染汚以成大患。便不能脫生老病死愁憂苦惱衆患之。原是故說曰設見有所損人貪於色。

無結世善壽 大法知結。原

人當明結瑕 人人心縛著

亦縛於色本

無結之人姪怒癡盡。不復樂俗衆結之本。怨讎心亦復不興。明人所鑒能斷斯病。既自去病復治他人使無有病。亦復不念著於衆色。利衰毀譽其心不動。是故說曰無結。世善壽大法知結。原人當明結瑕人人心縛著亦縛於色本。

一切受辱苦 一切任已樂

勝負自然興 竟不有所獲

一切受辱苦一切任已樂者。人遭困厄意不得舒。瞻人顏色恒恐失意。自恣之人隨意所得。如。念即至如響應聲。是故說曰一切

受辱苦一切任已樂也。勝負自然興竟不有所獲者。如人處世貴賤無常。或為轉輪聖王。後便為粟散諸王。一尊一卑或高或下。唯有賢聖之道無有尊卑高下。是故說曰勝負自然興竟不有所獲也。

諸欲得樂壽 能忍彼輕報

忍若忍於人 不忍處諸有

取要言之略說其義。無害而生害無惱而生惱。無患而生患無怨而生怨。如上無異。

諸欲得樂壽 於惑而無惑

惑者惑於人 我斯無有惑

諸欲得樂壽 終已無結著

當食於念食 如彼光音天

恆以念為食 意身無所著

村野見苦樂 彼此無所燒

雖值更樂勝 無勝焉有更

村野見苦樂彼此無所燒者。人之脩道或在城傍依村而住。或在曠野無人之處。或時遇苦衆人痛心。時復遭樂不以爲歡。不與更樂起十二種病。彼者彼六鹿此者此六情。是故說曰村野見苦樂彼此無所燒也。雖值更樂跡無跡焉有更者。人之處世心恒放逸。先更後樂遂增罪根。或時生彼地獄更樂。無更則無跡。亦復無有地獄更樂。是故說曰雖值更樂跡無跡焉有更也。

所在有賢人 不著欲垢穢

正使遭苦樂 不與於害心

所在有賢人不著欲垢穢者。聖人處世多自隱遁。不著欲想不與欲垢。所謂賢人阿那含

阿羅漢是。故說曰所在有賢人不著欲穢垢也。正使遭苦樂不與於害意者。雖遭苦樂不與想著。是故說曰正使遭苦樂不與於害意也。

出曜經卷第二十七

出曜經卷第二十八

姚秦涼州沙門竺佛念譯

心意品第三十

輕難護持 為欲所居 降心為善

以降便安

輕難護持者。所以如來世尊出現於世。正欲降伏人心去穢惡行。如彼修行之人。恒自思惟。與心設論。所謂心者招致衆禍使人入地獄餓鬼畜生之道。是故說曰輕難護持也。爲欲所居者。彼脩行人觀病所與皆有因緣。究欲之原斯在心意。猶若盜賊依嶮。劫盜設無險者無由生患。欲亦如是心爲衆窟。展轉流馳以成災患。是故說曰爲欲所居也。降心爲善以降便安者。人能降心不記彼壽所至到處爲人所敬。壽終之後漏盡意解得滅盡泥洹。是故說曰降心爲善以降便安也。

如魚在旱地 以離於深淵

心識極惶懼 魔衆而奔馳

如魚在旱地以離於深淵者。猶如彼魚以失于淵宛轉于地。心意煩惱不得自在。是故說曰如魚在旱地以離於深淵也。心識極惶

①(有)一① ②時二來① ③原二源① ④世二使① ⑤(欲)一① ⑥念十(則)① ⑦斯無有二無有斯① ⑧獨二德① ⑨獲二緣① ⑩獨二 ⑪二二 ⑫二二 ⑬二二 ⑭二二 ⑮二二 ⑯二二 ⑰二二 ⑱二二 ⑲二二 ⑳二二 ㉑二二 ㉒二二 ㉓二二 ㉔二二 ㉕二二 ㉖二二 ㉗二二 ㉘二二 ㉙二二 ㉚二二 ㉛二二 ㉜二二 ㉝二二 ㉞二二 ㉟二二 ㊱二二 ㊲二二 ㊳二二 ㊴二二 ㊵二二 ㊶二二 ㊷二二 ㊸二二 ㊹二二 ㊺二二 ㊻二二 ㊼二二 ㊽二二 ㊾二二 ㊿二二

滑法。亦不思惟不淨之觀。漏出三毒暴溢之水。是故說曰蓋屋不密天雨則漏人不惟行漏淫怒癡也。盡應為偽略說其要。愚癡亦爾瞋恚亦爾慳嫉亦爾。憍慢亦爾愛結亦爾。

蓋屋不密 天雨則漏 人自惟行 無淫怒癡

猶如至密之人。造作宮殿屋舍緻密天雨不漏。人自惟行去淫怒癡不漏諸患盡。應為偽略說其要。愚癡亦爾瞋恚亦爾慳嫉亦爾。憍慢亦爾愛結亦爾。

心為法本 心尊心使 中心念惡 即言即行 罪苦自追 車轢于轍

爾時世尊告諸比丘。自今以後先說。勸食偈。然後乃食。舍衛城里有二乞兒。至衆僧中乞食。正值聖衆未說。勸食之偈。其中有

一乞兒。嫉妬心盛便發惡心。設我後得自在為國王。當以車輪轢斷爾許道人頭。說偈之後。乞兒乞食得。實無央數。出在路側飽滿睡眠。數百群車路由其中。轢斷其頭。死入地獄受苦無量。

心為法本 心尊心使 中心念善 即言即行 福慶自隨 如影隨形

彼第二乞兒內心自念。設我後得富貴為王者。盡當供養爾許聖衆使不渴乏。時彼乞兒乞无本意。詳出臥在樹下睡眠。神識澹靜無有亂想。爾時彼國喪失國主。更無復嗣繼王

者種。群臣百僚雲集共論。今國無主復無繼嗣。將恐人民散在。不久亡國破家。由是而與君等。各各欲何方謀令國全在民無異趣。

中有智臣明達第一。告諸人民我等失主且無繼嗣。宜可遣使巡行國界。若有戚相福祿足者。使紹王位。即遣使行見一樹下有人眠睡。日光以轉樹影不移。蔭覆人身如蓋在上。使者見之即往觀視。人中奇異何復。是過此人正應紹繼王位。即喚使覺扶與輦載。前後圍繞將詣王宮。人稱萬歲國界清泰。爾時世尊觀此二義已。即說斯偈。

心為法本 心尊心使 中心念惡 即言即行 罪苦自追 車轢于轍

心為法本 心尊心使 中心念善 即言即行 福慶自隨 如影隨形

念無適止 不絕無邊 福能遏惡 覺者為賢 念無適止不絕無邊者。夫修行人縱意遊逸不能專一。正使開法不貫心懷。所謂不絕無邊者。戒盜身邪也。是故說曰念無適止不絕無邊也。福能遏惡覺者為賢者。夫積善之人。永去淫怒癡憍慢之心。如斯之人履道則易。從是福慶漸至道場。是故說曰福能遏惡覺者為賢也。

不以不淨意 亦及瞋怒人 欲得知法者 三耶三佛說 諸有除貢高 心意極清淨 能捨傷害懷 乃得聞正法

諸佛世尊。恒以天眼觀三世事知將來世。愚惑衆生自憍萬人。不事三寶。吾身去世道法存在。族姓子汝傳吾經誠演布後人。衆生聞者靡不蒙濟。有一比丘波羅梨大國鷄頭園

中。為數千萬衆前後圍遶。昇于高座敷演法教。其聞法者。靡不蒙濟。隨行所趣各充其願。外國舊典內法之宜。入寺聽法及禮佛者皆當脫帽。時有國王頭素少髮如復有瘡。又且脚著履屣。自恃豪尊以髣裏頭入內聽經。王曰比丘與我說法。比丘告曰如來有教。其有衆生脚著履屣者不與說法。王聞懷恚即脫履屣。語比丘曰卿速說法稱悅我情。違我本意者當梟汝首。比丘告王又復如來禁戒所忌。不得與覆頭者說法。王聞斯語倍復瞋恚奮赫天威。語比丘曰卿欲辱我今故前却。我今正爾露頭聽卿說法。若不解吾疑結者。當取汝身分為三分。爾時比丘。尊向彼王而說斯偈。

不以不淨意 亦及瞋怒人 欲得知法者 三耶三佛說 諸有除貢高 心意極清淨 能捨傷害懷 乃得聞正法

中。為數千萬衆前後圍遶。昇于高座敷演法教。其聞法者。靡不蒙濟。隨行所趣各充其願。外國舊典內法之宜。入寺聽法及禮佛者皆當脫帽。時有國王頭素少髮如復有瘡。又且脚著履屣。自恃豪尊以髣裏頭入內聽經。王曰比丘與我說法。比丘告曰如來有教。其有衆生脚著履屣者不與說法。王聞懷恚即脫履屣。語比丘曰卿速說法稱悅我情。違我本意者當梟汝首。比丘告王又復如來禁戒所忌。不得與覆頭者說法。王聞斯語倍復瞋恚奮赫天威。語比丘曰卿欲辱我今故前却。我今正爾露頭聽卿說法。若不解吾疑結者。當取汝身分為三分。爾時比丘。尊向彼王而說斯偈。

不以不淨意 亦及瞋怒人 欲得知法者 三耶三佛說 諸有除貢高 心意極清淨 能捨傷害懷 乃得聞正法

王聞斯偈慚愧愧形。即起于坐五體投地白歸懺悔。求滅身口意過。長跪叉手白比丘言。不審此偈為是如來神口所說。為是尊人知我心意然後說乎。比丘告王。此偈乃是如來神口所說。此來久矣。非適今也。王自思惟。善哉大聖三達之智。靡所不通。乃知將來有我之徒有患害心。今重自悔更不造新。爾時比丘漸與說甚深之法。即於坐上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法無所畏難。心無住息。亦不知法。迷於世事。無有正智。

不以不淨意 亦及瞋怒人 欲得知法者 三耶三佛說 諸有除貢高 心意極清淨 能捨傷害懷 乃得聞正法

○不二 〇則二 〇以二 〇動二 〇(兒)一 〇實無二 〇是過二 〇宜二 〇日二 〇或二 〇所二 〇可二

三十六。駭流
數數有邪見
并及心意漏
依於欲想結

捨意放其根 人隨意迴轉
爲少減名稱 如鳥捨空林

在靜自修學 慎勿逐欲跡

應起而不起 恃力不精勤
自陷人形卑 懈怠不解慧

世暢演深法。愚人執惑不肯承受。是故說曰：應起而不起也。特力不精黠者。如有行人氣力強壯。堪任受化。然後懈怠不大精^{*}黠。是故說曰：特力不精黠也。自陷人形卑懈怠不解慧者。自陷於生死不顧後世殃。雖遭佛世遭善知識與賢聖相遇。不肯受慧分別義趣。是故說曰：自陷人形卑懈怠不解慧也。

亂觀及正觀 皆由意所生

能覺知心觀 愚心數數亂

亂觀及正觀皆由意所生者。所謂亂觀者。欲觀惡觀無明觀。行人離此諸觀習於正觀。正觀定意超越殊勝衆定中尊。自非聖人漏盡無著得此觀定。是故說曰：亂觀及正觀皆由意所生也。能覺知心觀。愚心數數亂者。進學之人當習出要之觀。空無思想無願觀。洗除心垢捨世八事。修清淨心解諸相好。一一虛寂。所說教誡殊勝難及。四諦如爾晝夜修習。愚人執惑數數意亂。猶甘美漿。愚謂辛苦。豈須聖人擘口與之。執意迷誤難革如斯。是故說曰：能覺知心觀。愚心數數亂也。

智者如是觀 念者專爲行

咄嗟意無著 唯佛能滅此

智者如是觀念者專爲行者。所謂智者演說微吐。或暢疑遣難豫明人情。處在大衆獨步無侶。數問郡黨誰有疑惑。吾當以大慧之

亂觀及正觀 皆由意所生
能覺知心觀 愚心數數亂

亂觀及正觀皆由意所生者。所謂亂觀者欲觀悲觀無明觀。行人離此諸觀習於正觀。正觀定意超越殊勝衆定中尊。自非聖人漏盡無著得此觀定。是故說曰亂觀及正觀皆由意所生也。能覺知心觀愚心數數亂者。進學之人當習出要之觀。空無思想無願觀。洗除心垢捨世八事。修清淨心解諸相好。一一虛寂。所說教誡殊勝難及。四諦如爾晝夜修習。愚人執惡數數意亂。猶甘美漿愚謂辛苦。豈須聖人擘口與之。執意迷誤難革如斯。是故說曰能覺知心觀愚心數數亂也。

智者如是觀
念者專爲行
咄嗟意無著
唯佛能滅此

智者如是觀念者專爲行者。所謂智者演說
 ①微吐。②或暢疑遣難豫明人情。處在大衆獨
 步無侶。數問郡黨誰有疑惑。吾當以大慧之
 火焚燒汝等猶豫之聚。隨時觀察意不錯亂
 學人所修以此爲業。是故說曰智者如是觀
 念者專爲行也。咄嗟意無著唯佛能滅此者
 彼修行人得定三昧。盡捨世俗有漏之行。亦

① 雄一龍(分) ② 雄二原(分) ③ 雄二虎(分) ④ [見]一(分) ⑤ 雄二虎(分) ⑥ 食一欲(分) ⑦ 子二平(分) ⑧ 子二平(分) ⑨ 口二虎(分) ⑩ 法三龍(分) ⑪ 雄二虎(分) ⑫ 雄二虎(分) ⑬ 雄二虎(分) ⑭ 雄二虎(分) ⑮ 雄二虎(分) ⑯ 雄二虎(分) ⑰ 雄二虎(分) ⑱ 雄二虎(分) ⑲ 雄二虎(分) ⑳ 雄二虎(分) ㉑ 雄二虎(分) ㉒ 雄二虎(分) ㉓ 雄二虎(分) ㉔ 雄二虎(分) ㉕ 雄二虎(分) ㉖ 雄二虎(分) ㉗ 雄二虎(分) ㉘ 雄二虎(分) ㉙ 雄二虎(分) ㉚ 雄二虎(分) ㉛ 雄二虎(分) ㉜ 雄二虎(分) ㉝ 雄二虎(分) ㉞ 雄二虎(分) ㉟ 雄二虎(分) ㊱ 雄二虎(分) ㊲ 雄二虎(分) ㊳ 雄二虎(分) ㊴ 雄二虎(分) ㊵ 雄二虎(分) ㊶ 雄二虎(分) ㊷ 雄二虎(分) ㊸ 雄二虎(分) ㊹ 雄二虎(分) ㊺ 雄二虎(分) ㊻ 雄二虎(分) ㊼ 雄二虎(分) ㊽ 雄二虎(分) ㊾ 雄二虎(分) ㊿ 雄二虎(分)

復捨於世俗善本解脫定意此者是誰。唯佛世尊能捨之耳。是故說曰咄嗟意無著唯佛能滅此

觀身如空瓶 安心如立城
以觀與魔戰 守勝勿復失

觀身如空瓶者。猶如朽故之瓶內外不牢。雖可受盛亦不久停。此四大身亦復如是。恒苦敗壞不得久停如彼朽弊。亦盛於好亦盛於醜。歸歸磨滅。就彼灰聚此危脆身亦復如是。亦受於好亦受於醜。所受善者諸善功德環珞其身。所受惡者。捨於善行。染汚其心。命終之後浪在丘塚。是故說曰觀身如空瓶也。安心如立城者。所以立城牢固深澗者。但厭患群賊盜竊民物。心亦如是厭患諸結使所纏繫故。城則牢固賊不得便。心正不邪結不得便。是故說曰安心如立城也。以觀與魔戰者。伎術以備六藝具足。則能與彼自在天子共戰。是故說曰以觀與魔戰也。守勝勿復失者。以勝姪怒癡無復餘想。恒繫意在前無他異心。是故說曰守勝勿復失。取要言之。觀世亦爾

觀身如聚沫 解知焰野馬
以觀與魔戰 守勝勿復失

猶若聚沫生便滅不得久停。此四大身亦復如是。聚則為人散則為氣。本由父母得有四大。推其本末皆虛皆寂。推之不見其前。尋之不見其後。生生而滅生而生。滅滅而滅滅滅而生。生不見生滅不見滅。凡夫所習顛倒不寤。是故說曰觀身如聚沫解知焰野馬。

以觀與魔戰守勝勿復失。取要言之觀世亦爾

心念七覺意 等意不差違
當捨惡惡意 樂於不起忍
盡漏無有礙 於世取滅度

心念七覺意等意不差違者。如彼修行之人。修習覺意之法。晝夜思惟不捨于懷。是故說曰心念七覺意等意不差違也。當捨惡惡意樂於不起忍。若有衆生不起慈心向一切衆生。則不至道有所成就。要當捨惡惡之意。不著色想乃應道真樂捨不起法忍。無生滅意乃入道室。是故說曰心念七覺意等意不差違也。盡漏無有礙於世取滅度者。彼修行人盡有漏成無漏。心得解脫寂得解脫。於現法中而得自在。如斯之人入無為境取般泥洹。永寂永滅更不復生。是故說曰盡漏無有礙於世取滅度也

當自護其意 若犛牛護尾
有施於一切 終不離其樂

當自護其意者。犛牛護尾者。心為行道造作無端。常當攝意使不有失。猶彼犛牛晝夜護尾恐有斷絕。寧喪命根失其妻息。不使尾毛墜落于地。比丘學道亦復如是。寧喪身命不犯於戒。是故說曰當自護其意若犛牛護尾也。有施於一切終不離其樂者。要當與意慈慈一切。視怨家如赤子。阿須倫迦迦羅摩陀羅摩休勒人若非人不能得其便。自然受福快樂無極。是故說曰有施於一切終不離其樂

一龍出衆龍 *龍中六牙者
心心自平等 獨樂於曠野

昔拘深比丘好喜聞訟未曾歡樂。不樂山野閑靜之處。爾時世尊數往呵諫。不受如來言教。如來數與說法。不肯承受便捨而去。去彼不遠見有一象。獨在空山閑靜無爲。象自念言我在大衆中時。爲衆象所圍繞逐群。食草則得弊惡草食。飲水得濁。今日在此不爲衆象所圍繞乃快哉。爾時世尊便說斯偈

一龍出衆龍 *龍中六牙者
心心自平等 獨樂於曠野

不以無害心 盡爲一切人
慈心爲衆生 彼無有怨恨

不以無害心盡爲一切人者。盡當除衆怨憎恨心。慈慈一切衆生之類。是故說曰不以無害心盡爲一切人也。慈心爲衆生彼無有怨恨者。視己如彼身而無有異。若聞好語醜語不經心懷。無有怨恨無復害意。向一切衆生戰戰兢兢終不捨離。是故說曰慈心爲衆生彼無有怨恨也

慈心慈一人 便獲諸善本
盡當爲一切 寶聖稱福上

慈心慈一人者。如佛契經所說。若有人施一切衆生。加以慈心施一人者。其福何者爲多。比丘報曰。行慈之人慈念衆生者。其福甚多。是故說曰慈心慈一人便獲諸善本也。盡當爲一切賢聖稱福上者。惠施一人其福難量。況施一切衆生之類乎。其福無限無量不

①唯二性 ②立二丘 ③久二不 ④捨於二於不 ⑤染二深 ⑥伎二技 ⑦以二已 ⑧寐二恒 ⑨驚二病 ⑩二象 ⑪其二美 ⑫恨二心恨 ⑬多十(甚多) ⑭

可稱計。巨億萬倍不可以譬喻爲比。是故說曰。盡當爲一切賢聖稱福上也。

普慈於一切 慈念衆生類

修行於慈心 後受無極樂

普慈於一切慈念衆生類者。人之行慈發意平等。衆生之類多於地種。能普慈心慈一切衆生者。後受人身。受樂無厭。若生天上受福自然。視東望西。玉女皆從不可稱計。若生人中。豪族富貴生四姓家。七寶具足無有減少。父母真正不處卑賤。是故說曰。普慈於一切慈念衆生類。修行於慈心。後受無極樂也。

若以踊躍意 歡喜不懈怠

脩於諸善法 獲致安隱處

若以踊躍意歡喜不懈怠者。彼修行人息姪怒癡。執意剛強不捨本願。所獲功德盡施於無上正真道等正覺。不待此福求轉輪聖王。乘散諸王。亦復不求帝釋梵天。亦不求作魔若魔王。彼盡求作滅盡泥洹無爲無作無生滅法。是故說曰。若以踊躍意歡喜不懈怠。脩於諸善法。獲致安隱處。

息則致歡喜 身口意相應

以得等解脫 比丘息意快

息則致歡喜身口意相應者。人意以息衆病都廢不復造。於身口意行。若布施持戒攝意受齋。皆求無爲之道。正使出家脩習福業。捨世辯聰習四辯才。以得八解脫法。比丘習法不離實事。是故說曰。息則致歡喜。身口意相應也。所謂結者結縛人心。結結相纏。如蛾自

裹。纏縛人心不見大明。除彼塵勞乃自照見。是故說曰。一切諸結盡無復有塵勞也。

正使五樂音 不能悅人意

不如一正心 向於平等法

正使五樂音不能悅人意者。彼修行人志在禪定。分別五陰成敗所趣。正使諸天作倡伎樂。欲使此人心意動轉此事不然。何以故。由心正見無顛倒故。是故說曰。正使五樂音不能悅人意。不如一正心向於平等法也。

最勝得善眠 亦不計有我

諸有心樂禪 不樂於欲意

最勝得善眠亦不計有我者。如修行人不計有我。染著榮華。專取冷石宛轉土中。不以縛著之心臥於高床帷帳之內。是故說曰。最勝得善眠亦不計有我。諸有心樂禪不樂於欲意者。入定之人心不移變。當入定時寂無音響。千車同響萬雷同震不能令入定之人離於正受。所以然者由其心意得普慈故。是故說曰。諸有心樂禪不樂於欲意。

最勝踊躍意 亦不見有我

諸有心樂禪 不樂於欲意

最勝踊躍意者。見無我之人。分別內外所出四大。一一解了虛而不真。是故說曰。最勝踊躍意亦不見有我。諸有心樂禪不樂於欲意也。諸結永以盡。如山不可動。於染無所染。於悲不起悲。諸結永以盡。如山不可動者。如彼行人諸結永盡。內外清淨無有瑕穢。意猶金剛不可沮壞。亦如泰山不可移動。何以故。由其執心

甚牢固也。處欲不污在禍不懼。形神俱虛無可戀著。是故說曰。諸結永以盡。如山不可動。於染無所染。於悲不起悲也。

諸有如此心 焉知苦蹤跡

無害無所染 具足於戒律

諸有如此心焉知苦蹤跡者。如彼行人練精其心去諸穢著。意存斷結日進不忘。爾時焉知有苦蹤跡。是故說曰。諸有如此心焉知苦蹤跡。無害無所染具足於戒律者。亦不自害復不害人。戒律所說不失次緒。既自修德復以此德轉教人民。是故說曰。無害無所染具足於戒律。於食知足及諸床臥具者。如彼行人量食而進亦不貪饕。趣支其命行道而已。所以取膏而膏車者。欲使重載有所致也。如人瘡痍以膏傅之。所以傅者欲使新者不增故者除愈。是故說曰。於食知足及諸床臥具也。脩意求方便是謂諸佛教者。修行之人採取要義。行中所念者增上心是。是故說曰。修意求方便是謂諸佛教也。

行人觀心相 分別念待意

以得入禪定 便獲喜安樂

行人觀心相者。如彼行人知心根源。適生即滅。不使滋長。知念待之進退分別善惡。永劫以來所脩行事。是故說曰。行人觀心相分別念待意也。以得入禪定便獲喜安樂者。入定之人何以故說入定之人。定有三義。禪最爲首。猶如國王統領四方。正可富於世財。無有

道財。禪定之人。富富道財無有世財。所謂道財者。三十七品禪定三昧諸善之本。樂有二義。或有淨樂或有不淨樂。不淨樂者飲食衣被服飾之具。香華脂粉綈綌。綈蓋。斯謂不淨樂也。有淨樂者。入禪正受澹然無爲無他異想。是謂有淨之樂也。是故說曰以得入禪定便獲喜安樂也

護意自莊嚴 嫉彼而營己 遭憂不患苦 智者審諦住

護意自莊嚴嫉彼而營己者。彼修行者。恒護結縛著色聲香味細滑之法。不使衆想雜錯其間。復以三十七品七覺意花而自莊嚴。是故說曰護意自莊嚴嫉彼而營己也。遭憂不患苦智者審諦住者。彼修行人以得入無畏之處。智者神審諦而不移動。是故說曰遭憂不患苦智者審諦住也

人不守護心 爲邪見所害

兼懷調戲意 斯等就死徑 人不守護心爲邪見所害者。行人不守護色聲香味細滑法。其有衆生修習邪徑。便當趣於地獄餓鬼畜生之道。不習邪見者生天上人中。處在中國不在邊地八不閑處。是故說曰人不守護心爲邪見所害也。兼懷調戲意斯等就死徑者。行人所以迷於道者。皆由陰蓋所覆不得顯現智慧光明。加復調戲。五蓋所覆重雲所翳。欲得見慧明者此則不然。命終之後必趣死徑。是故說曰兼懷調戲意斯等就死徑也

是故當護心 等修清淨行

正見恒在前 分別起滅法

是故當護心等修清淨行者。彼修行人恒常擁護心意。行威儀法捨於非法。可行知行可坐知坐進止行來不失其儀。是故說曰是故當護心等修清淨行也。正見恒在前分別起滅法者。人之修德深自知己。如家有財主自能別。行道之人亦復如是。涉八直之正路御四駛之穢濁。執智慧之庭。燎照三毒冥室。分別起滅之所由。歸之一定而無礙。於中取道有何難乎。是故說曰正見恒在前分別起滅法也

比丘除睡眠 盡苦更不造

降心服於藥 護心勿復調 比丘除睡眠盡苦更不造者。觀行比丘除去睡眠陰蓋之患。盡諸苦際更不造新。是故說曰比丘除睡眠盡苦更不造也。降心服於藥。護心勿復調者。當當擁護心所願必剋則能及聖。修無漏行斯由降心去穢所致也。行不放逸不嬖於人。復是行者深要之業。是故說曰降心服於藥護心勿復調也

衆生心所誤 盡受地獄苦

降心則致樂 護心勿復調 衆生心所誤盡受地獄苦者。迷誤爲心所使。種地獄根。經歷無數億千萬劫。屠割剝裂受苦無量。是故說曰衆生心所誤盡受地獄苦。降心則致樂護心勿復調也

護心勿復調 心爲衆妙門

護而不漏失 便在泥洹門 心正則道存邪者有高下。衆生愚惑不別真

偽。是以墜墮不至于道。惑者意迷謂道在空乃不自覺。心爲道本虛無寂寞。法之極尊衆行究竟。永離三有不處三界。度衆苦惱畢壽不生。是故說曰護心勿復調。心爲衆妙門。護而不漏失。便在泥洹門也

出曜經卷第二十八

出曜經卷第二十九

姚秦涼州沙門竺佛念譯

沙門品第三十三

比丘乞求 以得無積 天人所譽

生淨無穢

比丘乞求以得無積者。乞食比丘恒作是念。我今所求索者自足而已。不留遺餘計爲財貨。設有遺餘尋施與人不留遺長。如佛律禁所說。父母年邁老病著床。及同學比丘久抱重病不堪行來。聽使乞索不問多少供養老病。是故說曰比丘乞食以得無積也。天人所譽生淨無穢者。比丘執行少欲知足。到時乞求無所藏積。諸天衛護稱歎其德。名聞四遠靡不聞知。論此比丘生淨無穢。所以諸天稱歎其德者。持戒之人死必生天增益諸天衆。減損阿須倫衆。是故說曰天人所譽生淨無穢也

比丘爲慈 愛敬佛教 深入止觀

滅行乃安

比丘執意行四等心。慈悲喜護慈念一切愛

○當當二當於○ ○轉二轉○ ○轉二轉○ ○不淨二不淨○ ○調二調○ ○當二當○ ○庭二庭○ ○庭二庭○ ○春十(之)○ ○樂二樂○ ○更二更○ ○于二于○ ○門二門○ ○不分卷(出曜經...譯)○ ○(出曜經)十沙○ ○三二二○

敬三寶。信心不斷深入分別止觀所趣。在在乞求處處留化。所以除貪制意者。欲除世榮不貪利養。究盡生死滅諸惡行。度有至無乃謂永安。是故說曰比丘爲慈愛敬佛教。深入止觀滅行乃安也。

比丘盡諸愛 捨愛去貢高
無我去吾我 此義執不親

比丘盡諸愛捨愛去貢高者。彼苦行比丘滅諸想著。欲色色色無色色欲愛色愛無色愛。三界憍慢來邪顛倒泐然除盡。是故說曰比丘盡諸愛捨愛去貢高也。無我去吾我此義執不親者。苦行比丘不滯三界。解知內外悉無有主。計我之人。摸。來求福。雖得從願後必墮落。在凡夫地不見吾我之人者。解知內外萬物虛寂。執者吾我吾我是誰。爲人所繫及得罵詈。悉虛悉寂都無所有。爲人所罵詈聲來往。中間內外悉無所有。是故說曰無我去吾我此義執不親也。

當知是法 身之出要 如象御敵
比丘習行

當知是法身之出要者。習行比丘得博探衆要擇。脩善德以補不及。如人欲所至必由其徑求道。窺窟必有其路。出要路者四諦真如是。是故說曰當知是法身之出要也。如象御敵比丘習行者。如彼象飲以醴酒奔逸向敵。雖被刀射至死不退要有所擒及還本營。所以然者畏上御者不畏外寇。習行比丘亦復如是。要從導師承受苦教。隱在心懷反覆思惟不失義跡。是故說曰如象御敵比丘習

行也

人不壽劫 內與心靜 護身念諦
比丘惟安

夫脩學之人得四神足晝夜脩習。意欲住壽一劫。若過一劫隨意所念則無有難。離諸縛著常與心靜不使流馳。斷諸憍望去是非意與欲永別。亦復不見三界。窺窟。然後乃應無虧損行。是故說曰人不壽劫內與心靜護身念諦比丘惟安。

念親同朋友 正命無雜糅
施知應所施 亦令威儀具
比丘備衆行 乃能盡苦際

行人成就皆由朋友。功成德滿稱過四遠。稟受之人日有其新。所行真正不著外部。所出惠施。施佛比丘僧與師及諸尊長。所以然者。斯等諸人皆有威儀。執諸禮節知苦之所由。是故說曰念親同朋友正命無雜糅施知應所施亦令威儀具。比丘備衆行乃能盡苦際。

手足莫妄犯 節言慎所行
常內樂定意 守行謂比丘

世多有人凶暴爲惡。手。捲相加遂致傷害。內恣六情。著色聲香味細滑之法。如斯之人雖得爲道。不應法行進無脩道之法。退失賢聖之儀。如擔死人種無所復中直。此比丘等亦復如是。能自專意所行隨順。坐禪定意六時行道不失本行。是故說曰。手足莫妄犯節言慎所行常內樂定意守行謂比丘也。

樂法欲法 思惟安法 比丘依法
正而不費

學人脩行分別諸法。見法得法深入觀法。若坐若臥衆神往來思惟安法。比丘依法乃得滅度。於諸聖道益而無費。日有增益終無減損。亦使正法久存於世。是故說曰樂法欲法思惟安法。比丘依法正而不費也。

當學入空 比丘靜居 樂非人處
觀察等法

執行之人觀此五陰。計爲是常牢固不敗。不能捨離與於塵勞。然執行之人。分別五陰內外悉空。正使在。于曠野之中樹下塚間。思惟法本求於道果。先當習空乃應道真。昔諸道人室內坐禪空行。須菩提在外求索開門。內人應曰汝是誰乎。須菩提對曰。世人假名須菩提者也。人所樂者。彈琴鼓瑟作倡伎樂。此是人所樂。非人所樂者。禪定數息繫意在一。非人所念。是故說曰當學入空比丘靜居樂非人處觀察等法也。

當制五陰 服意如水 清淨和悅
爲甘露味

初學之人觀此五陰。皆當壞敗無一可貪。分別諸持悉不牢固。意均平等顏色和悅。清淨無瑕盡諸苦際。是故說曰當制五陰服意如水清淨和悅爲甘露味。

如彼極峻山 不爲風所動
比丘盡愚癡 所在不傾動

猶若安明山不爲四種風所傾動。盡癡比丘亦復如是。不爲色聲香味細滑之法所動。是故說曰。如彼極峻山不爲風所動。比丘盡愚癡所在不傾動也。

今現所說自知盡苦源此名為善法。是無漏比丘也。

不以持戒力 及以多聞義

正使得定慧 不著於文飾

比丘有所持 盡於無漏行

夫人習行不但精進忍辱。一心智慧求於解脫。亦復不以多聞解慧。知內外法至於無為。要得世俗定意。然後至於妙際。或在山野空閑之處。與善知識相遇。說其正徑不說邪路。

比丘當知此行習無漏法。所以盡苦際者。皆是漏盡離漢須陀洹斯陀含阿那含。猶尚涉諸苦惱。是故說曰。不以持戒力及以多聞義正使得定意不著於文飾比丘有所持盡於無漏行也。

當觀正覺樂 勿近於凡夫
觀此現世事 分別於五陰

如彼學人觀正覺樂。以自娛樂不近於凡夫。所以然者。非彼境界所有。觀此世事者。知衆生之類生者滅者進退所趣。知苦所由分別五陰成敗所趣。是故說曰。當觀正覺樂勿近於凡夫。觀此現世事分別於五陰。

爲之爲之 必強自制 捨家而解
意猶復染 行懈緩者 勞意弗除

非淨梵行 焉致大寶
執行之人興諸想者起結使本。或有分別計有今世後世之累。於苦而不自免。比丘莫著。此自謂清淨之行。諸有沙門婆羅門不知出要之法。我不說此人應得度也。所以然者。不離縛著之所致。比丘當知非有而言有此。

習邪見非真諦法。何以故。皆由五陰身本而興此病。以此病復生惡行。由此諸病不得盡苦際。比丘當知究盡其源。解知無常爲變易法。

夫學之人觀此法者。無堅無牢爲無有要。解知無身則知生死。不以爲死魔之所沮壞。以得勝彼更不造有。盡一切之有。此名苦際更無有上。

心得永休息 比丘攝意行
以盡老病死 便脫魔縛著

如彼行人。永盡諸結意所染著不復造行。色聲香味細滑之法。不復在懷。自知罪畢更不受胎。永離魔界亦不與欲塵相應。是故說曰。心得永休息比丘攝意行以盡老病死便脫魔縛著。

心得永寂 比丘攝意行
以盡老病死 更不復受有

有者生死之累。所以沈漂周旋五道者。皆由意惑不盡其源故。是故說曰。心得永寂比丘攝意行以盡老病死更不復受有。行人執意多有所濟。常求方便以自濟渡。

以斷於愛根 比丘攝意行
以盡老病死 更不復受有

愛之爲病多所危害。欲界愛者其事有二。一者食愛。二者欲愛。色界無色界禪味愛。是故說曰。以斷於愛根。

無有結使心 比丘攝意行
以盡老病死 更不復受有

所謂結使者。衆行之本漏諸穢濁。是故說曰。

無有結使心比丘攝意行以盡老病死更不復受有

不以斷有根 比丘攝意行
以盡老病死 更不復受有

以度生死 更不受有
比丘攝意行 以盡老病死
更不復受有 以脫於魔界

永離於魔界更不處於欲界。以脫永脫更不受有。

以勝叢林刺 及除罵詈者
猶如憑泰山 比丘不受苦

以勝叢林刺者。此名爲色聲香味細滑法。更復有者何者爲林刺。所謂林刺者。姪怒癡病最爲根本。唯有諸佛世尊乃能除耳。設彼罵我解知無形。內自思惟身爲苦器內外無主。分別此身何可貪樂。一病。以發四百四病同時俱作。此名身之內患。所謂外患者。荆棘叢林誹謗之名毀形汚辱。或被撻打。如斯之類從外而至。或被蛇蝎毒害百足之虫。此皆外事來逼其身。猶若泰山不用幻呪奇術之法所可移動。是以比丘欲得離衆苦之本。唯有真如四諦。彼比丘不知苦樂。所謂不知苦樂者。苦至不以爲酸楚。樂到不以爲歡娛。是故說曰。以勝叢林刺及除罵詈者猶如憑泰山比丘不受苦。

不念今後世 觀世如幻夢
比丘勝彼此 如蛇脫故皮

猶若明行人。意知今世後世變易不停。是故說曰。不念今後世觀世如幻夢比丘勝彼此。

說曰。不念今後世觀世如幻夢比丘勝彼此。

如蛇脫故皮

能斷愛根本 盡竭欲深泉

比丘勝彼此
如蛇脫故皮

所以說此喻者。欲使行人知其深淺。料量正行皆順於法。爾時世尊訓以道德。恐後衆生不別愛本。是故演說知其出源。是故說曰。能斷愛根本。盡竭欲深泉。比丘勝彼此。如蛇脫故皮。略說其要。欲怒癡憍慢亦復如是。著欲者說其欲。著瞋者說其瞋。著駭者說其駭。

能斷於五欲 斷於欲根本

比丘勝彼此
如蛇脫故皮

猶如有人身被五繫。愁憂苦惱無復情意。後得蒙赦得免危厄。是以如來爲喻。欲使後生審知明白。是故說曰。能斷於五欲斷於欲根。本比丘勝彼此如蛇脫故皮。

能斷於五結 拔於愛欲刺

比丘勝彼此
如蛇脫故皮

所謂五結者。貪欲結。瞋恚結。睡眠結。調戲結。疑結。覆蓋人心。使不觀慧明。使人昏昏不觀光明。滅於智慧。永斷諸趣。不得至於泥洹。是故說曰。能斷於五結。拔於愛欲刺。比丘勝。

彼此如蛇脫故皮。拔於愛欲刺者。刺有三義。

毒刺無明刺。盡斷無餘更不復生。

見斷五蓋。是故說曰。拔於愛欲刺。

諸有無家業 又斷不善根
比丘勝彼此 如蛇脫故皮
彼修行人執苦來久 脩菩薩德終日不捨 捨
家出學不貪世榮 是故說曰 諸有無家業又
斷不善根比丘勝彼此如蛇脫故皮

諸不有熱惱 又斷不善根
比丘勝彼此 如蛇脫故皮

一者欲熱惱。二者瞋恚。

所謂熱惱者。一者欲熱惱。二者瞋恚熱惱。三者愚癡熱惱。三熱惱中。恚最爲上。火所焚燒。從欲界乃至初禪地。三毒熾火。燒欲界至無色界。能滅此三毒界者。乃爲第一。無爲之樂。是故說曰。諸不有熱惱。又斷不善根。比丘勝彼此如蛇脫故皮。

斷欲不遺餘 如拔不牢固

比丘勝彼此
如蛇脫故皮

人之著欲無不喪命。所以然者。皆由意斷心惑之所致。是以聖人先制淫欲。是故說曰。斷欲不遺餘如拔不牢。固比丘勝彼此如蛇脫故皮。略說其要貪欲瞋恚愚癡驕慢亦復如是。

愛生而流盜 猶蛇含毒藥

比丘勝彼此
如蛇脫故皮

人隨愛意不自禁制。漸從欲界乃至三有。流轉五趣不離四生。所以論比丘勝彼此者。彼者六塵此者六情。比丘能滅彼此者。如蛇脫故皮。

諸有斷想觀
內不造其心

比丘勝彼此
如蛇脫故皮

觀有三觀。欲觀悲觀無明觀。能滅此者乃
謂爲道士。是故說曰。諸有斷想觀內不造其
心比丘勝彼此如蛇脫故皮

持戒謂比丘 有空乃行禪

行^②者究其源 無爲最爲樂

比丘執行以威儀爲本。戒以檢形服以法。衣

所行法則不違先聖。有空定意然後名爲禪。不捨假號。如彼行人受則信解分別其義。求於無爲快樂之處。無有飢寒苦惱之患。是故說曰。持戒謂比丘有空乃行禪行。者究其源無爲最爲樂也。

比丘愛忍愛 分別床臥具

當念無放逸 斷有愛無餘

比丘修行處。樂不以爲歡。遭難不以爲苦。利衰毀譽無增減心。在閑靜處一意端坐。心不流馳。斷諸結使。念無想著。是故說曰。比丘憂忍憂分別床臥具當念無放逸。斷有愛無餘也。○

出曜經梵志品第三十四

所謂梵志 不但倮形

名爲梵志

爾時有一比丘至世尊所。頭面禮足。白世尊言。唯然世尊。自今以後。聽諸弟子皆悉裸形。不著衣服。世尊告曰。咄。愚所戾。不應法律。此梵志之法。非是內藏所修行也。人懷慚愧。便有尊卑高下。知有父母兄弟。何爲復說裸形行世。爾時復有一異比丘詣佛所。頭面禮足。白世尊言。唯然世尊。自今以後。聽諸道人各留頭髮。佛告比丘。咄。愚所戾。不應法律。此梵志之法。非是內藏所修行也。復有異比丘詣世尊所。頭面禮足。前白世尊言。唯然世尊。聽諸道人皆白灰塗身。復有異比丘白世尊言。自今以後。聽諸道人服氣不食。復有比丘白世尊言。自今以後。聽諸道人裸形露地臥。世尊告曰。咄。愚所戾。復

有異比丘頭面禮足白世尊言。唯然世尊。自今以後。聽諸道人在浴池沐浴清淨。佛告比丘。不以此法得至。于道。

棄身無。猶。不誦異言。兩行以除。是謂梵志。

昔佛在波羅奈國仙人鹿野苑中。爾時世尊度五比丘未經數日。爾時波羅奈國有一長者。名曰夜輪。種姓豪族饒財多寶。顏貌端正世之無雙。欸一日之中得非常觀。自觀家。里男女之屬。斯如死身無一可念。視己形體塚間無異。即從坐起並作是說。惑愚至深不別幻化。爾時長者即自捨家逃走出城。脫琉璃履。庭價直一萬。即渡江水奔趨世尊。頭面禮足在一面立尋白佛言。世事多故變易非一。萬物幻化不可恃怙。我今自歸欲求無為安樂之處。佛告長者。善哉善哉。族姓子。賢聖法中甚大寬弘。正是汝身之所願樂。爾時長者聞如來教。歡喜踊躍不能自勝。爾時世尊漸與說法。所謂論者施論戒論生天之論。欲不淨想漏為大患。爾時長者聞斯法已。即於坐上諸塵垢盡得法眼淨。彼以見法得法成就諸法。即從坐起重自歸命。頭面禮足白世尊言。唯然天中天。聽在這大出家學道。佛告長者。善來比丘。鬚髮自落自然法服。重聞說法得羅漢道。爾時長者家中父母兄弟男女。儀從殿後象馬追。跡求覓夜輪長者。到江水側見琉璃。履父自思惟。我子將渡江水必然不疑。所以知其然今脫此。琉璃履價直億萬。吾今渡江所在求覓。即渡江

○水遙見世尊光相炳然。至世尊所頭面禮足。

白世尊言。唯然世尊。願見夜輪童子遊此過乎。佛以神足隱彼夜輪比丘使父不見。佛告長者。汝今求子不如自求。汝但速坐吾與汝說法。長者尋坐佛為說法。即於坐上諸塵垢盡得法眼淨。爾時世尊即捨三昧使父見子。父告子曰。汝速還家。汝母愁苦恐汝不還。佛告長者。止。止長者。勿作斯語。云何長者。如有修行之人。本在學地愛欲未盡。後得無學離於學地。欲使無學之人習於學法。於長者意云何為可爾乎。長者對曰。不也世尊。佛告長者。汝子今日以得無著住無學地。長者當知以得無著。焉得還家習於五欲。長者聞之歡喜踊躍。即起禮子五體投地。自歸真人永無所著。爾時世尊即與長者而說斯偈。

棄身無。猶。不誦異言。兩行以除。是謂梵志。今世行淨。後世無穢。

無習無捨。是謂梵志。

人執邪見至死不改。計常之人不與斷滅見相應。斷滅見不與計常見相應。能捨此見不著三世。是故說曰。今世行淨後世無穢無習無捨是謂梵志。

若。猶與愛。心無所著。已捨已正是滅終苦。

初習行之人雖在學次。未能分別思惟道果。一一明了不失其緒。未獲者獲。未得者得。是故說曰。若。猶與愛心無所著已捨已正是滅終苦。

諸有無所。猶。恒習於正見。

常念盡有漏。是謂為梵志。

猶如大象從寸孔出。欲得出城門不容象。衆人見之各各驚愕。謂彼象曰。汝今出於寸孔往來無難。然欲出城反更不受。是以聖人借以為喻。衆生之類雖得出家。脩習道法不能盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。是故說曰。諸有無所。猶恒習於正見常念盡有漏是謂為梵志。

愚者受。鬚髮。并及床臥具。內懷貪濁意。文飾外何求。

愚者不自覺長養其髮。所以剃髮者剃其結使。非但剃髮。愚人執迷長養其髮以為。文飾。過去恒沙諸佛之法。各各相授。剃除鬚髮法服齊整。自古有之非適今日。今日愚人貪著臥具。然我法中制以三衣不畜遺餘。樹下塚間以此為常。廣說如其本。內懷邪見與貪濁意。外自。文飾謂為無瑕。捨迷就道其法不惑。是故說曰。愚者受。鬚髮并及床臥具內懷貪濁意。文飾外何求也。

被服弊惡。躬承法行。閉居思惟。是謂梵志。

情行之人被服龜惡不著。文飾。思惟法行無所貪求。節言省語不亂亂彼此。是故說曰。被服弊惡躬承法行閉居思惟是謂梵志。

見癡往來。墮受受苦。欲單渡岸。不好他語。唯滅不起。是謂梵志。

夫人執癡意不開悟。亦復不能越次取證。恒在嫌疑不淨之地。此則非淨行之人。斷諸有漏永盡無餘。是謂梵志。是故說曰。見癡往

來墮漸受苦欲單渡岸不好他語唯滅不起是謂梵志

截流而渡 無欲如梵 〇知行以盡是謂梵志

若使以水沐浴其身。得至於道者水性之類。皆稱於道但非沐浴而至於道。分別諸法審諦其義。清淨無瑕衆結智行永盡無餘。是故說曰。截流而渡無欲如梵知行以盡是謂梵志

不以水清淨 多有人沐浴能除弊惡法 是謂爲梵志

夫人沐浴不能去腹裏垢。盡除惡法更亦不造。乃名爲梵志。是故說曰。不以水清淨多有人沐浴能除弊惡法是謂爲梵志

非剃爲沙門 稱吉爲梵志 謂能滅衆惡 是則爲道人

所謂沙門者。未必剃除鬚髮。內有正行應於律法乃應爲沙門。夫爲梵志終日稱吉得生梵天者見人盡當生於彼處。但彼稱吉生於梵天。謂能滅衆惡修清淨行。是故說曰。非剃爲沙門稱吉爲梵志謂能滅衆惡是則爲道人

彼以無二 清淨無瑕 諸欲結解是謂梵志

盡捨一切弊惡之法。出入行來周旋之處。言不及殺不害一切無所傷損。清淨無瑕永無諸縛。是故說曰。彼以無二清淨無瑕諸欲結解是謂梵志

出惡爲梵志 入正爲沙門

棄我衆穢行 是則爲捨家

梵志之行去諸惡法。內外清徹衆穢永盡。不懷憐愍貢高於人。意定不移覺。藉一切諸法之本。梵行已立所作已辦。更不復受有。脩清淨行無所遺失。是故說曰。出惡爲梵志入正爲沙門棄我衆穢行是則爲捨家

人無幻惑意 無慢無惡惑 無貪無我想 是謂爲梵志

人之在世不懷幻惑。梵志自謂言。百劫一過大海之中。自然有幻。惑食噉天下人。去諸憍慢不與。著想。如來至真等正覺。離世八法。不染於世。亦名爲比丘亦名爲沙門亦名爲佛。是故說曰。人無幻惑意無慢無惡無貪無我想是謂爲梵志

我不說梵志 託父母生者 彼多衆穢穢 滅則爲梵志

所謂梵志從父母生多諸穢穢。或復出家離諸世俗。脩清淨行無選擇施。平等無二不難想施。或復施時求作國王生天。此名難想之施。無難想施者。盡爲一切不自爲己。是故說曰。我不說梵志託父母生者彼多衆穢穢滅則爲梵志

身口與意 淨無過失 能攝三行是謂梵志

出言柔和初無罵詈。分別義趣如掌。觀珠。音響清淨聽者樂受多所成就。淨無過失不觸燒人。是故說曰。身口與意淨無過失能攝三行是謂梵志

見罵見擊 默受不怒 有忍辱力

是謂梵志

擊人得擊罵人得罵。皆由不忍致此患害。夫能忍者戰中爲上。忍爲良藥能愈衆病。若有罵者默然不對。是故說曰。見罵見擊默受不怒有忍辱力是謂梵志

出曜經卷第二十九

出曜經卷第三十

姚秦涼州沙門竺佛念譯

梵志品之二 〇若見侵欺 但念守戒 端身自調 是謂梵志

若復有人所見侵欺。不與惡懷有瞋怒意。守戒多聞降伏意識。身正影直心平道存。是故說曰。若見侵欺但念守戒端身自調是謂梵志

世所善惡 脩短巨細 無取無與 是謂梵志

世俗方略事有若干。欲察人情先採其語。說善說惡不記。于懷。不見有長短廣狹。亦復不見有取有與。具足如是行者是謂梵志。是故說曰。世所善惡脩短巨細無取無與是謂梵志

身爲行本 口意無犯 能辦三處 是謂梵志

身不行殺口不惡罵意不嫉妬。於五鼎沸世能具此三行者。乃名爲梵志。是故說曰。身

爲行本口意無犯能辦三處是謂梵志

來不作歡 去亦不憂 於聚離聚

是謂梵志

彼習行人持心牢固毀譽不動。見有來者不

罕用歡。設見去者亦不用憂。若在大衆若復

離衆。心恒平等亦無高下。是故說曰。來不

作歡去亦不憂於聚離聚是謂梵志

來亦不歡 去亦不憂 無憂清淨

是謂梵志 若見愛念不愛念者亦不用作歡。所以然者。

恐心染著興起因緣。設見去者便自念言。我

於彼人各無所犯。內外清淨息意不起亦名

爲梵志。是故說曰。來亦不歡去亦不憂無憂

清淨是謂梵志

以斷恩愛 離家無欲 愛有已盡

是謂梵志 如彼行人修習於道。永斷恩愛離家無欲遠

遊無礙。盡諸有愛缺三界漏。能具足如此

者乃名梵志。是故說曰。以斷恩愛離家無欲

愛有已盡是謂梵志

適彼無彼 彼彼以無 捨離貪欲

是謂梵志

所謂彼者外六入也。所謂無彼者內六入也。

行人執意觀內外諸情斯悉虛寂。捨離貪淫

不與六情。具足如此衆行之本者。乃名爲梵

志。是故說曰。適彼無彼。彼彼以無捨離貪

欲。是謂梵志

適彼無彼 彼彼以虛 不染三處

是謂梵志

彼習行人解知內外皆無結使。不著欲界色

界無色界。能具足如此衆行者。乃名爲梵志。

是故說曰。適彼無彼彼彼以虛不染三處是

謂梵志

能捨家業 拔於愛欲 無貪知足

是謂梵志 夫人離家莫與世俗從事。正使出。家不修其

法。毀戒不精進。亦不多聞。亦不應與坐起

從事。更不思惟當來利養。能具如此者乃名

梵志。是故說曰。能捨家業拔於愛欲無貪知

足是謂梵志

如今所知 究其苦際 無復有欲

是謂梵志

於見法中能分別微妙無有衆惡。知苦是衆

病之原首。能斷此者乃應於妙。於見法中

不與欲意共相應。瞋恚愚癡永盡無餘離諸

縛著。能具如此者故名爲梵志。是故說曰。如

今所知究其苦際無復有欲是謂梵志

於罪與福 兩行永除 無憂無塵

是謂梵志

正使有罪世俗有漏善本功德得爲人身。由

故不脫生老病死。又復作罪種三惡本經歷

生死。罪之與福二不足貪。兩行永除無復塵

垢。能具此行者。是謂梵志。是故說曰。於罪

與福兩行永除無憂無塵是謂梵志

於罪與福 兩行永除 三處無染

是謂梵志

福之與罪無欲無。染。中間禪樂無色禪樂。

行人盡捨無所染著。不著三界欲界色界無

色界。能解此具足者乃名梵志。是故說曰。於

罪與福兩行永除三處無染是謂梵志

猶如衆華葉 以鍼貫芥子

不爲欲所染 是謂名梵志

猶如蓮華之葉不受塵水。彼修行人亦復如

是。以離於欲不復著色聲香味細滑法。猶若

以鍼貫實藍豆及與芥子難可獲也。彼修行人

無有姪欲。略說其要不爲惡所染。是故說

曰。猶如衆華葉以鍼貫芥子不爲欲所染是

謂名梵志

心喜無垢 如月盛滿 誘毀已除

是謂梵志

猶如月盛滿。清淨無瑕穢無有五翳。衆星圍

邊放大光明靡所不照。彼比丘清淨行人。永

除五翳無復五結。心得解脫諸覺道品。衆定

正受而自圓遶。於中獨尊無有衆環。捨世八

法毀譽已除。能具此行者故名爲梵志。是

故說曰。心喜無垢如月盛滿誘毀已除是謂

梵志

如月清明 懸處虛空 不染於欲

是謂梵志

如秋時月不爲五事所翳。清淨無瑕放大光

明靡所不照。修行比丘亦復如是。不爲姪怒

癡五結所翳。能具此行者故名爲梵志。是故

說曰。如月清明懸處虛空不染於欲是謂梵志

是謂梵志 避諍不諍 犯而不愆 惡來善待

彼入定人不起諍訟。禪定一意念待喜安。自

守五行具足乃名爲定。設有惡意來相向者

①設二說 ②遊二道 ③欲二法 ④家十(若見) ⑤亦二者 ⑥見二現 ⑦原一源 ⑧由二輪 ⑨染一汚 ⑩已二以

恒以善待。是故說曰。避諍不諍犯而不愆惡來善待是謂梵志。

解微妙慧。辨道不道。體行上義。是謂梵志。

諸有人聞籌量計圖度萬物分別義趣。一分明辨其道趣。可就知就可捨知捨體行上義。所謂上義者。滅盡泥洹是。能具足此法者故名爲梵志。是故說曰。解微妙慧。辨道不道體行上義是謂梵志。

諸在人間。乞索自濟。無我無著。不失梵行。說智無崖。是謂梵志。

或有貴族姓子。從四姓中出家學道。捨憍慢意去高就下不著榮貴。在在處處周旋往來。與有佛事恭奉三寶。若得衣食床臥具病瘦醫藥。便爲呪願使彼施家世世受福。或以神足騰在虛空作十八變。施主見者莫不歡喜。便從受法皆得開悟。能具此行者故名爲梵志。是故說曰。諸在人間乞索自濟無我無著不失梵行。說智無崖是謂梵志。

若能棄欲。去家捨愛。以斷欲漏。是謂梵志。

如彼行人盡能斷欲。親近道門愛而不捨。或有梵志未盡究竟。欲意未斷貪著五樂。雖稱梵志不離於欲。諸有學人永滅欲漏不習恩愛。能具足此行者故名爲梵志。是故說曰。若能棄欲去家捨愛以斷欲漏是謂梵志。

慈愍於人。使不驚懼。不害有益。是謂梵志。

衆行之要四等爲本。恒當慈愍加被衆生。見

有恐懼懷憂惱者便往恤化永處安隱無害於人與致供養。能具此行者名曰梵志。是故說曰。慈愍於人。使不驚懼不害有益是謂梵志。避怨不怨。無所傷損。去其邪僻。故曰梵志。

行人執意志操不同。用心平等設見怨家親如赤子。慈心普等平均無二。猶若忍心如地平等如秤。蜎飛蠕動蚊行喘息。視如己身念之如父念之如母念之如子念之如身而無有異。能具此衆行者名曰梵志。是故說曰。避怨不怨無所傷損去其邪僻故曰梵志。

于後于前。及中無有。無操無捨。是謂梵志。

猶如有人。於未來世不作衆惡行。已不作當不作。於過去世不作衆惡行。已作衆惡行。已不作當不作現不作。及其中間作衆惡行不作衆惡行。已不作當不作現不作。能捨此衆惡行者故名爲梵志。是故說曰。于後于前及中無有無操無捨是謂梵志。

去姪怒癡。憍慢諸惡。鍼貫芥子。是謂梵志。

如彼行人欲爲汚心。不得至於虛寂之道。除去憍慢諸不善法。便得漸進至泥洹境。猶若鍼貫芥子終不可得。彼心亦復如是。不爲姪怒癡繫所拘礙。能具此行者是謂梵志。是故說曰。去姪怒癡憍慢諸惡鍼貫芥子是謂梵志。

城以堅爲固。往來受其苦。欲適渡彼岸。不肯受他語。

唯能滅不起。是謂名梵志。

生死久遠涉苦無數。唯有禪定之人。越此生死之難。去邪疑意無復猶豫。捨煩惱結使受清淨結使。能具此者故名爲梵志。是故說曰。城以堅爲固往來受其苦欲適渡彼岸不肯受他語唯能滅不起是謂名梵志。

人能斷愛。今世後世。有愛已盡。是謂梵志。

愛根未盡則不至道。愛根已盡者乃能爲道。欲求道者不斷三界結使則不至於道。能斷愛根然後乃至於道。能具足此者故名爲梵志。是故說曰。人能斷愛。今世後世有愛已盡是謂梵志。

人無希望。今世後世。以無希望。是謂梵志。

所謂希望者。天下萬物皆人之所希望。然此希望故未斷絕。如今。現身未死見存於世。正使後世取其命終。身死神逝無復希望。能如此功德具足者。名曰梵志。是故說曰。人無希望今世後世以無希望是謂梵志。

自不識知。天健查和。知無量觀。是謂梵志。

當佛如來坐禪之時。諸天世人竟不知佛今爲所在。有一比丘名曰多耆耆。往至世尊所。便以此偈而讚如來曰。

歸命人中尊。歸命人中上。不審今世尊。爲因何等禪。唯願天中天。敷演其教義。如來自說梵行之中無有出我者。所以知其

●辨二辯● ●我二義● ●說二說● ●名二日● ●使不二不使● ●已二以● ●問二門● ●世二水● ●現二見● ●義二義●

然。禪解脫正受定意。猶是世之常法。諸天龍神不能知我之所在。況我當行佛事衆智之妙門。天龍鬼神能知我處乎。是故說曰。自不識知天撻查和知無量觀是謂梵志。

自識宿命 見天人道 知生苦源 智心永寂

自識宿命無數劫事。觀知地獄天上之事。餘者不能。唯有佛如來至真等正覺。觀三千大千世界。如掌觀珠。知生苦源究暢其本。捷疾之智速成羅漢道。隨意所念而無流滯。是故說曰。自識宿命見天人道知生苦源。智心永寂。

自知心解脫 脫欲無所著 三明以成就 是謂爲梵志

如彼行人知心所念。解脫者不解脫者皆悉明知。欲想諸行永得解脫。所謂三明者。自識宿命。天眼漏盡。若具足如是行者名曰梵志。是故說曰。自知心解脫脫欲無所著。三明以成就是謂爲梵志。

自識於宿命 知衆生因緣 如來佛無著 是謂爲梵志

是時如來知無數事。觀衆生性行一一分明。生者死者皆悉了知。猶如天雨普潤世界。是時世尊觀生死之類亦復如是。生者死者無不觀練。

爾時世尊與舍利弗。在閑靜室獨共遊處。爾時有人已取命終。處在中陰精神不移。佛告舍利弗。汝今觀此中陰中識神。爲從何許中來。設復遷轉爲處何所。是時舍利弗即入。

四禪定意。觀此人神爲從何來。設當還轉爲何處。時舍利弗不知此人爲從何來爲趣何處。爾時世尊告舍利弗曰。汝今所見不及諸佛境界。此神所從來處此無數世界。非汝神力之所能見。佛告舍利弗。汝復觀此精神當生何處。時舍利弗復入三昧。而不知精神所湊。舍利弗即從三昧起。前白佛言。今日入定遍觀世界不知神之所湊。佛告舍利弗。此神今日復當過一億世界。當生某甲家姓某字某。如來所見非是聲聞辟支佛所及。知宿命通唯有如來等。正覺得此宿命通。是故說曰。自識於宿命知衆生因緣如來佛無著是謂爲梵志。

盡斷一切結 亦不有熱惱 如來佛無著 是謂爲梵志

諸有衆生斷一切結使。羅漢辟支雖斷結使。由有相似結在。諸佛世尊無有相似。是故如來佛無所著。是故說曰。盡斷一切結亦不有熱惱如來佛無著是謂爲梵志。

仙人龍中上 大仙最爲尊 無數佛沐浴 是謂爲梵志

所謂仙人者。得五通道在群最尊無有出上。內外清徹無有衆瑕。仙者亦名爲象。長育形體獸中最大。執意剛強能却衆敵。無數沐浴。所謂沐浴者八解正浴池。去諸塵垢無有結使。如來舒手手所及處塵垢不著。伺察惡人不得其便。是故說曰。仙人龍中上大仙最爲尊無數佛沐浴是謂爲梵志。

所有盡無 渡流無漏 從此越岸

是謂梵志

彼修行人。都越一切諸法。審諦分明解世所有悉無所有。所謂流者。流有四名。一名欲流。二名有流。三名無明流。四名見流。渡此四流者。然後乃得無漏之行。羅漢辟支。猶尚思惟空無。想願忍煖頂法。雖可思惟有漏俗法意結所在。或有是時欲念無漏先念。有漏是以如來深藏則有大關。如來大聖賢意禪定從有至無。於無漏法觀未始有闕。得諸總持強記不忘。十力四無畏大慈大悲。三無礙道及神足。行。是謂如來所修之法。非羅漢辟支。佛所修之法。是故說曰。所有盡無渡流無漏從此越岸是謂梵志。

無禪無說 亦不念惡 禪智清淨 是謂梵志

彼修行人不念惡禪。夫入禪之人。無言無說常思善法。設見罵詈但守其法。若得味相應禪及中間禪。執意守之無所憊惱。能具足此行者故名爲梵志。是故說曰。無禪無說亦不念惡禪智清淨是謂梵志。

比丘塚間衣 觀於欲非真 坐樹空閑處 是謂爲梵志

塚間衣有四種。一者發家著衣出家學者。二者檀越施衣受而守護。三者百納拾諸遺餘。四者塚間污穢不淨。如來初學發家著衣。觀欲非真捨六萬夫人。棄轉輪王位。出家學道在閑靜處。坐樹王下。降伏魔王破十八億衆。能具此衆德者故名爲梵志。是故說曰。比丘塚間衣觀於欲非真坐樹空閑處是謂。

●此二●●智二知●●以二已●●(天)一●●入二入●●處二處●●修二修●●來二見●●正十(●)●●本十●●
(如來無所著於一切諸法無染無汚欲漏梵志者其身是)廿二字●●怨二相●●有二無●●志二忘●●行二力●●(佛)
一●●爲二名●●納拾二拾●●(聖)十五●●將十(之)●●坐二在●●

令不減少。咄咄梵志行惡之人。放者亦咄咄。是惡人。不留供養飲食床臥具病瘦醫藥。能具此行故名爲梵志。是故說曰。不捶梵志不放梵志。咄咄捶梵志放者亦咄。

諸有知深法 不問老以少
審諦守戒信 猶祀火梵志

昔佛在世周旋教化。時諸比丘不廣多聞。爾時世尊便作是念。今諸比丘多有懈怠。意不精勤。復自觀察當來過去三世之事。知當來世當有比丘。嫉妬悲癡不順道教。便與誹謗。損如來法輕慢於師。亦復不敬說法之人。是以世尊觀察後世道法中間。恐有老少共相上下尊卑不別。老特者艾少恃聰敏。老者自陳其所目觀非卿所知。汝今所見如螢火虫。少者自陳老。頓覺。幽情喪心。塞。知何可歸。如來教曰。當自守戒。猶若事火梵志五處然火。晝夜承事不失時節。香華繒綵事事供養。是故說曰。諸有知深法不問老以少審諦守戒信猶祀火梵志。歸命人中尊。亦如事火神。

諸有知深法 等覺之所說
審諦守戒信 猶祀火梵志

如來出現億千萬劫時乃出。遭賢遇聖實不可得。人能守戒信不失儀。如祀火梵志。昔佛在世。諸比丘。自今以後不得誦外書外道異學所誦習者。何以故。彼所陳說非真正義。亦復不是至道之本。是故說曰。諸有知深法等覺之所說審諦守戒信猶祀火梵志。真誠歸命佛。

於己法在外 梵志爲最上

一切諸有漏 皆盡皆無餘
或復觀於痛 皆盡皆無餘
或復觀合會 皆盡皆無餘
或復觀因緣 皆盡皆無餘

於己法在外者。彼修行人觀了一切衆法。無事不關無事不知。猶若梵志知天文地理星宿災變皆悉觀了。一切諸漏皆盡無餘。觀諸苦痛若好若醜。皆歸於盡。觀其合會必有離別因緣。暫有亦復歸滅。

猶若內法本 梵志爲在表
若使共床 如彼婆鈎盧

所謂內法者。四諦真如一一分別不失次第。梵志於內則謂爲表。是故說曰。猶若內法本梵志爲在表若使共床。猶如婆鈎盧者。此婆鈎盧比丘出家以來。未曾與人說四句之義。正使與共同坐不聞說其正法。從生至老八十一鉢和藍未曾舍。沙彌弟子及餘使人。若爲人鮮潔託志虛無繫意玄寂。是故說曰。若使共床。猶如彼婆鈎盧。

猶如內法 梵志在表 知生知老
轉當至死

所謂內法者不誑惑人。一向而無傾。一向而無邪。唯有如來能越此境界。以盡其生更不受有如實知之。是故說曰。猶若內法梵志在表知生知老轉當至死。

日照於晝 月照於夜 甲兵照軍
日照於晝 佛出天下 照一切冥

禪照道人。當日子初出之時。放億百千萬光明。使星宿月光無復光明。若復日沒之時。月及星宿皆共就明。俱有所照其明不同。猶若大將之士兩敵相向。揚威奮武決戰勝負。震赫精刃鐘鼓雷鳴。禪定之人移山飛岳海水揚塵手捫日月。有此神力不自稱譽。方此諸人雖有此德不及如來。佛出世間衆相具足。放大光明靡所不照。光明所及晝夜不絕。其見光者瞽盲瘡癰。若掠苦痛自然休息。是故說曰。如日照於晝月照於夜甲兵照軍禪照道人佛出天下照一切冥。

梵志無有是 有憂無憂念
如如意所轉 彼彼滅狐疑

梵志無有是。意著於殊妙之法。見樂不以爲喜。見憂不以爲憂。如如意所轉恒自念善。彼彼自滅惡。得習聖諦分別諸使。是故說曰。梵志無有是有憂無憂念如如意所轉彼彼滅狐疑。

出生諸深法 梵志習入禪
能解狐疑網 身知其苦痛

如來等正覺初成佛時。七日之中禪定正受思惟十二因緣。一一分別知起知滅。爾時如來即從三昧起而說斯偈。

出生諸深法 梵志習入禪
能解狐疑網 身知其苦痛

如我所習積行所致。今日成等正覺實而不虛。梵志習入禪。去諸惡法悉壞狐疑網於諸深法得無礙智。所念自在深知苦際。深知因緣合數之法權詐非實。略誦其要當觀因緣法。復當觀盡法。一切諸法皆由合數。一切諸法皆由於痛。當知盡滅不造有漏。

①深二染②問二問③顯二顯④出二出⑤知二有⑥戒二戒⑦說二說⑧以二已⑨彼二外⑩轉二轉
⑪若十(人)⑫男二男⑬甲二甲⑭梵二梵

出生諸深法 梵志習入禪

遍照一切世 猶日在虛空

法能成人非法不就。晝夜思惟不去胸懷。身口意行不妄有犯。能成就。如此法。便能照一切法。以已所得盡施衆生。猶若明日處在虛空普有所照。其有覩者莫不蒙光。是故說曰。出生諸深法。梵志習入禪。遍照一切世。猶日在虛空。

出生諸深法 梵志習入禪

能却魔衆敵 如佛脫衆垢

出生諸深法者。如來成正覺。具足三十七道品之法。身口意行與無漏相應。降伏魔怨。進却時宜。如來等正覺脫一切結使。出曜經卷第三十

法集要頌經。有爲品第一

尊者法救集

西天中印度惹爛駄

囉國。密林寺三藏明教大師。賜紫

沙門臣天息災奉 詔譯

能覺悟煩惱 宜發歡喜心

今聽我所集 佛所宣法頌

如是佛世尊 一切智中師

慈悲爲有情 廣說真實語

一切行非常 皆是興衰法

夫生輒還終 寂滅最安樂

如燭熾焰時 擲物在暗處

不使智燈尋 恒爲煩惱覆

人身有形器 棄散在諸方

骸骨如鴿色 觀斯有何樂

譬如人初夜 識託住母胎

日涉多遷變 逝而定不還

晨朝親好事 夜至則不現

昨所瞻視者 今夕則或無

榮富焰熾盛 無常無時節

不揀擇貴賤 常被死王降

或有在胎殞 或初誕亦亡

盛壯不免死 老耄甘心受

若老或少年 及與中年者

恒被死來侵 云何不懷怖

命。如菓自熟 常恐會零落

生已必有終 誰能免斯者

譬如陶家師	諸有悉破壞	如人彈琴瑟	絃斷無少聲	如囚被繫縛	動則向死路	如河急駛流	人生亦如是	諸患集成身	人命亦如是	所造成功勞	如杖擊急水	如人操杖行	人命亦如是	夫人欲立德	既獲得人身	不寐覺夜長	愚迷生死長	有子兼有財	愚夫不自觀	百千非算數	積聚多財產	富貴非聖財	猶如盲眼人	聚集還散壞	生者皆盡終	行惡入地獄	若能修善者	諸佛與菩薩
埏埴作坯器	人命亦如是	具足衆妙音	人命亦如是	拘牽詣都市	壽命亦如是	往而悉不還	逝者皆不迴	生多衆苦惱	爲老死所伺	永世獲安樂	暫開還却合	牧牛飲飼者	亦即養命去	晝夜勿空過	一心思命盡	疲倦道路長	希聞於妙法	慳惜遇散壞	何恃有財子	族姓富男女	無不皆衰滅	恒爲無常伺	不能自觀察	崇高必墜落	有情亦如是	修善則生天	漏盡得涅槃	緣覺及聲聞

尙捨有爲身	非空非海中	無有地方所	若住現在世	一切有爲事	智者能離繫	常思無漏道	如囚被繫縛	亦如朽故車	色變爲老耄	不覺死來侵	雖壽滿百歲	爲老病所逼	老至苦纏身	辛楚有千般	江河無停止	保惜膿漏軀	四大聚集身	地種散壞時	此身多障惱	愚迷貪愛著	今歲雖云在	凡夫貪世樂	父母與兄弟	無常來牽引	如是諸有情	無常老病侵	剃髮爲苾芻	魔羅不能伺
何況諸有情	非入山窟間	脫止不受死	過去及未來	終歸於盡壞	恒正念觀察	是名眞智者	所欲無能益	不久見破壞	戀家如在獄	愚夫不能知	亦被死相隨	患終至後際	晝夜多痛惱	如魚入灰火	駛流去不迴	雖戀不能住	無常詎久留	神識空何用	膿漏恒疾患	不厭求寂滅	冬夏不久停	中間不驚怖	妻子并眷屬	無能救濟者	舉動貪榮樂	不覺生苦惱	宜應修止觀	度生到彼岸

●有爲品一卷● ●(宋)十四● ●[密林寺]一●* ●[賜紫沙門臣]一●* ●譯號次行十 (有爲品第一)● ●燭二● ●如二與●
 ●市二市● ●牧牛二牛牧●

○法集要頌經愛欲品第二

慾我知汝根	意以思想生
我不思惟汝	則汝慾不有
因慾生煩惱	因慾生怖畏
離慾得解脫	無怖無煩惱
從愛生煩惱	從愛生怖畏
離愛得解脫	無怖無煩惱
菓先甜後苦	愛慾亦如斯
後受地獄苦	燒煮無數劫
愚迷貪愛慾	戀著於妻子
爲愛染纏縛	堅固難出離
賢聖示愛慾	莊嚴諸眷屬
遠離於妻子	堅固能利益
貪欲難解脫	離欲真出家
不貪受快樂	智者無所欲
世間貪欲人	種種非思惟
若能調伏者	是名真離欲
若人恒貪欲	處縛難解脫
唯慧能分別	煩惱斷不生
正念常興起	寂靜欲易除
自制以法戒	不犯善增長
常行貪欲人	愚者共狎習
念定不放逸	次第獲無漏
剎那修止觀	能離諸罪垢
我慢自消除	解脫獲安樂
若人不斷欲	如皮入火燒
剎那見燃壞	受罪無央數
若離於愛欲	放逸多憂愁
	正念受快樂

*法集要頌經貪品第三

無厭有何足	不足何有樂
無樂有何憂	有愛有何樂
寂靜智慧足	能長無漏道
貪愛若不足	非法受中天
見色心迷惑	不自觀無常
愚以爲美善	不知其非真
愚以貪自縛	不求度彼岸
貪財爲愛欲	害人亦自縛
世容衆妙欲	此欲最味少
若比天上樂	迦哩灑跋拏
衆山盡爲金	猶如鐵圍山
此猶無厭足	正覺盡能知
世間苦果報	皆因於貪欲
智者善調伏	應依此中學
極貪善顯現	有情懷疑慮
若復增貪意	自作堅固縛
離貪善觀察	疑慮得消除
棄捨彼貪愛	堅固縛自壞
以欲網自繫	以愛蓋自覆
愚情自恣縛	如魚入釣手
死命恒來逼	如攢逐愛母
貪著放逸者	如猿逐果樹
貪意甚堅牢	趣而還復趣
夫貪愛潤澤	思想爲滋蔓
貪欲深無底	老死是用增
貪欲多虛誑	貪欲懷惓惓
若以慧分別	正觀獲安樂
山貪受生死	奔波樂向前

*法集要頌經放逸品第四

群生無慧眼	不能自觀察
愚迷貪所執	沈淪豈覺知
若修瑜伽行	魔王不能伺
貪垢難消釋	如攢戀愛母
離貪免沈淪	離貪得解脫
因貪增喧譁	因愛饒毀謗
茲剎修止觀	證得寂靜果
貪意如良田	遇風雨增長
若遠離貪愛	煩惱不能侵
貪欲若薄劣	如水滴蓮上
彼煩惱易除	可說爲智者
伐樹不伐根	雖伐猶增長
拔貪不盡根	雖伐還復生
貪欲如種田	耕之去雜穢
愛苗若不耘	善果不堅貞
貪心與愛心	分別本不二
造惡俱苦受	云何不生悔
貪性初爲種	愛性受胞胎
有情戀不息	往來難出離
諸天及人民	依愛而止住
愛往來結隨	剎那亦不停
時過復生愛	入獄方自覺
緣流愛不住	欲網覆瘡根
枝蔓增飢渴	數數增苦受
譬如自造箭	還自傷其體
內箭亦如是	愛箭傷有情
能覺知是者	愛苦共生有
無欲無有想	茲剎真度世

戒爲甘露道	放逸爲死徑
不貪則不死	失道乃自喪
智者守道勝	終不爲迷醉
不貪致喜樂	從是得聖道
恒思修善法	自守常堅固
智者求寂靜	吉祥無有上
迷醉如自禁	能去之爲賢
已昇智慧堂	去危乃獲安
智者觀愚人	譬如山與地
當念捨憍慢	智者習明慧
發行不放逸	約己調伏心
能善作智燈	黑闇自破壞
正念常興起	意靜易滅除
自制以法命	不犯善名稱
專意莫放逸	習意牟尼戒
不親卑漏法	不與放逸會
不種邪見根	不於世增惡
正見增上道	世俗智所察
歷於百千生	終不墮地獄
修習放逸人	愚人所狎習
止觀不散亂	如財主守藏
莫貪樂鬪諍	亦勿嗜欲樂
思念不放逸	可以獲大安
不爲時自恣	能制漏得盡
放逸魔得便	如師子搏鹿
放逸有四事	好犯他人婦
初獄二眚福	毀三睡眠四
無福利墮惡	畏而畏樂寡
王法加重罪	身死入地獄

本情不自造	情知不自爲
不慮邪徑路	愚者念力求
智者喻明燈	闇者從得燭
示導世間人	如日將無目
若所作不善	如彼無目人
涉道甚艱難	路險懷恐怖
善法若增長	魔羅不得便
漏盡證寂滅	可獲真實果
惡法若增長	魔羅常伺便
失彼寂滅道	受苦無窮盡
所謂持法者	不必多誦習
若少有所聞	具足法身行
雖誦習多義	放逸不從正
如牧數他牛	難獲沙門果
若聞惡而忍	說行人讚嘆
消除貪瞋癡	彼獲沙門性
讚歎不放逸	毀彼放逸人
恒獲人天報	最上爲殊勝
若人不放逸	智者所讚歎
所作善增長	能生諸善法
若行放逸者	現法無能益
安情如不動	爾乃說爲智
慈芻懷謹慎	放逸多憂愆
如象拔淤泥	難救深海苦
慈芻懷謹慎	放逸多憂愆
抖擻諸罪塵	如風飄落葉
慈芻懷謹慎	放逸多憂愆
結使深纏縛	如火焚枯薪
慈芻懷謹慎	放逸多憂愆

各各順次第	得盡諸結使
慈芻懷謹慎	放逸多憂愆
義解分別句	寂靜永安寧
慈芻懷謹慎	放逸多憂愆
煩惱若消除	能得涅槃樂
放逸不發起	善法應須修
今世至後世	得行法快樂
放逸不發起	煩惱自然伏
善法堅習學	決定得涅槃
長行於放逸	剎那無暫息
命終入地獄	剎那亦無歇
放逸不憶念	亦不習威儀
耽睡不相應	此是戒障礙
常離不相應	使不壞其念
猶念恒調伏	塵垢得消除
慈芻懷謹慎	持戒勿破壞
善守護自心	今世及後世
慈芻勿放逸	捨家順佛教
抖擻無常軍	如象出蓮池
依此毘尼法	不懷放逸行
消除生死輪	永得盡苦惱
*法集要頌經愛樂品第五	
愛處生憂愁	愛處生怖畏
若無所愛樂	何愁何怖畏
由愛生憂愁	由愛生怖畏
若遠離念愛	遂捨狂亂終
夫人懷憂愁	世苦無數量
斯由念思愛	無念則無愁
是故不生念	念者是惡果

彼則無諸縛	無念無不念	念為求方便	非義不設權	權慧致大義	自致第一尊	莫與愛念會	亦莫不念俱	念愛不見苦	不愛念憂感	於中生愁感	消滅人善根	愛念就後世	朋友多親眷	長夜憂愁恨	念離為甚苦	念色金色容	天身而別住	樂極而害至	為死王所錄	若人處晝夜	消滅念愛色	自掘深根源	不越死徑路	不善形善色	愛色言非愛	若謂樂著色	放逸之所使	夫自念欲者	不與惡共居	此則難獲得	樂為惡根本	夫欲自念者	宜自善守護	如防護邊城	乃牢固墻塹	夫欲自念者	藏己仍堅密	猶如防邊城	內外悉牢固	當自善防護	後利那虛悔	時過則生憂	須臾墮地獄	偏於諸方求	令心中間察	頗有斯等類	不愛乃愛彼	以己喻彼命	是故不害人	一切皆懼死	莫不畏刀杖	恕己可為喻	勿殺勿行杖	譬如久行人	從遠吉却還	親厚亦安和	歸來懷慶悅
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*法集要頌經持戒品第六

好福行善者	從此達於彼	自受多福祚	如親厚來喜	起從至聖教	禁制不善心	近者則見愛	離道莫親愛	近者與不近	所往皆有異	近道則生天	不近墮地獄	樂法戒成就	成信樂而習	能誠自身者	為人所敬故	皆由己所造	現世得名譽	後生於天上	教習使稟受	制止非法行	善者之所念	惡者當遠離	善與不善者	此二俱不別	善者生天上	不善墮地獄	智者能護戒	福致三種報	現名聞得利	終後生天上	當見持戒者	護之為明智	得成真正見	彼獲世安靜	持戒得快樂	令身無煩惱	夜睡眠恬淡	寤則長喜悅	戒終老死安	戒善止亦寧	慧為人之寶	福德賊難脫	何法終為善	何法善安止	何法為人寶	何法善安止	戒法終為安	戒法善安止	慧為人之寶	唯福不能盜	修戒行布施	作福為良田	從是至彼岸	常到安樂處
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*法集要頌經善行品第七

慈獨立戒德	守護諸根門	飲食知節量	寢寐意相應	意常生覺悟	晝夜精勤學	漏盡心明解	可致圓寂道	智者立禁戒	專心習智慧	苾芻無熱惱	盡果諸善除	以戒常伏心	守護正定意	內學修止觀	無忘為正智	獨除諸罪垢	盡慢勿生疑	終身求法戒	勿遠離聖念	戒定慧解脫	應當善觀察	彼已離塵垢	盡煩惱不生	集白淨解脫	無智皆以盡	超越魔羅界	如日光明照	我慢及迷醉	苾芻應外避	戒定慧三行	求滿勿遠離	既不放自恣	諸有勿想念	是故捨陰蓋	不生如是障	苾芻防禁戒	恒見學此者	直趣涅槃路	速得淨如是	花香不逆風	芙蓉栴檀香	德香逆風薰	德人徧聞香	烏鉢闍哩史	多識羅栴檀	如是等花香	勿比於戒香	若人能持戒	清淨不放逸	正智得解脫	是名安樂處	此道無有上	消除禪定魔	賢聖德難量	得達八正路
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

是以言語者	亦不尅有情	言使投意可	不使至惡意	至誠甘露說	諦說義如法	如說佛言者	爲能斷苦際	集要頌經業品第九	應遠離一法	無惡不經歷	寧吞熱鐵丸	不以無戒身	犯戒放逸人	無慚不畏罪	若人畏苦報	勿造諸惡行	至誠爲諸惡	不免於苦報	非空非海中	莫能於此處	衆生有苦惱	唯有仁智者	妄語求賄賂	怨讟良善人	罪纏斯等人	夫士爲行者	各自爲己身	動轉屈身形
必使心無患	是爲能善言	亦令得歡喜	出言衆悉可	說法無有上	是爲立道本	是吉得滅度	是謂言中上	所謂妄語人	不免後世苦	渴飲洋銅汁	食人信施物	國中如肉團	後受地獄殃	亦不樂行苦	念尋生變悔	自作教他作	欲避有何益	非入山石間	避免宿惡殃	不免於老死	能免纏縛罪	自所行不正	以枉治善士	沒溺深險坑	好之與暴惡	終以不敗亡	唯影恒親附	

或起或往來	不但影隨形	猶行善惡行	遂貪食毒味	爲毒之所害	愚心不開悟	受地獄苦痛	戲笑爲其惡	號泣受罪報	惡不卽時受	罪在於陰伺	惡不卽時受	不慮於後世	惡爲惡所縛	至惡知惡至	如鐵生翳垢	惡生於自心
不離其形影	形亦自隨影	終不離自身	不從吾往言	後乃自覺悟	習惡不從吾	後方悟其教	已作身自受	隨行而罪至	如擎牛。漣汁	譬如灰覆火	譬如灰覆火	當受其苦報	爲惡不自覺	受惡惡根源	反食其自身	還當壞其體

法集要頌經正信品第十

善聞從慧得	信之與戒法	健夫度悲怒	信使戒成就	在在則能行	施共與闍集	施時非闍時	此方出世利	是財出世寶	欲見諸真者	能捨慳垢心	信能渡有河	能禁止竊盜	沙門恒來至	及餘篤信者	若人懷慍惱	若人晝夜寐	若人能斷貪	彼人則晝夜	無信不修行	如掘取清泉	智者習信行	如善取泉水	信智不染他	非好則遠之	樂信與不樂	遠離無信者	無常及欲貪	戒善行語言
得脫一切縛	慧意則能行	從是得脫淵	亦獲壽及慧	處處見供養	此業智不處	速施何疑慮	慧信爲智母	家產則非常	樂聽聞法教	此乃爲上信	其福難侵奪	閑靜沙門樂	智者所見樂	聞則生歡喜	貪他人衣食	不獲三摩地	如截多羅樹	及獲三摩地	好剎正言說	掘泉揚其泥	樂仰清淨流	思冷不擾濁	惟智與賢仁	可好則近學	寂默自應思	信仁應行之	放逸與愛樂	業信爲第十

法集要頌經沙門品第十一

斷漏降伏他	不犯牟尼戒	行力若緩慢	梵行不清淨	所有緩慢業	修習清淨行	譬如執利劍	沙門不禁制	又如執利劍	沙門禁制戒	難曉則難了	諸想多擾亂	沙門爲何行	步步數黏著	學難捨罪難	會止同利難	袈裟在肩披	常念行惡者	畏罪懷驚懼	身披僧伽底	所謂長老者	形熟鬚髮白	能知罪福者	明遠純清潔	所謂沙門者	妄語多貪愛	世稱名沙門	形服似沙門
離欲名梵行	無一顧不滿	作善與不善	不獲於大果	劣意盡除之	獲果盡無餘	執緩則傷手	地獄縛牽引	執緊不傷手	漸近涅槃路	沙門少智慧	愚者致苦惱	如意不自然	但隨思想走	居在家亦難	艱難不過是	爲惡不捐棄	斯則墮惡道	假名爲沙門	如剎婆羅皮	不必以耆年	愚惑不知罪	身淨修梵行	是名爲長老	不必剃鬚髮	有欲如凡夫	汝亦言沙門	譬如鶴伺魚

如離實不離 袈裟除不除
持鉢實不持 非俗非沙門
所言沙門者 消除罕覓羅
守護微細愆 是名真梵行
所言沙門者 息心滅意想
穢垢盡消除 故說爲出家

法集要頌經卷第二

尊者法救集

西天中印度惹爛駱國密林寺

三藏明教大師賜紫沙門臣

天息災奉 詔譯

法集要頌經正道品第十二

正道四聖諦 智慧所觀察
破壞愛輪迴 如風吹塵散
能見聖諦者 寂靜應觀察
滅除煩惱見 如雨灑微塵
八正最上道 四諦爲法迹
是道名無爲 智慧照愚暗
道爲八真妙 聖諦四句上
無欲法之最 明眼善觀察
智爲出世長 快樂證無爲
知受正教者 永盡生老死
一切行無常 如慧所觀察
若能覺此苦 行道淨其迹
一切諸行苦 如慧之所見
若能覺此苦 行道淨其迹
若能覺此苦 行道淨其迹

一切諸行空 如慧之所見
若能覺此苦 行道淨其迹
一切法無我 如慧之所見
若能覺此苦 行道淨其迹
吾已說道迹 愛箭而爲射
宜以自勵勵 諦受如來言
吾已說道迹 拔愛堅固刺
宜以自勵勵 諦受如來言
此道無別法 見諦之所淨
趣向滅衆苦 能壞魔羅軍
此道無有餘 見諦能證果
趣向滅衆苦 能破魔羅軍
是道更無過 一趣如淵流
如能仁入定 在衆頻演道
一入見生死 得道爲祐助
此道度當度 截流至彼岸
究竟道清淨 已盡生死源
辯才無邊界 明見宣說道
可越服甘露 前未聞法輪
轉爲哀衆生 禮拜奉事者
化之度三有 三念可念善
三念當離惡 從念而有行
滅之爲正斷 三觀爲轉念
逮獲無上道 得三除三窟
無量修念待 能除三有垢
攝定用縛意 智慧禪定力
已定攝外亂 世間生滅法
一一彼無邊 覺道獲解脫
快樂無窮盡 積善得善行

法集要頌經利養品第十三

讚歎得名譽 遠賢聖八品
修道甘露果
芭蕉以實死 竹蘆實亦然
驅驢坐姪終 人爲貪利喪
如是貪無利 當知從癡生
愚爲此害賢 首落分子地
貪利不善性 茲芻勿美之
住處多愛戀 希望他供養
在家及出家 族姓諸愚迷
貪利與嫉心 我爲降伏彼
愚爲愚計想 欲慢日夜增
異哉得利養 圓寂趣不同
能論知足者 茲芻真佛子
不貪著名譽 喜悅是智人
不愛著一切 不諂於他人
不依他活命 當自守法行
自利尙無貪 豈貴他名譽
百味如膏車 支形得行道
茲芻貪利養 不得三摩地
知足常寂靜 止觀可成就
茲芻遠利譽 常足不貪求
但三衣飲食 眞活命快樂
茲芻不捨利 如毒蛇同室
坐臥睡寐畏 皆由貪活命
茲芻不捨利 下劣中劣喜
一法應觀察 少智難得脫
謹慎常依戒 無貪智者讚
淨行正根力 應當自思惟

*法集要頌經怨家品第十四

具足得三 明寡智 識人其於 諸飲食	解脫獲無 漏無所憶 念知依於 他人得
而有惡法 生自利多 結怨但望 美飲食	由利養憎 嫉徒服三 法衣不奉 諸佛教
當知是過 失少智不 審慮慈芻 說出家	利養爲大 怖慈芻應 釋心三業 應調伏
不邪命自 活微細病 難忍供養 心不動	心善常思 惟利養最 難離天龍 致禮拜
集要頌經 怨家品第 十四	
不怨而興 怨愚迷受 輪迴先自 作漏業	不謗而造 業今世及 後世然後 害他人
彼此相興 害破他還 自毀毀他 還自毀	如鳥墮羅 網冤家遇 冤家瞋他 還自瞋
斯何沙門 行壽既獲 短促衆相 共毀謗	不知正法 本捨冤復 結冤各發 慈悲聲
歎心平等 忍斷骨而 命終國界 則夷亂	此忍最無 比牛馬死 財失聚集 還復得
汝等不興 惡他怨能 忍受若知 此說勝	此法得離 怨說之名 爲智愚迷 求快樂
現在無怨 意	未來亦無 恨

*法集要頌經憶念品第十五

不可怨以怨	終已得快樂
行忍怨自息	此名如來法
若人致毀罵	彼勝我不勝
快樂從意者	怨終得休息
若人親善友	共遊於世間
不積有冤餘	專念同共意
設不得善友	獨遊無伴侶
應觀諸國土	獨善不造惡
學無同伴侶	又不得親友
事獨守善行	不與愚人偕
樂戒學法行	奚用伴侶爲
如龍好深淵	如象樂曠野

集要頌經憶念品第十五

入息出息念	具滿諦思惟
常依次第行	按如佛所說
是則照世間	如雲開月現
起止覺思惟	坐臥不廢忘
茲獨立是念	現利未來勝
始得終最勝	逝不覩生死
若見身所住	六觸以爲最
茲獨常一心	便自知圓寂
以有是諸念	自身恒速行
若其不如是	終不得意行
是隨本行者	如是度愛勞
若能寤意念	一心定歡喜
若能寤意念	解脫一心樂
應時等法行	得度生死地
苾芻寤意念	當令念相應
生死煩惱斷	獲得圓寂果

常當聽妙法	自覺寤其意
能覺之爲賢	終始無怖畏
以覺意得應	晝夜慕習學
解脫甘露要	決定得無漏
若人得善利	而來自歸佛
是故當晝夜	一心常念佛
若人得善利	而來自歸法
是故當晝夜	一心常念法
若人得善利	而來自歸僧
是故當晝夜	一心常念僧
善知自覺者	是瞿曇聲聞
應當於晝夜	一心恒念佛
善知自覺者	是瞿曇聲聞
應當於晝夜	一心恒念法
善知自覺者	是瞿曇聲聞
應當於晝夜	一心恒念僧
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心恒念戒
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心恒念施
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心恒念天
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心恒念身
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心念靜慮
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心念不殺
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	
善知自覺者	

應當於晝夜	一心念不盜
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心常念空
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心念無相
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心念無願
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心念出世
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心念意樂
善知自覺者	是能仁弟子
應當於晝夜	一心念圓寂

集要頌經清淨品第十六

當念自覺悟	作時勿虛妄
行要修亦安	所造時真實
人當求方便	自致獲財寶
彼自觀亦然	意願卽果之
坐臥求方便	發起於精進
如工鍊真金	除其塵垢冥
不爲閑所蔽	永離老死患
不差而反羞	反羞而不羞
不畏而現畏	畏現而不畏
生爲人邪見	死定入地獄
人先爲放逸	後止而不犯
是光照世間	如月現雲消
人先爲放逸	後止而不犯
以善而滅之	是光照世間
若人爲罪惡	修善而能除

世間由樂著	少年而出家	是光照世間	現世不施害	彼見道無畏	現世不施害	彼見道無畏	除斷濁黑業	度愛得清淨	持戒常清淨	三業恒清淨	愛欲意爲田	故施度世者	猶如穢惡田	是故當離患	猶如穢惡田	是故當離愚	猶如穢惡田	是故當離慢	猶如穢惡田	是故當離慳	猶如穢惡田	是故當離愛	六誡王爲主	無染則離愛	骨幹以爲城	門根盡開張	有緣則增苦	滅之由賢衆
而空念其義	求佛深妙法	如月晃雲散	死而無憂感	離苦獲安隱	死而無憂感	眷屬中最勝	惟修白淨行	棄捨穢惡行	清淨晡沙他	清淨名出家	姪怒癡爲種	得福無有量	瞋恚滋蔓生	施報無有量	愚癡滋蔓生	獲報無有量	憍慢滋蔓生	獲報無有量	慳悋滋蔓生	獲報無有量	愛樂滋蔓生	愛染爲眷屬	染著是愚癡	肉血而塗飾	結賊得縱逸	觀彼二因緣	不從外愚除	

*法集要頌經水喻品第十七

淨心常憶念	已度愚癡淵	彼心既棄捨	修行出世間	少不修梵行	愚癡樂睡眠	少不修梵行	鴛鴦守空池	莫輕小惡罪	水滴雖極微	惡業漸漸增	莫輕小善業	水滴雖極微	善業漸漸增	猶如人渡河	彼謂度不度	佛世尊已度	茲獨入淵池	是泉而何用	拔愛根本除	水工調舟船	巧匠樂調木	猶如深淨泉	聞法得清淨	猶如深淨泉	智者聞妙法	忍心如大地	聞法喻金剛
無所有貪愛	如鵝守枯池	翱翔昇虛空	能破魔羅衆	至老不積財	由己不修善	至老不積財	至老不積財	守故有何益	以爲無殃報	漸盈於大器	纖毫成廣大	纖毫成廣大	縛機而牢固	隨散乃謂度	梵志度當度	聲聞縛牢固	水恒而停滿	復欲何所望	弓師能調角	智者能調身	表裏甚清徹	智者生歡喜	表裏甚清徹	歡喜無窮盡	不動如虛空	獲味免輪迴	

① 觀三慧 ② 彼三故 ③ 長現二現長 ④ 渡二度

*法集要頌經華喻品第十八

何人能擇地	捨地獄取天	惟說善法句	捨地獄取天	學人能擇地	捨地獄取天	善說妙法句	能採衆妙華	截林勿截樹	因林生怖畏	截林而滅已	因林生怖畏	截林不斷根	因林生怖畏	未斷分毫間	令意生纏縛	截林勿斷根	因林生怖畏	心纏最難離	猶如枯蓮池	當自斷愛戀	猶如枯蓮池	息跡受正教	佛說圓寂樂	猶如可意華	色好而無香	猶如可意華	無果不獲報	巧言華如是	色好而香潔	猶如可意華	必獲其好報	猶如蜂採華	不壞色與香	但取味飛去	茲芻入聚然	不遠他好惡	勿觀作不作	但自觀身行	若正若不正	如田糞穢溝	而近于大道	其中生蓮華	香潔甚可悅	有生必有終	凡夫樂處邊	慧人愛出離	真是佛聲聞	多集衆妙華	結鬘爲步搖	有情積善根	後世轉殊勝	如末哩妙華	末拘羅清淨	貪欲瞋若除	茲芻淨香潔
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

如人採妙華	專意不散亂	因眠遇水漂	俄被死王降	如人採妙華	專意不散亂	欲意無厭足	常爲窮所困	如人採妙華	專意不散亂	未獲真財寶	長爲窮所困	若不見死王	慧照如淨華	茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	貪瞋癡若斷	如棄毒華根	茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	貪根若除斷	如華水上浮	茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	患根若除斷	如華水上浮	茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	癡根若除斷	如華水上浮	茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	如人結花鬘	意樂貪無足	不盡現世毒	三根常纏縛	觀身如坏器	幻法如野馬	斷魔華開敷	不觀死王路	是身如聚沫	知此幻化法	斷魔華開敷	不觀死王路	我慢根除斷	如蛇脫故皮	茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	慳悋根若斷	如蛇脫故皮	茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	愛支根若斷	如華水上浮	茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	若無煩惱根	獲報善因果
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*法集要頌經馬喻品第十九

茲芻到彼岸	如蛇脫故皮	譬馬調能軟	隨意如所行	信戒及精進	定法要具足	獲法第一義	利川故無窮	忍和意得定	得免輪迴苦	從是得住定	能斷諸苦惱	斷患獲無漏	如馬善調御	棄惡至平坦	如馬能自調	不恣在放恣	於眠多覺悟	如羸馬比良	棄惡乃爲賢	若人有慚愧	智慧可成就	是故易誘進	如策於良馬	譬馬若調平	可堪王乘騎	能調爲人賢	乃受誠信語	雖爲常調伏	如彼新馳馬	亦如善龍象	不如自調者	彼人不能乘	乃到調方所	惟自調伏者	人所亦不至	惟自調伏者	乃滅一切苦	惟自調伏者	人所亦不至	惟自調伏者	得至圓寂路	應常自調伏	亦如止奔馬	能自防制者	念度苦原際	如馬可王乘	彼地希有生	茲芻善調伏	解脫一切苦	惟自調伏者	善意如良馬
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*法集要頌經頌品第二十

亦如大象龍	自調最爲上
如王乘智馬	國中所有
慈芻善調伏	能斷於纏縛
惟自調伏者	此善最無比
亦如善象龍	意念到彼岸
自師自衛護	自歸求自度
是故躬謹慎	如商賈智馬
除瞋去我慢	遠離諸煩惱
不染彼名色	冤家無有伴
除患得善眠	患盡不懷憂
患爲毒根本	慈芻爲甘甜
賢聖悉能除	斷彼善眠睡
人與患怒心	作諸不善業
後患若得除	智火漸熾盛
無悔復無愧	復好生瞋怒
爲瞋所纏縛	如闇失明燈
彼力非爲力	以患爲力者
患爲凡朽法	不知善響應
有力近猛軍	無力退怯弱
能忍爲上將	宜當忍勿羸
舉衆共輕之	有力名爲忍
能忍最爲上	宜當懷忍羸
自我與彼人	大畏不可救
如知彼瞋患	宜滅已中瑕
二俱行其義	我與彼亦然
如知彼瞋患	宜忍彼中瑕
俱行於二義	我忍彼亦然
愚謂我無力	觀法亦復爾

若愚勝於智	龜言及惡語
欲常得勝者	於言宜寂默
常習智者教	不與愚人集
能忍穢陋言	故說忍中上
患者不發言	處衆若屏處
人患以熾然	終已不自覺
諦說不瞋患	乞者念以施
三分有定處	自然處天宮
息意何有患	自檢壽中明
等智定解脫	知已無有患
若爲惡意者	怒有怒果報
怒不報其怒	勝其彼鬪負
忍辱勝於怨	善勝不善者
勝者能施善	真誠勝欺善
無患亦不害	恒念真實行
愚者自生患	結冤常存在
患能自制斷	如止奔走車
是爲善調御	去冥入光明
沙門及正道	利義怨憶念
清淨水兼華	馬患爲第十

*法集要頌經如來品第二十一

自獲正覺最無等	一染世間一切法
具一切智力無畏	自然無師亦無證
自獲正覺最無等	不染一切世間法
具一切智力無畏	自然無師無保證
善逝獨證無等倫	應現世間成正道
如來諸天世中尊	一切神通智圓滿
我爲佛世尊	斷漏無姪欲
諸天及世人	一切從吾心

我既無師保	亦獨無伴侶
積諸行得佛	自然通聖道
已勝不受惡	一切世間勝
寂智廓無邊	誘蒙吾爲勝
今往波羅奈	欲擊甘露鼓
當轉於法輪	未曾有轉者
智人不處愚	觀世而隨化
說於無垢迹	永息無有上
勇猛師子吼	正法名如來
法說及義說	覺者永安寧
勇健立靜慮	出家日夜滅
諸天常衛護	爲佛所稱記
於彼天人中	歎說正等覺
速修而自覺	最後離胎身
說諸過去佛	及以當來者
現在正等覺	多除群生憂
盡皆尊重法	已敬今敬者
若當生恭敬	是謂佛法要
若欲自求要	正身最第一
信敬於正法	憶念佛教戒
諸有不信佛	如此群盲類
當墮於惡道	如商遇羅刹
船師能度水	精進爲橋梁
人以種姓繫	度者爲勇健
如來無等倫	愛盡無所積
解脫心無漏	思慧天世人
思惟二觀行	善觀二閑靜
除冥超神仙	善獲得自在
譬人立山頂	徧見村落人

*法集要頌經多聞品第二十二

審觀法如是	如登樓觀園	若人恒觀察	煩惱永不生	降甘露法雨	連注無窮盡	多聞善能行	修善無煩惱	所行業障消	沙門獲妙果	愚迷不覺知	好行不死法	善解知法者	病如芭蕉樹	猶如蓋屋密	闇冥無所見	雖有衆妙色	有目不見明	猶如有一人	智達廣博學	不聞則不知	善法及惡法	譬如執明燭	悉見諸色相	聞已盡能知	善惡之所趣	雖稱爲多聞	禁戒不具足	爲法律所彈	所聞便有闕	行人雖少聞	禁戒悉具足	於法律所稱	於聞便有闕	雖少多有聞	持戒不完具	二俱被呵責	所願而皆失	多聞能持固	奉法爲垣墉	精進難毀譽	從是三學成	多聞能奉法	智慧常定意	如彼閻浮金	執能說有瑕	智博爲多聞	持戒悉完具	二俱得稱譽	所聞而盡獲	多聞如寶鏡	照法盡無餘	自照兼照他	二俱生喜悅	多聞如瓔珞	自身先嚴飾
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*法集要頌經已身品第二十三

有情生喜悅	愛樂無窮盡	諸有稱己色	有歎說名德	斯皆諸貪欲	然自不覺知	聞爲知法律	解疑亦見正	從聞捨非法	行到不死處	內無人自知	外無人所見	內不見其果	便隨聲而住	內既而知之	外無人所見	二果俱已成	便隨聲而住	內有而所知	外有而所見	彼有其明智	不隨聲而住	耳識多所聞	眼識多所見	聞見不牢固	事由義析理	智牢善說快	聞知定意快	彼不用智定	速行放逸者	賢聖樂於法	所行應於口	以忍思惟空	聞意則牢固	常習善語言	沙門思坐起	一坐而所樂	欲求於息心	一坐而一臥	獨步而無伴	當自降伏心	自樂居山林	千千而爲敵	一夫能勝之	莫若自伏心	便爲戰中勝	自勝而爲上	如彼衆生心	自降爲大士	衆行則具足	非天彥達囑	非魔及梵天	棄勝最爲上	如智慧苾芻	先自而正己	然後正他人
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

若自而正者	乃謂之上士	先自而正己	然後正他人	若自而正者	不侵名眞智	當自而修剋	隨其教訓之	己不被教訓	焉能教訓他	念自而修剋	使彼而信解	我已意專心	智者所習學	爲己或爲彼	多有不成就	其有學此者	自正兼訓彼	身全得存道	爾時豈容彼	己以被降伏	智者演其義	自己心爲師	不隨他爲師	自己心爲師	獲眞智人法	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	得譽獲利樂	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	獲智爲天人	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	久受生天樂	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	親族中最勝	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	煩惱中無憂	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	斷除一切縛	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	能破諸惡趣	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	不依他爲師	自己心爲師	長作眞智師
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

自己心爲師 不依他爲師
自己爲師者 解脫一切苦
自己心爲師 不依他爲師
自己爲師者 速證圓寂果

法集要頌經卷第二

法集要頌經卷第三

西天中印度惹爛駄囉國。密
林寺三藏明教大師。賜紫沙
門。臣天息災奉 詔譯

法集要頌經廣說品第二十四

雖說百伽陀 句義不周正
不如解一句 聞乃得解脫
雖說百伽陀 不明有何益
不如解一義 聞乃得止息
雖解多伽陀 不行無所益
不如行一句 習行可得道
若人壽百歲 毀戒意不息
不如一日中 供養持戒人
若人壽百歲 懈怠劣精進
不如一日中 勇猛行精進
若人壽百歲 不觀生滅法
不如一日中 而解生滅法
若人壽百歲 不觀成敗事
不如一日中 觀微知所忌
若人壽百歲 不見無漏句
不如一日中 得見無漏道

若人壽百歲 不見無動句
不如一日中 得見無動道
若人壽百歲 不觀難見句
不如一日中 得見微妙道
若人壽百歲 不見無生句
不如一日中 得見無生道
若人壽百歲 不見無作句
不如一日中 得見無作道
若人壽百歲 不見最上句
不如一日中 得見最上道
若人壽百歲 不見寂滅句
不如一日中 得見寂滅道
若人壽百歲 不見甘露句
不如一日中 得服甘露味
若人壽百歲 不見無垢句
不如一日中 得見清淨道
若人壽百歲 不見離垢句
不如一日中 離垢得解脫
雖復壽百歲 山林祭火神
不如須臾間 觀身而積行
雖復百歲中 山林祭火神
不如須臾間 正見得解脫
從月至於月 愚者用飲食
彼人不信佛 十六不獲一
若人壽神祀 經歲望其福
彼於四分中 亦不獲其一
從月至於月 愚者用飲食
不生慈愍心 十六不及一
從月至於月 愚者用飲食

彼不知法數 十六不及一
從月至於月 常行平等會
彼人不信佛 十六不及一
從月至於月 常行平等會
彼人不信法 十六不及一
從月至於月 常行平等會
彼人不信僧 十六不及一
從月至於月 常行平等會
彼人常千祀 恒施於平等
彼無慈愍心 十六不及一
月常千祀 恒施於平等
彼不恤蠕動 十六不及一
月常千祀 恒施於平等
若無悲念心 十六不及一
月常千祀 恒施於平等
彼懷怨恨心 十六不及一
月常千祀 恒施於平等
不見擇滅法 十六不及一
月常千祀 終身而不輟
不如須臾間 一心念眞法
一念福無邊 勝彼終身祀
雖終百歲壽 奉事祀火神
不如須臾間 供養佛法僧
一念供養福 勝彼終身祀

法集要頌經善友品第二十五

無信懷憎嫉 鬪亂彼此人
智者所棄嫌 愚習以爲樂
有信無憎嫉 精進信多聞
智者所敬待 賢聖以爲樂
不親惡知識 不與非法會

親近善知識	恒與正法會	持戒多聞人	聞彼善言教	近惡自陷溺	妙者恒自妙	善者終以善	智慧為最上	人貪競取之	習惡亦如是	衆生往採取	習善亦如是	罪垢日夜增	自污兼汚他	親近習惡者	惡名日夜熾	知近而親近	淨者被其汚	去惡不為伴	智人悉分別	習當近於賢	忍苦盡諸漏	承事明智人	如杓斟酌食	承事賢聖人	如舌了衆味	演出無量義	不解一句義	智者所修學
行路念防慮	思慮無量境	各各知差別	習善致名稱	此由身真正	斯由親近善	持戒永寂滅	如魚淩臭爛	意者不覺臭	多說波羅葉	葉薰香遠布	親近惡知識	如猪身不淨	己自不習惡	為人所輕笑	觀習而習之	毒箭在其束	勇夫能除汚	是故知果報	非親慎莫習	茲芻修行道	愚人盡形壽	亦不知真法	智若須臾間	一一知真法	智者尋一句	愚者誦千句	一句義成就	

*法集要頌經圓寂品第二十六

愚者好遠離	怨憎有智勝	愚者訓非道	愚者自稱愚	愚者自稱智	若復歎譽愚	毀智猶有勝	莫見愚聞聲	與愚同居難	莫見愚聞聲	與愚同居難	當選擇共居	是故事多聞	如是人中上	如龜藏其六	無倚無害彼	忍辱第一道	不以懷煩熱	言當莫龜縮	少聞其論難	數自興煩惱	生死數流轉	若不自煩惱	如是至圓寂	無病第一利	知親第一友	飢為第一患	如實知此者
真佛之所說	不隨親友義	漸趣地獄徑	當知善黠慧	是謂愚中甚	毀譽智者身	歎愚不為上	亦莫與愚居	猶如怨同處	亦莫與愚居	猶如怨同處	如與怨同處	并及持戒者	如月在衆星	茲芻攝意想	圓寂無言說	佛說圓寂最	害彼為沙門	所說應辯才	反受彼屈伏	猶彼器敗壞	長沒無出期	猶器完牢具	永無諸塵翳	知足第一富	圓寂第一樂	行為第一苦	圓寂第一樂

最妙聖言教	世共傳習者	如是無等倫	身苦所逼迫	趣善之徒少	如實知此者	有緣生善處	有緣般涅槃	鹿歸於田野	義歸於分別	不以懈怠意	欲求於圓寂	茲芻速杼船	求斷貪欲情	我有本以無	非無亦非有	難見諦不動	當察愛盡源	斷愛除其欲	能明此愛本	無身滅其想	衆行永止息	如實知此者	住動虛則靜	無動得輕安	亦不由往來	老死煩惱除	吾已無往來	不沒不復生
流布無窮際	實無有厭時	所說善言教	何過飢患苦	趣惡之徒多	速求於圓寂	有緣生惡趣	如斯皆有緣	鳥歸於虛空	真人歸寂滅	怯弱有所至	焚燒諸縛著	以杼便當輕	然後至圓寂	本有我今無	如今不可獲	善觀而不動	是謂名業際	竭河無流兆	是謂名苦際	諸痛得清涼	識想不復興	是謂名苦際	非近非有樂	靜乃獲圓寂	往來絕生滅	斷苦獲圓寂	不去而不來	此際名圓寂

智生之本末	有爲知無爲
生死所纏縛	縛者而難制
如是四大身	五蘊苦惱集
安住觀實苦	盡苦獲圓寂
諸法無往來	往來恒生滅
老病死遷流	無漏獲圓寂
慈芻有世生	有造無作行
有無生無有	無作無所行
慈芻吾已知	無復諸地入
無有虛空入	無諸入用入
無想非想入	無今世後世
亦無日月想	無往亦無來
從食因緣有	從食致憂樂
而此要滅者	諸苦法已盡
非食命不濟	孰能不搏食
夫立食爲先	然後乃至道
地種及水火	是時風無吹
光焰所不照	亦不見其實
非月非有光	非日非有照
審諦觀此者	乃應真圓寂
端正色縱容	得脫一切苦
非色非無色	得脫第一苦
究竟不恐懼	越縛無狐疑
未斷有欲刺	豈知身爲患
所謂究竟者	圓寂爲第一
盡斷諸想著	文句不錯謬
知節不知節	最勝捨有行
內自思惟行	如卵壞其膜
衆施法施勝	衆樂法樂上

*法集要頌經觀察品第二十七

衆力忍力最 愛盡圓寂樂

善觀已瑕隙	使己不露外
彼彼自有隙	如彼飛輕塵
若己稱無瑕	罪福俱并至
但見他人隙	恒懷無明想
知漸壽中上	焉以貪牽縛
力士無畏忌	斯等命短促
知漸不盡壽	恒求清淨行
威儀不缺漏	當觀真淨壽
世間普皆冥	智眼渺渺耳
群鳥墮羅網	生天不足言
觀世衰耗法	但見衆色變
愚者自繫縛	爲聞所纏繞
亦不見於行	觀而無所有
衆生皆有我	爲彼而生患
一一不相見	不覩邪見刺
觀此刺因緣	衆生多染著
我造彼非有	彼造非我有
衆生爲慢纏	染著於僞慢
爲見所迷惑	不免生死際
已得與當得	二俱受塵垢
習於病根本	及覺諸所學
觀諸持戒者	梵行清淨人
瞻侍病瘦者	是謂至邊際
常觀水上泡	亦觀幻野馬
如是不觀身	亦不見死至
當觀水上泡	亦觀幻野馬
如是不觀世	亦不見死王

如是當觀身	如王雜色車
愚者所染著	善求遠離彼
如是當觀身	如王雜色車
愚者所染著	智者遠離之
如是當觀身	衆病之所因
病與愚合會	焉能可恃怙
當觀畫形像	摩尼紺青髮
愚者以爲緣	不求越彼岸
當觀畫形像	摩尼紺青髮
愚者以爲緣	智者所厭患
強以彩畫形	莊嚴醜穢身
愚者以爲緣	亦不求幻度
爪髮爲八分	雙部眼耳瑤
愚者所染著	亦不求自度
著欲染於欲	不究結使緣
不以生結使	當度欲有流
非國脫於國	脫園復就園
當復觀此人	脫縛復就縛
今捨天王位	不造生死本
求離地獄苦	願說圓寂樂
青衣白蓋身	御者御一輪
觀彼未斷垢	求便斷縛著
人多求自歸	山川樹木神
園觀及神祀	望免苦患難
此非自歸上	亦非有吉利
如有自歸者	不脫一切苦
若有自歸佛	及法慈芻僧
修習聖四諦	如慧之所見
苦因緣苦生	當越此苦本

① 求自度 ② 亦不 ③ 智者 ④ 以緣 ⑤ 身 ⑥ 嚴 ⑦ 莊 ⑧ 畫 ⑨ 彩 ⑩ 強 ⑪ 愚 ⑫ 緣 ⑬ 以 ⑭ 爲 ⑮ 緣 ⑯ 當 ⑰ 觀 ⑱ 畫 ⑲ 形 ⑳ 像 ㉑ 愚 ㉒ 者 ㉓ 以 ㉔ 爲 ㉕ 緣 ㉖ 當 ㉗ 觀 ㉘ 畫 ㉙ 形 ㉚ 像 ㉛ 愚 ㉜ 者 ㉝ 以 ㉞ 爲 ㉟ 緣 ㊱ 強 ㊲ 以 ㊳ 彩 ㊴ 畫 ㊵ 形 ㊶ 愚 ㊷ 者 ㊸ 以 ㊹ 爲 ㊺ 緣 ㊻ 爪 ㊼ 髮 ㊽ 爲 ㊾ 八 ㊿ 分 ㉑ 愚 ㉒ 者 ㉓ 所 ㉔ 染 ㉕ 著 ㉖ 著 ㉗ 欲 ㉘ 染 ㉙ 於 ㉚ 欲 ㉛ 不 ㉜ 以 ㉝ 生 ㉞ 結 ㉟ 使 ㊱ 非 ㊲ 國 ㊳ 脫 ㊴ 於 ㊵ 國 ㊶ 當 ㊷ 復 ㊸ 觀 ㊹ 此 ㊺ 人 ㊻ 今 ㊼ 捨 ㊽ 天 ㊾ 王 ㊿ 位 ㉑ 求 ㉒ 離 ㉓ 地 ㉔ 獄 ㉕ 苦 ㉖ 青 ㉗ 衣 ㉘ 白 ㉙ 蓋 ㉚ 身 ㉛ 觀 ㉜ 彼 ㉝ 未 ㉞ 斷 ㉟ 垢 ㊱ 人 ㊲ 多 ㊳ 求 ㊴ 自 ㊵ 歸 ㊶ 園 ㊷ 觀 ㊸ 及 ㊹ 神 ㊺ 祀 ㊻ 此 ㊼ 非 ㊽ 自 ㊾ 歸 ㊿ 上 ㉑ 如 ㉒ 有 ㉓ 自 ㉔ 歸 ㉕ 佛 ㉖ 若 ㉗ 有 ㉘ 自 ㉙ 歸 ㉚ 佛 ㉛ 修 ㉜ 習 ㉝ 聖 ㉞ 四 ㉟ 諦 ㊱ 苦 ㊲ 因 ㊳ 緣 ㊴ 苦 ㊵ 生

*法集要頌經卷第三第二十八

賢聖八品道	滅盡甘露際	諸惡業莫作	諸善業奉行	自淨其意行	是名諸佛教	以善滅其惡	欲惡癡無餘	獨行勿逐愚	欲群當逐智	智若滅其惡	如鶴擇乳飲	觀世若干變	知法起滅跡	賢聖不樂世	愚者不處賢	解知念待味	思惟休息義	無熱無飢想	當服於法味	人不損其心	亦不毀其意	以善永滅惡	不受隨惡道	人欲鍊其神	要當數修琢
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

智者易彰飾	能親近彼者	永息無過者	吹棄諸惡法	無故畏彼人	尋惡獲其力	人之爲善惡	修善得善果	達己淨不淨	愚者不自鍊	若眼見非邪	智者善壽世	商人在路懼	經過險難處	有身無瘡疣	毒無奈瘡何	多有行衆惡	施善布恩德	善哉修善者	惡惡自爲易	愚者自謂正	惡已成熱滿	賢者見於惡	如惡以不熟	賢者觀其惡	設以賢熟者	人雖爲惡行	於彼意不樂	人能作其福
乃名世之雄	安隱無憂惱	柔和不辛暴	如風落其葉	謗毀清淨者	煙雲風所吹	各各自知之	爲惡隨惡趣	何慮他人淨	如鐵鑽鈍鋼	點人求方便	亦不爲衆惡	伴少而貨多	然有折軸憂	不爲毒所害	無惡無所造	必爲身作累	此事甚爲難	傷哉爲善難	惡人爲善難	猶惡不成熱	諸苦亦復熱	不爲惡所熱	惡者觀其惡	乃至賢不熟	賢賢自相觀	亦不數數行	知惡之爲苦	亦當數數造

*法集要頌經相應品第二十九

於彼意願樂	先當制善心	由是與福業	爲惡雖復少	當獲無邊福	爲福雖微少	當獲大果報	無過而強輕	當於十品處	痛癢語蟲蟻	衆病所逼切	宗族別離散	爲賊所劫掠	或復無數變	身壞無智慧	作惡勿言無	屏限言無罪	作惡言有憂	憂屏限亦言	此憂彼亦憂	彼憂彼受報	此喜彼亦喜	彼行彼受報	此煮彼亦煮	彼煮彼受報	作福不作惡	終不畏死徑	夜光照于冥
善愛其福報	攝持惡根本	心由樂於惡	後世受苦深	如毒在心腹	後受大福德	如種獲真實	無悲而強侵	便當趣於彼	此形必壞敗	心亂而不定	財貨費耗盡	所願不從意	爲火所焚燒	亦趣於十品	人作言無罪	斯皆有證驗	久作亦言憂	憂彼報亦憂	惡行二俱憂	見行乃審知	福行二俱喜	見行自清淨	罪行二俱煮	見行自有驗	皆由宿行法	如船截流渡	至日未出間

日光布大明	夜光便曉	如來未出頃	無聲無聲聞	堅起不堅想	由起邪見故	不堅知不堅	正治以爲本	反被九結縛	斯由愛深固	今世及後世	無惱修梵行	能持此服者	若能除垢穢	彼應思惟業	不以柔和言	人有善顏色	有能斷是者	乃名爲善色	暫觀知人意	遊蕩在世界	其中純有銅	內穢外不淨	三轉隨時行	數數受胞胎	於食知止足	養壽守其道	諸根不具足
察者布光明	如來未出頃	無聲無聲聞	堅起不堅想	由起邪見故	不堅知不堅	正治以爲本	反被九結縛	斯由愛深固	今世及後世	無惱修梵行	能持此服者	若能除垢穢	彼應思惟業	不以柔和言	人有善顏色	有能斷是者	乃名爲善色	暫觀知人意	遊蕩在世界	其中純有銅	內穢外不淨	三轉隨時行	數數受胞胎	於食知止足	養壽守其道	諸根不具足	

於食無厭足	轉增於欲意	當觀不淨行	於食知止足	不恣於欲意	空閑甚可樂	無欲常居之	難移難可動	非賢則不現	賢者有千數	義理極深遠	多有衆生類	今觀此義理	觀有知恐怖	是故不樂有	無信無反復	斷彼希望思	徧滅其境界	若人無所依	空及無相願	鳥飛於虛空	如彼行人人	諸能斷有本	空及無相願	希有諸衆生	有度不度者	諸有平等說	盡斷諸結使	
斯等凡品行	如屋壞穿漏	諸根無缺漏	有信執精進	如風吹泰山	然人不樂彼	非欲之所處	如彼重雪山	猶夜射冥室	智者在叢林	智者所分別	非射而不值	無戒人所耻	變易知有無	當念遠離有	穿牆而盜竊	是名爲勇士	王家及二種	無垢爲梵行	知彼所貴食	思惟以爲行	而無足跡現	言說無所趣	不依於未然	思惟以爲行	多不順其性	爲滅甚爲難	法法共相觀	無復有熱惱

行路無復憂	一切結使盡	如鳥飛虛空	彼人獲無漏	如鳥飛虛空	行人到彼岸	無造無有造	非造非無造	造者爲善妙	造而樂而造	虛空無轍迹	衆人盡樂惡	虛空無轍迹	世間皆無常	諸天及世人	得脫一切苦	諸天及世人	能遠諸惡業	亦復不知論	若復知論義	脫應法議論	法幢爲仙人	或有寂然屬	或有未聲屬	一毀及一譽	非有亦非有	智人所稱譽	智人無缺漏	如紫磨真金
終日得解脫	無復有衆惱	而無有所礙	空無相願定	而無有所礙	空無相願定	造者受煩惱	前受後亦憂	以作不懷憂	生天受歡樂	沙門無外意	唯佛淨無穢	沙門無外意	佛無我所有	一切行相應	離愛免輪迴	一切行相應	不墮於惡趣	賢愚無差別	所說無垢跡	當堅仙人幢	仙人爲法幢	或有不在衆	世無不屬者	但利養其名	則亦不可知	若好衆及醜	慧定得解脫	內外徹清淨

猶如安明山 不為風所動
 智人亦如是 不為毀譽動
 如樹無有根 無枝況有葉
 健者以解縛 誰能毀其德
 無垢無有住 身墮種苦子
 最勝無有愛 天世人不知
 猶如網叢林 無愛況有餘
 佛有無量行 無跡誰跡將
 若有不欲生 以生不受有
 佛有無量行 無跡誰跡將
 若欲滅其想 內外無諸因
 亦無過色想 四應不受生
 拾前及捨後 拾間越於有
 一切盡皆捨 不復受生老

法集要頌經卷第三

法集要頌經卷第四

西天中印度惹憐駱國。密
 林寺三藏明教大師。賜紫沙
 門。臣。天息災奉 詔譯

忍勝則怨賊 自負則自鄙
 息意則快樂 無勝無負心
 若人擾亂彼 自求安樂世
 遂成其怨憎 終不得解脫
 善樂於愛欲 以杖加羣生
 於中自求安 後世不得樂
 人欲得歡樂 杖不加羣生

於中自求樂 後世亦得樂
 樂法樂學行 慎莫行惡法
 能善行法者 今世後世樂
 護法行法者 修法獲善報
 此應法律教 行法不趣惡
 護法行法者 如蓋覆其形
 此應法律教 行法不趣惡
 惡行入地獄 所生墮惡道
 非法自陷溺 如手把毒蛇
 不以法非法 二事俱同報
 非法入地獄 正法生於天
 施與戰同處 此德智不譽
 施時亦戰時 此事二俱等
 人遭百千變 等除橋慢怨
 時施清淨心 健夫最為勝
 忍少得勝多 戒勝懈怠多
 有信慧施者 後身受善報
 快樂施福報 所願皆全成
 速得第一滅 漸入無為際
 若彼求方便 賢聖智慧施
 盡其苦原本 當知獲大報
 愛法善安隱 心意深清淨
 賢聖所說法 智者所娛樂
 若人心樂禪 亦復樂不起
 亦樂四意止 并及七覺意
 及彼四神足 賢聖八品道
 善樂於搏食 善樂攝法服
 善樂於經行 樂處於山藪
 已逮安樂處 現法而無為

已越諸恐懼 超世諸染著
 善樂於念持 善觀於諸法
 善哉世無害 養育衆生類
 世無欲愛樂 越諸染著意
 能滅己憍慢 此名第一樂
 耆年持戒樂 有信成就樂
 分別義趣樂 不造衆惡業
 世有父母樂 衆集和亦樂
 世有沙門樂 靜志樂亦然
 諸佛出興樂 說法堪受樂
 衆僧和合樂 和則常有安
 持戒完具樂 多聞廣知樂
 親見真人樂 解脫行跡樂
 德水清涼樂 法財自集快
 得智明慧快 減慢無邪快
 得觀諸寶樂 同會亦復樂
 不與愚從事 畢固永已樂
 不與愚從事 經歷無數日
 與愚同居難 如與怨憎會
 與智同居易 如共親親會
 人智甚難遇 終不虛託生
 設當託生處 彼家必蒙慶
 一切得安隱 梵志取滅度
 不為欲所染 盡脫於諸處
 盡斷不祥結 降伏內煩惱
 永息得睡眠 心識得清徹
 慎莫著於樂 當就護來行
 當念捨於世 觀於快樂事
 如世欲歡樂 及彼天上樂

此名為愛極 十六未獲一
欲捨於重擔 更不造重業
重擔世之苦 能捨最快樂
盡斷諸愛欲 及滅一切行
并滅五蘊本 更不受三有
義聚則有樂 朋友食福樂
彼滅寂然樂 展轉普及人
苦以樂為本 猶彼焰火。爐
赫焰而熾然 漸漸而還滅
不知所湊處 如是等見人
免於愛欲泥 去亦無處所
以獲無動樂 中間無有患
有變易不停 除憂無有愁
寂然觀世有 有樂無有惱
正法而多聞 設見有所損
人人貪於色 無結世善壽
大法知結源 人當明結瑕
人人心縛著 亦縛於色本
一切受辱苦 一切任己樂
勝負自然興 竟不有所獲
諸欲得樂壽 能忍彼輕報
忍著忍於人 不忍處諸有
諸欲得樂壽 於惑而無惑
惑者惑於人 我斯無有惑
諸欲得樂壽 終已無結者
當食於念食 如彼光音天
恒以念為食 意身無所燒
衆生見苦樂 聖法無損壞
雖值觸樂跡 無跡焉有觸

法集要頌經護心品第三十一

如苾芻在定 不著一切垢
衆生遭苦樂 而不能覺知
如來與多聞 己身廣善友
圓寂觀罪障 相應樂第十
心輕難調伏 為欲所居懷
降心則為善 以降便輕安
如魚在旱地 以離於深淵
心識極惶懼 魔衆而奔馳
心走非一處 猶如日光明
智者所能制 如鉤止惡象
今我論此心 無堅不可見
我今欲訓誨 慎莫生瑕隙
汝心莫遊行 恣意而放逸
我今還攝汝 如御暴逸象
生死無有量 往來無端緒
求於屋舍者 數數受胞胎
以觀此居屋 更不造諸舍
梁椽看已壞 臺閣則摧折
心已離諸行 中間是己心
心多為輕躁 難持難調護
智者能自正 如匠擗箭直
有患則知患 有患知有患
是意皆自造 非干父母為
除邪就正定 為福勿迴復
蓋屋若不密 天雨則常漏
人不思惟行 恒歷姪怒癡
蓋屋若不密 天雨則常漏
人自思惟行 永無姪怒癡

心為諸法本 心尊是心使
心若念惡行 即言即惡行
罪苦自追隨 車轢終于轍
心為諸法本 心尊是心使
心若念善行 即言即善行
福慶自追隨 如影隨其形
不以不淨意 亦及瞋怒人
欲得知法者 正等覺所說
諸有除貢高 心意極清淨
能捨傷害懷 乃得聞正法
心不住止息 亦不知善法
迷於出世事 無有正知見
三十六使流 并及心意漏
捨意放其根 依於欲想結
為少減名稱 人隨意迴轉
在靜自修學 慎勿逐欲跡
莫吞熱鐵丸 嗔哭受其報
應修而不修 特力不精勤
自陷人形卑 懈怠不解慧
亂觀及正觀 皆由意所生
能覺知心觀 愚心數數亂
智者如是觀 念者專為行
咄嗟意無著 惟佛能滅此
觀身如空瓶 安心如丘城
以慧與魔戰 守勝勿復失
觀身如聚沫 如陽焰野馬
以慧與魔戰 守勝勿復失
心念七覺意 等意不差違

當捨愚惑意	樂於不起忍	當拾無有漏	於世取滅度	當自護其意	若犍牛護尾	有施於一切	終不離其樂	一龍出衆龍	龍中六牙者	心自平等	獨樂於曠野	不以能害心	盡爲一切人	慈心爲衆生	彼無有怨恨	慈心爲一人	便護諸善本	盡當爲一切	賢聖福稱上	普慈於一切	慈念衆生類	修於慈心	後受無極樂	若以踊躍意	歡喜不懈怠	修於諸善法	獲致安隱處	自則致歡喜	身口意相應	以得等解脫	慈芻息意快	一切諸結盡	無復有塵勞	正使五音樂	不能悅人意	不如一正心	向於平等法	最勝得善眼	亦不計有我	諸有心樂禪	不樂於欲意	最勝踊躍意	亦不見有我	諸有心樂禪	不樂於欲意	諸結永已盡	如山不可動	於染無所染	於患不起患	諸有如此心	焉知苦蹤跡	無害無所染	具足於戒律	於食知止足	及諸床臥具	修意求方便	是謂諸佛教
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*法集要頌經慈芻品第三十二

行人觀心相	分別念待意	以得入禪定	便獲喜安樂	護意自莊嚴	嫉彼而營己	遺憂不患苦	智者審諦住	人不守護心	爲邪見所害	兼懷掉戲意	斯等就死徑	是故當護心	等修清淨行	正見恒在前	分別起滅法	慈芻降睡眠	盡苦更不造	降心復於樂	謹心勿復調	有情心所誤	盡受地獄苦	降心則致樂	謹心勿復調	護心勿復調	心爲衆妙門	護而不漏失	便在圓寂道	慈芻若乞食	以得勿積聚	天人所歡譽	生淨無瑕穢	慈芻爲慈感	愛敬於佛教	深入妙止觀	滅穢行乃安	慈芻諸愛盡	捨愛去貢高	無我去吾我	此義孰不親	當知是法行	身之出要徑	如象御強敵	慈芻恒習行	人不壽劫盡	內與自心靜	護身念道諦	慈芻惟淨安	念親同朋友	正命無雜糅	施知應所施	亦合威儀具	慈芻備衆行	乃能盡苦際	樂法意欲法	思惟安隱法
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

慈芻依法行	正而勿廢忘	當學入空定	慈芻常安靜	愛樂非人感	觀察平等法	當制於五蘊	服意如水流	清淨恒和悅	爲飲甘露味	如彼極峻山	不爲風所動	慈芻盡愚癡	所在不傾動	一切諸名色	非有莫生惑	不近則不愛	乃名真慈芻	慈芻非剃髮	慢誕無戒律	捨貪思惟道	乃應真慈芻	息心非剃髮	放逸無志信	能滅衆苦惱	爲勝大沙門	慈芻得慈定	承受諸佛教	極得滅盡跡	無親懷莫觀	心喜極歡悅	加以受念者	慈芻多熙怡	盡空無根源	息身而息意	攝口亦乃善	捨世爲慈芻	度苦無有礙	無禪則無智	得近圓寂路	道從禪智生	莫爲欲亂心	禪行無放逸	自惱憊形軀	無吞洋銅汁	自惱憊形軀	能自護身口	護意無有惡	後獲禁戒法	故號爲慈芻	諸有修善法	七覺意爲本	此名爲妙法	故名定慈芻	如今現所說	自知苦盡源	此名爲善本	是無漏慈芻
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

所謂梵志者	不但在裸形
居險臥荆棘	而名為梵志
棄身無依倚	不誦異法言
惡法而盡除	是名為梵志
今世行淨因	後世無穢果
無習諸惡法	是名為梵志
若倚於愛欲	心無所貪著
已捨已得正	是名滅終苦
諸有無所倚	恒習於正見
常念盡有漏	是名為梵志
愚者受鬚髮	井及床臥具
內懷貪著意	文飾外何求
被服弊惡衣	躬稟善法行
閑居自思惟	是名為梵志
見凡愚往來	墮墮受苦惱
欲獨度彼岸	不好他言說
惟滅惡不起	是名為梵志
截流而已渡	無欲如梵天
智行以盡漏	是名為梵志
不以水清淨	多有人沐浴
能除弊惡法	是名為梵志
非剃為沙門	稱吉為梵行
若能滅眾惡	是則為道人
彼以不二行	清淨無瑕穢
諸欲斷縛著	是名為梵志
出家為梵行	入正為沙門
棄捨眾穢行	是則名捨家
人無幻惑意	無慢無疑惑
無貪無我想	是名為梵志

我不說梵志	託父母生者
彼多眾瑕穢	滅則為梵志
身口及與意	清淨無過失
能攝三種行	是名為梵志
見罵見相擊	默受不生怒
有大忍辱力	是名為梵志
若見相侵欺	但念守戒行
端身自調伏	是名為梵志
世所稱善惡	脩短及巨細
無取若無與	是名為梵志
身為善行本	口意應無犯
能辨三妙處	是名為梵志
來不作歡悅	去亦無憂愁
於聚應遠聚	是名為梵志
以斷於恩愛	離家無愛欲
愛欲若已盡	是名為梵志
適彼則無彼	彼彼適亦無
捨離於貪欲	是名為梵志
適彼則無彼	彼彼適則虛
不染三惡處	是名為梵志
能捨於家業	拔於愛欲本
無貪能知足	是名為梵志
如今盡所知	究其苦源際
無復欲愛心	是名為梵志
於罪并與福	兩行應永除
無憂無有塵	是名為梵志
於罪并與福	兩行應永除
三處無染著	是名為梵志
猶如衆華葉	以針貫芥子

不為欲所染	是名為梵志
心喜無塵垢	如月盛圓滿
誘毀以盡除	是名為梵志
如月清明朗	懸處於虛空
不染於愛欲	是名為梵志
避靜而不靜	犯而不愠怒
惡來以善待	是名為梵志
深解微妙慧	辯道不正道
體解無上義	是名為梵志
諸在世間人	乞索而自濟
無我若無著	不失梵志行
說智無涯際	是名為梵志
若能棄欲愛	去家捨諸受
以斷於欲漏	是名為梵志
慈愍於有情	使不生恐懼
不害有益善	是名為梵志
避怨則無怨	無所於傷損
志其邪僻見	是名為梵志
于前及于後	及中則無有
無操無捨行	是名為梵志
去其姪怒癡	憍慢諸惡行
針貫於芥子	是名為梵志
城以塹為固	來往受其苦
欲適度彼岸	不宜受他語
惟能滅不起	是名為梵志
人能斷愛欲	今世及後世
有愛應已盡	是名為梵志
有情無希望	今世及後世
以無所希望	是名為梵志

自己識不知	天人彥達驢
能知無量觀	是名爲梵志
歸命人中尊	歸命人中上
不審今世尊	爲因何等禪
惟願天中天	敷演其教戒
自識於宿命	得見天人道
知生盡苦原	智心永寂滅
自知心解脫	脫欲無所著
三明已成就	是名爲梵志
自識於宿命	知有情因緣
如來覺無著	是名爲梵志
盡斷一切結	亦不有熱惱
如來覺無著	是名爲梵志
仙人龍中上	大仙最爲尊
無數佛沐浴	是名爲梵志
所有煩惱盡	度流而無漏
從此越彼岸	是名爲梵志
苾芻塚間衣	觀於欲非真
坐樹空閑處	是名爲梵志
人若無識知	無語無言說
體冷無溫暖	是名爲梵志
棄緣捨居家	出家無所畏
能服甘露味	是名爲梵志
斷絕於世事	口無麤獷言
八正道審諦	是名爲梵志
遠逝獨遊行	隱藏無形影
難降能自調	是名爲梵志
無形不可見	此亦不可見
解知此句者	念則有所由

覺知結使盡	是名爲梵志
能斷生死河	能忍超度世
自覺出苦壑	是名爲梵志
當求截流度	梵志無有欲
內自觀諸情	是名爲梵志
能知如是者	乃名爲梵志
學先去其母	率君及二臣
盡勝諸境界	是名爲梵志
諸有知深法	不問老以少
審諦守戒信	猶祀火梵志
於己法在外	梵志爲最上
一切諸有漏	皆盡皆無餘
或復觀於法	皆盡皆無餘
或復觀合會	皆盡皆無餘
或復觀因緣	皆盡皆無餘
猶如內法本	梵志爲在表
若使共床褥	如彼薄俱羅
猶如內法本	梵志爲在表
知生知老病	轉知於死徑
日照照於晝	月日照於夜
甲兵照於軍	禪照於道人
佛出照天下	能照一切冥
梵志無有是	有憂無憂念
如如意所轉	彼彼滅狐疑
出生諸深法	梵志習入禪
能解狐疑網	身知其苦痛
出生諸深法	梵志習入禪
遍照一切世	猶日在虛空
出生諸深法	梵志習入禪

能禦魔羅敵 如佛脫衆垢
 護心及苾芻 梵志品在末
 依次品而說 具足三十。
 聖尊者法救集諸佛法頌偈竟
 法集要頌經卷第四

No. 214

佛說獼猴經

吳。月支國。居士。支謙譯

佛在羅閱祇。耆闍崛山中。月十五日說戒。時
 阿難長跪白佛言。今佛爲一切。救開化五道
 章。瞋瞋冥者。使脫惡道。佛般泥洹後。留舍利
 十二部經。於世間當令諸弟子持佛威神。傳
 佛經戒開度人民。授其戒法。使人供養。是
 爲如佛無異。佛言。若有人。從我弟子受戒。
 而有還嫉妬其師者。是人當從惡道中來。阿
 難問佛。何謂惡道。佛語阿難。過去佛時。有
 獼狗還嚙其主。前佛慈哀。咒願獼狗。獼狗
 見佛威神即歡喜。是狗今在泥犁中罪未畢。
 佛般泥洹後。罪畢用前歡喜故。更生入人道
 中。從我弟子受戒。正當從作獼狗時。主受
 戒。狗有宿識故。還嚙大家。佛言。若有人。從
 師受戒。還誹謗說師惡者。言非我行。者如是
 爲如獼狗還嚙其主。誹謗道師惡者。宿命本
 是狗也。阿難問佛。狗罪畢入人道。何以故。復
 還嚙故。大家耶。佛語阿難。是狗得入人道。持
 佛戒法。有所教授。貪利供養。愚癡不解。便

行謗說師故。隨五逆惡處。佛語阿難。歸聽佛當具為汝說之。阿難言。諾受教。佛言。有人持佛法戒行。教人入泥犁中者。阿難驚起。長跪問佛。云何教人當令得佛道。何故更入泥犁中。佛語阿難。汝信佛語不。阿難言。信佛語。佛言。汝信佛語。何故聞人受戒當入泥犁中。驚為若人。不入泥犁。佛語為妄。阿難更起作禮頭面著地。繞佛三匝。還接佛足。長跪問佛。阿難不解。未知人根。願佛解之。教人入泥犁意。佛語阿難。後末世時。有弟子作師惰懶。不能勤學。無有智慧。貪穢欲。得人供養。錢財穀帛。持用自活。不精佛法。阿諛隨人。見人貪殺。不與殺戒。見人嗜酒。不勸酒。多少可飲。人行授人戒法言。多少當得錢物作福。但欲得人物。是為賣戒。令人方更有慢不精戒者。便犯衆惡殺生。如是教者。持人著泥犁中。用負佛明教故。令謗佛道神得其短。便為惡鬼所病罪重。或能至死償罪。即入泥犁中。阿難問佛。新發意者。偶值惡師。不曉了。謂法當爾。至使信受其言。愚癡不解故。阿難問佛。更見明師。為可復重受戒不。佛語阿難。於我法中。曠大極可得悔更自。潮洗。初發意時。心常矜。為惡師所誤。實自不知。更行受戒。始為入法。不知不曉時。非佛弟子。是為世間小善人耳。無大功德。阿難聞佛所說。歡喜作禮。佛說獬狗經。

No. 215
佛說群牛譬經

西晉沙門法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如群牛。志性調良。所至到處。擇軟草食。飲清涼水。時有一驢。便作是念。此諸群牛。志性調良。所至到處。擇軟草食。飲清涼水。我今亦可。効彼擇軟草食。飲清涼水。時彼驢。入群牛中。前脚踏土。觸觸彼群牛。亦効群牛鳴吼。然不能改其聲。我亦是牛。我亦是牛。然彼群牛。以角抵殺。而捨之去。此亦如是。

若有一比丘。不精進修惡法。非沙門言。是沙門不修梵行。言修梵行。亦不多聞。邪見威儀不具足。行步來往。屈申俯仰。不解著衣持鉢。不能延得衣被。食飲床臥具病瘦醫藥。彼若見比丘精進修善法。於沙門中。成沙門行。修梵行。多聞博學。而修善法。威儀悉善。行步來往。屈申俯仰。著衣持鉢。不失禮節。得衣被飲食床臥具病瘦醫藥。時惡行比丘。便作是念。此衆多比丘。精進修善法。於沙門成沙門行。於梵行成梵行。威儀具足。行步來往。屈申俯仰。著衣持鉢。皆悉備具。是得衣被飲食床臥具病瘦醫藥。皆已備具。我今可入彼衆中。我亦當得衣被飲食床臥具病瘦醫藥。時惡比丘修惡法。無沙門行。言是沙門。無梵

行言修梵行。少聞有諸惡見。便入彼衆多精進比丘所。欲効彼威儀禮節。行步來往。屈申俯仰。著衣持鉢。如彼微妙比丘。精進修善法。行步來往。屈申俯仰。著衣持鉢。便作是言。我是沙門。我是沙門。時微妙比丘。皆悉證知。此比丘。不精進言精進。非沙門言是沙門。不修梵行言修梵行。不多聞有諸邪見。時諸微妙比丘。便擯出界外。汝速出去。莫住我衆。譬如彼群牛。志性調良。驅出彼驢。是故諸比丘。非沙門行。非婆羅門行。當捨離之。諸沙門善行。及婆羅門善行。當善誦誦持。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行。佛說群牛譬經。

No. 216
佛說大魚事經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。往昔時。有一水獺。諸大魚。爾時大魚勸小魚曰。汝等莫離此間。往他處所。備為惡人所得。爾時小魚。不從大魚教。便往至他處所。爾時魚師。以飯網羅線捕諸魚。諸小魚見便趣大魚處所。爾時大魚見小魚來。便問小魚曰。汝等莫離此間。往至他所。爾時小魚。便答大魚曰。我等向者。以至他所來。大魚便勸小魚曰。汝等至他所。不為羅網取捕耶。小魚答大魚曰。我

①(不)十了②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

等至彼。不爲人所捕。然遙見長線尋我後。大魚。便語小魚曰。汝等以爲所害。所以然者。汝所遙見線尋後來者。昔先祖父母。盡爲此線所害。汝今必爲所害。汝非我兒。爾時小魚。盡爲魚師所捕。舉著岸上。如是小魚。大魚有死者。此亦如是。或有一比丘。在他聚落遊行。著衣持鉢。周行乞食。福度衆生。不守護身。不守護口意。不具足諸根。意不專一。即於彼村落乞食。時見諸女人端正無雙。色猶桃華。見已便起姪心。以此姪心。身口意熾然。彼以身口意熾然。即於村落乞食。還所止處。故發欲想。便往尊比丘所。以此因緣。具向諸比丘說。諸尊大比丘。告此比丘言。汝起姪想。此不爲淨。汝比丘。當惡露觀。

佛說譬喻經

No. 217

大唐三藏法師義淨譯

尊大比丘。語復至再三。爾時彼比丘。身口意熾盛。復至彼村落乞食。遙見女人端正無比。色猶桃華。見已便起姪心。以此姪心。身口意熾然。彼以身口意熾然。即於村落乞食。已還所止處。往尊大比丘所。以此因緣。具向諸比丘說。彼尊比丘。告此比丘言。汝往非我衆中比丘。爾時此比丘不捨禁戒。便著俗服。樂愛欲中。是謂比丘魔得其便。隨波旬所欲。亦不脫生老病死愁憂苦惱。如是諸比丘利養具。甚爲難。甚爲苦。甚爲恐畏。墮入惡趣。不生無上處。是故諸比丘。當作是學。已得利養當捨離之。未得利養不起貪意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

大魚事經

如是我聞。一時薄伽梵。在室羅伐城近多林給孤獨園。爾時世尊於大衆中。告勝光王曰。大王。我今爲王略說譬喻。諸有生死味著過患。王今諦聽。善思念之。乃往過去。於無量劫。時有一人。遊於曠野爲惡象所逐。怖走無依。見一空井。傍有樹根。即尋根下。潛身井中。有黑白二鼠。互齧樹根。於井四邊有四毒蛇。欲齧其人。下有毒龍。心畏龍蛇。恐樹根斷。樹根蜂蟻。五滴墮口。樹搖蜂散。下齧斯人。野火復來。燒然此樹。王曰。是人云何。受無量苦。食彼少味。爾時世尊告言。大王。曠野者喻於無明長夜曠遠。言彼人者。喻於異生。象喻無常。井喻生死。險岸樹根喻命。黑白二鼠以喻晝夜。齧樹根者。喻念念滅。其四毒蛇。喻於四大。蜜喻五欲。蜂喻邪思。火喻老病。毒龍喻死。是故大王。當知生老病死。甚可怖畏。常應思念。勿被五欲之所吞迫。爾時世尊重說頌曰

曠野無明路 人走喻凡夫
大象比無常 井喻生死岸
樹根喻於命 二鼠晝夜同
蜜根念念衰 四蛇同四大
蜜滴喻五欲 蜂蟻比邪思
火同於老病 毒龍方死苦

智者觀斯事 衆象可厭生津
五欲心無著 方名解脫人
鎮處無明海 常爲死王驅
寧知戀聲色 不樂離凡夫
爾時勝光大王聞佛爲說生死過患。得未曾有。深生厭離。合掌恭敬。一心瞻仰。白佛言。世尊。如來大慈。爲說如是微妙法義。我今頂戴。佛言。善哉善哉。大王。當如說行。勿爲放逸。時勝光王及諸大衆。皆悉歡喜。信受奉行。

No. 218

佛說灌頂王喻經

西天譯經三藏朝奉大夫

試光祿卿傳法大師賜紫

臣施護等奉 詔譯

爾時世尊。在舍衛國。以因緣故。告諸苾芻言。汝等當知。有三刹帝利王。於三時中。在於某方。受王灌頂。而彼三王。乃至盡壽。常所思念。何等爲三。謂第一王。年方少盛。依灌頂法。在於某方。受王灌頂。得灌頂已。乃至盡壽。常所思念。又第二王。功力漸大。依灌頂法。在於某方。受王灌頂。得灌頂已。乃至盡壽。常所思念。又第三王。有大威力。戰勇最勝。一切對敵。而悉信伏。以最後勝。得勝安住。依灌頂法。在於某方。受王灌頂。得灌頂已。乃至盡壽。常所思念。汝諸苾芻。亦復如是。

○(便)一○ ○(魚)一○ ○(周)二○ ○(佛說)十○ ○(大)一○ ○(奉誦)十○ ○(伐)一○ ○(根)二○ ○(盤)一○ ○(衆)二○
○(爲)一○ ○(死)王二○ ○(殺)死生○ ○(大)二○ ○(西)天譯經二○ ○(未)西天○ ○(賜紫)臣一○ ○(等)一○

於三時中。在於某方。作修證事。乃至盡壽。常所思念。何等爲三。謂有慈獨。發正信心。捨家出家。剃除鬚髮。被袈裟衣。此爲第一。在於某方修慈獨事。乃至盡壽。常所思念。又有慈獨。修諸勝行。爲證滅故。斷諸集法。如是知已。遠塵離垢。於諸法中。得法眼淨。此爲第二。在於某方。修慈獨事。乃至盡壽。常所思念。又有慈獨。諸漏已盡。非漏隨增。心善解脫。慧善解脫。自智所證。已得成就。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。此爲第三。在於某方。證聖果事。乃至盡壽。常所思念。

佛說灌頂王喻經

N. 219

佛說醫喻經

西天譯經三藏朝奉大

夫試光祿卿傳法大師

賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時世尊在舍衛國中。與慈獨衆俱。是時世尊告諸慈獨言。汝等當知。如世良醫。知病識藥。有其四種。若具足者。得名醫王。何等爲四。一者識知某病應用某藥。二者知病所起隨起用藥。三者已生諸病治令病出。四者斷除病源令後不生。是爲四種。云何名爲識知某病應用某藥。謂先識知如是病相。以如是藥。應可治療。令得安樂。云何名爲知病所起。隨起用藥。謂知其病。或從風起。或

從廣起。或從痰起。或從癰起。或從骨節起。或積實所起。知如是等病所起處。隨用藥治。令得安樂。云何名爲已生諸病治令病出。謂知其病應從眼出。或於鼻中別別治療而出。或煙薰水灌鼻而出。或從鼻竅。引氣而出。或吐瀉出。或於偏身攻汗而出。乃至身分上下。隨應而出。知如是等病可出處。善用藥治。令得安樂。云何名爲斷除病源令後不生。謂識知病源。如是相狀。應如是除。當勤勇力現前作事。而善除斷。即使其病後永不生。令得安樂。如是等名爲四種知病識藥。如來應供正等正覺。亦復如是。出現世間。宣說四種無上法藥。何等爲四。謂苦聖諦。集聖諦。滅聖諦。道聖諦。如是四諦。佛如實知。爲衆生說。而令斷除生法。苦本生法斷故。而老病死憂悲苦惱。諸苦永滅。如來應供正等正覺。爲是利故。宣說如是無上法藥。令諸衆生得離諸苦。諸慈獨。又如轉輪聖王。四兵具足。故得如意自在。如來應供正等正覺。亦復如是。佛說此經已。諸慈獨衆。歡喜信受。

佛說醫喻經